
Guía del maestro

Una ética viva

Clergy Development
Church of the Nazarene
Kansas City, Missouri
816-333-7000 ext. 2468; 800-306-7651 (USA)
2007

© Derechos Reservados 2007 Nazarene Publishing House, Kansas City, MO USA. Publicado por la Oficina de Clergy Development, Church of the Nazarene, Kansas City, MO USA.

Aviso a los proveedores de educación:

Este es un contrato. Al utilizar estos materiales usted acepta todos los términos y condiciones de este acuerdo. Este acuerdo cubre todas las Guías para el maestro, las Guías para el estudiante y los recursos de instrucción incluidos en este módulo.

Por aceptar este acuerdo, la Oficina de Clergy Development le otorga a usted una licencia no exclusiva para utilizar dichos materiales curriculares, siempre y cuando esté de acuerdo con lo siguiente:

1. Uso de los módulos.
 - Puede distribuir este módulo en forma electrónica o a otros proveedores educativos.
 - Puede hacer y distribuir copias electrónicas o en papel a los estudiantes para propósitos de instrucción, mientras que cada copia contenga este acuerdo y los avisos de los derechos intelectuales y otros avisos concernientes al módulo. Si baja el Módulo desde la Internet u otro recurso similar en línea, debe incluir el aviso de los derechos de autor del a Oficina de Clergy Development para el módulo con cualquier distribución en la línea y en cualquier medio que utilice y que incluya el módulo.
 - Puede traducir, adaptar y o modificar los ejemplos y los recursos educativos para el propósito de hacer la enseñanza culturalmente relevante para sus estudiantes. Sin embargo, debe estar de acuerdo en que no venderá estos materiales modificados sin el permiso expreso de la Oficina de Clergy Development.
2. Derechos de autor. El módulo es propiedad de la Oficina de Clergy Development y está protegido por las leyes de propiedad intelectual de los Estados Unidos y las provisiones del Derecho Internacional. Con las excepciones indicadas anteriormente, no se le otorga a usted ningún derecho sobre la propiedad intelectual de este módulo.
3. Restricciones:
 - No se pueden vender copias de este módulo en forma alguna, excepto para recuperar el costo mínimo de reproducción por medios electrónicos o los gastos de fotocopias.
 - Los derechos no publicados están reservados bajo las leyes de Derecho de Autor de Estados Unidos.
4. Quedan reservados los derechos no publicados bajo las leyes de derechos de autor de Estados Unidos.

Oficina de Clergy Development
Iglesia del Nazareno
6401 The Paseo
Kansas City, MO 64131
USA

El **Curso Modular de Estudios Ministeriales** es un currículo basado en resultados, diseñado para implementar el paradigma educativo definido por las Consultas de Breckenridge. La Oficina de Clergy Development es responsable por el mantenimiento y la distribución del Curso Modular de Estudios Ministeriales para la Iglesia del Nazareno.

Los **Miembros del comité de desarrollo** del Curso Modular de Estudios Ministeriales fueron:

Michael W. Vail, Ph.D., Editor de las series de estudio
Daniel Copp, Director de la Oficina de Clergy Development
Jerry D. Lambert, Comisionado de la Junta Internacional de Educación.
Al Truesdale, Ph.D., Seminario Teológico Nazareno (jubilado)
Robert L. Woodruff, Ph.D., Coordinador de Educación de Misión Mundial.
David Busic, Pastor, First Church of the Nazarene, Bethany, Oklahoma
Michael W. Stipp, Oficina de Clergy Development

Prologo de la serie. Escrito por Al Truesdale

Ensayo periodístico. Escrito por Rick Ryding

Colaboradores principales. Están indicados en cada módulo en las Guías para el maestro específicas.

Traducción: Walter R. Rodríguez, Laura A. Gómez, Sebastián A. Rodríguez

Revisión y redacción: José Pacheco —Nota: Este módulo no ha sido revisado ni redactado para publicación final, está en ese proceso.

En todo este curso se usa la Versión Reina-Valera 1995 de la Biblia a partir de los módulos traducidos desde principios de 2007. En los anteriores se usó la Versión Reina-Valera 1960. Cuando se citen otras versiones se dará el crédito correspondiente, p. ej., NVI –Nueva Versión Internacional.

Introducción al sistema del curso modular

“Él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; y a otros, pastores y maestros a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del ministerio, para edificar el cuerpo de Cristo”.

—Efesios 4:11-12

“Pues tú, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y lo que has oído de mí entre muchos testigos, esto encarga a los hombres fieles que serán idóneos para enseñar también a otros”.

—2 Timoteo 2:1

“El programa del Master Teacher Plan (MTP) es uno de los Objetivos de aprendizaje de la Estrategia Global para la Educación Teológica –La Gran Comisión de Pastores para el Siglo 21, preparada por el Instituto de Recurso Internacional de Educación (Junta Internacional de Educación –IBOE–, Seminario Teológico Nazareno, Servicios Para Pastores y Misión Mundial), capacitación y certificación de pastores-maestros en contenido y metodología para que enseñen los cursos (módulos) en sus localidades” (traducción del documento en inglés, revisión de julio 7, 2000).

La oficina de Misiones Hispanas y con la aprobación del Comité de Estrategia Hispana y de Educación, adoptó el MTP como estrategia integral para la preparación de los nuevos ministros hispanos-latinos en Estados Unidos y Canadá, en el cumplimiento de la Gran Comisión a través del currículo oficial de los módulos.

Jesús dijo: “A la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies” (Mateo 9:37-38). Con el acelerado crecimiento de la comunidad hispana latina en Estados Unidos y Canadá, este mandato de Jesús cobra una enorme actualidad.

Gracias a Dios por los esfuerzos de muchos líderes pioneros, quienes desde hace muchos años han desarrollado programas a lo largo y ancho de Estados Unidos y Canadá, para preparar nuevos pastores y líderes entre la comunidad hispana nazarena; deseamos que continúe.

Hoy es el tiempo de incrementar la formación de nuevos siervos(as) del Señor para los diferentes ministerios que el reto actual nos impone, el cual es ineludible. Necesitamos fundadores de iglesias, evangelistas, pastores(as) para puntos de predicación, para misiones e iglesias organizadas y para tantos otros ministerios como nuestra creatividad nos pueda guiar.

Son muy alentadoras las iniciativas educativas de los Centros de Estudios Ministeriales de distritos, la colaboración entre distritos, el programa nacional de ENTE y el programa vía Internet de la Universidad Nazarena del Northwest, de Nampa, Idaho, quienes están usando el sistema curricular de los módulos.

Reconocimientos

En primer lugar al Dios Todopoderoso que hace las cosas posibles.

A la Junta de Superintendentes Generales por la visión de declarar Estados Unidos y Canadá como campo misionero.

Al Dr. Tom Nees, Director del Departamento de Misión y Evangelismo de Estados Unidos-Canadá, por su apoyo en asignar recursos para el proyecto de la traducción de los módulos.

Al Dr. Mike Vail, de la oficina de la Junta Internacional de Educación y la oficina del Desarrollo del Ministro por su asesoramiento en el proceso formativo de la estrategia del Master Teacher Plan, y por facilitar los módulos en inglés.

A todas las personas que de una u otra forma contribuyeron en la elaboración de los módulos, particularmente a los educadores que los escribieron originalmente en inglés.

A los traductores de los módulos quienes han hecho posible que este recurso indispensable para la preparación ministerial llegue a todos los centros de educación ministerial.

Al Rdo. José Pacheco, Coordinador de Desarrollo de Literatura Hispana USA-Canada por la edición final de los módulos.

Detrás de todo proyecto siempre hay un grupo de personas que trabajan para que la visión de hoy se convierta mañana en realidad y esa realidad en el impacto del futuro. A los pastores-maestros que se involucrarán en la enseñanza de los cursos modulares. Los pastores-maestros son los instrumentos en la preparación de los futuros hombres y mujeres que Dios está llamando al ministerio en Estados Unidos y Canadá en el cumplimiento de la Gran Comisión.

Esperamos “Un nuevo día” en la educación ministerial y una “Nueva generación de ministros”.

En su misión,

*—Roberto Hodgson
Director Nacional de Ministerios Hispanos USA/Canada
Iglesia del Nazareno*

Nota: El Master Teacher Plan desarrolló cinco talleres para ayudar en la capacitación de los pastores-maestros, los cuales usted puede ver en el CD de los cursos modulares o en la página de Internet: www.nazarenosusacan.org

Prólogo de la serie

Una visión para el ministerio cristiano: Educación de los ministros en la Iglesia del Nazareno

El propósito principal de todas las personas, de hecho, de toda la creación, es la adoración, amor y servicio a Dios. Dios mismo se ha dado a conocer en sus actos de creación y redención. Como el Redentor, Dios ha llamado a la existencia a un pueblo, la iglesia, quien incluye, celebra y declara su nombre y sus caminos. La vida de Dios con su pueblo y el mundo constituye la historia de Dios. Esa historia está registrada principalmente en el Antiguo y Nuevo Testamentos, y continúa siendo expresada por el Cristo resucitado que vive y reina como cabeza de su iglesia. La iglesia vive para declarar la historia de Dios completa. Esto lo hace de varias maneras: En las vidas de sus miembros que están, incluso, siendo transformados por Cristo, a través de la predicación, los sacramentos, el testimonio oral y la misión interna. Todos los miembros del cuerpo de Cristo son llamados a ejercer un ministerio de testimonio y servicio. Nadie está excluido.

En su sabiduría, Dios llama a algunas personas para cumplir el ministerio de la proclamación del evangelio y cuidar del pueblo de Dios en forma conocida como un ministerio ordenado. Dios es el inicial actor de este llamado, no los seres humanos. En la Iglesia del Nazareno creemos que Dios llama y que las personas responden. Ellas no eligen el ministerio cristiano. Todas las personas que Dios llama al ministerio ordenado se admiran de que Él los llamara. Continúan siendo humildes y se admiran del llamado divino. El *Manual* de la Iglesia del Nazareno dice: "Reconocemos y sostenemos que la Cabeza de la iglesia llama a algunos hombres y mujeres a la labor más oficial y pública del ministerio", y agrega: "La iglesia, iluminada por el Espíritu, reconocerá el llamado del Señor" (*Manual* de la Iglesia del Nazareno, párrafo 400).

Un ministro cristiano ordenado tiene como su principal responsabilidad declarar en muchas formas el propósito de Dios cumplido en Jesús de Nazaret. Su encargo es *"cuidar el rebaño de Dios... no por fuerza, pero con solicitud, no por ganancia deshonesto pero... no como tomando control de los demás, sino siendo ejemplo del rebaño"* (1 Pedro 5:2.3). El ministro cumple este encargo bajo la supervisión de Cristo, el

Pastor principal (1 Pedro 5:4). Tal ministerio puede cumplirse solamente después de un período de cuidadosa preparación. De hecho, dadas las siempre cambiantes demandas sobre el ministro, su "preparación" nunca cesa.

Una persona que entra en el ministerio cristiano llega a ser en sentido amplio un mayordomo del evangelio de Dios (Tito 1:7). Un mayordomo es aquel a quien se le confía el cuidado de lo que pertenece a otro. Un mayordomo puede ser aquel que cuida a otra persona y administra la propiedad de alguien más. Todos los cristianos son mayordomos de la gracia de Dios. Pero además, en un sentido peculiar, un ministro cristiano es un mayordomo del "misterio de Dios", que es Cristo, el Redentor, el Mesías de Dios. En toda fidelidad, el ministro es llamado a "dar a conocer con valor el misterio del evangelio" (Efesios 6:19, NVI). Como Pablo, él o ella debe predicar fielmente "las incalculables riquezas de Cristo, y de hacer entender a todos la realización del plan de Dios, el misterio que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios, creador de todas las cosas. El fin de todo esto es que la sabiduría de Dios, en toda su diversidad, se dé a conocer ahora, por medio de la iglesia, a los poderes y autoridades en las regiones celestiales" (Efesios 3:8-10, NVI).

Para cumplir esta comisión, hay mucho espacio para la diligencia y la vigilancia, pero no hay lugar para la pereza o licencia (Tito 1:5-9). Los buenos mayordomos reconocen que son solamente eso, mayordomos, no los dueños, y que darán cuenta de su mayordomía a su Maestro. Fidelidad a aquel cargo y al Señor que lo ha dado es la principal pasión de la mayordomía. Cuando es comprendido apropiadamente, el ministerio cristiano nunca se considera como un "trabajo". Es ministerio – únicamente ministerio cristiano. No hay mayor responsabilidad o gozo que pueda ser conocido que convertirse en mayordomo de la historia de Dios en la iglesia de Cristo. La persona que abraza el llamado de Dios para el ministerio ordenado se colocará en la compañía de los apóstoles, los primeros padres de la iglesia, los reformadores de la Edad Media, los reformadores protestantes, y muchas personas alrededor del mundo de hoy que gozosamente sirven como mayordomos del evangelio de Dios.

Obviamente, quien no reconozca, o quien comprenda pero rechace, lo que es la completa e inclusiva mayordomía de un ministro no debería comenzar el camino que le guía hacia la ordenación. En un sentido

particular, un ministro cristiano debe en todos los aspectos ser modelo del evangelio de Dios. Él o ella está para “huir” del amor al dinero. En cambio, el ministro debe seguir “la justicia, la piedad, la fe, el amor, la constancia y la humildad”. Él o ella debe pelear “la buena batalla de la fe” y hacer suya “la vida eterna” a la que fueron llamados (1 Timoteo 6:11-12, NVI).

De ahí que la Iglesia del Nazareno crea que “el ministro de Cristo debe ser ejemplo en todo a su grey —en puntualidad, en discreción, en diligencia, en sinceridad, en pureza, en conocimiento, en tolerancia, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero; en palabra de verdad, en poder de Dios y con armas de justicia a diestra y a siniestra’ (2 Corintios 6:6-7)” (*Manual*, Iglesia del Nazareno, párrafo 401.1). El ministro de Cristo debe ser “intachable: no arrogante, ni iracundo, ni borracho, ni violento, ni codicioso de ganancias mal habidas. Al contrario, debe ser hospitalario, amigo del bien, sensato, justo, santo y disciplinado. Debe apegarse a la palabra fiel, según la enseñanza que recibió, de modo que también pueda exhortar a otros con la sana doctrina y refutar a los que se opongan” (Tito 1:7-9, NVI).

Para ser buen mayordomo del evangelio de Dios uno debe, junto con otras cosas, estudiarse a sí mismo cuidadosa y sistemáticamente, antes y después de la ordenación. Esto sucederá no porque él o ella estén obligados a hacerlo, sino por amor a Dios y a su pueblo, el mundo en que Él está trabajando para redimir, y por un ineludible sentido de responsabilidad. No exageramos al decir que la actitud que uno trae a la preparación para el ministerio dice mucho acerca de lo que él o ella piensa de Dios, el evangelio y la iglesia de Cristo. El Dios que llegó a encarnarse en Jesús y quien hizo un camino de salvación para todos hizo lo mejor en la vida, muerte y resurrección de su Hijo. Para ser un buen mayordomo, un ministro cristiano debe responder de igual forma. Jesús contó muchas parábolas acerca de mayordomos que no reconocieron la importancia de lo que se les había confiado (Mateo 21:33-44; 25:14-30; Marcos 13:34-37; Lucas 12:35-40; 19:11-27; 20:9-18).

La preparación —la preparación de uno en todas sus dimensiones— debe buscarse a la luz de la responsabilidad delante de Dios y su pueblo que el ministerio involucra. Esto implica que debe uno aprovechar los mejores recursos de educación que se tengan a mano.

La Iglesia del Nazareno reconoce cuán grande es la responsabilidad asociada con el ministerio cristiano y la acepta totalmente. Una manera de reconocer nuestra responsabilidad delante de Dios consiste en enfatizar los requisitos que tenemos para la ordenación y la práctica del ministerio. Creemos que el llamado a y a la práctica del ministerio cristiano es un don, no un derecho o un privilegio. Creemos que Dios toma a un ministro a la más alta norma religiosa, moral y profesional. No nos oponemos a esperar que tales normas deban ser guardadas desde la ocasión del llamado de uno hasta la muerte. Creemos que el ministerio cristiano debe ser primero una forma de adoración. La práctica del ministerio es, a la vez, una ofrenda a Dios y un servicio a su iglesia. Por el milagro de la gracia, la obra del ministerio puede llegar a ser un medio de gracia para el pueblo de Dios (Romanos 12:1-3). La preparación de uno para el ministerio también es una forma de adoración.

El Curso Modular de Estudios Ministeriales que puede conducir a una persona hacia la candidatura para la ordenación ha sido cuidadosamente diseñado para prepararla para el tipo de ministerio que describimos. Su propósito común es proveer una preparación integral para entrar en el ministerio cristiano ordenado. Estos módulos reflejan la sabiduría, experiencia y responsabilidad de la iglesia delante de Dios. También muestran en gran medida la preocupación de la Iglesia del Nazareno respecto al evangelio, el pueblo de Dios, el mundo por el que Cristo dio su vida y el ministerio cristiano. Completarlos normalmente le tomará de dos a cuatro años. Pero nadie debería sentirse presionado para cumplir con esta agenda.

El estudio cuidadoso de lo que requieren los módulos debe mostrar que, delante de Dios y su iglesia, uno acepta como mayordomo la responsabilidad asociada con el ministerio ordenado

Contenido

Introducción al sistema del curso modular	iii
Reconocimientos	iv
Prólogo de la Serie.....	v
Introducciónx	
Unidad 1: La Naturaleza de la Reflexión Ética	
Lección 1: Definición de Ética.....	1-1
Lección 2: Los Desafíos Mayores a la Reflexión Ética	2-1
Lección 3: La Perspectiva del Antiguo Testamento Sobre La Ética	3-1
Lección 4: La Perspectiva del Nuevo Testamento Sobre La Ética	4-1
Unidad 2: La Ética Filosófica	
Lección 5: El Utilitarismo	5-1
Lección 6: Los Derechos Naturales.....	6-1
Lección 7: El Kantianismo.....	7-1
Lección 8: La Ética de la Virtud.....	8-1
Unidad 3: La Ética Teológica	
Lección 9: La Ética Patrística	9-1
Lección 10: La Ética Medieval	10-1
Lección 11: La Ética Moderna	11-1
Unidad 4: La Ética de la Santidad Wesleyana	
Lección 12: La Renovación de la Imagen de Dios Como La Meta de la Humanidad	12-1
Lección 13: La Santidad Como Conducta Santa ..	13-1
Lección 14: La Santidad Como Santidad Social ..	14-1
Lección 15: Gracia, Justicia, y Reconciliación	15-1
Unidad 5: Los Problemas Contemporáneos y la Decisión Ética	
Lección 16: Frente al Problema de la Sexualidad	16-1
Lección 17: La Integridad y La Confidencialidad Dentro de la Iglesia	17-1
Lección 18: Un Ejemplo de Vida Familiar Para el Creyente.....	18-1
Unidad 6: El Desarrollo del Carácter y La Formación Espiritual	
Lección 19: El Discipulado Cristiano y las Virtudes....	19-1
Lección 20: El Concepto de Iglesia Como Recurso Para Las Decisiones Morales.....	20-1
Recursos	Guía del estudiante

Introducción

Uso de la Guía del maestro

Esta publicación le sirve al educador como guía para la enseñanza del curso modular: *Una ética viva*, como base de la formación ministerial de los estudiantes que se están preparando para el servicio ministerial y la ordenación en la Iglesia del Nazareno. El contenido está basado en resultados definidos a través de la colaboración del proceso realizado en Breckenridge, Colorado, EUA, entre 1990 y 1997. Los materiales preparan al pastor-maestro para presentar el tema proveyendo lecturas de trasfondo, plan de las lecciones, conferencias, instrucciones para el maestro y recursos para la enseñanza para cada lección. En las lecciones se proveen conferencias completas, preguntas para discusiones dirigidas y actividades de aprendizaje definidas.

El pastor-maestro que enseñará este módulo deberá contar con un diploma de nivel de maestría. Lo ideal es que el pastor-maestro haya participado como estudiante en un módulo usando este material antes de enseñarlo a los demás. Esta Guía del maestro asume que el pastor-maestro tiene algún entendimiento básico de la teología bíblica.

Además, se asume que los estudiantes son graduados de escuela preparatoria y adultos más allá de la edad universitaria tradicional. Se asume que los estudiantes sean motivados a aprender, con acumulación de experiencias de adultos en la vida. No se espera que hayan cursado estudios universitarios.

Reconocimientos

Cada módulo es la acumulación de esfuerzos de varias personas. Alguien escribe el manuscrito original, otros ofrecen sugerencias para fortalecer el contenido y hacer el material más fácil de entender, y finalmente un editor formatea el módulo para su publicación. Este módulo no es diferente. Muchas personas han contribuido para el mismo. Se ha hecho todo esfuerzo para representar adecuadamente la intención original de los contribuyentes principales.

Contribuyente principal

El contribuyente principal para este módulo es el Dr. Henry W. Spaulding II. El Dr. Spaulding es el Decano de la Facultad de Artes y Ciencias, es director del

programa de Postgrado en Religión, y es profesor de Teología y Filosofía en Universidad Nazarena de Trevecca donde ha enseñado desde 1995. Antes de enseñó en el Colegio Nazareno del Este entre 1982 y 1992. El Dr. Spaulding ha pastoreado en los distritos de Georgia y de Virginia, todas estas posiciones en Los Estados Unidos. El recibió su bachillerato universitario de artes con concentración en religión e historia de la Universidad Nazarena de Trevecca, recibió su maestría de divinidades del Seminario Teológico Nazareno, y su doctorado en filosofía de la Universidad del Estado de la Florida.

Ha publicado varios artículos en el *Wesleyan Theological Journal (Boletín Teológico Wesleyano)* y ha escrito un libro titulado *Untangling the Sexual Revolution (Desenmarañando la Revolución Sexual)* con Beacon Hill Press de Kansas City. Ha escrito también para la revista *Holiness Today (Santidad Hoy)* así como para otras publicaciones denominacionales. Ha hecho presentaciones frente a la American Academy of Religion (Academia Americana de Religión). Spaulding es maestro de la Escuela Dominical y vive en Hendersonville, Tennessee, Estados Unidos con su esposa y dos hijos. También tiene otro hijo casado que vive en Tennessee.

Editor

Frank Garton fue el editor para este módulo y contribuyó en varios de los casos para estudiar en clase. Dr. Garton, es presbítero ordenado en la Iglesia del Nazareno, consejero principal en la Universidad Nazarena Olivet y enseña en el Departamento de Psicología. En 1988 fue elegido Profesor del Año en la Universidad Nazarena Olivet.

El Dr. Garton ha pastoreado iglesias en Indiana, Illinois, y Michigan en los Estados Unidos. Ha participado activamente en eventos comunitarios como facilitador y consejero de seminarios y grupos de apoyo sobre temas de pérdidas y duelo. Sirvió en la Junta de Salud de su condado y con la Cruz Roja de Estados Unidos. Frank fue el "house captain," de la Universidad de Olivet para el popular proyecto Navidad en Abril; este proyecto restaura casas para personas de bajos recursos y para ancianos de la comunidad.

Durante cinco años ha servido como el conductor del programa de la mañana: *Journeys with Frank Garton (Jornadas con Frank Garton)* en la estación de radio WONU. Otros de sus intereses incluyen la

fotografía, el ciclismo, el motociclismo, la colección y lectura de poesías.

Historia de la revisión

Segundo trimestre de 2005. Revisión 1, La versión actual,

- Fueron establecidas Repaso de la lección, Introducción, Desarrollo y format.

Lo que se espera de este módulo

El *Manual* de la Iglesia del Nazareno y la *Guía internacional de desarrollo de normas para la ordenación* definen la preparación educativa para la ordenación. Además, cada región de la Iglesia del Nazareno Internacional ha desarrollado guías educacionales con las que se califican programas educativos para la ordenación ofrecidos dentro de su región.

La *Guía de desarrollo ministerial* define los resultados que se esperan del programa global de estudios ministeriales. Los módulos ayudan a los candidatos en el desarrollo de esas habilidades. En otros módulos quizá también se esperen los mismos resultados. Los resultados específicos que se esperan del módulo presente son los siguientes:

EXPECTATIVAS DEL PROGRAMA

- CH1 Habilidad para aplicar un concepto básico de la teoría ética para enseñar y nutrir la conducta ética en la comunidad cristiana
- CH2 Habilidad para discernir y hacer decisiones éticas con base teológica, en medio de un contexto complejo y paradójico
- CH3 Habilidad para enseñar un modelo de pureza sexual
- CH4 Habilidad para entender y aplicar las dimensiones éticas particulares al liderazgo cristiano en la iglesia
- CH5 Habilidad para la ética cristiana a asuntos de integridad, especialmente cuando éstos se relacionan con los ministros y laicos mantener una fidelidad auténticamente cristiana, y buena reputación
- CH12 Habilidad para practicar una fiel mayordomía de las relaciones personales incluyendo relaciones de género, matrimonio y familia, finanzas personales y conducta profesional
- CX1 Habilidad para descubrir las dinámicas y tendencias sociológicas, y para aplicar la

- información a situaciones ministeriales específicas
- CX8 Habilidad para ubicar el ministerio en contexto, a la luz de la amplia escena mundial y de la historia nacional

Acerca de este módulo

Un módulo se compone de dos obras principales —Guía del maestro y Guía del alumno. Ambos son necesarios para el cuerpo total de información y actividades de aprendizaje sobre el tema del módulo. Necesitará una copia de ambos.

Hemos tratado de diseñar este módulo de modo que sea flexible y fácil de adaptar a su situación., Usted, como maestro, necesitará familiarizarse con la información, actividades, preguntas y asignaciones de ambas obras. En algunos casos necesitará modificar las ilustraciones o preguntas para suplir las necesidades de su grupo.

Anecedentes

Desde su comienzo mismo la tradición wesleyana de santidad ha subrayado las implicaciones morales del evangelio. Este tema no es singular de la tradición wesleyana porque todos los creyentes comprenden que el cristianismo saludable produce frutos. En este módulo nos proponemos llamar la atención a esta realidad señalando las fuentes y recursos múltiples del carácter cristiano en la Biblia como se ha transmitido a cada nueva generación. Se da atención especial a la forma singular en que la reflexión moral ha caracterizado la tradición wesleyana de santidad.

Otra trayectoria de este módulo es el carácter cristiano. Cualidades tales como integridad, fidelidad, consistencia y generosidad dan testimonio de la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Parte de la importancia de este módulo reside en llamar la atención al sentido crucial en el que incorporar la fe debería comprenderse como resultado de la predicación del evangelio. En otras palabras, en la tradición wesleyana de santidad es impensable predicar el evangelio sin la intención de vivir lo que se predica.

Este módulo se organizará en seis unidades. La unidad 1 tratará de definir la ética y sugerir algunos de los desafíos presentados para reflexión moral. Esta sección también tomará secciones de la Biblia para reflexión moral. La unidad 2 estudiará en términos básicos

algunas de las principales escuelas de ética filosófica. La unidad 3 hará lo mismo con ética teológica. La unidad 4 tratará sobre la ética de la tradición wesleyana de santidad. La unidad 5 tratará varias preguntas morales que al presente confrontan a la iglesia y al creyente. Aquí se tratará de definir los temas y recursos evidentes en la tradición de santidad para confrontar esos asuntos. La unidad 6 concluirá el módulo tratando la relación entre el desarrollo del carácter y la formación espiritual. La organización de este módulo es un intento deliberado de evitar que la ética sea un ejercicio puramente ético teórico. Más bien en cada giro los temas muy prácticos del proceso de decisión moral formarán el argumento básico.

Desarrollo del módulo

Una razón del desarrollo de este módulo es el beneficio de la educación por extensión. Comprendemos que los maestros de todo el mundo son llamados a enseñar cursos fuera de su área de especialidad, pero los enseñan porque desean ver a pastores bien capacitados y líderes bien desarrollados para el bien de la iglesia. La educación por extensión es elemento básico del crecimiento rápido de la iglesia. Deseamos proveer este módulo como recurso para educadores por extensión. Si ayuda a otras personas sobre la marcha, nos alegramos.

Otra razón del desarrollo de este módulo es la capacitación de maestros locales. Creemos que una clase como esta se enseña mejor y se contextualiza por parte de un miembro mismo de la cultura local de los estudiantes. Muchos maestros excelentes en nuestras iglesias de todo el mundo no sustentan altos títulos académicos en teología, pero poseen las destrezas para enseñar un módulo como este con eficacia. Deseamos darles libertad de hacerlo y, de esa manera, mejorar el módulo y darle más dinamismo y significado para su contexto que si hubiéramos insistido en enseñarlo nosotros mismos.

Acerca de la Guía del Maestro

Nota: Es muy importante recordar que las actividades ayudarán en el aprendizaje del estudiante. Esto significa que usted no dependerá solo de su información, sino de la dinámica de participación de los estudiantes. El enfoque del módulo es ayudar al estudiante. Su función como maestro es diseñar un ambiente donde los estudiantes puedan aprender. Algunas veces

La guía del maestro se ha escrito para guiar al(la) educador(a) en la preparación de la enseñanza de este módulo. Contiene un plan de lecciones completas y recursos para proveer una base sólida para la presentación del tópico. Necesita preparar cada lección con mucha anticipación. Con frecuencia se sugieren lecturas para el educador o puede añadir otras referencias que desee insertar en la lección.

dictará la lección, otras veces dirigirá la discusión, y en otros casos facilitará la dinámica de grupo de los estudiantes. Este formato educacional ayudará a que el estudiante se involucre en el proceso de su aprendizaje. El aprendizaje es una dinámica de grupo.

La Guía del maestro se diseñó en un formato de dos columnas. La columna de la derecha contiene el material para dictar la lección, la descripción de las actividades y las preguntas para la participación de los estudiantes. Las preguntas para que las contesten o discutan los estudiantes se indican en letras cursivas o itálicas. En la columna de la izquierda e incluyen las sugerencias para el maestro. También contiene ejemplos que puede usar como ilustraciones y conceptos del material de clase. Puede añadir sus propias experiencias y las de los estudiantes.

Puede hacer uso de los espacios en blanco de la columna de la izquierda para escribir sus propias notas.

La Guía del maestro tiene dos componentes principales: la Introducción de la guía del maestro, y los Planes de la lección. Está usted leyendo la Introducción a la guía del maestro. Ésta le provee una filosofía de educación para estudiantes adultos, un trasfondo de información para organizar el módulo, e ideas sobre la presentación de las lecciones.

Cada sección de la Guía del maestro se identifica con números de dos dígitos. La página 5 de la lección 3 lleva el número "3-5." El primero es el de la lección y el segundo el de la página dentro de la lección.

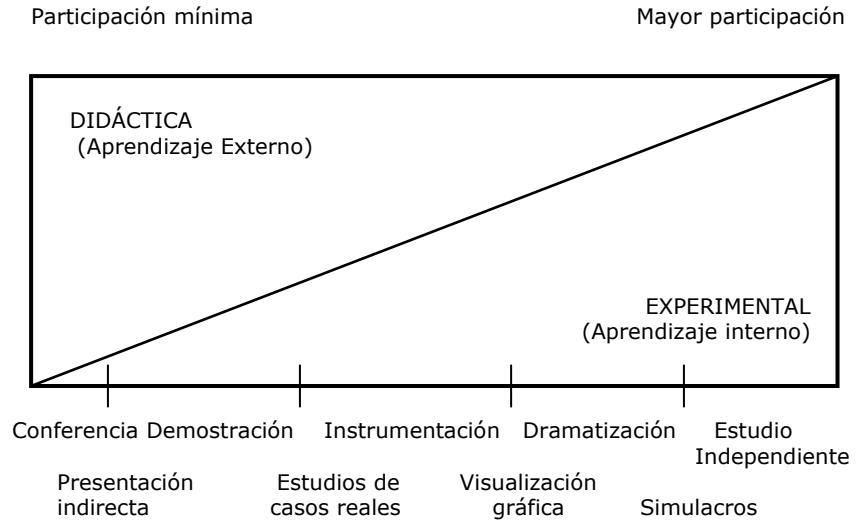
Los planes de las lecciones están completos. Contienen el Bosquejo de la lección, Introducción, Desarrollo, y Conclusión. El Bosquejo de la lección le provee una herramienta para planificar, preparar y conducir cada lección.

La Introducción de la lección deberá captar la atención del participante, orientarlo en cuanto al lugar de esta lección en el módulo general, definir las expectativas, y prepararlo para las actividades de aprendizaje.

El Desarrollo de la lección es el mensaje esencial de la lección. La clave es involucrar activamente a los estudiantes. Aun durante las conferencias, haga preguntas que impulsen a los estudiantes a pensar en el contenido y que no sólo oigan las conferencias.

La siguiente gráfica muestra un proceso continuo de participación del estudiante en diferentes métodos de enseñanza. La conferencia requiere el mínimo de participación del estudiante, mientras que el estudio independiente requiere la participación máxima del estudiante.

MÉTODO *CONTINUUM*

Una variedad de actividades de aprendizaje se usan para presentar la información y permitir que los estudiantes experimenten con su nuevo conocimiento. Cada persona tiene su preferencia en el proceso del aprendizaje y el trasfondo de su experiencia será un filtro de lo que realmente pueda aprender. La variedad de actividades ayuda al estudiante adulto a adaptarse a la tarea del aprendizaje —escuchar, participar, leer, discutir y en una combinación de todo esto. El estudiante debe tener la oportunidad de probar y clarificar lo que está aprendiendo a través de charlas con el maestro y compañeros de clase y poner en práctica el conocimiento aprendido lo más pronto posible.

En la conclusión de la lección se provee tiempo para preguntas y respuestas, repasar la información, conectar la lección con las siguientes, las asignaciones de tareas y los puntos finales.

Las asignaciones de tareas son importantes actividades de aprendizaje. Le proveen al estudiante la oportunidad de sintetizar el aprendizaje del salón de clase. Al trabajar en estas asignaciones se extiende la experiencia de aprendizaje más allá del salón de clase.

El estudiante —especialmente el adulto— necesita con frecuencia una opinión sobre su aprendizaje. La

interacción con los otros estudiantes ayuda a refinar lo que él o ella están aprendiendo. La opinión del maestro es crucial para reforzar el aprendizaje del estudiante y para que persevere en el programa de estudios ministeriales.

Es responsabilidad del maestro de este módulo entregar al estudiante en un tiempo adecuado los resultados de las asignaciones de las tareas para reforzar su aprendizaje. La revisión y respuesta a las tareas le proveerá al maestro información sobre cómo los estudiantes están progresando en el proceso del aprendizaje.

Los módulos han sido preparados para los estudiantes ministeriales que están buscando las credenciales de ordenación y no un título académico, por lo que las calificaciones con letras o números no son apropiadas. Su respuesta a las asignaciones de los estudiantes debe ser bien pensada y en su mayoría por escrito. El propósito será siempre refinar y afirmar el proceso de aprendizaje del estudiante.

Usted debe determinar cómo usará cada recurso en su contexto. Si tiene acceso a retroproyector o proyector de computadora, use cualquiera de ellos, ya que le ayudan al aprendizaje.

Dado que estos módulos preparan al estudiante para la ordenación en lugar de conducirlo a un título universitario, quizá una calificación de grado no sea lo más apropiado. Su respuesta a las asignaciones de los estudiantes debe ser considerada y casi siempre por escrito. Su propósito siempre será refinar y mejorar el aprendizaje del estudiante. No se le darán calificaciones de grado al final del módulo como señal de haberlo completado. Su aprobación se basará en asistencia, participación, terminar todas las asignaciones y demostrar competencia en en las declaraciones de habilidades.

Recomendación para fotocopiar el material del módulo. Puede fotocopiar cualquier parte de esta Guía del maestro como crea conveniente. Los segmentos de Introducción y Plan de la lección han sido formateados para imprimirse en ambas caras de la hoja. Las páginas de recursos de la Guía del estudiante deberán imprimirse en un solo lado para usarse como transparencias.

Acerca de la Guía del estudiante

La guía del estudiante para este módulo contiene el prólogo, reconocimiento, descripciones de cursos, la sección de recursos, objetivos de la lección y las asignaciones. Deberá proveer a cada quien una copia de la Guía del estudiante.

Cada hoja de recursos de la Guía del estudiante se numera en el margen superior de la lección en que se usó. La primera página de recursos para la lección 2 se numera "2-1". En la Guía del maestro, en la columna de la izquierda, se le informará cuándo referirse a un recurso en particular.

La primera página de cada lección

- Le recuerda al estudiante las asignaciones vencidas.
- Declara los objetivos del estudiante.
- Da instrucciones sobre las asignaciones de tareas.
- En ocasiones incluye frases sobresalientes.

Para cada lección se incluyen varias piezas de apoyo que llamamos sencillamente "recursos". Éstos le guían en el desarrollo de la lección. Algunos son bosquejos básicos que guían al estudiante en alguna conferencia. Otros dirigen actividades de grupos pequeños. En algunas lecciones se incluyen datos/estadísticas. Y en algunos módulos se incluye información sobre recursos de asignación de tareas.

Usted determinará la forma en que usará cada recurso en su contexto. Si cuenta con un proyector de transparencias, o retroproyector, podrá usar éstas en sustitución de las hojas de papel. Los recursos también se pueden usar en el formato de Power Point.

El maestro podrá fotocopiar recursos para usarlos en sus conferencias. Se ha dejado espacio para notas de la Guía del maestro, de algún libro de texto, o de material de lectura adicional sugerido. ¡Puede agregar sus propias ilustraciones también!

Recomendaciones de impresión. Para el uso de los estudiantes será mejor imprimir la Guía del estudiante en un solo lado de la hoja.

Calendario de clase sugerido

Las lecciones del módulo se diseñan para 90 minutos cada una. Cada lección está completa en sí misma con

apertura, desarrollo, y conclusión. Son secuenciales. Cada lección asume que los estudiantes han dominado el material presentado en las lecciones previas. Las lecciones se pueden agrupar en una variedad de maneras para ajustarse a los horarios de los estudiantes.

Cuando se enseñan las lecciones en la misma reunión, los instructores necesitarán ajustar las tareas porque los participantes no tendrán tiempo entre las lecciones para prepararlas. Es muy importante que el instructor siempre vea hacia el futuro para planificar las siguientes lecciones.

Estas son tres sugerencias —entre muchas otras— de formas en que las reuniones pueden organizarse.

1. En residencia. La clase puede reunirse dos días a la semana por 120 minutos. Presente una lección en cada sesión. Tiempo total: 12 semanas.
2. Educación por extensión. La clase puede reunirse un día —o noche— cada semana de 4 a 4½ horas. Presente dos lecciones en cada sesión con un receso entre las lecciones. Los participantes necesitarán viajar a un sitio centralizado para las reuniones, por ello se debe aprovechar bien el tiempo. Tiempo total: 12 semanas.
3. Módulo intensivo. The class can meet five consecutive days for 7 to 8 hours per day. Present two lessons in the morning with a break period between lessons and two lessons in the afternoon with another break period between the lessons. Participants must complete reading assignments before arriving at the module site, and written assignments can be submitted 30 to 60 days following the class meeting. Total meeting time: 1 week. Elapsed time including reading and written assignments: 2 to 3 months.

El módulo se divide en 6 unidades. Su desarrollo puede apreciarse en la siguiente gráfica. Se ha dejado espacio para que usted escriba las fechas correspondientes.

Fecha	Lección/Unidad

Libros de texto recomendados

Se intenta que cada modulo sea un libro de texto independiente. Esto no implica que los módulos no son pertinentes a libros de texto o que el módulo no pueda enriquecerse al seleccionar y requerir que los estudiantes estudien un libro de texto junto con las lecciones proporcionadas en esta Guía del maestro.

Si estos módulos se adaptan para el uso fuera de los países angloparlantes de América del Norte, es posible que un libro de texto específico no esté disponible en el idioma de los estudiantes. Por ello, el módulo no se basa en un solo libro de texto. El instructor puede seleccionar cualquier libro de texto doctrinalmente sólido disponible a los estudiantes.

En relación con este módulo se recomienda para la biblioteca personal y para su lectura, las siguientes obras:

J. Philip Wogaman, *Christian Ethics: A Historical Introduction (Ética Cristiana: Una Introducción Histórica)*. Louisville, KY: Westminster/John Knox Press, 1993, provee una excelente introducción general en este campo. Coincide muy bien con la organización de este modulo que está ordenado históricamente.

Alasdair MacIntyre, *A Short History of Ethics: A History of Moral Philosophy from the Homeric Age to the Twentieth Century (Breve Historia de la Ética: Una Historia de Filosofía Moral desde la Época Homérica hasta el Siglo Veinte)*. New York: Macmillian Publishing Company, Inc., 1966, 1978, provee un relato balanceado sobre algunos de los más importantes temas y contribuyentes a la reflexión moral en occidente.

Paul W. Diener, *Religion and Morality: An Introduction (Religión y Moralidad: Una Introducción)*. Louisville, KY: Westminster/John Knox Press, 1997

Agenda secreta

Otros aspectos del currículo... Porque la manera en que enseñamos también enseña

En cada lección hay ciertas pautas metodológicas y del ambiente de clase que se deben considerar

Primero, considere el arreglo del salón de clase. Cuando sea posible hágalo de forma que invite al sentido de comunidad. El grupo puede sentarse en círculo o alrededor de las mesas. Si la clase es muy numerosa, arregle las sillas dejando espacio suficiente para facilitar la movilización para cuando se hagan los arreglos de los grupos pequeños.

Segundo, considere cómo se presenta usted ante la clase. Su forma de vestir, sus gestos, dónde se ubica cuando está dictando la lección, son aspectos que transmiten un mensaje. Debe considerar estos aspectos para transmitir el mejor mensaje a los estudiantes. La educación ministerial no consiste sólo de transmitir información, sino de ser ejemplo a los estudiantes en el proceso de su formación ministerial. Hable naturalmente. Ponga atención a los estudiantes en sus comentarios, gestos y, sobre todo, valórelos como personas. Memorice sus nombres. Motívelos para que participen. Recuerde que está modelando para ellos y de la forma en que enseñe y se conduzca les enseñará más que con palabras.

Tercero, ore en cada sesión de clase invitando la presencia del Espíritu Santo al salón de clase.

Cuarto, la narración de historias como actividad de aprendizaje ayuda al estudiante a reflexionar sobre su propia experiencia cristiana. Esta es una forma de establecer y desarrollar el sentido de comunidad

Cuando la clase se haya excedido en 90 minutos, es tiempo de un receso. El receso entre cada segmento es un buen tiempo para el compañerismo y la formación y fortalecimiento de la relación como comunidad.

Diario de reflexión: Clave de formación espiritual

El diario de reflexión es una asignación principal de cada módulo de los cursos ministeriales. Es el elemento que ayudará en la integración espiritual y la aplicación ministerial del contenido de cada módulo, ya sea que se concentre en Contenido, Competencia,

Carácter o Contexto. El diario asegura el proceso del componente "Ser, Saber, y Hacer" y forma parte de cada módulo, en el cual usted participa. ¿Qué es un diario de reflexión y cómo puede realizarse en forma significativa?

Escribir en el diario de reflexión: Herramienta para reflexión personal e integración

La descripción del curso contiene esta explicación del diario. El diario provee el componente de la formación espiritual del módulo y es una parte integral en el proceso de la experiencia del aprendizaje.

Pida que los estudiantes lean la sección del diario durante la revisión de la descripción del curso en la lección 1, y enfatice que el diario es una asignación para cada lección del módulo

Cuando asigne las tareas de cada lección, asigne escribir el diario cada vez que la clase se reúna.

Participar en el curso de estudios es el corazón de su preparación para el ministerio. Para completar cada curso se requerirá que usted escuche las conferencias, lea varios libros, participe en discusiones, escriba tareas y tome exámenes. El dominio del contenido es la meta.

Otra parte muy importante para la preparación ministerial es la formación espiritual. Algunos le llaman a la formación espiritual "devociones" y otros crecimiento en la gracia. En cualquier título que escoja usted pone al proceso, es la cultivación intencional de su relación con Dios. El curso le ayudará a aumentar su conocimiento, sus aptitudes y su habilidad para el ministerio. El trabajo formativo espiritual tejerá todo lo que aprende en la fibra de su ser, y permitirá que su educación fluya de su cabeza hasta su corazón y entonces a aquellos a quienes usted ministra.

Aunque son muchas las disciplinas espirituales para ayudarle a cultivar su relación con Dios, escribir en su diario de reflexión es una técnica crítica que lo une todo. Escribir en su diario de reflexión simplemente significa mantener un récord de sus experiencias y las perspectivas que ha aprendido durante el curso. Es una disciplina porque requiere mucho trabajo para pasar tiempo fielmente escribiendo en el diario. Muchas personas confiesan que esta es una práctica que hacen a un lado cuando sienten mucha presión de otras responsabilidades. Aun escribir por cinco minutos cada día puede marcar una gran diferencia en su educación y su desarrollo espiritual. Déjeme explicar.

Considere escribir en el diario de reflexión como tiempo que pasa con su mejor amigo. En sus páginas escribirá las respuestas francas de los eventos del día, las perspectivas recibidas de la clase, una cita de un libro, una "luz" que le llegó cuando dos ideas se conectaron. Esto no es lo mismo que escribir simplemente un récord de eventos cronológicos sin el diálogo personal. El diario de reflexión es el depósito de todos sus pensamientos, reacciones, oraciones, perspectivas, visiones y planes. A algunas personas les gusta mantener diarios complejos con secciones para

cada tipo de reflexión, y otros simplemente mantienen un comentario continuo. En cualquier método, ponga la fecha y el lugar al principio de cada apunte. Esto le ayudará cuando repase sus ideas.

Es importante hablar brevemente acerca de la logística de escribir en el diario de reflexión. Para empezar sólo necesita papel y lápiz. Algunos prefieren hojas perforadas para guardar en una carpeta de tres anillos; a otros les gustan cuadernos de espirales y a otros le gusta un diario más elegante. En cualquier estilo que escoja, es importante desarrollar un patrón que funcione para usted.

Es esencial establecer una hora y lugar para escribir en su diario de reflexión. Si no escoge un horario para escribir, no ocurrirá con la regularidad que necesita para aprovecharlo. Parece natural pasar tiempo escribiendo al terminar el día cuando puede repasar todo lo que ha ocurrido. Sin embargo, los compromisos de familia, actividades de la tarde y el cansancio luchan en contra de ese horario. La mañana es otra posibilidad. El sueño filtra muchas de las experiencias del día de ayer y procesa las perspectivas profundas, y entonces puede anotarlas en la mañana. En conexión con sus devociones, escribir en el diario le permite empezar a conectar sus experiencias con la Palabra de Dios y con el material del curso. Aprender a llevar su diario con usted le permitirá anotar ideas en cualquier momento durante el día.

Parece que hemos sugerido que escribir en el diario de reflexión es un ejercicio escrito. Puede ser que algunos hayan pensado hacer su trabajo en computadora. Tradicionalmente, existe un vínculo especial entre la mano, el lapicero y el papel. Es más personal, directo y estético. También es más flexible, portátil y disponible. Sin embargo, conforme las computadoras van formando parte integral de nuestros diarios quehaceres, quizá éstas formen ese vínculo especial.

Con el uso regular, su diario se convierte en la bitácora de su viaje. Tan importante como es escribir cada día, también lo es repasar su trabajo. Al terminar la semana, lea lo que escribió durante la misma. Escriba una oración de resumen y anote el movimiento del Espíritu Santo sobre su propio crecimiento. Repase mensualmente el diario. Puede ser que sea mejor hacerlo en un retiro de medio día donde pueda enfocarse en sus pensamientos en oración, soledad y silencio. Entonces podrá ver el valor acumulativo de la Palabra de Dios, su trabajo en el curso y su experiencia en ministerio uniéndose de maneras que no pensaba

que eran posibles. Esta es integración, conectar el desarrollo de la fe con el aprendizaje. La integración mueve la información de la cabeza a su corazón para que el ministerio sea más asunto de ser en vez de hacer. Escribir en el diario de reflexión le ayudará a contestar la pregunta central de la educación: "¿Por qué hago lo que hago cuando lo hago"?

Escribir en el diario de reflexión es el eje de su preparación ministerial. Es la crónica de su viaje hacia la madurez espiritual como también del dominio del contenido. Estos volúmenes le darán perspectivas ricas que integrarán su educación. El diario de reflexión es la herramienta de integración. ¡Ojalá que atesore el proceso de escribir en el diario!

Bibliografía

- Albert, Ethel M. Theodore Denise, and Sheldon Peterfreund. *Great Traditions in Ethics*. Sixth Edition. Belmont, CA: Wadsworth Publishing Company, 1988.
- Arthur, John A. *Morality and Moral Controversies: Readings in Moral, Social, and Political Philosophy*. Seventh Edition. Upper Saddle River, NY: Prentice-Hall, 2004.
- Arthur, William. "The Power of True Christianity: Spiritual Effects," in *The 19th-Century Holiness Movement in Great Holiness Classics*, Vol. 4, edited by Melvin Dieter. Kansas City, MO: Beacon Hill Press of Kansas City, 1998.
- Atherton, John, ed. *Christian Social Ethics: A Reader*. Cleveland, Ohio: The Pilgrim Press, 1994.
- Bailey, Derrick Sherwin. *Homosexuality and the Western Christian Tradition*. London: Archon Books, 1975.
- Balswick, Jack O. and Judith K Balswick. *The Family: A Christian Perspective on the Contemporary Home*. Second Edition. Grand Rapids: Baker Books, 1989, 1999.
- Baron, John. *Understanding Old Testament Ethics: Approaches and Explorations*. Louisville, KY: Westminster/John Knox Press, 2003.
- Clapp, Rodney. *Families at the Crossroads*. Downers Grove, IL: Inter Varsity Press, 1993.

- Carter, Charles. "God's Ethical Ideal for Humanity," in *Contemporary Wesleyan Theology*, Vol. 2:955.
- Clebsch, William A. and Charles R Jackle. *Pastoral Care in Historical Perspective*. New York: Harper and Row, Publishers/Harper Torchbooks, 1964.
- Cloyd, Betty Shannon. *Children and Prayer*. Nashville: Upper Room Books, 1997.
- Diener, Paul W. *Religion and Morality: An Introduction*. Louisville, KY: Westminster/John Knox Press, 1997.
- Dunning, H. Ray. *Grace, Faith, and Holiness*. Kansas City, MO: Beacon Hill Press of Kansas City, 1988.
- _____. *Reflecting the Divine Image: Christian Ethics in Wesleyan Perspective*. Downers Grove, IL: Inter-Varsity Press, 1998.
- Foot, Philippa, editor. *Theories of Ethics: Oxford Readings in Philosophy*. Oxford: Oxford University Press, 1967, 1986.
- Foster, Richard. *Celebration of Discipline: The Path to Spiritual Growth*. New York: Harper and Row, Publishers, 1988.
- Foster, Richard J. *The Challenge of the Disciplined Life: Christian Reflections on Money, Sex, and Power*. San Francisco: Harper and Row, 1985.
- Frankena, William K. *Ethics*. Second Edition. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, Inc., 1973.
- Furnish, Victor. *The Moral Teaching of Paul: Selected Issues*. Nashville: Abingdon Press, 1979, 1985.
- Geis, Sally B. "Book Reviews," *Christian Century*. January 18, 1995: 55-57.
- Grider, J. Kenneth. *A Wesleyan-Holiness Tradition*. Kansas City, MO: Beacon Hill Press of Kansas City, 1994.
- Grenz, Stanley. *Sexual Ethics: An Evangelical Perspective*. Louisville: Westminster/John Knox Press, 1990.
- Gustafson, James M. *Christian Ethics and the Community*. Philadelphia: Pilgrim Press, 1971.
- _____. *The Church as Moral Decision-Maker*. Boston: Pilgrim Press, 1970.

- _____. *Ethics from a Theocentric Perspective*. 2 vols. Chicago: University of Chicago Press, 1981, 1984.
- Harper, Steve. *Devotional Life in the Wesleyan Tradition*. Nashville: Upper Books, 1983.
- Hart, Archibald. *The Sexual Man: Masculinity Without Guilt*. Dallas: Word Publishers, 1994.
- Hauerwas, Stanley. *Character and the Christian Life: A Study in Theological Ethics*. Notre Dame: University of Notre Dame Press, 1989.
- _____. *After Christendom? How the Church Is to Behave If Freedom, Justice, and a Christian Nation Are Bad Ideas*. Notre Dame: University of Notre Dame Press, 1991.
- _____. *A Community of Character: Toward a Constructive Christian Social Ethic*. Notre Dame: University of Notre Dame Press, 1981.
- _____. "The Ekklesia Project: A Declaration and an Invitation to all Christians," in *A Better Hope: Resources for a Church Confronting Capitalism, Democracy, and Postmodernity*. Grand Rapids: Baker Books/Brazos Press, 2000, 211-215.
- _____. "The Sanctified Body: Why Perfection Does Not Require a 'Self' " in *Sanctify Them in the Truth: Holiness Exemplified*. Nashville: Abingdon Press, 1998, 77-91.
- Heitzenrater, Richard P., ed. *The Poor and the People Called Methodists 1729-1999*. Nashville: Kingswood Books/Abingdon Press, 2002.
- Hinmon, Lawrence M. *Ethics: A Pluralistic Approach to Moral Theory*. Belmont, CA: Thomson/Wadsworth, 2003.
- Jennings, Jr., Theodore W. *Good News to the Poor: John Wesley's Evangelical Economics*. Nashville: Abingdon Press, 1990.
- Jenson, Robert, *The Works of God*, vol. 2 of *Systematic Theology*. New York and Oxford: Oxford University Press, 1999.
- Kaiser, Jr., Walter. *Toward Old Testament Ethics*. Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1983.

- Klaiber, Walter and Manfred Marquardt. *Living Grace: An Outline of United Methodist Theology*. Translated by J. Steven O'Malley and Ulrike M. Guthrie. Nashville: Abingdon Press, 2001.
- Labacqz, Karen. "Appropriate Vulnerability: A Sexual Ethic for Singles," *Christian Century*. May 6, 1987, 435-438
- Lehmann, Paul. *Ethics in a Christian Context*. New York: Harper and Row, Publishers, 1963.
- Leith, John H., ed. *Creeds of the Churches: A Reader in Christian Doctrine from the Bible to the Present*. Garden City, NY: Doubleday and Company, Inc/Anchor Books, 1963.
- MacIntyre, Alasdair. *After Virtue: A Study in Moral Theory*. Second Edition. Notre Dame: University of Notre Dame Press, 1984.
- _____. *A Short History of Ethics: A History of Moral Philosophy from the Homeric Age to the Twentieth Century*. New York: Macmillian Publishing Company, Inc, 1966.
- Maddox, Randy. *Responsible Grace: John Wesley's Practical Theology*. Nashville: Abingdon Press, 1994.
- Malloy, Michael. *Am I My Brother's Keeper: The AIDS Crisis and the Church*. Kansas City, MO: Beacon Hill Press of Kansas City, 1990.
- Marquardt, Manfred. *John Wesley's Social Ethics: Praxis and Principles*. Translated by John E. Steely and W. Stephen Gunter. Nashville: Abingdon Press, 1992.
- Matera, Frank. *New Testament Ethics: The Legacies of Jesus and Paul*. Louisville: Westminster/John Knox Press, 1996.
- McClendon, James and James M. Smith. *Convictions*. Eugene, OR: Wipf & Stock Publishers, 2002.
- McNeill, John J. "Homosexuality: Challenging the Church to Grow," in *The Christian Century*. March 11, 1987, 242-246.
- Meeks, M. Douglas, ed. *Wesleyan Perspectives on the New Creation*. Nashville: Kingswood Books/Abingdon, 2004.
- Milbank, John. *Theology and Social Theory*. Malden, MA: Blackwell Publishers, 1990, 1993.

- Niebuhr, Reinhold. *Moral Man and Immoral Society*. New York: Charles Scribner's Son, 1960.
- Neilson, Kai. *Ethics Without God*. Revised Edition. Buffalo, NY: Prometheus Books, 1990.
- Nouwen, Henri J.M. *In the Name of Jesus: Reflections on Leadership*. New York: Crossroad Publishing Company, 1989.
- Oden, Thomas. *Pastoral Theology: Essentials of Ministry*. New York: Harper and Row, Publishers, 1983.
- Ogletree, Thomas W. *Hospitality to the Stranger: Dimensions of Moral Understanding*. Philadelphia: Fortress Press, 1985.
- Pohl, Christine D. *Making Room: Recovery Hospitality as a Christian Tradition*. Grand Rapids: William B. Eerdmans Publishing Company, 1999.
- Powell, Samuel M. and Michael E. Lodahl. *Embodied Holiness: Toward a Corporate Theology of Spiritual Growth*. Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1999.
- Rachels, James. *The Elements of Moral Philosophy*. Fourth Edition. Boston: McGraw Hill, 2003.
- Runkle, Gerald. *Ethics: An Examination of Contemporary Moral Problems*. New York: Holt, Rinehart, and Winston, 1982.
- Runyon, Theodore. *The New Creation: John Wesley's Theology Today*. Nashville: Abingdon Press, 1998.
- Runyon, Theodore, ed. *Sanctification and Liberation*. Nashville: Abingdon Press, 1981.
- Singer, Peter. *Animal Liberation*. New York: Avon Books, 1977.
- Smith, Timothy. *Revivalism and Social Reform: American Protestantism on the Eve of the Civil War*. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1980.
- Spaulding II, Henry. *Untangling the Sexual Revolution: Rethinking Our Sexual Ethic*. Kansas City, MO: Beacon Hill Press of Kansas City, 1989.
- Stone, Ronald. *John Wesley's Life and Ethics*. Nashville: Abingdon Press, 2001.

Taylor, Richard. *The Theological Formulation*, vol. 3 of *Exploring Christian Holiness*. Kansas City, MO: Beacon Hill Press of Kansas City, 1985.

Thompson, Marjorie J. *Family: The Forming Center*. Nashville: Upper Room Books, 1996.

_____. *Soul Feast: An Invitation to the Christian Spiritual Life*. Louisville: Westminster/John Knox Press, 1995.

Tracy, Wes, Gary Cockerill, Donald Demaray, and Steve Harper. *Reflecting God*. Kansas City: Beacon Hill Press of Kansas City, 2000.

Tracy, Wesley, D. E. Dee Freeborn, Janine Tartaglia, and Morris A. Weigelt. *The Upward Call: Spiritual Formation and the Holy Life*. Kansas City: Beacon Hill Press of Kansas City, 1994.

Trull, Joe E. and James E. Carter. *Ministerial Ethics: Being a Good Minister in a Not-so-Good World*. Nashville: Broadman and Holman, 1993.

Wesley, John. *Works*.

Wigger, J. Bradley. *The Power of God at Home: Nurturing Our Children in Love and Grace*. San Francisco: Jossey-Bass, 2003.

Wiley, H. Orton. *Christian Theology*. Kansas City: Beacon Hill Press of Kansas City, 1985.

Willimon, William H. *Calling and Character: Virtues of the Ordained Life*. Nashville: Abingdon Press, 2000.

Wogaman, J. Philip. *Christian Ethics: A Historical Introduction*. Louisville: Westminster/John Knox Press, 1993.

Wogaman, J. Philip and Douglas M. Strong, eds. *Readings in Christian Ethics: A Historical Sourcebook*. Louisville, KY: Westminster/John Knox, 1996.

Wynkoop, Mildred Bangs. *A Theology of Love: The Dynamic of Wesleyanism*. Kansas City, MO: Beacon Hill Press of Kansas City, 1972.

[Esta página está intencionalmente en blanco]

Unidad 1: La Naturaleza de la Reflexión Ética

Lección 1

Definamos la Ética

Sinopsis de la Lección

Programa

Horarios	Tarea o Tema	Actividad de Aprendizaje	Materiales Necesarios
0:00	Introducción	Orientación	Guía del estudiante
0:30	Definamos la Ética	Conferencia	Recursos 1-1—1-4
1:15	La Importancia de una Imaginación Moral	Discusión Guiada	Recurso 1-5
1:25	Cierre de la Lección	Repaso, Asignación	Guía del estudiante

Lecturas Sugeridas para el Instructor

Diener, Paul W. *Religión y Moralidad: Introducción*. Louisville, KY: Westminster/John Knox Press, 1997, 1-43.

Frankena, William K. *Ética*. Segunda Edición. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, Inc., 1963, 1973, 1-11.

Introducción a la Lección

(30 minutos)

Orientación

Preséntese a la clase.

Revise el programa de estudios en la Guía del estudiante. Consiga la siguiente información de cada estudiante:

- *Número telefónico*
- *Correo electrónico*
- *Domicilio*

Lea la Declaración de Visión del Módulo.

Asegúrese que los requisitos del curso se entienden claramente.

Señale el Glosario en la parte de atrás de la Guía del Estudiante.

Abra a preguntas.

Objetivos de Aprendizaje

Instruya a los estudiantes a localizar los objetivos en la Guía del Estudiante.

Reiterar los objetivos para los estudiantes sirve como un organizador avanzado para la lección y los alerta sobre la información y conceptos claves.

Al terminar la lección, los participantes podrán

- definir la ética
- identificar las mayores corrientes de reflexión moral
- unir la fe a la reflexión ética
- definir la relación entre "qué es real," "qué sabemos," y "cómo debemos actuar"
- identificar la relación y diferencia entre ética filosófica y teológica

Motivador

La visión de la ética que este módulo desarrollará es práctica, orientada a la fe, basada en la tradición, y con estudio de casos.

El Pastor David Alegría de Compañerismo de Gracia sirve a una congregación de aproximadamente 175 personas. Tiene un grupo fuerte de jóvenes con varios hombres y mujeres que se preparan para el ministerio. Algunos de éstos ya están en la universidad mientras otros están en la escuela secundaria. El Pastor Alegría siente una especial responsabilidad de ser fuente de sabiduría para aquellos que piensan ingresar al ministerio de tiempo completo.

Un martes por la mañana, recibió una llamada de Felipe, un joven de 18 años, que estaba en su primer año de universidad en una institución de la denominación. Felipe es un estudiante serio, era líder en el grupo de jóvenes antes de irse a la universidad. Cuando el Pastor Alegría escuchó la voz de Felipe inmediatamente comprendió que existía un problema.

"Pastor, he tenido problemas para conseguir trabajo y usted sabe que necesito un trabajo". Felipe continuó diciendo, "Ayer, me llamaron de un restaurante y quieren contratarme como mozo". El Pastor le preguntó entonces a Felipe por el problema. Éste le dijo que el restaurante sirve alcohol y tiene una barra, donde le exigirían que sirva de vez en cuando.

Felipe quiere saber si el servir alcohol será un problema para las Cartas Credenciales del distrito. Felipe necesita un trabajo, y él no piensa embriagarse nunca con bebidas. Después de todo, necesita un trabajo para poder permitirse el lujo de tener su educación ministerial.

El problema básico es que Felipe necesita confiar en que Dios proveerá.

Aunque él no beberá alcohol, su presencia en la barra será una tentación y un prueba negativa. Si Felipe empieza a transigir desde ahora, él encontrará otras razones para perder sus valores después. Esto refleja la naturaleza práctica de la preocupación moral.

Reflexionando en esta descripción, ¿qué piensa usted que el Pastor debe decirle a Felipe?

¿Qué valores están en juego en su situación?

¿Justifica la necesidad de Felipe de un empleo, este trabajo?

¿Se debe tomar en cuenta que Felipe sólo servirá las bebidas alcohólicas y no las beberá?

¿Cómo ve el hecho de que algunos cristianos no consideren un problema el beber?

¿Qué le sugiere esto sobre la reflexión ética?

Cuerpo de la Lección

Conferencia: Definamos la Ética

(45 minutos)

El propósito de esta lección es definir la ética a un nivel básico. Las éticas Filosófica y Teológica tienen una larga historia. Para dar cuenta de estas largas tradiciones la lección está dividida de la manera siguiente:

- una definición básica de filosofía
- las corrientes básicas de la filosofía occidental y cómo están conectadas
- las dos ramas básicas de la ética
- una descripción básica de cómo las éticas filosófica y teológica están relacionadas

Refiérase al Recurso 1-1 en la Guía del Estudiante.

La cita de Sócrates viene de La Apología.

Refiérase al Recurso 1-2 en la Guía del Estudiante.

Una Definición Básica de Filosofía

La ética es una de las "prácticas" de la filosofía y de la teología. Desde el comienzo de la existencia del ser humano, las personas han mirado hacia el cielo o alrededor del mundo mientras se preguntan cómo las cosas encajan entre sí. La filosofía es una de las disciplinas asociada con estas preguntas. Para entender la reflexión ética es importante ponerla en el gran contexto de la filosofía.

Una definición simple de filosofía es la búsqueda de la sabiduría. Sócrates, el padre de la filosofía occidental, dijo una vez, "No vale la pena vivir una vida que no se examina". Ésta ha sido para muchos, a lo largo de la historia, una manera de expresar el espíritu de la filosofía. La filosofía alcanza cada aspecto de la vida. No hay dominio de conocimiento humano alguno que permanezca cerrado a la práctica de la filosofía. Por consiguiente, nosotros tenemos la filosofía de la religión, la filosofía de la ciencia, la filosofía del arte estético, y así sucesivamente. Esto expresa la amplitud del alcance de la filosofía. Algunos hasta podrían llegar a decir que la filosofía está sobre todo.

La filosofía es una actividad de la razón. Depende de nuestra habilidad de pensar claramente y responder responsablemente al desafío de vivir una vida con reflexión. La filosofía nace como un cuestionamiento, pero permanece como una actividad de la razón del intelecto humano.

Las Corrientes Básicas de la Filosofía Occidental y Cómo Están Conectadas

Las corrientes básicas de la filosofía occidental son:

- Metafísica
- Epistemología
- Ética

Cada una de ellas representa distintas actividades, pero están relacionadas. El punto de esta parte de la conferencia es dar cuenta de estas corrientes y mostrar cómo ellas están relacionadas y conectadas.

La Metafísica es a veces llamada “la primera filosofía” porque se hace la pregunta filosófica más básica: “¿qué es real?” Típicamente, cuando somos jóvenes no encontramos fácil distinguir entre lo que es real y lo que no es real. Un niño puede imaginar que un animal de peluche le habla a él, o se imagina que las figuras del empapelado tienen vida. Saber la diferencia entre lo que es real y lo que meramente se imagina es esencial a un pensamiento maduro y por lo tanto, para una forma madura de vivir. Parte de lo que significa crecer es aprender la diferencia entre lo que es real y lo que es imaginario.

Una pregunta metafísica famosa es: “Si un árbol se desploma en el bosque y nadie está allí para oírle, ¿hace ruido?” En otras palabras, ¿ese sonido existe fuera del hecho de ser escuchado? Quizás, el sonido es objetivo —esto es, ondas de sonido -y si éste es el caso entonces, se oiga o no caer, todavía hace ruido. Muchos filósofos han planteado preguntas similares sobre lo que es real. Parece obvio que, como uno conteste la pregunta de la realidad, está unido a cómo uno vive. Por ejemplo, si yo pienso que un automóvil que estoy viendo venir hacia mí es real, entonces me saldré del camino. Por consiguiente, la pregunta de la realidad está materialmente conectada a la reflexión moral.

Aquí tenemos un buen tiempo para reflexionar con la clase sobre cuáles son las características de la realidad. Por ejemplo, usted podría decir que algo es real si es objetivo, eso es, que es razonable creer que dos personas que ven la misma cosa la describirían más o menos de la misma manera.

Otra característica de la realidad podría ser algo que no cambia. ¿Después de todo, si algo cambia, cómo sabría usted que era real, si se presenta diferente cada vez que se experimenta? Éstas son justamente dos maneras de llegar a lo que es real.

Lea Génesis 1 y reflexione con la clase sobre lo que sugiere acerca de la realidad. De acuerdo al Génesis:

- *todo viene de Dios*
- *todo depende de Dios*
- *la existencia humana es una categoría especial*
- *la creación es buena*

La Epistemología, se refiere a cómo sabemos algo. Tradicionalmente, se ha entendido que el conocimiento viene por la experiencia o por la razón. Con respecto a la experiencia, el conocimiento viene de ver, oír, tocar,

etc. Por ejemplo, si alguien nos dice que un auto rojo está en nuestra entrada, entonces podemos determinar la verdad o falsedad de ello mirando en la entrada. De hecho, no hay mejor camino para decidir si un auto rojo está en la entrada que ir y mirar. Muchas cosas, si no la mayoría de lo que sabemos, vienen a nuestra mente a través de la experiencia. El problema se presenta cuando pensamos o hablamos sobre cosas que no pueden experimentarse. Por consiguiente, algunas cosas sobre las que nosotros hablamos requieren el uso de la razón. Por ejemplo, si alguien dice que un elefante está en nuestra entrada, cuando nosotros vivimos en América del Norte, no tenemos que ir a ver porque no es razonable creerlo.

La raíz de la palabra "epistemología" es la misma palabra traducida en el Nuevo Testamento como fe. Cuando entendemos eso, es fácil ver que la fe es otra manera de saber algo. La fe es la manera en que conocemos nuestra salvación y se convierte en evidencia de lo que aún no se ha visto.

La Epistemología se refiere a cómo probamos que lo que pensamos es real. Si volvemos a la tendencia de un niño a creer que las cosas, como los animales de peluche, hablan o que las imágenes del empapelado saltan fuera de la pared hacia la cama, una simple recorrida por la habitación demostrará la verdad. Pero un adulto no necesita hacer esa recorrida porque la razón le sugiere que es irracional creer tales cosas.

Lo que es real y cómo sabemos lo que es real están conectados. Ambas cosas juntas enmarcan la pregunta de la ética.

La Ética es la corriente más práctica de la filosofía. Una simple definición de ética es: "una reflexión disciplinada en la formación de un carácter saludable y su relación con la acción virtuosa". Una pregunta básica para la ética es "¿Qué debo hacer?" Existe una clara conexión entre lo que pienso que es real y cómo actúo. Por ejemplo, un cristiano cree que Dios creó el mundo y debido a ello vive una vida muy diferente a alguien que no lo cree. La Escritura nos dice que antes no había nada y todo lo que es depende de la creatividad de Dios. El hecho de que hay un mundo, nos habla de un gran trato con Dios y cómo hemos de vivir.

La primera pregunta ética nunca es ¿qué debo hacer?, sino ¿cómo es Dios? El cristiano define la realidad como Dios y de allí fluyen todas las decisiones morales.

Tres corrientes de filosofía:

- la pregunta de la realidad—metafísica
- la pregunta del conocimiento—epistemología
- la pregunta de la acción moral—ética

están necesariamente vinculadas.

Antes que usted empiece a hablar sobre la ética de ontológica y la teleológica querrá notar que hay muchas maneras de categorizar la ética filosófica. También es importante notar que los filósofos y teólogos mayores en algún sentido desafían simples niveles o escuelas de pensamiento. La decisión para categorizar dos corrientes básicas de ética es simplemente una manera de pensar sobre la forma de reflexión ética.

Lawrence Hinman, Ética, : Un Acercamiento Pluralista a la Teoría Moral, caracteriza la ética de la manera siguiente: Ética del Orden Divino, Ética del Egoísmo, Ética de las Consecuencia, Ética del Deber, Ética de los Derechos, Ética de la Justicia, Ética del Carácter, y Ética de la Diversidad.

Gerald Runkle, Ética, : Un Examen de Problemas Morales Contemporáneos, caracteriza la ética de la manera siguiente: Teorías de Auto Realización, Teorías Religiosas, Teorías de las Consecuencias, y Teorías Deontológicas.

Burton Porter, Razones para Vivir, : Ética Básica, caracteriza a la ética de la manera siguiente: Hedonismo, Utilitarismo, Auto Realización, Naturalismo, Racionalismo, Formalismo, y Humanismo.

La ética teológica puede ser caracterizada por las mismas categorías como la ética filosófica. Algunos caracterizan a la ética teológica como católica o protestante. También se piensa en la ética teológica como orden divino o teleológico. Otros agruparán la ética teológica más históricamente, es decir lo patrístico, medieval, o moderno. La reciente crítica de todas las éticas teológicas de Stanley Hauerwas es importante por su llamado a unir

Dos corrientes básicas de Ética

La ética ya se ha definido como "una reflexión disciplinada en la formación de un carácter saludable y su relación a una acción virtuosa". Hay dos corrientes extensas de reflexión moral: deontología y teleología. Nosotros miramos cada una de éstas como una manera de definir la tarea ética.

teología y moralidad.

Quizás, el mejor curso de acción sería mirar algunos de los mayores contribuyentes, y esto es lo que el módulo hará.

Refiérase al Recurso 1-3 en la Guía del Estudiante.

Puede hacer una pausa y reflexionar sobre cómo la teoría ética deontológica es evidente en Éxodo 20: 1-17. Usted debe observar primero que estos mandamientos no son condicionados por alguna consecuencia intencional. Cada mando se ordena divinamente.

Haga que los estudiantes listen los mandamientos en sus propias palabras y los discutan como deontológicos.

Puede hacer una pausa y reflexionar sobre cómo una teoría ética teleológica es evidente en Efesios 4: 17-5: 14. Después de leer el pasaje, note lo siguiente:

- *Pablo insta a los Efesios a que vivan diferente a los gentiles, porque el hacerlo los salvará de la insensibilidad (4: 19).*
- *Pablo indica que los Efesios deben abandonar sus maneras anteriores, y deben renovar sus mentes (4: 22-24).*
- *Pablo indica que los Efesios deben guardarse de la fornicación y la charla impropia para heredar el reino de Dios (5: 3-5).*
- *Pablo le indica a los Efesios que deben "andar como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad" (5: 8b-9).*

Refiérase al Recurso 1-4 en la Guía del Estudiante.

La **Ética Deontológica** es el tipo de reflexión moral caracterizado por decidir lo que es correcto mediante el uso de la razón inalterada por las circunstancias. Por consiguiente, no hay interés en las consecuencias de las acciones. Hay una cierta forma de acción ética que lo vuelve eficaz. Emmanuel Kant es un buen ejemplo de este tipo de teoría ética. Kant se discutirá en forma más completa en la Lección 7.

La **Ética Teleológica** es el tipo de reflexión moral que se caracteriza por la felicidad o la personificación del carácter. Aquí el fin es crucial para la vida moral. Aristóteles es el principal ejemplo de este tipo en la filosofía occidental. Se discutirá Aristóteles más completamente en la Lección 8. El acto moral prueba que alguien es persona.

Estas dos maneras básicas de hacer reflexión moral son reflejadas a lo largo de las éticas filosófica y teológica. Estas conexiones se harán en forma más completa en las Lecciones 5 a 11. Ellas se conectarán específicamente a los temas de Santidad Wesleyana en las Lecciones 12 a 15. En otras palabras, estas dos corrientes: deontológica y teleológica, estarán presentes a lo largo de este módulo.

Una Descripción Básica de Cómo la Ética Filosófica y Teológica Están Relacionadas

La relación entre las éticas filosófica y teológica goza de una larga historia. Por ejemplo, Agustín, un antiguo

intérprete de la Fe Cristiana, se basa en el Platonismo y Neo-Platonismo.

- El Platonismo ubica la forma de lo bueno en una categoría eterna. La consideración importante es que el bien es firme y puede usarse como una "regla" para determinar la virtud.
- El Neo-Platonismo es una corriente filosófica griega posterior, que reúne una serie de cosas, sobre todo a Platón en un sistema comprensivo. El rasgo importante aquí es que la bondad se vuelve mala cuando es vaciada o privada de lo bueno.

El propósito aquí no es analizar todas estas conexiones, pero sí sugerir que estas preocupaciones filosóficas y teológicas comparten el mismo espacio.

¿Qué comparten las éticas filosófica y teológica?:

- El uso de la razón
- la preocupación por la virtud
- la dependencia en la metafísica
- tanto una orientación deontológica como una teleológica

¿Que hace diferentes a las éticas filosófica y teológica?:

- la ética teológica presupone revelación, y la ética filosófica no lo hace
- la ética filosófica acepta las virtudes cardinales - sabiduría, valor, justicia, y templanza- pero la ética teológica las completa con las virtudes de fe, esperanza, y amor
- la ética filosófica busca una orientación apropiada mientras que la ética teológica halla su orientación natural en la Escritura, para un wesleyano esto se extiende a la tradición, la razón y la experiencia
- la ética filosófica es interminable, eso es, no tiene ningún lugar para arbitrar finalmente su percepción de la virtud, mientras la ética teológica puede finalmente venir a descansar en una vida de fe, vivida en comunidad

La Consumación Teológica de la Ética Filosófica

Un filósofo puede decir que el carácter de una persona es su destino. En otras palabras, las opciones surgen del tipo de persona que hace las opciones. Aristóteles entiende que las virtudes morales vienen de la acción. Estos hábitos proveerán una guía suficiente para vivir virtuosamente. La era moderna proporciona muchos

ejemplos del eslabón entre la capacidad humana de escoger y la virtud. Un buen ejemplo de este acercamiento es Jean Paul Sartre que pensó que una persona construye su vida de opciones arbitrarias. Tal libertad rápidamente se vuelve absurda, pero Sartre todavía siente que en el otro lado de esta desesperación surge la verdadera dignidad humana. Las formas populares de este existencialismo ponen a las opciones y la autoayuda en el centro de la ética y la vida. Incluso la ética teológica puede caer presa fácilmente de la opción arbitraria.

Una convicción central de la ética teológica es que todas las decisiones del ser humano están potenciadas por el Espíritu Santo. La virtud es una contestación fiel al llamado del Espíritu. Según Pablo, "porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad" (Filipenses 2: 13). Jesús dice, "Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad" (Juan 16: 13a). La ética teológica completa el paso hacia la virtud, la cuál la ética filosófica trata de alcanzar. La Escritura y la tradición que surgen de ella, entienden que ningún ser humano tiene la capacidad de hacer lo bueno aparte del Espíritu Santo. Dejados a nuestras propias capacidades, nosotros escogeremos egoístamente, y después de todo, el camino que lleva a la destrucción es ancho.

Según Pablo, "Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros por su Espíritu que mora en vosotros" (Rom 8: 9-11). Ésta es la consumación teológica de la ética. El Espíritu Santo que levantó a Jesús de la tumba morará en la vida de los redimidos. Esto significa que la vida moral para el cristiano es la obra del Espíritu. La virtud es la obra del Espíritu que lleva el fruto de la rectitud.

Discusión Guiada: La Importancia de la Imaginación Moral

(10 minutos)

El punto de la reflexión moral es generar una imaginación capaz de un carácter virtuoso. Parte de lo que esto significará involucra los recursos encontrados en la Escritura, la adoración, la oración, y el compañerismo cristiano que se combinarán para

Refiérase al Recurso 1-5 en la Guía del Estudiante.

formar un carácter capaz de la virtud. Thomas McCollough en *La Imaginación Moral* caracteriza la imaginación moral de la siguiente manera:

- Capacidad para “empatizar”
- Discernimiento de las posibilidades creativas para acciones éticas
- Habilidad de ver el todo
- Inclinarsse hacia un futuro esperanzado
- Ensancha y profundiza el contexto de la toma de decisión

Permita la discusión entre los estudiantes y las respuestas.

Todo esto plantea una pregunta: *¿Qué hace tan difícil generar una imaginación moral?*

Las posibles respuestas a esta pregunta son:

- *Estamos demasiado ocupados para alimentar nuestras mentes con esas imágenes que contribuyan a una imaginación moral.*
- *hay tanta necesidad que podemos frustrarnos tratando de decidir si actuar, o cómo actuar.*
- *el pecado nos deslumbra en interés propio.*

Hay muchas otras posibilidades que puede ser apropiado discutir con la clase. Usted podría incluso, querer dividir la clase en grupos para una discusión en profundidad.

Cierre de la Lección

(5 minutos)

Revisión

Los siguientes temas fueron discutidos en esta lección:

- Una definición de ética: una reflexión disciplinada en la formación de un carácter saludable y su relación a la acción virtuosa.
- Las mayores corrientes de reflexión moral: Deontología y Teleología.
- El vínculo entre la fe y la reflexión ética: fe que tiene que ver con una relación con Dios, implica una manera diferente de vivir que es el punto de la reflexión ética.
- La relación entre "qué es real," "cómo sabemos," y "cómo debemos actuar", simplemente nos sitúa en que no podemos saber a menos que haya algo que saber, y no actuaremos hasta que sepamos lo que es real y que ello nos mueva a la acción. Sabemos que Dios es real a través de la fe y la vida justa actúa a través de fe.
- La diferencia entre la ética filosófica y teológica: la ética filosófica es un esfuerzo racional por definir la virtud, y la ética teológica es una contestación fiel al evangelio con una mente renovada en Cristo.

A Continuación

Esta lección ha buscado definir la ética de una manera básica para formar una base para tratar más completamente la ética cristiana. La próxima lección tratará con algunas de las barreras a la reflexión moral.

Asignación de Tareas

Dirija a los estudiantes a las Tareas Asignadas en la Guía del Estudiante.

Escriba un ensayo de 2 a 3 páginas en el que usted defina la ética y refleje lo que podría hacer difícil tal reflexión.

Haga una nota en su diario personal en la que localice y discuta por lo menos cinco pasajes de las Escrituras que podrían informar reflexión ética.

Pensamiento Final

Pida a los estudiantes que lean 1ra. de Corintios 2: 1-13.

Habrà siempre una relación importante entre las éticas filosófica y teológica. El desafío para una persona de fe es permitir al evangelio gobernar las virtudes en lugar de que las virtudes gobiernen el evangelio.

Aunque está tentado a leer esto como una condenación de la filosofía, es en realidad una declaración sobre la verdadera sabiduría en el crucificado. Según Pablo, la sabiduría de este mundo usa las palabras orgullosas y creíbles de la sabiduría, conectadas a los gobernantes de esta edad, y está destinada a la destrucción. Por otro lado, la sabiduría del crucificado formada en la debilidad, acompañada por las demostraciones del Espíritu, reposa en el poder de Dios, dependiente en la sabiduría secreta y oculta de Dios, que es revelada.

[Esta página está intencionalmente en blanco]

Lección 2

Los Principales Desafíos a la Reflexión Ética

Sinopsis de la Lección

Programa

Horario	Tarea o Tema	Actividad de Aprendizaje	Materiales Necesarios
0:00	Introducción	Orientación	Guía del Estudiante
0:30	Los Principales Desafíos a la Reflexión Ética	Conferencia/Discusión	Recursos 2-1
1:10	Una Vida Moral	Pequeños Grupos	
1:25	Cierre de la Lección	Repaso, Tarea	Guía del Estudiante

Lecturas Sugeridas para el Instructor

Diener, Paul W. *Religión y Moralidad: Introducción*.
Louisville, KY: Westminster/John Knox Press, 1997.

Rachels, James. *Los Elementos de la Filosofía Moral*.
Cuarta Edición. Boston: McGraw-Hill, 2003, 16-90.

Introducción a la Lección

(30 minutos)

Responsabilidad

Llame a 2 estudiantes para leer su ensayo.

Recoja la tarea.

Usted necesitará evaluar la tarea y comentar sobre el contenido y nivel de pensamiento, pero no es necesaria una calificación, porque una nota no es la medida para cumplir exitosamente con el módulo.

Para completar el módulo se considera la asistencia, la realización de todo el trabajo, el nivel de participación, y el logro total de los objetivos establecidos.

Orientación

El propósito de esta lección es llevar más allá la comprensión de la naturaleza de la reflexión ética. Recuerde que la definición básica de la ética es "una reflexión disciplinada sobre la formación de un carácter saludable y su relación con la acción virtuosa". Mientras la preocupación principal de la semana pasada era definir la relación entre la ética y el campo general de la filosofía junto con una comprensión de las dos corrientes de reflexión ética: deontológica y teleológica. La preocupación de esta lección será definir algunos de los desafíos más importantes para la reflexión ética.

Objetivos de Aprendizaje

Instruya a los estudiantes a localizar los objetivos en la Guía del Estudiante.

Reiterar los objetivos para los estudiantes sirve como un organizador avanzado para la lección y los alerta sobre la información y conceptos claves.

Al terminar esta lección, los participantes podrán

- definir algunos de los mayores problemas que hacen difícil la reflexión ética.
- entender el problema presentado por el egoísmo.
- entender el problema con el relativismo
- entender el problema con el determinismo
- definir la importancia de la distinción entre la simpatía y la moralidad
- entender la relación entre la moralidad y la religión

Motivador

Federico es ministro de una congregación de tamaño mediano. Su iglesia está en las afueras de una ciudad grande del noroeste. La mayoría de los miembros de la iglesia maneja hacia la ciudad para trabajar, pero la mayor parte de su vida se desarrolla en el suburbio. Un gran número de personas en su iglesia tienen una vida acomodada. Un día, cuando iba desde su oficina al estacionamiento, se le acercó una persona. Esta persona era pobre, desaliñada, y estaba desesperada. La necesidad que la persona le presentó parecía real, pero Federico no estaba seguro de qué hacer o si debería hacer algo.

Algunas cosas que usted querría considerar:

- *¿Qué responsabilidad tiene Federico?*
- *¿Qué necesita saber Federico para poder actuar?*
- *¿Cuáles serían algunas buenas razones para no actuar?*
- *¿Qué dice el evangelio sobre esto, si es que dice algo?*

¿Qué le estaría dificultando a Federico para actuar?

Cuerpo de la Lección

Conferencia: Los Principales Desafíos a la Reflexión Ética

(40 minutos)

Esta lección mirará algunos problemas específicos que frustran la reflexión ética. El propósito será examinar los desafíos cuando éstos complican la reflexión moral.

Refiérase al Recurso 2-1 en la Guía del Estudiante.

La comprensión de la ética asumida por este módulo mantiene que la reflexión moral depende en una disciplina intelectual y espiritual, el carácter cristiano, y una comprensión de la virtud. Por consiguiente, cualquier cosa que lleva a una falta de disciplina, a oscurecer la comprensión del carácter, y/o una pérdida de importancia de la virtud puede frustrar la toma de una decisión moral.

El egoísmo presenta un desafío fundamental para la toma de decisiones morales. El egoísmo intenta encuadrar cada decisión a la luz del beneficio personal. En otras palabras, el punto de toda la acción es establecer mis derechos no importa lo que ello signifique para usted-o por lo menos considerando con menos interés las preocupaciones de otros. Esto presenta un desafío real para la reflexión moral.

Según este punto de vista, los seres humanos son desesperadamente interesados y egoístas. Debido a esto es necesario obligarles a cooperar por el bien de otros. Los seres humanos dejados a sus propias inclinaciones buscarán satisfacerse a sí mismos, incluso a expensas de los otros.

Desde un punto de vista cristiano, el egoísmo es pecaminoso. En otras palabras, nuestra inclinación natural es hacer lo que nosotros queremos, cuando nosotros queremos, y con muy poca consideración por otros. La solución para esto es rendir la vida de uno a la gracia de Dios por la fe.

El egoísmo se presenta como:

- *un descuido indiferente hacia los demás.*
- *pensar en la iglesia puramente como un lugar donde se satisfacen "mis" necesidades.*
- *uso descuidado de los recursos naturales*

¿Cómo se presenta el egoísmo?

El Relativismo/Pluralismo procura nivelar todas las distinciones morales sugiriendo que nada es más verdad que otra cosa. El viejo refrán que dice "Cuando esté en Roma haga como los romanos" lleva esta idea de relativismo. Una definición un poco más técnica del relativismo es la siguiente: la convicción intelectual que existen centros de valor múltiples y de igual importancia.

Es necesario entender dos implicaciones muy importantes del relativismo/pluralismo:

- no existe una comprensión fija de la virtud
- las virtudes pueden contradecirse entre sí

Puesto que la virtud no existe, es necesario continuar negociando su forma precisa en cada nueva generación.

Se anima a los niños a desatender la sabiduría moral de sus padres y descubrir su propia verdad. Puesto que las virtudes pueden contradecirse, nosotros debemos estar dispuestos a aceptar esas diferencias poco menos que como la diferencia entre los sabores de los helados.

Debe hacerse una clasificación más con respecto al pluralismo. Hay una diferencia entre el pluralismo bueno y el pluralismo malo. Por ejemplo, el pluralismo malo es la aceptación perezosa de todo los valores como iguales sin ninguna crítica. El pluralismo malo es una idea bastante romántica que casi siempre se desmenuza bajo el peso de nuestra vida juntos. El pluralismo bueno es la disposición para aprender de otros, pero siempre con discernimiento. Se trata de tener una mente abierta, pero no tan abierta que valga todo.

Pluralismo bueno: mente abierta, disposición para aprender, aceptación de otros, no juzgar, habilidad de aceptar diferencias, etc.,

Pluralismo malo: no ver ninguna diferencia entre lo bueno y lo malo, igualar la virtud con la pasión, descuidar la tradición, etc.,

Dé algunos ejemplos de buen pluralismo y mal pluralismo.

El Determinismo sugiere que de alguna manera, todas las decisiones humanas son afectadas por fuerzas externas.

La forma extrema de esto se llama "determinismo duro," el cual sostiene que toda libertad humana es una ilusión. Algunos creen que Dios determina las acciones humanas de esta manera, por Sus propias razones y para nuestro bien general. La forma más extrema de esta creencia es la idea de que Dios determina antes de nuestro nacimiento, si nosotros

vamos a ir al cielo o al infierno. Algunos científicos van tan lejos hasta decir que nuestras acciones son en cierto modo determinadas por la genética, del mismo modo que el color de ojos o la altura.

De acuerdo a este concepto, hay libertad y finalmente no hay responsabilidad. Simplemente, el determinismo duro es la creencia de que los seres humanos no tienen libertad para hacer otra cosa que la que fue determinada para ellos. El desafío que esto presenta a la reflexión moral es obvio. Si nosotros no somos libres, en realidad no decidimos o mejor dicho, todo se decide por nosotros. Cuando este es el caso, entonces no tiene mucho sentido hablar sobre la reflexión moral. Muy pocas personas apoyan el determinismo duro.

La segunda forma de determinismo es llamada "determinismo suave." De acuerdo a esta visión, nuestras decisiones son afectadas, pero no se nos imponen. Por consiguiente, un niño criado en un hogar donde hay abuso es afectado negativamente pero es posible quebrar el ciclo del abuso. Positivamente, es posible criar a un niño en un hogar cristiano y esperar que semejante ambiente contribuya a una vida emocional y espiritualmente saludable.

El determinismo suave entiende que todas las personas son una parte del ambiente, pero al mismo tiempo pueden alzarse sobre las circunstancias. Esto significa que Dios llama todos a la fe, pero que algunos escogen no aceptar la oferta de Dios y por consiguiente condenarse a sí mismos al infierno. Según el determinismo suave, debe enseñarse la virtud como un recurso para una vida moral. Significa que nosotros somos afectados por lo que experimentamos y lo que nosotros sabemos, pero no controlados por ello. El determinismo suave hace posible la reflexión moral. El determinismo es un problema particularmente difícil porque cruza muchos dominios de saber teológico. No es posible examinar todos éstos en un módulo sobre la ética, pero es importante decir que el determinismo duro, cuando se entiende consistentemente, subvierte eficazmente las consideraciones morales por su rechazo de la libertad humana.

¿Cuáles son algunos de los factores que podrían afectar la toma humana de decisiones?

Algunos factores posibles son: comprensión de las Escrituras, los amigos, el ambiente familiar, etc.,

La Simpatía como una preocupación moral es la reacción más o menos emocional a una circunstancia con poco o ningún interés en el razonamiento moral. La simpatía mueve a la acción, pero dicha acción raramente es guiada por narrativas morales. El problema con la simpatía es que es más emocional que

disciplinada. Debido a esto, la simpatía es más una reacción, que una respuesta pensada a un problema. La genuina reflexión moral requiere que todos los problemas sean entendidos a través de un conjunto de narrativas/principios morales. En otras palabras, la reflexión moral nunca es puramente una reacción; es más bien una contestación cuidadosa.

El problema con la simpatía es que puede ser también un factor de decisión que produce un trastorno de la moralidad. Por ejemplo, uno puede emocionarse con una imagen de ballenas atrapadas en el hielo en las costas de Alaska pero ser indiferentes ante el horror del aborto en los Estados Unidos. O, el público puede sentirse conmovido por el sufrimiento de un niño abusado, cuya imagen se muestra en la televisión, pero no interesarse por la promulgación de leyes que traten los problemas sociales y económicos más grandes asociados con el abandono de los niños. El problema básico con la simpatía es que es una emoción raramente determinada por el pensamiento moral.

En la lección anterior hablamos acerca de la imaginación moral. Una persona con una imaginación moral, se preocupará genuinamente y buscará actuar de una manera moralmente responsable cuando se enfrente con una necesidad. Esto es lo que uno llamaría empatía.

La simpatía es una emoción humana generalmente inútil, que nos hace posible sentirnos afligidos o tener lástima, pero normalmente no acaba en acción. Y cuando la acción tiene lugar es raramente moral porque dicha acción no está informada por las narrativas y principios de la moralidad. La simpatía puede volverse un fin en sí mismo.

¿Cuál es la diferencia entre la capacidad para empatizar y la simpatía?

La Mala Moralidad es la reflexión moral impropia que justifica un vicio en nombre de una virtud. Es la visión estrecha de una persona que necesita estar correcta y busca encontrar un principio o narrativa que justifique esto. Uno de los grandes ejemplos históricos de esto es la justificación moral de Hitler para exterminar a los judíos. Él pudo hacer esto convenciéndose a sí mismo y a su nación que era algo bueno matar millones de judíos. El aborto es otro ejemplo de cómo las personas defienden, en el nombre del "derecho a la privacidad" la moralidad de matar niños inocentes. La mala

La mala moralidad es evidente en la lógica del 9/11. Es también evidente en el caso de los terroristas suicidas. Un poco más cerca de casa, la mala moralidad justifica el aborto, o la matanza de doctores que practican abortos en nombre del "derecho a la vida". La mala moralidad puede justificar el sexo prematrimonial en situaciones de noviazgos extensos. La mala moralidad puede convencer a una persona que la infidelidad matrimonial es moral.

Ethics Without God (Ética Sin Dios), Edición Revisada, Buffalo, NY: Prometheus Books, 1990, 102.

Romanos 6 hace dos preguntas

moralidad es más probable en una situación donde no se puede oír una voz crítica. La mala moralidad aparece por la necesidad de estar en lo correcto y se niega a ser criticada.

En la mala moralidad se usa el razonamiento moral para justificar lo que no es moral todo asegurando que es moral.

Dé varios ejemplos de mala moralidad.

El tema de **La Religión y La Moralidad** es un punto esencial para la Ética Cristiana. Hay quienes cuestionan las implicaciones morales de la creencia religiosa. Kai Nielsen dice, "Generalmente hablando, los creyentes no están ni más contentos ni mejor adaptados que el no creyente. Hay creyentes enfermos, paranoicos, y viles y hay incrédulos enfermos, paranoicos, y viles; hay creyentes sensatos, humanos, y felices, y hay incrédulos humanos, felices y sensatos. La virtud personal y el vicio parecen ser completamente independientes de la afiliación doctrinal". Nielsen plantea preguntas muy importantes: ¿Tiene la moralidad algo que ver con la religión? ¿Puede una persona religiosa no ser moral? ¿Debe una persona moral ser religiosa?

Mientras esta parece, a simple vista, una pregunta muy difícil, es de hecho un problema bastante simple. Si nosotros creemos que los seres humanos son pecadores y que ellos no son capaces de buenos actos –moralidad- aparte de la gracia previniente de Dios, entonces ninguna moralidad puede surgir sin la obra de Dios. Por consiguiente, donde hay moralidad debe notarse la obra de Dios. Entonces, donde Dios está obrando en el mundo, uno esperaría que se notara esa moralidad. Por consiguiente, la religión y la moralidad son realidades interdependientes. Puesto de otra manera, Dios salva a una persona para que esa persona pueda vivir un mejor y muy diferente tipo de vida.

Uno puede notar, incluso en religiones no Cristianas, se entiende que la fe religiosa debe ser acompañada por la moralidad.

importantes:

- *¿Debemos continuar en pecado para que sobreabunde la gracia?*
- *¿Debemos pecar porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia?*

La respuesta a estas dos preguntas consume mucho del argumento de este gran capítulo del Nuevo Testamento. Cuando contesta la primer pregunta Pablo une bautismo y resurrección con la novedad de vida. Él dice, "Para que ustedes también se consideren muertos al pecado y vivos a Dios en Cristo Jesús (v 11).

Al contestar la segunda pregunta él habla sobre ser esclavos de la rectitud. Hay una fuerte indicación que Pablo une moralidad y religión.

Considere el argumento de Pablo en Romanos 6 concerniente al pecado y a la nueva vida en Cristo.

¿Qué sugiere esto acerca de la relación entre religión y moralidad?

Pequeños Grupos: Vivir una Vida Moral

(15 minutos)

La moralidad es engendrada por la predicación, el evangelio, la responsabilidad cristiana, y el continuo trabajo del Espíritu en la iglesia. Es más probable que las personas vivan vidas morales, si alimentan sus mentes y espíritus con cosas que enriquecen el alma.

Divida la clase en pares.

Reflexione sobre algunos de los recursos disponibles para enriquecer el alma y la mente. Haga una lista. Coloque los puntos en orden de prioridad desde el más beneficioso al menos beneficioso.

Algunos de estos recursos son: lectura de la Escritura, oración, grupos de estudio bíblico, asistencia al culto y escuela dominical, lectura de literatura cristiana, sumisión a la responsabilidad, etc.

En unos pocos minutos compararemos nuestras listas.

Permita los últimos 5 minutos de esta sesión para que los grupos comparen las listas.

Cierre de la Lección

(5 minutos)

Repaso

Esta lección ha intentado definir algunos de los mayores desafíos a la reflexión moral. Hemos visto:

- El Egoísmo - el esfuerzo por guiar todas las decisiones a través del interés propio.
- El Determinismo - el rechazo de la libertad humana en la forma extrema y la limitación de la libertad humana en el sentido más estrecho.
- La Simpatía - la sustitución de la moralidad por sentimientos y emoción.
- La Mala Moralidad - el uso de razonamiento moral para establecer un vicio en el nombre de la virtud.
- La Religión y La Moralidad - el intento por separar religión y moralidad.

La reflexión moral requiere que nosotros prestemos atención a estos desafíos para evitar trastornar la empresa moral.

A Continuación

En la próxima lección daremos una mirada a los recursos para la moralidad encontrados en el Antiguo Testamento.

Tarea Asignada

Dirija a los estudiantes a las Tareas Asignadas en la Guía del Estudiante.

Lea un periódico y encuentre una historia que refleje tanto un descuido de las implicaciones morales, simpatía perezosa, o mala moralidad. Escriba un ensayo corto de 2 a 3 páginas que apunten a estos problemas.

Haga un resumen que refleje el Pensamiento Final.

Pensamiento Final

Hauerwas, 68.

Stanley Hauerwas, una de la principales voces de la ética teológica, dice en *¿Después de la Cristiandad?* "Como Cristianos nosotros hablaremos con más veracidad a nuestra sociedad y seremos de mayor servicio si nos negamos a continuar con la ilusión de que el orden social sabe sobre lo que está hablando cuando reclama justicia". El punto de esta lección ha sido examinar varios problemas que desafían la

legitimidad de la reflexión moral o la reflexión moral cristiana. Quizá, sería bueno que quienes han sido hechos nuevos en Cristo, dejaran de intentar hacer el mensaje de santidad fácil de abrazar, y requerir de nuevo que el mundo vea que la iglesia es la que Dios ha llamado a ser el fermento del mundo.

[Esta página esta intencionalmente en blanco]

Lección 3

La Perspectiva del Antiguo Testamento sobre la Ética

Sinopsis de la Lección

Programa

Horarios	Tarea o Tema	Actividad de Aprendizaje	Materiales Necesarios
0:00	Introducción	Orientación	Guía del Estudiante
0:30	La Perspectiva del Antiguo Testamento sobre la Ética	Conferencia	Recurso 3-1—3-5
1:10	La Ética de acuerdo a Amós	Pequeños Grupos	Recurso 3-6
1:25	Cierre de la Lección	Repaso, Tarea	Guía del Estudiante

Lecturas Sugeridas para el Instructor

Baron, John. *Entendiendo las Éticas en el Antiguo Testamento: Acercamientos y Exploraciones*. Louisville, KY: Westminster/John Knox Press, 2003.

Kaiser Jr., Walter. *Hacia la Éticas en el Antiguo Testamento*. Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1983.

Wogaman, J. Philip. *Éticas Cristianas: Una Introducción Histórica*. Louisville, KY: Westminster/John Knox Press, 1993, 2-15.

Introducción a la Lección

(30 minutos)

Responsabilidad

Organice los estudiantes en pares y haga que lean los ensayos uno del otro.

Vuelva y recoja la tarea.

Orientación

Las dos lecciones anteriores se enfocaron en la naturaleza de la reflexión ética y algunos de los desafíos que se le presentan a ésta. Se ha notado que la ética tiene una historia filosófica y una teológica, que en alguna medida estas trayectorias se entrelazan. Es importante tener nuestra definición básica de ética a la vista -una reflexión disciplinada sobre la formación de un carácter saludable y su relación a una acción virtuosa- porque el énfasis en el carácter saludable y la acción virtuosa es importante para entender la perspectiva del Antiguo Testamento sobre la ética.

El propósito de esta lección es definir algunos de los principales temas en el Antiguo Testamento cuando ellos se relacionan a la reflexión moral.

Objetivos del Aprendizaje

Instruya a los estudiantes a localizar los objetivos en la Guía del Estudiante.

Reiterar los objetivos para los estudiantes sirve como un organizador avanzado para la lección y los alerta sobre la información y conceptos claves.

Para el final de esta lección, los participantes podrán

- definir y aplicar los principales temas del Antiguo Testamento a la reflexión moral.
- entender la importancia particular del pacto para la reflexión moral.
- entender la voz profética en el Antiguo Testamento para la moralidad.
- entender la sabiduría práctica del Antiguo Testamento para la moralidad.

Motivador

El Génesis es un libro del Antiguo Testamento sobre el comienzo. Cuenta muchas historias importantes, una de las cuales es la historia de José. Esta historia ocupa Génesis 37-50. Comienza con la descripción de un muchacho de 17 años quien es obviamente el favorito de su padre. José lo sabe y está orgulloso de ello. Sus

Por un lado la historia de José es acerca de un joven de 17 años que necesitaba crecer. Pero trata también sobre el mismo muchacho que maduró hasta convertirse en el líder que pudo salvar y perdonar a sus hermanos. Por consiguiente, una parte muy grande de la historia involucra el carácter y el perdón. A lo largo de esta historia pueden notarse las desilusiones y el crecimiento de José.

- *Ilustra las muchas tentaciones a lo largo del camino para una persona de carácter.*
- *Ilustra la capacidad que Dios tiene para proveer suficientes recursos para tomar decisiones morales.*
- *Ilustra la importancia y la relación de fuertes lazos de familia/tradiciones para la toma de decisiones morales.*
- *Ilustra la importancia del perdón para un carácter saludable.*
- *Ilustra el extenso círculo de gracia que procede de un carácter saludable.*

- *La escritura encaja sus principios morales en narrativas más grandes. La mejor manera de entender los principios morales de la Escritura es contextualizarlos a la luz de la descripción más amplia de quién es Dios y lo que Él está haciendo en el mundo.*
- *Sugiere que la mayoría, si no todas, las historias de las escrituras tienen múltiples niveles de entendimiento. Pueden ser contadas a los niños, pero sólo pueden ser apreciadas totalmente por adultos maduros.*
- *La manera más apropiada de usar la Escritura es definir sus temas básicos. Prestar atención a los detalles es una parte de este proceso, pero los detalles sólo pueden enfocarse a través de los temas generales.*

celosos hermanos lo venden como esclavo y enfrenta varias pruebas en el camino antes de terminar en la casa del Faraón en una posición de honor. La historia termina con un José mucho más humilde, que se reúne con sus hermanos y un padre ahora ya mayor. Lo que realmente se había pensado para mal resultó ser para bien.

Reflexione sobre las transiciones que tuvieron lugar en el carácter en José.

¿Cuál es la importancia de esta historia para la reflexión moral en la vida cristiana?

¿Cómo sugiere que deben usarse las Escrituras para la reflexión moral?

Cuerpo de la Lección

Conferencia: La Perspectiva del Antiguo Testamento sobre la Ética

(40 minutos)

Recuerde a la clase la discusión sobre la relación entre la metafísica y la moralidad.

Hay muchas formas de pensar acerca de las perspectivas del Antiguo Testamento sobre la moralidad. Siguiendo la lógica de la Lección 1, la moralidad siempre surge de convicciones específicas acerca del mundo.

Una convicción es una creencia que sostiene y define una persona particular o comunidad. Más aún, una convicción sostenida no se abandonará fácilmente y cuando así es, surge un cambio importante. Podemos pensar sobre el Antiguo Testamento teniendo en cuenta sus convicciones teológicas y metafísicas.

Refiérase al Recurso 3-1 en la Guía del Estudiante.

Dios Crea

El Antiguo Testamento empieza con dos historias de la creación. Génesis 1 y 2 cuentan historias algo diferentes, pero el punto simplemente es éste - "cualquier cosa que existe, depende de Dios". Por consiguiente, uno podría decir que la cosa más básica que el Antiguo Testamento dice sobre la realidad es que encuentra su origen en Dios. Esto implica al menos, que lo malo es algo "sin raíces", que palidece comparado con la "buena" creación de Dios. Claramente, las historias de la creación sugieren que Dios tiene un propósito para toda la creación y en particular, Él tiene un propósito para la humanidad.

Surgen varias implicaciones **teológicas** de Génesis 1 y 2:

- no habría nada si Dios no lo hubiera creado
- Dios quiere que la creación sea ordenada
- las cosas materiales como el agua, la tierra, y los cuerpos son buenas
- los seres humanos disfrutaban un estado especial y una responsabilidad especial en, y hacia la creación
- los seres humanos, como criaturas hechas a imagen de Dios, son sido hechos para tener comunión

Surgen varias implicaciones **morales** de la historia de la creación:

- cualquier cosa que es moral debe encontrar su origen en Dios
- los seres humanos son los mayordomos de la creación –“fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y enseñeada...” (1:28)
- cualquier cosa que quiera ser un ser humano, no es posible que sea aparte de la comunión con el Creador
- el varón y la mujer son seres humanos complementarios, en eso Dios hizo a los seres humanos uno para el otro (1:27)

La convicción de que Dios es creador es esencial para una comprensión de la ética del Antiguo Testamento y se vuelve más importante aún a la luz de la encarnación, resurrección, y consumación. Es particularmente importante cuando uno entiende que estas narrativas sobre la creación fueron primero dichas mientras los hebreos viajaban desde Egipto a Canaan. Es como si la historia se propone que estos esclavos comiencen a comprender su origen. El Dios que liberta es el Dios que crea todo.

Dios Hace Promesas

Refiérase al Recurso 3-2 en la Guía del Estudiante.

El Antiguo Testamento describe a un Dios que hace y mantiene promesas a su gente. Aunque hay muchos lugares en el Antiguo Testamento donde esas promesas están explicadas, una de las primeras se encuentra en Génesis 6-10. La historia de Noé es una que cada niño de escuela dominical conoce, pero son aquellos que han madurado en la fe quienes comprenden más íntimamente su importancia.

El mundo es tan malo que en Génesis 6:6 se lee, "Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón". Debido a esto Dios determina y dice "Raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado" (6:7b). Pero la historia también agrega que, "Noé halló gracia ante los ojos de Jehová" (6:8). Mientras Dios destruye la tierra, salva a Noé y su familia junto con animales representativos. Después que Noé construye el arca la tierra se inunda, pero debido al arca, Noé se salva. Dios hace una promesa en Génesis 8:21, "Y percibió Jehová olor grato; y dijo Jehová en su corazón: No volveré más a maldecir por causa del hombre; "" Esta historia está llena de implicaciones teológicas y morales.

Otro pasaje del Antiguo Testamento que describe un Dios que hace promesas, es Joel 2:28—3:21 pertenece a un tiempo de dificultad en la historia de Israel. La

mejor evidencia indica que Joel vivió y trabajó durante el período Pérsico de la historia judía, es decir, durante el tiempo del retorno eventual del Reino del Sur a Jerusalén.

Las hijas de Dios se habían apartado de Él y habían vivido vidas malas. Estas personas merecieron y recibieron castigo, pero el pasaje indica que Dios promete que Su Espíritu estará sobre toda carne. Los hijos e hijas profetizarán, todos los que invoquen el nombre del Señor se salvarán, se restaurarán fortunas, las montañas destilarán mosto, y los collados fluirán leche, y así sucesivamente. Esta imagen es particularmente importante porque es citada en parte por Pedro en el Día del Pentecostés (Hechos 2: 17-21). Por consiguiente, esta gran promesa afirma el propósito redentor de Dios.

Surgen varias implicaciones **teológicas** de la convicción de que Dios hace promesas:

- el amor de Dios siempre aconseja a Su juicio
- Dios busca redimir al mundo
- Las acciones de Dios siempre tienen un propósito
- Dios siempre será fiel a Su naturaleza

Surgen varias implicaciones **morales** de la convicción de que Dios hace promesas:

- el propósito siempre condiciona los principios
- es posible vivir la vida definida en la promesa
- siempre hay esperanza en la vida porque Dios siempre está presente
- la naturaleza de un Dios que hace promesas influye en la forma y expresión de carácter piadoso en los seres humanos

Dios Libera

Refiérase al Recurso 3-3 en la Guía del Estudiante.

Uno de los eventos cruciales en el Antiguo Testamento es el Éxodo. Refleja a un Dios que libera a sus hijos. La narración de esta historia se encuentra en el Libro de Éxodo. Los hebreos son ahora esclavos en Egipto. Moisés nace como el agente de Dios para la liberación. Mientras al principio Moisés es renuente, más tarde se vuelve una voz poderosa en la presencia del Faraón.

Este evento de liberación/éxodo ayuda a definir la identidad de un grupo de esclavos. El cruce del Mar Rojo es quizás el evento más dramático del éxodo. Aquí, Dios abre las aguas del Mar Rojo y permite a los hebreos caminar a través de él y luego Dios cierra las aguas cuando se acercan los egipcios. Una vez más, esta historia es a menudo contada a los niños en la Escuela Dominical. Pero la importancia de esta historia es menos dramática que teológica y moral.

Surgen varias implicaciones **teológicas** de la convicción de que Dios libera:

- el mal nunca es más poderoso que la rectitud
- el poder de Dios es suficiente para sostener a Sus hijos durante tiempos de dificultad
- Dios está activo en la historia y en las vidas de Sus hijos y Su nación
- Dios busca redimir

Surgen varias implicaciones **morales** de la convicción de que Dios libera:

- Dios guiará a Su pueblo
- Dios provee recursos para la moralidad
- Los hijos de Dios serán definidos por Su naturaleza y no por su entorno cultural
- la moralidad y el carácter se abastecen a través del culto apropiado a Dios

Dios Busca una Relación

Refiérase al Recurso 3-4 en la Guía del Estudiante.

No hay ninguna duda que el único y más importante tema en el Antiguo Testamento es el pacto. Básicamente, esto significa que Dios busca tener una relación con Sus hijos y quiere que sean bendecidos a través de esta relación.

- Dios hizo un pacto con Noé (Gén 8:21-22) prometiendo nunca destruir la tierra como lo hizo en la época de Noé.
- El hizo un pacto con Abraham (Gén 17:1-14) prometiéndole una multitud de naciones.
- No hay duda que el pacto central del Antiguo Testamento es el realizado con Moisés después del éxodo (Éx 20:1-21) prometiendo bendecir a Israel si ellos obedecían.

El significado de este pacto se amplía aun más en Jeremías 31:31-34 donde la promesa pone la ley dentro de ellos. El escritor de Hebreos interpreta la promesa hecha a Jeremías como cumplida en Jesús. No es una exageración decir que desde el principio al fin, la convicción de que Dios busca una relación con su creación y en particular con la humanidad, define el Antiguo Testamento.

Surgen varias implicaciones **teológicas** de la convicción de que Dios busca una relación:

- El amor de Dios siempre alcanza a la creación
- Dios escoge hacer sitio para nosotros en Su vida
- La relación de Dios con la creación se define como amor santo
- La relación de Dios con la creación establece nuestra capacidad de existir

Surgen varias implicaciones **morales** de la convicción de que Dios busca una relación:

- Nuestra relación con Dios define nuestra relación con los demás
- la moralidad no es acerca de lo que nosotros debemos hacer, pero lo que nosotros venimos a hacer naturalmente
- cualquier distinción entre espiritualidad y moralidad es falsa
- el acto moral nos establece como participantes en una fidelidad contractual

Dios Requiere Obediencia

Refiérase al Recurso 3-5 en la Guía del Estudiante.

El Antiguo Testamento enseña que Dios llama a Sus hijos a una norma de conducta santa que les hace personas peculiares. La Diez mandamientos afirman este punto. La relación que Dios busca, engendra un pueblo que honra a Dios, no fabrica ídolos, no toma el nombre del Señor en vano, guarda el día de reposo, honra a sus padres, no asesina, no comete adulterio, no roba, no levanta falso testimonio, y no codicia.

El Antiguo Testamento está lleno de implicaciones morales. Por ejemplo, "Si encuentras el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo" (Ex 23:4). Levítico 18-19 que a veces se llama "el Código de Santidad," describe en gran detalle la importancia de las relaciones sexuales apropiadas.

Deuteronomio 6:17-18 dice, "Guarda cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado. Y haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová, para que te vaya bien, y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres". A estos pasajes se le podrían agregar muchos más, pero es la convicción profunda del Antiguo Testamento que Dios requiere obediencia.

Los proverbios describen con detalle riguroso algo de la sabiduría práctica de la fe del Antiguo Testamento.

Tal vez querría leer lo siguiente en Proverbios: 3:31, 4:13, 5:7, 8:5, 13:3-4, 15:4.

Surgen varias implicaciones **teológicas** de la convicción de que Dios requiere obediencia:

- el amor de Dios no es permisivo, sino redentor
- Dios busca una relación con la humanidad que finalmente refleja la santidad de Su presencia
- Dios busca una relación activa, una relación que produzca una respuesta
- Dios tiene un plan para sus criaturas

Surgen varias implicaciones **morales** de la convicción de que Dios requiere obediencia:

- Dios está interesado en los detalles de la vida humana, cosas como la honestidad, pureza sexual, y el trato a los padres
- la vida moral realmente es una consecuencia de una relación con Dios
- la fe debe encarnarse

Estos temas se combinan para dar una imagen básica de la perspectiva del Antiguo Testamento sobre la moralidad.

Grupos Pequeños: La Ética de Acuerdo a Amós

(15 minutos)

Divida la clase en grupos de 2-3 estudiantes.

Refiérase al Recurso 3-6 en la Guía del Estudiante.

Las observaciones siguientes parecen seguir estos pasajes:

- *Amós 3— aunque Dios sacó a los hebreos de Israel, ellos no han vivido la vida que Dios pensó, quizá ellos no saben siquiera hacer lo que es correcto.*
- *Amós 4: 1-3— Israel ha vivido en exceso a expensas de los pobres, esto no es lo que Dios quiso y por eso serán castigados.*
- *Amós 6: 4-8—Dios busca disciplinar a su pueblo, pero ellos no se vuelven a Él.*
- *Amós 7: 7-9— la rectitud de Dios (la plomada) es la norma que se fija y se usará como criterio para juzgar a las personas.*

Amós 9: 11-15— a pesar de todo, Dios los restaurará.

Varias conclusiones aparecen a continuación:

- *la historia particular tiene influencia sobre la moralidad*
- *Dios se preocupa por los pobres*
- *la justicia surge de la rectitud de Dios*
- *debido a que Dios tiene la intención de restaurar, hay esperanza que el fracaso moral no sea la palabra final para el pueblo de Israel*

Esta actividad de grupos pequeños puede servir como base para entender la comprensión profética de la vida moral. Aquí la palabra "moral" se entendería mejor como pacto de fidelidad.

Repase Amós para ver cómo se entrelazan las implicaciones teológicas y morales.

Miré particularmente en Amós 3; 4: 1-3; 6: 4-8; 7: 7-9; y 9: 11-15.

¿Qué conclusiones deduce usted de Amós acerca de la voz profética?

Cierre de la Lección

(5 minutos)

Repaso

Esta lección ha tratado de buscar algunos de los parámetros básicos de la reflexión moral en el Antiguo Testamento.

- Definir y aplicar los temas principales del Antiguo Testamento a la reflexión moral: Dios crea, Dios hace promesas, Dios libera, Dios busca una relación, y Dios requiere obediencia.
- Entender la importancia particular del pacto para la reflexión moral: la importancia de la moralidad en el AT es que está encuadrado en una relación.
- Entender la voz profética en el Antiguo Testamento y su relación con la moralidad: los profetas llaman a Israel a un pacto de fidelidad.
- Entender la sabiduría práctica del Antiguo Testamento y su relación con la moralidad: los proverbios representan un ejemplo de cómo un consejo moral específico surge en una comunidad de fe.

Hay riqueza en la visión del Antiguo Testamento sobre una vida virtuosa y moral.

A Continuación

La próxima lección tratará la perspectiva del Nuevo Testamento sobre la Ética. Será importante trazar algunos temas comunes y ver cómo ellos son desarrollados de manera más extensa en el Nuevo Testamento.

Tarea Asignada

Dirija a los estudiantes a la Tarea Asignada en la Guía del Estudiante.

Escriba un ensayo de 2- o 3-páginas sobre las implicaciones morales de los siguientes pasajes de la escritura. Asegúrese de definir los problemas teológicos así como las implicaciones morales del pasaje. Mire el siguiente pasaje: Jeremías 15: 1-8.

Haga un resumen que refleje su interacción con el contenido de esta lección. Reflexione sobre el "Pensamiento Final."

Pensamiento Final

Deuteronomio 6:4-9 es un resumen interesante de la ley. Afirma que las personas reunidas ante Moisés deben amar a Dios completamente, deben obedecer los mandamientos, y deben enseñarles los mandamientos a sus hijos. Este pasaje nos da una perspectiva sobre la calidad de vida indicada por el Antiguo Testamento. Vale la pena reflexionar sobre esto mientras estudiamos la vida ética.

[Ésta página está intencionalmente en blanco]

Lección 4

La Perspectiva del Nuevo Testamento Sobre la Ética

Sinopsis de la Lección

Programa

Horario	Tarea o Tema	Actividad de Aprendizaje	Materiales Necesarios
0:00	Introducción	Orientación	Guía del Estudiante
0:20	La Perspectiva del Nuevo Testamento Sobre la Ética	Conferencia	Recursos 4-1—4-4
0:50	Comportamiento Cristiano	Pequeños Grupos	Recursos 4-5—4-6
1:15	Observaciones Éticas	Discusión Guiada	Recursos 4-7
1:25	Cierre de la Lección	Repaso, Tarea	Guía del Estudiante

Lecturas Sugeridas para el Instructor

Lehmann, Paul. *Ética en un Contexto Cristiano*. New York: Harper and Row, Publishers, 1963, 26-44.

Matera, Frank. *Ética en el Nuevo Testamento: Los Legados de Jesús y Pablo*. Louisville, KY: Westminster/John Knox Press, 1996.

Introducción a la Lección

(20 minutos)

Responsabilidad

Llame a 2 estudiantes a leer sus ensayos.

Retorne, y recoja la tarea.

Orientación

Con esta lección termina la primera unidad de este módulo. Hasta este punto hemos intentado definir la ética, hemos tratado algunos principales desafíos para la reflexión ética, y hemos tratado con la ética del Antiguo y Nuevo Testamento. La ética es dependiente de la metafísica por su lugar de comienzo. Para la ética teológica la naturaleza de Dios comprende la respuesta a la pregunta metafísica.

Objetivos del Aprendizaje

Instruya a los estudiantes a localizar los objetivos en la Guía del Estudiante.

Reiterar los objetivos para los estudiantes sirve como un organizador avanzado para la lección y los alerta sobre la información y conceptos claves.

Al terminar esta lección, los participantes podrán

- definir y aplicar los principales temas y sus implicaciones morales en el Nuevo Testamento
- definir los principales temas teológicos del Nuevo Testamento como indicativo de los recursos para la reflexión moral
- entender las implicaciones morales del discipulado
- entender las implicaciones morales del Sermón de la Montaña
- entender la distinción y relación entre la ley y la gracia
- entender los principales temas de la conducta Cristiana

Motivador

Posibilidades:

Verse a sí mismo en la presencia de Dios.

Congraciarse con los sufrimientos de otros.

No arrebatar sus derechos.

Alimentar su alma y mente con lo que es correcto.

Ser cortés.

Ser puro.

Buscar la paz.

Esperar gran dificultad.

Ponga las Bienaventuranzas -Mateo 5: 1-11 -en forma de virtudes, o sea excelencias humanas adquiridas.

Observaciones sobre las Bienaventuranzas:

- Prometen éxito y felicidad.
- Están todas seguidas por promesas de la actividad de Dios.
- Definen la forma del carácter cristiano.

Cuerpo de la Lección

Conferencia: La Perspectiva del Nuevo Testamento Sobre la Ética

(30 minutos)

El Nuevo Testamento está compuesto de los Evangelios, los Hechos de los Apóstoles, Epístolas, y el Apocalipsis. En su conjunto, presentan un cuadro de Jesús que nace de una virgen como el cumplimiento de la promesa del Mesías del Antiguo Testamento. También cuenta la historia de la Iglesia Primitiva como surge de la muerte y resurrección de Jesús. Durante el proceso comienza a definir el carácter de los creyentes que han sido hechos nuevos en Cristo.

Lea Lucas 1:1-4 y Hechos 1:1-11.

El Nuevo Testamento une la fe y la vida a cada paso.

También es importante ver que la Iglesia Primitiva se consideraba a sí misma una sección en la línea de la promesa del Antiguo Testamento. El primer libro del Nuevo Testamento es Mateo y está lleno de citas y alusiones al Antiguo Testamento. A lo largo del Nuevo Testamento se notan los temas del Antiguo Testamento. Esto es claramente evidente, en la comprensión del pacto, el énfasis en un Dios Santo, y un pueblo santo.

Jesús es la figura central del Nuevo Testamento. Las páginas del Nuevo Testamento, en Juan 1:14 afirman que Jesús fue hecho carne en la encarnación. En Romanos 5:6-21, la cruz es también importante para entender la fe del Nuevo Testamento. En 1 de Corintios 15, Pablo deja bien claro que la Resurrección es fundamental para el mensaje cristiano. Y el surgimiento de la iglesia en el Día de Pentecostés (Hechos 2:1-4) así como su extensa interpretación en 1ra. de Pedro 2:9-12, es crucial para entender el Nuevo Testamento.

Puede ser necesario definir el escaton. Escaton -segunda venida de Cristo, resurrección y el juicio

El mensaje íntegro del Nuevo Testamento señala hacia el éscaton, Apocalipsis 21, 1 de Tesalonicenses 5:1-11, y 2 de Tesalonicenses 2:1-12. Aunque se puede agregar más matiz a este asunto, estos temas son suficientes para tener un entendimiento básico de la fe cristiana primitiva.

Esta fe fue proclamada a los judíos como el cumplimiento de la promesa mesiánica y a los gentiles

como esperanza de salvación e inclusión. No hay tampoco ninguna duda que el mensaje del Nuevo Testamento es una fe que se expresa en una vida moral. En muchas imágenes del Nuevo Testamento se nota la conexión íntima entre la teología y la ética:

- Reino de Dios
- Mente de Cristo
- Vida en el Espíritu
- Cuerpo de Cristo
- Templo del Espíritu Santo

Cada una de estas imágenes expresa la teología del Nuevo Testamento, pero ellas también indican el tipo de vida que debe surgir de esta fe.

Hay varios temas específicos que indican la visión moral del Nuevo Testamento.

El Sermón del Monte

Refiérase al Recurso 4-1 en la Guía del Estudiante.

Mateo 5—7 es uno de los pasajes mejores conocidos de las Escrituras, y sirve como una indicación básica de las enseñanzas de Jesús. El Sermón del Monte es fiel a la perspectiva teológica básica del Nuevo Testamento, y del mismo modo indica claramente las implicaciones morales. Este hecho queda claro en las Bienaventuranzas que ya se han tratado en esta lección. Jesús dice, "Vosotros sois la sal de la tierra" (5: 13a). Esto indica la naturaleza del mensaje cristiano y expresa el tipo de vida que ha de surgir de una relación con Cristo. En otras palabras, un discípulo de Cristo tiene que afectar positivamente el mundo donde él vive.

A esta imagen le sigue la declaración de que estos mismos discípulos tienen que ser luz para el mundo (5: 14). A aquellos que lo siguen, Jesús los llama a permitir que esta luz brille delante de otros, "para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos" (5: 16b). Estas dos imágenes indican claramente que la conducta moral ha de fluir a causa de una relación con Jesús. Esta lógica nos recuerda el Pacto de Moisés donde la bendición de Dios va unida a una vida cualitativamente distinta.

El Sermón del Monte habla de la importancia de la ley, pero mediante una transformación que no es posible con la ley. Para que no pensemos que esto significa una norma más relajada, Jesús dice, "Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos" (5: 20). La ética del reino de los cielos cumple la ley sirviendo como un vehículo de la gracia.

Este punto queda claro en los siguientes párrafos.

- Primero, Jesús muestra que el asesinato está ligado al odio. De hecho, el odio es una forma de asesinato.
- Segundo, Jesús indica que el adulterio es más que un acto físico.
- Tercero, Jesús sugiere que el divorcio es una adaptación a una "generación empedernida."
- Cuarto, Jesús enseña que la ley de venganza proporcionada debe dar lugar al perdón.
- Finalmente, Jesús plantea una ética del amor hacia el prójimo e igualmente hacia el enemigo.

Todo esto indica algo muy profundo sobre la ética del Nuevo Testamento. Algunos ven las palabras de Jesús como una carga todavía más insidiosa, por ahora pensamos que hay que evaluarlas. Si esto es verdad, entonces la ética de Jesús es legalista a un nivel nunca antes concebido.

Pero otra manera de verlo es sugerir que Jesús quiere que sus discípulos entiendan que cualquier esfuerzo por separar la moralidad y la conducta, de la fe y los pensamientos es un proyecto condenado al fracaso. El enojo es un error porque siempre resulta en violencia. La lujuria está mal porque lleva a la inmoralidad sexual. En el reino de los cielos, la regla de ojo por ojo da lugar al perdón. Sobre todo, es el amor que debe definir el carácter de la vida cristiana. Por consiguiente, el amor define la ética que Jesús propone en el Sermón del Monte.

El tema de las dimensiones interna y externa de la fe se expresan más profundamente en el capítulo 6. Este capítulo empieza con las siguientes palabras, "Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos; de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos" (7:1). Esta premisa se agota al observar la oración, el ayuno, y el almacenar tesoros en esta vida.

Demasiado a menudo se toma esto para afirmar que Dios está sólo interesado en el corazón y no en la conducta externa. Obviamente, Dios no está interesado puramente en la conducta externa, pero es igualmente falso concluir que Dios está sólo interesado en nuestro estado de ánimo. De hecho, el punto que Jesús parece estar marcando es precisamente que sólo los hipócritas se convencen de que lo interno y lo externo pueden separarse. Más bien es desde un corazón transformado por la gracia de Dios que surge la moralidad.

El capítulo 7 incluye estas palabras, "Entrad por la

puerta estrecha; porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella; porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan" (7:13-14). Este capítulo final del Sermón del Monte indica claramente que la ética propuesta por Jesús no intenta ser fácil, sino que requiere diaria obediencia. La última imagen del Sermón del Monte involucra dos casas, una construida sobre piedra y la otra sobre arena. Sólo la casa sobre la piedra puede permanecer de pie ante las tormentas de la vida. La casa en la arena es uno que "oye mis palabras y no las hace" (7:26). La casa sobre la piedra es la vida que iguala la transformación interior con la obediencia.

El Sermón del Monte está lleno de significado para comprender la perspectiva del Nuevo Testamento sobre la ética. El amor de Dios es la transformación interior que fluye hacia afuera en la vida que no odia, codicia, o devuelve mal por mal. Por consiguiente, la ética en el Nuevo Testamento es definida por un amor obediente.

El Discipulado

Refiérase al Recurso 4-2 en la Guía del Estudiante.

Teniendo en cuenta la concepción evangélica del discipulado, en alguna medida puede entenderse la naturaleza global del Sermón del Monte. Lucas 14:25-34 indica en buena medida el significado del discipulado:

- no poner nada antes de Cristo, ni siquiera al padre, madre, esposa, o hijos,
- llevar la cruz
- despojarse de todas las posesiones

Éstas son palabras fuertes de Cristo, pero indican que la fe cristiana lo abarca todo. Este hecho es un argumento en contra de la tendencia de transformar, de alguna manera, la gracia en una actitud permisiva que exonera a una persona de la responsabilidad de vivir la santidad. Por lo tanto, aunque el amor es la clave para entender la ética del Nuevo Testamento, es importante darle un contenido cristiano al amor. Esto significa sobre todo que el amor debe generar una vida moral.

La Gracia y El Amor

Ambas concepciones tratadas previamente -Sermón del Monte y Discipulado- indican la centralidad del amor en la ética del Nuevo Testamento. Por ejemplo,

Lucas 6: 32-36 indica que ese amor ha de ser expresado incluso hacia los enemigos. Este amor se expresa sea o no correspondido. Jesús resume la ley a través de amor en Lucas 10:27, "Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente; y a tu prójimo como a ti mismo."

Refiérase al Recurso 4-3 en la Guía del Estudiante.

Una manera de definir la gracia es como el favor inmerecido de Dios. Este es el regalo de Dios, libremente dado, que llama a todos a una nueva vida en Cristo. Pablo lo pone de esta manera, "Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva" (Romanos 6:4).

La gracia de Dios resulta en andar o caminar, que es una metáfora para la moralidad. 1 Juan 4:11-12 también indica que ese amor debe producir acción, "Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros, y su amor se ha perfeccionado en nosotros". El escritor agrega lo siguiente: "Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos" (1 Jn 5:3a).

Una perversión de esto se manifiesta en una gracia sin ley, es decir, un amor que no requiere nada. Podrían agregarse muchos versículos más a los citados, pero el punto sería el mismo. La categoría básica para la ética en el Nuevo Testamento es el amor: uno que llega a la vida humana y de la vida humana llega al mundo. Esto representa una fusión de lo interior y lo exterior en una vida de disciplina.

La Ley

Ya tratamos el tema de la Ley en el Nuevo Testamento, en alguno de los análisis del Sermón del Monte. Jesús declara que él no vino a destruir la ley, pero sí a cumplirla. El mejor y más rico entendimiento de la ley revela la naturaleza de Dios.

Pablo indica que "la ley es espiritual" (Rom 7:14a).

En Gálatas, Pablo indica que "De manera que la ley ha sido nuestro ayo, para llevarnos a Cristo, a fin de que nosotros fuésemos justificados por la fe" (3:24). La mayor conclusión con respecto a la ley es que ésta tiene el propósito santo de señalar el pecado, pero le falta poder para solucionarlo. La ley también muestra la tendencia de unirse con la debilidad humana envolviéndose en lo meramente externo.

Mateo 12:1-8 relata un evento importante que ofrece una perspectiva importante en cuanto a la ley. Este

Refiérase al Recurso 4-4 en la Guía del Estudiante.

pasaje cuenta la historia de Jesús que va a través de "los sembrados en el día de reposo" porque sus discípulos tuvieron hambre. Esto encolerizó a los Fariseos que acusaron a Jesús que lo que hicieron era ilegal en Sábado. Jesús responde de la siguiente manera: "Y si supieseis qué significa: misericordia quiero, y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes; porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo" (12: 7-8).

Esto es seguido por la historia de Jesús cuando sana a un hombre con una mano seca en Sábado. Marcos agrega estas palabras en su versión de esta historia: "También les dijo: El día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aun del día de reposo" (2: 27-28). Esto pone la ley en perspectiva sugiriendo que siempre tuvo el propósito de enseñar y guiar a la humanidad; nunca pretendió ser un fin en sí misma. La posibilidad de que la ética cristiana llegue a ser un legalismo carente de la gracia es siempre una amenaza importante.

Hay dos tendencias que se presentan continuamente en la ética teológica.

- La primera es promover la norma de rectitud a expensas de toda la gracia.
- La segunda es empujar la gracia al extremo de que se pierda todo concepto de rectitud.

En cualquier momento dado de la historia, la iglesia puede oscilar entre estos dos polos, uno lleva la ley a un lugar de legalismo ciego, y el otro, lleva la gracia a un lugar de laxitud moral. Tanto la gracia como la ley pueden volverse sumamente problemáticos, cuando se lo considera excluyendo al otro. La ética del Nuevo Testamento requiere gracia y ley equilibradas por una asistencia continua a los medios de gracia y por una responsabilidad llena de gracia. Esto nos presenta una cierta clase de paradoja. Una persona no puede ser justificada por las obras, pero una persona justificada estará caracterizada por las obras. Las palabras de Santiago sugieren esta tensión: "Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos" (1: 22).

La ética en el Nuevo Testamento y el Continuo Trabajo del Espíritu Santo

La imagen de la vida moral en el Nuevo Testamento está formada por las imágenes de la mente de Cristo,

la vida en el Espíritu, y la encarnación. Todo esto está condicionado por la convicción que el Espíritu Santo ha sido derramado. 2 Corintios 13:14 habla sobre "la comunión del Espíritu Santo" y claramente la relaciona con la gracia encontrada en Cristo. Pablo también dice: "si alguna comunión del Espíritu" (Fil 2:1). La vida moral del cristiano es participación en el Espíritu, que es al mismo tiempo una participación en la vida del Hijo y del Padre. No es posible vivir con rectitud sin la comunión con el Espíritu.

El Espíritu Santo trae unidad y esperanza a la iglesia y así a la vida. El Espíritu trae regalos a la vida del cristiano, pero finalmente el Espíritu mismo es el regalo. Pablo instruye a Timoteo de la manera siguiente, "Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio" (2 Tim 1:7). El Espíritu es el poder para vivir la vida de acuerdo al modelo de Cristo. Según Pablo, el poder del Espíritu Santo genera alegría, paz, y esperanza en la vida del creyente (Rom 15:13). Cuando Pablo reflexiona sobre los dones espirituales, él deja perfectamente claro que mientras es posible tener muchos, el amor debe impregnar todas las cosas. El Espíritu Santo produce un amor abundante en la vida cristiana.

Todas las virtudes morales existen debido a la obra del Espíritu. La virtud no viene de la razón o la disciplina, sino del trabajo inspirador y capacitador del Espíritu Santo. Pablo ora, "para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu;" (Efesios 3:16). Para aquellos que viven en Cristo, el poder para mantener las virtudes los libera de la esclavitud de la ley, para que tengan una vida completamente nueva. El término wesleyano para este trabajo es gracia cooperadora. Esta manera de acercarse a la gracia deja muy claro que el Espíritu llama, pero nosotros debemos responder para lograr el tipo de vida planeado por Dios.

La ética del Nuevo Testamento encarna a Cristo en la iglesia y en la vida del creyente. El Espíritu humaniza el evangelio. La lógica del evangelio comienza con la proclamación del Señor resucitado. El Espíritu despierta la humanidad del letargo del pecado a un nuevo tipo de vida. En forma simultánea al arrepentimiento, el Espíritu regenerador empieza a santificar al creyente. Después de la proclamación del evangelio el trabajo de discipulado, al que el Espíritu también promueve, permite que el evangelio "se arraigue" en la vida recientemente redimida. El mismo

Espíritu que llama a los pecadores, acompaña la enseñanza del evangelio y la maduración de la fe. El Espíritu inspira el trabajo más profundo de la ética teológica y de la teología sistemática.

Finalmente, el Espíritu dirige el cosmos hacia la consumación escatológica. El punto es simple, no hay ética teológica aparte de la obra del Espíritu Santo. Si la ética filosófica es veraz, entonces el Espíritu está trabajando incluso allí. La virtud es la obra del Espíritu, explícitamente en teología e implícitamente en filosofía. El Espíritu toma de lo que es de Cristo y lo trae para producir vida. Al hacer una reflexión moral, cualquier cosa verdadera, cualquier cosa noble, y cualquier cosa buena testifica de la obra del Espíritu Santo en el mundo.

Pequeños Grupos: La Conducta Cristiana

(25 minutos)

Divida la clase en tres grupos y asígneles un capítulo a cada uno.

Refiérase al Recurso 4-5 en la Guía del Estudiante.

El Nuevo Testamento está literalmente lleno de instrucciones morales específicas. Efesios 4-6 es una sección de la escritura particularmente rica para comprender la conducta a la luz de la fe.

Examine con su grupo la conducta moral indicada en el capítulo asignado de Efesios.

Tendrá aproximadamente de 5 a 7 minutos para estudiar el capítulo y entonces cada grupo dará un reporte de 3-minutos sobre el énfasis crítico del capítulo.

El capítulo 4 incluye las siguientes indicaciones sobre la virtud moral:

- Mantener la unidad en el Espíritu (v 3)
- Hablar la verdad en amor (v 15)
- No vivir como los Gentiles (v 17)
- Evitar la dureza de corazón (v 18)
- Evitar el libertinaje, ávido para practicar todo tipo de impureza (v 19)
- Desechar la corrupción y los deseos engañosos (v 22)
- Vestirse con el nuevo hombre (v 24)
- Desechar la mentira (v 25)
- Hablar la verdad en amor (v 25)
- No peque (v 26)
- Compartir con el necesitado (v 28)
- No hable lo malo (v 29)
- Quitar toda amargura, ira, gritería y discusión, calumnia, malicia (v 31)
- Ser amable, misericordioso, y perdonador (v 32)

El capítulo 5 incluye las siguientes indicaciones de virtud moral:

- Imitar a Dios (v 1)
- Vivir en amor (v 2)
- Ni siquiera mencionar fornicación ni inmundicia o avaricia (v 3)
- Evitar la charla obscena, tonta, y vulgar (v 4)
- Ninguna fornicación o impureza o codicia o idolatría (v 5)
- El fruto de la luz se encuentra en todo lo que es bueno, correcto y verdadero (v 9)
- No tomar parte en las obras infructuosas de la oscuridad (v 11)
- Tener cuidado de cómo vive (v 15)
- No emborracharse con vino (v 18)
- Cantar salmos e himnos (v 19)
- Dar gracias a Dios el Padre (v 20)
- Estar sujetos unos a otros (v 21)
- La esposa, estar sujeta a su marido (v 22)
- El marido, amar a su esposa (v 25)
- El marido amar a su esposa como a sí mismo, y la esposa respetar a su marido

El capítulo 6 incluye las siguientes indicaciones de virtud moral:

- Hijos, obedecer a sus padres (v 1)
- Padres, no provocar a sus hijos, sino criarlos en disciplina e instrucción
- Siervos, obedecer a sus amos terrenales (v 5)
- Amos, no amenazar a sus siervos (v 9)
- Ser fuertes en el Señor y en el poder de su fuerza (v 10)
- Ponerse toda la armadura de Dios (v 11)
- Atarse el cinturón de la verdad (v 14)
- Ponerse la coraza de rectitud (v 14)
- Tomar el escudo de la fe (v 16)
- Usar el casco de la salvación (v 17)
- Orar en el Espíritu (v 18)

Mantenga los informes grupales dentro del tiempo asignado.

Refiérase al Recurso 4-6 en la Guía del Estudiante.

Hay varios lugares en el Nuevo Testamento donde se describe una conducta específica:

- Que el amor sea genuino y seguir lo que es bueno (Rom 12:9)
- Amarse unos a otros con afecto mutuo (Rom 12:10)
- En cuanto a honra, preferirse unos a otros (Rom 12:10)
- No retrasarse en lo que requiere diligencia (Rom 12:11)
- Contribuir a las necesidades de los santos (Rom 12:13)

- Vivir según el Espíritu (Rom 8:5)
- Presentar sus cuerpos como un sacrificio vivo (Rom 12:1)
- No amar el mundo (1 Jn 1:15)
- Vivir por el Espíritu (Gál 5:16)
- Evitar las obras de la carne (Gál 5:19-21)
- Procurar el fruto del Espíritu (Gál 5:22-26)

Todo esto puede ser contextualizado por las palabras de Pablo en Romanos 5: 1-5 donde todo se vincula al carácter. La lectura del Nuevo Testamento revela la importancia vinculada a la encarnación de la gracia en el carácter. Quizás, las palabras de Pablo a Tito conecten completamente teología y ética, "Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia" (2:1-2).

Discusión Guiada: Observaciones Éticas

(10 minutos)

Refiérase al Recurso 4-7 en la Guía del Estudiante.

Discuta cada uno de estos puntos y aplíquelos a situaciones concretas.

Matera, 248-55.

Frank Matera resume la ética del Nuevo Testamento en su libro "*La Ética del Nuevo Testamento*" con las siguientes observaciones:

- La vida moral de los creyentes es una respuesta a la obra salvífica de Dios.
- Los creyentes viven una vida moral a la luz de la salvación y el juicio venideros de Dios.
- La vida moral se vive en, y con la comunidad de discípulos que forman la iglesia.
- El ejemplo personal de Jesús y Pablo instruye y sostiene a los creyentes en la vida moral.
- La vida moral consiste en hacer la voluntad de Dios.
- La vida moral se expresa así misma en el amor a Dios, amor al prójimo, y amor al enemigo de uno.
- La vida moral es una expresión de la fe.

Cierre de la Lección

(5 minutos)

Repaso

Esta lección ha intentado definir en términos básicos la perspectiva de la ética en el Nuevo Testamento. Hemos intentado lo siguiente:

- Definir y aplicar los temas principales y sus implicaciones morales del Nuevo Testamento: discipulado, gracia y ley.
- Definir los principales temas teológicos del Nuevo Testamento como indicativos de los recursos para la reflexión moral: cada asunto teológico en el NT se conecta a la conducta humana. No se los puede separar legítimamente.
- Entender las implicaciones morales del discipulado: en el NT la fe implica sacrificio .
- Entender las implicaciones morales del Sermón del Monte: la sal de la tierra, luz del mundo, rectitud que excede a los Fariseos, crítica de la hipocresía, y construir la vida de uno en la realidad eterna de Dios.
- Entender la distinción y relación entre ley y gracia: evitar los extremos de un legalismo carente de gracia y de una gracia sin ley.
- Entender los principales temas de la conducta cristiana: seguir lo que es bueno, amarse unos a otros, vivir según el Espíritu, y procurar el fruto del Espíritu.

Es siempre importante entender que las afirmaciones teológicas en el Nuevo Testamento tienen implicaciones morales específicas y perdurables. La forma más adecuada de leer el Nuevo Testamento es como un recurso para hacer teología moral—virtudes definidas por la fe.

A Continuación

La próxima unidad tratará con la ética filosófica. Esta unidad se propone definir las principales maneras en que la ética filosófica ha intentado bregar con conflictos del deber. La próxima lección tratará con un importante sistema teleológico llamado utilitarismo.

Tarea Asignada

Dirija a los estudiantes a la Tarea Asignada en la Guía del Estudiante.

Esta lección es el final de la primera unidad en este módulo. Escriba un ensayo de 3- a 4-páginas que reúna los señalamientos principales de estas lecciones. Asegúrese de conectar la metafísica con el proceso de reflexión ética.

Haga una nota en su diario que refleje el uso del Nuevo Testamento en la reflexión moral.

Pensamiento Final

Judas 3-4 dice, "Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres ha entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios el único soberano, y a nuestro Señor, Jesucristo". Es importante notar la conexión entre el "la fe que ha sido una vez dada a los santos" y "conducta virtuosa". Esto es esencial a la perspectiva del Nuevo Testamento sobre la ética.

Unidad 2: Ética Filosófica

Lección 5

El Utilitarismo

Sinopsis de la Lección

Programa

Horario	Tarea o Tema	Actividad de Aprendizaje	Materiales Necesarios
0:00	Introducción	Orientación	Guía del Estudiante
0:30	El Utilitarismo	Conferencia	Recursos 5-1—5-6
1:10	El Utilitarismo	Pequeños Grupos	Recurso 5-7
1:25	Cierre de la Lección	Repaso, Asignación	Guía del Estudiante

Lecturas Sugeridas para el Instructor

Hinmon, Lawrence M. *Ética: Un Acercamiento Pluralista a la Teoría Moral*. Belmont, CA: Thomson/Wadsworth, 2003, 135-74.

MacIntyre, Alasdair. *Una Corta Historia sobre Ética: Historia de la Filosofía Moral desde la época de Homero al Siglo Veinte*. New York: Macmillian Press, 1966, 230-45.

Rachels, James. *Los Elementos de la Filosofía Moral*. Cuarta Edición. Boston: McGraw-Hill, 2003, 91-116.

Introducción a la Lección

(30 minutos)

Responsabilidad

En pares, haga que los estudiantes lean cada uno el ensayo del otro.

Retorne y recoja la tarea.

Orientación

En las últimas cuatro lecciones nos hemos concentrado en los parámetros básicos de la reflexión ética. Las próximas cuatro lecciones exploran algunas de las principales opciones filosóficas de la reflexión moral. Se definirá cada una y se discutirán sus limitaciones.

Objetivos del Aprendizaje

Instruya a los estudiantes a localizar los objetivos en la Guía del Estudiante.

Reiterar los objetivos para los estudiantes sirve como un organizador avanzado para la lección y los alerta sobre la información y conceptos claves

Al finalizar la lección, los participantes podrán

- definir utilitarismo
- definir los tres principales tipos de utilitarismo
- aplicar los principios del utilitarismo a los conflictos de deber
- entender las limitaciones del utilitarismo

Motivador

Catalina es una alumna de tercer grado en la clase de la Sra. Fretes. Catalina es una estudiante destacada que encuentra difícil concentrarse mientras su maestra está hablando. Esto es en parte porque es bastante brillante y en parte porque es muy chica. Siempre que la Señora Fretes corrige a Catalina por ser ruidosa le dice: "Ahora Catalina, debes quedarte callada porque ninguna persona a tu alrededor puede oírme si estás hablando". La lección que Catalina está aprendiendo es que la clase es más importante que su necesidad de hablar. Finalmente, un día cuando la Señora Fretes le pide a Catalina que esté callada, y le dice que aquellos alrededor de ella no pueden oír mientras ella está hablando, la alumna de tercer grado habla y le pregunta a su maestra, ¿"Por qué son ellos más importantes que yo?"

A estas alturas podría observarse que estas preguntas son las que preocupan al utilitarismo. Puede pedirle a los estudiantes, que mientras ellos reflexionan sobre el utilitarismo consideren los temas comunes de felicidad, placer y el beneficio para el mayor número cuando relacionan estos a un punto de vista ético bíblico.

Por ejemplo, ¿piensa la Escritura en la moralidad en términos de derechos y felicidad?

¿En el sentido cristiano de la palabra "persona" significa "privado"?

¿Da la escritura un contenido a la felicidad que es diferente al del utilitarismo?

Podría sugerir que la respuesta apropiada que la Señora Fretes puede dar es que, mientras el derecho de Catalina para hablar no siempre puede ser anulado por la necesidad de aprender que la clase entera tiene, no es apropiado que Catalina piense que sus propias necesidades son más importantes que las del grupo.

Una excepción a la regla sería si Catalina estuviera enferma, y necesitara informarle a la maestra. Por consiguiente, el derecho de Catalina para interrumpir se relaciona con la importancia de su necesidad. De hecho, uno podría decir que Catalina estropea su propia educación cuando interrumpe a su maestra y perturba la clase. Por consiguiente, la necesidad de equilibrar lo personal con lo social es una consideración importante para el utilitarismo.

Ésta es una buena pregunta, aun cuando venga de un alumno de tercer grado.

¿Por qué deben ser mis derechos menos importantes que los de la clase entera?

¿Cuándo van a ser mis derechos considerados sobre los derechos del todo, si es que esto va a ocurrir?

¿Podemos ser felices alguna vez sin contemplar las preocupaciones de otros?

¿Puede la felicidad ser un extremo moral apropiado?

Cuerpo de la Lección

Conferencia: El Utilitarismo

(40 minutos)

Refiérase al Recurso 5-1 en la Guía del Estudiante.

Definición del Utilitarismo

La teoría entera está basada en el principio de "La Mayor Felicidad". Es el esfuerzo por definir todo en términos de utilidad. Aquí la aserción está en que ésta es la soberanía suprema e indivisa del principio. Se intenta descubrir algún cálculo o proceso de aritmética "moral" por medio de la cual surgirán resultados uniformes.

El utilitarismo llegó a ejercer una cierta influencia con el trabajo de Jeremy Bentham (1748-1832), quién definió utilidad en términos de placer y dolor. Según Bentham, debemos actuar de manera que podamos maximizar el placer y minimizar el dolor. Esta posición es conocida como hedonismo o utilitarismo cuantitativo. Aquí estamos hablando sobre el placer y el dolor en general. A veces se le llama la filosofía del cerdo.

John Stuart Mill (1806-73) revisó el énfasis en el placer sensual hecho por Bentham. Él dio énfasis a la felicidad en lugar del placer. Esto se llama utilitarismo eudaemonístico o cualitativo. Éste es un adelanto importante sobre la posición de Bentham.

Refiérase al Recurso 5-2 en la Guía del Estudiante.

La felicidad y el placer puede ser caracterizados en la siguiente forma:

- Intensidad: placer/felicidad debe ser tan fuerte como sea posible
- Duración: placer/felicidad que dura más tiempo es generalmente mejor
- Certeza: placer/felicidad, es mejor cuando estamos seguros de disfrutarlo
- Lejanía: placer/felicidad que puede disfrutarse inmediatamente es mejor
- Provecho: la probabilidad que el placer/felicidad será seguido por placeres similares
- Pureza: la probabilidad de que el placer/felicidad no sea seguido por su opuesto
- Extensión: el número a quien el placer/felicidad se extiende

Estas características ayudan a establecer el punto que el placer o la felicidad considerados por el utilitarismo es más que satisfacción momentánea. Más bien es sobre placer o felicidad durables.

El Utilitarismo es una teoría teleológica moral. Es decir que evalúa la moralidad de cualquier acción a la luz de su capacidad de generar la mayor felicidad para el mayor número de personas. También tiende a nivelar a todos los agentes morales y asumir que nadie tiene más demandas morales que cualquier otro. En otras palabras, mi felicidad es más importante que la de otra persona. Lo que importa es la mayor felicidad para el mayor número.

Las Varias Interpretaciones de Utilidad

Refiérase al Recurso 5-3 en la Guía del Estudiante.

El Utilitarismo Hedonístico da énfasis al placer. Es también llamado utilitarismo cuantitativo. Jeremy Bentham, quien es el fundador del utilitarismo, sostiene este punto.

El Utilitarismo Eudaemonístico da énfasis a la felicidad. Es también llamado utilitarismo cualitativo. John Stuart Mill sostiene este punto.

El Utilitarismo Ideal da énfasis al ideal de justicia y libertad. Este tipo de utilitarismo procura captar la utilidad en un ideal que da una mayor bien a todos.

Refiérase al Recurso 5-4 en la Guía del Estudiante.

Tipos de Utilitarismo

Utilitarismo Activo

Este tipo de utilitarismo recurre directamente al principio de utilidad. La virtud y/o acción moral surge del principio. La pregunta fundamental es: ¿qué efecto tendrá mi acción sobre la capacidad para que el mayor número de personas tengan placer y felicidad?

Utilitarismo General

Este tipo de utilitarismo se preocupa menos por la acción, que con la definición de los parámetros generales de la moralidad. El utilitarismo general quiere hablar en términos de parámetros más o menos universales. La pregunta fundamental es entonces: ¿qué ocurriría si cada uno hiciera tal y tal cosa en una situación particular?

Utilitarismo de Reglas

Da énfasis a la centralidad de las reglas en la moralidad. Nosotros determinamos nuestras reglas preguntando qué reglas promoverán el mayor bien para todos.

El placer y la utilidad no son las únicas normas posibles de utilidad, y el siglo XX vio intentos para redefinir la norma de utilidad en términos de los bienes ideales como libertad, conocimiento y justicia-G.E. Moore.

Un Ejemplo de Argumento Utilitario

New York: Avon Books, 1977.

Peter Singer es un filósofo ético muy conocido que argumenta, desde un punto de vista utilitario, el estado moral de los animales. Este es el caso en uno de sus más conocidos libros titulado "Liberación Animal". En este libro, Singer piensa que la mayoría de las personas es culpable de lo que él llama *especiesismo* que simplemente es reconocer el estado moral de la especie de uno, pero no el de los otros.

Él piensa que esto pasa cuando los seres humanos no consideran los derechos de formas de vida menores. Piensa que es una equivocación considerar la vida humana como más importante que la vida de los animales. Esta visión es utilitaria en el sentido que intenta nivelar todos los derechos, humanos y no humanos. También es utilitario porque cuestiona si el descuido de los derechos de toda vida que no es humana contribuye a algún bien mayor. Él cuestiona específicamente si la cantidad de experimentación animal realmente crea un bien mayor, es decir, uno que sea puro y que se extiende a bastantes personas.

El argumento de Singer es claramente utilitario, pero falla en una prueba fundamental de la ética teológica. Una convicción cristiana central considera el estado de los seres humanos a los ojos de Dios como "hechos a Su imagen". Esto pone una presión particular en la responsabilidad moral de los seres humanos de ser mayordomos del gran mundo aparte del ser humano y el mundo biótico, pero se niega a nivelarlo con la vida humana.

Esto significa que aunque un cristiano puede abrazar la intención de Singer por considerar el estado moral de los animales, lo hará de una manera muy diferente. Por ejemplo, un cristiano se puede oponer a la experimentación animal pero él o ella lo harán basados en una preocupación por un sufrimiento innecesario y un pequeño beneficio medible. Mientras esto es claramente teleológico -pequeño beneficio- no es utilitario porque no nivela el estado moral entre los humanos y los animales.

Cosas Que Promueven el Utilitarismo

Refiérase al Recurso 5-5 en la Guía del Estudiante.

- La preocupación por el todo tiene mucho sentido. Tiene sentido considerar el todo al tomar decisiones. Cuando esto se hace, cualquier sacrificio que una persona hace puede justificarse a la luz del mayor bien producido por él. Por ejemplo, cuando nosotros tomamos decisiones como padres para el bien de la familia, podemos hacer un sacrificio por los hijos, o por toda la familia. Por consiguiente, la familia participa en un bien mayor. Éste sería el mismo principio de riesgo cuando uno participa en el grupo de un seguro de salud. Podemos pagar más de lo necesario en un año, pero haciéndolo, aquellos que van a necesitar un tratamiento, podrán recibirlo.
- Esta manera de mirar las cosas ofrece reglas generales. Esta visión se conecta más con el utilitarismo de reglas, pero sugiere que el punto del utilitarismo no es prescribir acciones particulares. Lo que hace el utilitarismo es definir una trayectoria mayor -el principio de la mayor felicidad- por la que pueden hacerse decisiones morales. Tomando en cuenta que parece haber un bien inherente en la consideración del principio de la mayor felicidad, es posible que nuestras acciones puedan ser guiadas por esta lógica, sin necesariamente prescribirlas.
- Hay una larga historia vinculada a la teleología moral. Puesto que el utilitarismo es una visión teleológica, requiere el compromiso activo de personas moralmente sensibles para proveer una base suficiente de reflexión moral. Un interés que, en consecuencia, contribuirá al ambiente necesario para la reflexión moral. Por consiguiente, todas esas cosas que recomiendan la teleología moral tienden a recomendar al utilitarismo.

Cosas Que Sugieren las Limitaciones del Utilitarismo

Refiérase al Recurso 5-6 en la Guía del Estudiante.

- La felicidad puede ser una cualidad moral vaga. La felicidad puede fácilmente llegar a ser cuantitativa en lugar de cualitativa. Si usamos el significado que Aristóteles asigna a la felicidad como autosatisfacción y luego entendemos que se requiere la virtud, entonces puede asegurarse la calidad moral de la felicidad. Pero la felicidad puede volverse un fin en sí misma y de hecho, tiende a prestarse a tal exceso.

El utilitarismo ideal es menos culpable de esta limitación, pero incluso aquí el ideal de justicia o libertad puede rápidamente volverse vacío de cualquier claro significado. La felicidad, como se la interpreta normalmente por sus defensores, está limitada en su capacidad de proveer dirección a la reflexión moral. Por consiguiente la limitación básica de la felicidad, cuando es definida y empleada por el utilitarismo, es ser un concepto demasiado vago para usarlo en la reflexión moral.

- La mayor felicidad es difícil, si no imposible de calcular. Mientras parece ser un argumento intuitivo que el principio de la mayor felicidad es mejor que menos felicidad, éste no es el caso. ¿Cómo hace uno para calcular la mayor felicidad en formas particulares? ¿Cómo hace uno para entender un conflicto moral particular en pro de la mayor felicidad? Parece ser que esa mayor felicidad, incluso cuando está calificada por intensidad, duración, certeza, etc., no tiene mayor importancia como un vehículo para la toma de una decisión moral.
- La nivelación de todas las demandas morales no puede finalmente sostenerse. No es el caso que el deseo de contar la felicidad de todos en un mismo plano aparenta ser moralmente indiscutible. Casi sin excepción, la nivelación de demandas morales cuando están vinculadas al principio de la mayor felicidad, llevará a la ruptura completa de la reflexión moral o a un sacrificio desmesurado de algún grupo.

Con respecto al colapso de la reflexión moral, eso significaría que en un esfuerzo por afianzar la felicidad del mayor número de personas se frustraría finalmente la reflexión moral por la enormidad del criterio. Con respecto al sacrificio desmesurado de algún grupo, sería lógico asumir que el principio de la mayor felicidad requiere un poco de infelicidad o falta de placer por algún grupo, y esto naturalmente le tocaría a un grupo que tiene poca voz. Aunque pueden promoverse argumentos hacia ambas críticas, no es posible desecharlas. Por consiguiente, la nivelación de las demandas morales es una limitación para el utilitarismo.

Pequeños Grupos: El Utilitarismo

(15 minutos)

Refiérase al Recurso 5-7 en la Guía del Estudiante.

Divida la clase en grupos de 3 estudiantes cada uno.

John Rawls quien escribió “Una Teoría de la Justicia”, fue uno de los principales filósofos del siglo 20. Este libro hizo una importante contribución a la filosofía política. Parte de su teoría emplea el utilitarismo. La teoría de Rawls es una versión de lo que se llama la “teoría del contrato social.” Nos pide que imaginemos un tiempo de ficción que él llama la posición original en la que todos los miembros de la sociedad participan, escogiendo los principios según los que su sociedad se gobernará. Para protegerse contra una ventaja injusta, ellos escogen estos principios bajo lo que él llama el velo de la ignorancia. Nadie sabe qué raza, género, o clase socio económica a la que él o ella pertenecerán. Ellos no saben si serán altos o bajos, gordos o flacos, o incluso la generación en la que nacerán. Ya que nadie sabe cual podría ser su destino en la lotería natural, Rawls cree que establecerían principios para aumentar al máximo su posición por si acaso corren con poca suerte.

Hay dos principios que son una parte importante en la teoría de Rawls:

- El principio de la libertad básica igual para todos, la cual garantiza a cada uno los mismos derechos y libertades fundamentales.
- El principio de la diferencia habla sobre desigualdades sociales y económicas como justas sólo si benefician a todos los miembros de la sociedad, sobre todo a los menos afortunados.

Circule entre los grupos. Si parecen estar teniendo problemas, guíelos un poco.

Cierre de la Lección

(5 minutos)

Repaso

Esta lección a intentado definir una de las principales opciones filosóficas de la reflexión moral. Hemos mirado específicamente a

- La definición de utilitarismo: una teoría moral consagrada a la mayor felicidad de la mayoría de las personas.
- Los tres principales tipos de utilitarismo: cuantitativo, cualitativo, e ideal.
- Cómo los principios del utilitarismo pueden ser aplicados a los conflictos morales: se aplica teleológicamente a los problemas morales.
- Las limitaciones del utilitarismo: la felicidad puede ser vaga, el principio de la mayor felicidad puede ser imposible de calcular, y la nivelación de todas las demandas morales no puede ser posible.

A Continuación

La próxima lección mirará otras opciones filosóficas de reflexión moral: los derechos naturales.

Tarea Asignada

Dirija a los estudiantes a la Tarea Asignada en la Guía del Estudiante.

- Escriba un ensayo de 2 a 3 páginas sobre las limitaciones del utilitarismo, ofreciendo al menos un ejemplo específico de eventos actuales para ilustrar su argumento.
- Lea y responda al Recurso 5-8.
- Haga un resumen que considere su compromiso con el utilitarismo.

Pensamiento Final

El escritor de Proverbios dice, "Manantial de vida es el entendimiento al que lo posee; mas la erudición de los necios es necesidad. El corazón del sabio hace prudente su boca, y añade gracia a sus labios" (16: 22-23). El escritor intenta decir que la sabiduría bendecirá la vida de la persona y en este florecimiento la bendición se extenderá a otros. Por consiguiente, la sabiduría en la mente del escritor de los Proverbios es tanto personal como social. Al estar pensando sobre el utilitarismo y su esperanza por la mayoría, es importante considerar si la tradición bíblica no es más rica en su capacidad de generar mayor felicidad.

Lección 6

Los Derechos Naturales

Sinopsis de la Lección

Programa

Horarios	Tarea o Tema	Actividad de Aprendizaje	Materiales Necesarios
0:00	Introducción	Orientación	Guía del Estudiante
0:30	Los Derechos Naturales	Conferencia	Recursos 6-1—6-6
1:10	La Ética de Hobbes	Discusión Guiada	Recurso 6-7
1:25	Cierre de la Lección	Repaso, Asignación	Guía del Estudiante

Lecturas Sugeridas para el Instructor

Hinmon, Lawrence M. *Ética: Un Acercamiento Pluralista a la Teoría Moral*. Tercera Edición. New York: Thomson/Wadsworth, 2003, 204-67.

MacIntyre, Alasdair. *Corta Historia de la Ética: Historia de la Filosofía Moral desde la Edad de Homero al Siglo Veinte*. New York: Macmillian Publishing Company, Inc., 1966, 157-64.

Introducción a la Lección

(30 minutos)

Responsabilidad

Llame a 1 estudiante a que lea su ensayo.

Discuta las contestaciones de los estudiantes al Pastor Pastornuevo.

Regrese y recoja la tarea.

Orientación

Esta lección intentará fijar los parámetros básicos de la tradición moral sobre los derechos naturales. Esta manera de hacer ética, cae dentro de la tradición moral deontológica. Esto es porque está menos interesada en las consecuencias de las acciones, que en el origen de un grupo de principios o reglas que surgen de los derechos esenciales.

Objetivos de Aprendizaje

Instruya a los estudiantes a localizar los objetivos en la Guía del Estudiante.

Reiterar los objetivos para los estudiantes sirve como un organizador avanzado para la lección y los alerta sobre la información y conceptos claves

Al terminar esta lección, los participantes podrán

- Definir los principios de los derechos naturales
- Aplicar los principios de los derechos naturales
- Entender las limitaciones de los derechos naturales

Motivador

Permita unos minutos a los estudiantes para que lean este capítulo.

El problema básico en este capítulo es comer carne sacrificada a los ídolos. Algunos tenían problemas

Las cartas de Pablo a la iglesia en Corinto confrontan muchos problemas morales. Corinto presentaba muchas dificultades para Pablo y ha sido por mucho tiempo el símbolo de una iglesia con problemas. En la raíz de la mayoría de los problemas estaba el individualismo. El problema puede verse como una demanda por y una disputa sobre los "derechos." Mientras considera este problema, lea 1 Corintios 8 y defina los problemas morales que se están tratando.

¿Cuál es el problema moral?

con esto, otros no. Pablo está preocupado de que la libertad de algunas personas se vuelve una piedra de tropiezo para otros.

Usted podría notar que la última parte del primer versículo yuxtapone el conocimiento (el cual envanece), y el amor (el cual edifica).

Cuando Pablo habla acerca de que el conocimiento envanece, está diciendo que más hechos no resolverán el problema.

Los versículos más pertinentes para leer son:

- *v 7 trata con la conciencia -para el cristiano la guía no es la conciencia, sino el Espíritu Santo*
- *v 8 trata con la comida -comerlo o no realmente no es el problema*
- *v 9 cuando esto se vuelve una piedra de tropiezo, entonces hay que tratar el problema*
- *v 13 si una persona cae a causa de tu libertad, entonces hay un problema*

¿En su opinión cuáles son los versículos más pertinentes?

Para el cristiano la excelencia en la moralidad no es la libertad, sino la responsabilidad.

Cuerpo de la Lección

Conferencia: Los Derechos Naturales

(40 minutos)

La forma de pensar más común sobre la reflexión moral, en el mundo Occidental, es el lenguaje de los derechos naturales. Esta manera de ver la moralidad está vinculada a los derechos humanos. Este debate ha sido muy importante en el siglo 20.

Podría reflexionar sobre la importancia de la discusión sobre los derechos naturales.

Rousseau dijo, "El hombre nace libre, y por todas partes está en cadenas."

Una respuesta posible es que los derechos son muy difíciles de mantener. Otra respuesta es que el egoísmo humano siempre encuentra maneras de violar el respeto de los derechos de otros. Una posible respuesta cristiana podría ser que el pecado nos hace violentos e indiferentes hacia los demás.

La pregunta es —¿si una persona es libre, entonces por qué están él o ella tan a menudo en cadenas?

Refiérase al Recurso 6-1 en la Guía del Estudiante.

Cuando hablamos de derechos, debemos entender que hay dos partes presentes:

- los que poseen los derechos -dan permiso, obligan a otros
- los que respetan los derechos -se niegan a interferir, limitan las demandas

Los primeros son los que tienen los derechos. Los segundos son los que reconocen u honran esos derechos.

Decir que tengo un derecho, es decir que tengo permiso para actuar o que tengo la autoridad para actuar, disfrutar, o para exigir. Los derechos normalmente imponen un deber u obligación sobre otro. Esto puede ser negativo (refrenar), o positivo (asistir en el ejercicio exitoso del derecho).

También es cierto que tener un derecho es tener cierta responsabilidad.

Hay Varias Maneras de Pensar en los Derechos

Refiérase al Recurso 6-2 en la Guía del Estudiante.

Derechos Negativos: Vida, libertad, propiedad, búsqueda de la felicidad,

- Estos derechos ponen una obligación sobre el poseedor de los derechos: evitar interferir con la vida, con expresiones de libertad, con tener propiedades, y con la búsqueda de la felicidad..

Derechos Positivos: Subsistencia básica, cuidado básico de la salud

- Estos derechos ponen una obligación hacia los poseedores de los derechos, a proveer para las necesidades mínimas de subsistencia, comida, alojamiento y vestimenta, y proporcionar cuidados básicos de salud.

Derechos Absolutos: Es el tipo más fuerte de derechos

- Estos derechos no pueden ser invalidados por otras consideraciones -a veces estos derechos son llamados "carta de triunfo."

Derechos Prima Facie: A primera vista parece ser el caso de un derecho real, pero surge una pregunta acerca de si se aplica.

- También es llamado un presunto derecho; uno que nosotros inicialmente presumimos será pertinente, pero está sujeto a un mayor escrutinio.

Justificación de los Derechos Naturales

Refiérase al Recurso 6-3 en la Guía del Estudiante.

Los derechos naturales son aquellos que pertenecen a las personas en virtud simplemente de su naturaleza.

Cuatro acercamientos principales para justificar los derechos:

Puede ser encontrado en www.un.org/rights/50/decla.htm

- Auto evidencia, a éstos se los da por sentado. Un ejemplo sería la declaración de Derechos Universales de las Naciones Unidas de 1948.
- Fundamento divino -John Locke, *Dos Tratados Sobre el Gobierno* (1690), se refiere a Dios como la fuente principal y el fundamento de los derechos humanos, coloca los derechos en la estructura moral del universo
- Ley Natural, el orden natural creado por Dios, no tiene que tener un fundamento teísta, es necesario ser cuidadosos el extraer conclusiones normativas en base a las descripciones
- Naturaleza humana, algunas características fundamentales o grupo de características de la naturaleza humana obliga al reconocimiento de sus derechos. Éstos son derechos que confieren propiedades particularmente humanas: habilidad

de razonar, capacidad de hacer opciones libres, habilidad de tener intereses y hacer planes, y capacidad de ser autónomos. Generalmente, podemos recurrir a dos criterios:

- cuanto más esencial es una propiedad para el ser humano, más fuerte será como un derecho que confiere propiedades
- los derechos que confieren propiedades se limitan a aquellas características que son moralmente buenas o moralmente neutrales

Ejemplos de Argumentos Que Apelan a la Naturaleza Humana

Refiérase al Recurso 6-4 en la guía del Estudiante.

- Establece que alguna característica de la naturaleza humana, como la habilidad de hacer opciones libres, es una propiedad que confiere derechos, es decir una propiedad que es esencial a la vida humana, o moralmente buena o moralmente neutral
- Establece que ciertas condiciones empíricas, como la ausencia de represiones físicas, son necesarias para la existencia o el ejercicio de esa característica.
- Concluye que las personas tienen derecho a esas condiciones empíricas.
- Estas condiciones establecen el derecho, pero también es necesario establecer la obligación.
- Concluye que las personas tienen el deber de no interferir en la búsqueda de esas condiciones empíricas.
- El paso final en los argumentos por los derechos positivos es concluir que la gente, el estado, la sociedad, o algún otro grupo específico, tiene el deber de proporcionar esas condiciones empíricas.

Cualquier discusión de los derechos naturales debe involucrar una reflexión sobre el poder político. La reflexión sobre el poder político está relacionada a la comunidad humana. También está relacionada a nuestra comprensión de la naturaleza de la humanidad, sobre todo cuando se refleja en grupos.

Cosas Que Promueven los Derechos Naturales

Refiérase al Recurso 6-5 en la Guía del Estudiante.

- Los derechos naturales establecen la dignidad esencial de los seres humanos. Los derechos

naturales nacen en la Edad llamada de la Razón que es el período en que aparece la Declaración de Independencia, la Constitución de los Estados Unidos, y la Revolución Francesa. Estos documentos y los eventos que los rodearon han causado un aprecio más profundo por el derecho básico a la vida, la libertad, y la búsqueda de la felicidad. Estos derechos se extienden a todas las personas sin tener en cuenta su situación económica, sexo, identidad étnica, y demás. La dignidad básica de los seres humanos parece ser un valor intrínseco.

- Los derechos naturales son racionales y traducibles. La razón es capaz de establecer derechos naturales, y esto significa que estos derechos pueden traducirse más allá de las culturas particulares. Las leyes y organizaciones internacionales como las Naciones Unidas son ejemplos visibles de cómo el lenguaje de los derechos naturales puede generar una conversación de importancia moral por culturas diferentes. Porque los derechos naturales parecen ser culturalmente neutrales, pueden volverse un vehículo adecuado para garantizar y hacer cumplir los derechos básicos para todos. No parecen depender en una historia o religión en particular para ser útiles.
- Los derechos naturales llevan a fijar principios morales. Una de las principales preocupaciones de la teoría moral es la capacidad para nombrar un valor o derecho que no cambiará. El lenguaje de los derechos naturales ofrece, a aquellos que sostienen este punto de vista, una manera de hablar sobre, y aplicar principios que están establecidos. La razón para esto es que la razón es capaz de establecer principios eternos que pueden servir como indicador para toda la reflexión moral subsiguiente.

Cosas que Sugieren las Limitaciones de los Derechos Naturales

- Los derechos naturales tienden a disminuir el concepto cristiano del don o regalo. La lógica de los derechos naturales se apoya más bien en el respeto merecido o derecho, pero la lógica de la fe cristiana es el don. En consecuencia, la ética teológica está menos interesada en lo que la razón pueda producir, que en la manera que el don cambia el terreno para la reflexión moral. La

Refiérase al Recurso 6-6 en la Guía del Estudiante.

pregunta es por supuesto, ¿cuál es más persuasivo, si el derecho o el don?

Los derechos naturales sólo pueden llevar a una competencia de derechos que a su vez lleva a una reflexión moral interminable. El debate del aborto está conducido principalmente en la trayectoria de los derechos naturales. Esto significa que el derecho natural de privacidad es puesto en contra del derecho natural a la vida. El resultado no se manifiesta a menudo como un discurso racional, sino como una argumentación emotiva donde cada lado intercambia imágenes inflamatorias. La lógica del don, por lo menos, tiene alguna posibilidad de transformación.

- La razón no puede establecer las demandas morales de los derechos naturales. Pero, está clara la centralidad de la razón para los derechos naturales. Es mediante los recursos de la razón que estas demandas morales se establecen en categorías defendibles. Sin embargo, todavía subsiste la pregunta con respecto a la capacidad de la razón de proporcionar la base o la defensa de las demandas morales. De hecho, la razón puede no ser el vehículo objetivo que pareciera ser o que debiera ser para que los derechos naturales sean satisfactorios. Ciertamente, la razón puede ser de alguna utilidad, pero no es suficiente, porque las decisiones morales son mucho más que racionales.

Søren Kierkegaard, un filósofo del siglo 19, dejó claro que sólo la fe puede llevarnos al lugar donde pueden hacerse las decisiones más difíciles. Parte del motivo de esto es que la razón, cuando se enfrenta con las decisiones más difíciles, sólo puede resignarse a la situación. En cambio la fe, cuando se enfrenta con estas decisiones difíciles todavía puede tener esperanza. La emoción puede ser necesaria y siempre es importante en medio de las opciones difíciles. Ni la fe ni la emoción están permitidas por la racionalidad de los derechos naturales. Puesto que los derechos naturales no permiten ninguna de las dos, entonces están limitados en su capacidad de establecer sus demandas morales.

- Los derechos naturales son insuficientes por ellos mismos para generar una vida moral. Esta crítica es semejante al punto anterior. Los derechos naturales prevén un mundo donde pueden establecerse los derechos de otros, pueden

respetarse, y pueden ser incluidos en el curso normal de la vida. Pero, cuando uno reflexiona en forma realista sobre esta visión, es difícil encontrar estos valores actualmente hechos realidad.

Para un teólogo no es difícil entender este hecho debido al concepto de pecado. Pero, para una persona que intenta adherirse a estos ideales el triste hecho es que no han podido lograrse aun. Por ejemplo, aunque las Naciones Unidas dependen de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, todavía necesita usar fuerza coercitiva o amenazar con el uso de la misma para ser eficaces. Esto es lo mismo en la vida moral. Cualquiera que enfrenta los desafíos diarios de hacer realidad los ideales éticos de los derechos naturales se confrontará con su insuficiencia. Mientras la imagen pintada por los derechos naturales es moralmente laudable, es finalmente insuficiente.

- Los derechos naturales, demasiado fácilmente, se separan de las narrativas que los sostienen. Todas las críticas mencionadas en esta sección están vinculadas a este punto final. Una teología del don trasciende la capacidad de la razón para establecer la vida moral. Puesto que la vida es más rica que la racionalidad objetiva, la moralidad que requiere debe incluir más que la razón. Debido a lo que la vida moral requiere, no es posible para la razón ser totalmente suficiente.

Estas tres críticas se hacen aún más claras a la luz de los derechos naturales, al separarse éstos de las grandes narrativas que les dan vida y significado. Por ejemplo, sería de poco provecho colocar los Diez Mandamientos en la pared del palacio de justicia, a menos que se adjunte la narrativa mayor del éxodo y el pacto. Será de poca utilidad decirle a una persona que sea moral, a menos que esa moralidad esté informada por una particular historia o tradición.

No importa cuán claro o cuán ruidosamente se exijan las reglas, esto será ineficaz a menos que la totalidad de una historia nos llame a la acción. Los derechos establecidos por la razón no pueden tener finalmente sentido aparte de una narrativa particular. Hay un tipo de racionalidad que se vincula a la narrativa, pero es muy diferente de la racionalidad de los derechos naturales.

Discusión Guiada: La Ética de Hobbes

(15 minutos)

Es interesante notar la relación entre la naturaleza humana y la reflexión moral. En otras palabras, la manera cómo un filósofo entienda la naturaleza humana determinará en cierto sentido la forma de esta reflexión ética. Esto se hace evidente en la filosofía de Thomas Hobbes (1588-1679); en *El Leviatán*. Hobbes concluye que todas las acciones humanas son motivadas por el interés personal.

Dado que la naturaleza humana es egoísta y en competencia por el poder, Hobbes intenta imaginar cómo serían los seres humanos en un "estado natural," es decir, antes de tener cualquier estado civil, antes de cualquier regulación legal. Ideas tales como correcto e incorrecto, justicia e injusticia, y propiedad son conceptos gobernados por la ley, dependientes en la ley. Estos conceptos no tienen sentido aparte del poder. Además, los conceptos de la ley son también dependientes en el poder. Una ley sin poder alguno que la respalde, no tiene autoridad porque no hay manera de hacerla cumplir.

Refiérase al Recurso 6-7 en la Guía del Estudiante.

Hobbes propone dos conceptos que son importantes para nuestra consideración.

- Primero, él propone el "Derecho de la Naturaleza" es la libertad para la auto conservación: la pasión. La naturaleza humana puede ser definida fundamentalmente como la búsqueda de la libertad y el deseo de sobrevivir. El problema es que estos dos "derechos" entran en conflicto entre sí. Esto lleva a la necesidad de otro principio.
- Segundo, Hobbes propone la "Ley de la Naturaleza" como un precepto o regla general, hallado por la razón, por el cuál a un hombre se le prohíbe hacer lo que sea destructivo para su vida: la razón.

Para Hobbes la razón es necesaria para oponerse a la pasión. Por consiguiente, nuestro derecho a la libertad encuentra su opuesto en nuestro derecho para imponer racionalmente una regla o ley que establece la cantidad máxima de libertad. Él llama a esto el contrato social dado por una autoridad civil.

Permita la discusión.

El concepto cristiano del ego se ocupa de cómo una persona se relaciona con Dios. Todo lo que tenemos es un don de Dios. Si tenemos derechos, éstos son dados por Dios, es decir, no son derechos naturales. Desde un punto de vista cristiano nosotros nacemos para estar relacionados por la gracia con Dios, pero naturalmente nos alejamos de Dios y de los demás por el pecado/pecado original. La ley no viene por la razón, sino como un don de Dios con el propósito de mostrarnos cómo debemos ser y quién Dios es.

Un concepto teológico del ego está conformado por la realidad de Dios, la naturaleza del pecado, la posibilidad de ser hechos a la semejanza de Dios, y el llamado a la comunión de Dios con el ego. La mayor parte del concepto teológico del ego no se trata de los derechos personales, sino de la responsabilidad personal.

El punto de vista cristiano es muy diferente del de Hobbes. El punto de vista cristiano está regulado por el concepto de que la vida está moldeada por la gracia. El punto de vista cristiano está compuesto por el llamado a ser la iglesia, como el cuerpo de Cristo y el templo del Espíritu Santo. Todo esto sugiere un punto de vista muy diferente al punto de vista de Hobbes.

Aquí se plantea una pregunta: ¿Cómo un concepto teológico del ego instruye la reflexión moral, sobre todo dónde se trata de los derechos?

¿En qué sentido un punto de vista cristiano sería diferente del punto de vista de Hobbes?

Cierre de la Lección

(5 minutos)

Repaso

Esta lección ha intentado

- Definir los principios de los derechos naturales: derechos negativos, positivos, absolutos, y prima facie.
- Aplicar los principios de los derechos naturales: ellos son aplicados racionalmente, políticamente, y caen más naturalmente bajo la rúbrica de la deontología.
- Entender las limitaciones de los derechos naturales: ellos disminuyen el concepto cristiano del don, la razón finalmente no puede establecer las demandas morales de los derechos naturales, y de ellos los derechos naturales por sí no pueden generar la vida moral; y los derechos naturales fácilmente se separan de las narrativas.

El problema de los derechos naturales es, en muchos sentidos, la forma más natural de pensar sobre ética en el pensamiento secular. Estos conceptos son parte de la Constitución de los Estados Unidos y de los conceptos de la democracia occidental. Esto, por supuesto, es antitético al punto de vista cristiano.

A Continuación

En la próxima lección estudiaremos al más importante filósofo del período moderno: Emmanuel Kant. Consideraremos su teoría moral que ha sido una importante contribución a la ética moderna.

Asignación

Dirija a los estudiantes en la tarea domiciliaria en la Guía del Estudiante.

Escriba un análisis de 2 o 3 páginas de 1 de Corintios 4 y úselo para criticar la lógica de los derechos morales.

Lea el Recurso 6-8.

Haga una nota en su diario que refleje su compromiso con esta lección.

Pensamiento Final

Romanos 14 es un interesante capítulo del Nuevo Testamento. Pablo dirige un conflicto entre nuevos cristianos y cristianos ya establecidos. Algunos de los nuevos cristianos están ofendidos por el comportamiento de los viejos. Pablo aconseja: "Así que, sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación" (14:19). Él declaró antes: "Así que, ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano" (14:13). Todo esto sugiere que desde un punto de vista cristiano, los derechos hacen lugar a la preocupación mutua. Debemos estar menos interesados en contender por los derechos y más preocupados por la edificación mutua.

[Ésta página está intencionalmente en blanco]

Lección 7

El Kantianismo

Sinopsis de la Lección

Programa

Horario	Tarea o Tema	Actividad de Aprendizaje	Materiales Necesarios
0:00	Introducción	Orientación	Guía del Estudiante
0:25	El Kantianismo	Conferencia	Recursos 7-1—7-7
1:05	La Ética de Kant	Pequeños Grupos	Recurso 7-8
1:25	Cierre de la Lección	Repaso, Asignación	Guía del Estudiante

Lecturas Sugeridas para el Instructor

Hinman, Lawrence M. *Ética: Un Acercamiento Pluralista a la Teoría Moral*. Tercera Edición. Belmont, CA: Thomson/Wadsworth, 2003, 175-203.

MacIntyre, Alasdair. *Corta Historia de la Ética: Historia de la Filosofía Moral desde la Edad de Homero al Siglo Veinte*. New York: Macmillian Publishing Company, Inc., 1966, 190-98.

Rachels, James. *Los Elementos de la Filosofía Moral*. Cuarta Edición. Boston: McGraw-Hill, 2003.

Introducción a la Lección

(25 minutos)

Responsabilidad

En pares haga que sus estudiantes lean cada uno el ensayo del otro.

Regrese y recoja los trabajos.

Orientación

Emmanuel Kant es probablemente el filósofo más importante del período moderno. Hizo contribuciones en el campo de la filosofía en la metafísica, la epistemología, y la ética. Su filosofía afecta todas las filosofías en Occidente. Esto es claramente evidente en las filosofías de Søren Kierkegaard, Friedrich Hegel, Karl Marx, así como de muchas otras escuelas filosóficas del siglo 20.

Objetivos de Aprendizaje

Instruya a los estudiantes a localizar los objetivos en la Guía del Estudiante.

Reiterar los objetivos para los estudiantes sirve como un organizador avanzado para la lección y los alerta sobre la información y conceptos claves.

Al terminar la lección, los participantes deberán

- Definir los principios Kantianos
- Aplicar los principios Kantianos
- Entender las limitaciones del Kantianismo

Motivador

La pena capital es un dilema moral importante en nuestra época. Algunos cristianos se alinean a favor de la pena capital, mientras que otros buscan detener firmemente todas esas prácticas. En el centro mismo de este debate está la pregunta de, ¿si el castigo puede rehabilitar o simplemente darle a las personas lo que se merecen? Aquellos que subrayan la rehabilitación sostienen que matar a otra persona realmente es un acto desesperado y niega toda posibilidad de rehabilitación. Quienes apoyan la pena capital, argumentan que podría servir para disuadir aquellos que planean cometer crímenes graves. Los que se niegan a aceptar la pena capital, sostienen que matar a un asesino no es menos brutal que la ofensa original.

Un argumento Kantiano entendería que el castigo no es capaz de rehabilitación. La razón principal para esta conclusión es que esto vincularía la acción de uno a una consecuencia.

El Kantianismo determina la moralidad sobre la base de principios universales. Esto significa que la pena capital es moral o inmoral basado en una lógica que está desconectada de las consecuencias. Si para el gobierno nunca está justificado tomar la vida de alguien, entonces la pena capital es inmoral. Si para un gobierno está justificado respetar la vida humana buscando siempre protegerla, entonces la pena capital puede ser moral.

Las Escrituras no prohíben la pena capital (apedreamiento) ni prohíben el castigo. En ambos casos, la justificación aparece más hacia lo deontológico que a lo teleológico.

Con respecto a la pregunta de la rehabilitación general, la fe cristiana enseña la posibilidad de transformación por la gracia de Dios. Enseña que el castigo puede justificarse, pero no en base a sus consecuencias.

¿Cómo respondería usted a estos argumentos?

¿Puede el castigo rehabilitar? ¿Cómo defendería su conclusión?

Cuerpo de la Lección

Lectura: El Kantianismo

(40 minutos)

Refiérase al Recurso 7-1 en la Guía del Estudiante.

La ética, como la física, son en parte empírica y en parte deductiva. La ética, según Kant, debe primero y principalmente estar basada en la razón pura sin recurrir a la experiencia.

Esto será examinado más tarde.

Debe basarse en la razón pura. Kant entiende que todo trabaja según leyes. Considerando que sólo los seres humanos tienen la capacidad de operar según la razón, son los únicos que tienen una voluntad racional. Cuando la razón se fija sobre principios específicos, estos se vuelven imperativos u obligaciones. Estos imperativos se expresan como "debe de" o alguna forma verbal imperativa. Hay dos tipos de imperativos: categórico o hipotético. Éste es el punto de partida para la ética de Kant.

La fuente principal de su teoría ética es *La Crítica de la Razón Práctica* (1788). Se compone de un examen crítico de la razón puramente práctica y establece el principio supremo de la moralidad. El orden de la búsqueda parte del conocimiento moral común y va hacia el principio supremo (análisis), luego vuelve para hacer la aplicación práctica (síntesis).

Refiérase al Recurso 7-2 en la Guía del Estudiante.

La razón para esto es que la moralidad debe primero ser racional y estar caracterizada por principios éticos.

Kant no tiene problemas con los principios prácticos, dado que la moralidad por su naturaleza debe llevar a la acción que es práctica. Su problema es con principios del sentido común que están desprovistos de principios morales puros.

Para Kant los juicios morales siguen una forma particular que es primero racional, luego práctica, o primero el pensamiento y entonces promulgada por vía de principios puros.

Tres Teoremas de la Ética de Kant

- Cuando los principios prácticos presuponen un objeto material como un fundamento determinado para la voluntad, éstos son empíricos y como tal no pueden formular una ley moral.
- Cualquier principio práctico debe ser entendido al mismo tiempo bajo el principio general de amor propio o la propia felicidad de uno.
- Si un ser racional puede pensar de su o sus máximas como leyes universales prácticas, él o ella tan sólo puede hacerlo considerándolos como principios que contienen los fundamentos determinantes de la voluntad debido a su forma y no debido a su materia.

Otra fuente de ética Kantiana es *Los Principios Fundamentales de la Metafísica de la Moral*. Él defiende en este libro que la ética:

- Descansa solamente en la parte pura
- Esto es necesario debido a la tendencia hacia la corrupción

Refiérase al Recurso 7-3 en la Guía del Estudiante.

La *buena voluntad* debe entenderse como una *voluntad racional* y la acción se enfoca desde el principio sobre el motivo de la voluntad. El motivo de la buena voluntad es hacer su deber por causa de cumplir con su deber. Cualquier cosa que intenta, lo hace debido a su deber.

La buena voluntad que es la voluntad racional no actúa meramente de acuerdo con el deber pero desde el deber.

- Nada es bueno sin la calificación, excepto la buena voluntad
- no es bueno debido a su habilidad de lograr algo
- no en cuanto el efecto, pero en su concepción
- importancia de la razón pura

Una idea central en la obra de Kant es que el valor moral de la acción realizada a partir del deber, no descansa en su propósito sino en la regla máxima, en el principio por el que es determinado.

La ley determina la voluntad objetivamente; subjetivamente yo estoy determinado por el respeto a la ley; este elemento subjetivo es la regla de mi acción, que yo debo seguir la ley sea cual sea mi inclinación.

La buena voluntad decide en obediencia a la ley moral, esto conduce a la concepción del deber. El deber consiste en observar el imperativo categórico.

El imperativo categórico expresa la forma de la ley moral. Todos los principios morales deben tener rasgos de universalidad. Él admite que "algunas acciones son tales que sus principios no pueden, sin contradicción, ser siquiera concebidos como una ley universal." Lo categórico significa no, si es relevante para un razonamiento moral. Kant no está interesado en la inclinación, porque es una guía inútil.

Refiérase al Recurso 7-4 en la Guía del Estudiante.

Tres Formas del Imperativo Categórico

Esta es la forma principal del imperativo categórico.

Este es un imperativo práctico.

El reino significa la unión de seres racionales diferentes en un sistema de derechos consuetudinarios. El fin está abstraído del todo para formar un solo sistema. Es importante entender que este fin existe en la voluntad de seres racionales unidos en un sistema. Este sistema expresa la ley universal. Es debido a esto que no debe entenderse como consecuencia pero como deontológico (universal).

El resultado es que esa humanidad tiene una ciudadanía dual: en el mundo de los sentidos sus acciones son explicables en términos de causalidad natural, esta ley heterónoma se impuso desde el exterior, quizás, coercitivamente, pero como un habitante del mundo inteligible, la causalidad de su voluntad es y debe pensarse bajo la idea de libertad, como autónoma -una ley que emana del interior como una expresión del orden significativa de las cosas.

Refiérase al Recurso 7-5 en la Guía del Estudiante.

Primera Forma: Sólo actúe según ese principio por el cuál puede al mismo tiempo querer que éste se vuelva una ley universal.

Segunda Forma: Actúe de manera que usted trate a la humanidad, sea en su propia persona o en otro, siempre como un fin y nunca sólo como un medio.

Tercera Forma: Siempre actúe como si usted estuviera legislando para fines universales.

Imperativos Hipotéticos y Categóricos

Los imperativos hipotéticos están expresados tanto como prácticamente necesarios para la acción posible, así como contribuyendo a algo más. Este tipo de imperativo prevé un fin. Es un objeto de razón práctica.

Los imperativos categóricos son expresados como necesarios sin referencia a un fin. Es un objeto de razón pura.

Kant valora la libertad porque es necesaria para hacer "juicios" tanto morales como significativos por otra razón. Kant encuentra "en la libertad" la condición que da la posibilidad de un imperativo categórico. La libertad no puede demostrarse. Las condiciones de la posibilidad de un imperativo categórico se encontrarán en la idea de libertad. La idea de libertad es prácticamente necesaria. La necesidad práctica de libertad involucra considerarnos como parte del mundo de los sentidos -ley natural/causalidad -pero también el mundo inteligible/razón.

Refiérase al Recurso 7-6 en la Guía del Estudiante.

Cosas Que Promueven el Kantianismo

- El Kantianismo se resiste a ser controlado por la situación. La ética también pueden llegar a ser fácilmente reaccionaria. Cuando la ética se vuelve reaccionaria, la situación particular controla la reflexión moral. Esto lleva a una situación donde los hechos del caso pueden eclipsar los principios que están en juego. Cuando la ética se vuelve reaccionaria, éstos permiten que una apropiada compasión se vuelva una simpatía perezosa y completamente emocional. Un ejemplo de esto sería el proceso de criar a los niños. Mientras las lágrimas de un niño que ha sido disciplinado son dolorosas, éstas no pueden ser una razón suficiente por no disciplinarlo. La disciplina debe surgir de los principios y no del miedo a la situación.
- El Kantianismo no intenta ofrecer apoyo a tradiciones culturales. La cultura es en muchos sentidos la forma de vida normal. Los estilos de vestir, la música, las películas, la literatura, la televisión, y así sucesivamente, son alteradores de la cultura. Todas las personas aprenden a pensar en un cierto ambiente y de manera no crítica reflejan los prejuicios culturales específicos de su cultura. Ésta puede volverse una barrera a la moralidad. El Kantianismo es una opción razonada y crítica para la reflexión moral porque surge fuera de la razón. El Kantianismo no está interesado en las culturas específicas porque la moralidad no puede localizarse en cualquier parte, sino en principios racionales expresados como universales. Es importante ver que estos universales no dependen de forma alguna en datos históricos particulares.
- El Kantianismo pone la responsabilidad por la toma de decisiones morales en el individuo. El Kantianismo requiere un compromiso personal en la toma de decisiones morales. La libertad es un concepto crucial en el Kantianismo. Por consiguiente resiste el surgimiento de la "victimología" que es parte exagerada de la teoría moral. Por lo tanto, el Kantianismo alza el compás moral sobre el género, origen étnico, y estado económico que demasiado a menudo sirven como excusas. La moralidad según Kant es algo que los seres humanos somos capaces porque somos racionales y por consiguiente capaces de decidir apropiadamente.

Cosas que Limitan el Kantianismo

Refiérase al Recurso 7-7 en la Guía del Estudiante.

- El Kantianismo se vuelve fácilmente abstracto. El déficit más serio del Kantianismo es lo que en alguna medida lo recomienda. Se ha observado que una fortaleza del Kantianismo es su habilidad de resistirse a volverse reaccionario. Pero el Kantianismo se rinde demasiado en su tendencia hacia la universalidad abstracta. La moralidad exige una narrativa o una historia para ser entendida. Por ejemplo, el principio de "fidelidad marital" no tiene mayor sentido fuera de una historia particular que ilumine al matrimonio y la fidelidad. Las personas no son fieles en el matrimonio porque ellos están educados por un principio universal. Más bien las personas son fieles a los votos matrimoniales debido a una historia que le da sentido a la regla moral. La moralidad es por naturaleza la encarnación práctica y real de virtudes particulares. El Kantianismo oscurece este cuadro envolviendo todo en categorías abstractas.
- El Kantianismo depende sólo de la razón. Esta crítica particular ya ha sido explorada en lecciones previas. El punto a ser entendido tiene que ver con la idea de que la razón es más útil como un vehículo de la voluntad para concretar la virtud. Nadie puede defender creíblemente que esa moralidad pueda sobrevivir aparte del intelecto comprometido.

De hecho, la moralidad es un tipo de racionalidad, pero este hecho no debería eclipsar la importancia de la historia, la narrativa, e incluso la experiencia personal. En otras palabras, la moralidad siempre involucra recursos más allá de la razón, aun cuando incluye a la razón. La dependencia casi única en la razón es una limitación de Kantianismo.

- El Kantianismo está cerrado a nuevas ideas. Un comentario particular hecho por Kant en cuanto a su descubrimiento de la filosofía de David Hume así lo revela: "Los escritos de Hume me despertaron de mi letargo dogmático". Mientras esto es a menudo usado para mostrar que Kant apreció algunos aspectos del empirismo, hay otro punto que normalmente pasa inadvertido: el racionalismo es dogmático por naturaleza.

Este punto es subrayado por William James, un importante filósofo estadounidense, en su famoso ensayo titulado "Dos Tipos de Filosofía". Él compara el empirismo y el racionalismo en este ensayo y en

la comparación sugiere que es más factible para el racionalismo ser dogmático que para el empirismo. Éste no es el lugar para un análisis sostenido del ensayo de James, o del empirismo contra el racionalismo.

Pero la reflexión moral depende en su capacidad de aprender, es decir, nunca estar finalmente terminado. De hecho, la moralidad debe mantenerse activa en el esfuerzo de encarnar la virtud. Por consiguiente, la reflexión moral depende de formar nuevas ideas para proseguir. El Kantianismo necesita ser terminado y esto podría contribuir a un absolutismo moral que finalmente refuta el logro de una fe o virtud viviente.

Historia de la Ética, 198.

Alasdair MacIntyre ofrece su evaluación de la ética de Kant, "Porque separa la noción del deber de las nociones de los fines, propósitos, deseos, y necesidades, sugiere que dado un curso propuesto de acción, yo también puedo preguntar si haciéndolo, puedo consistentemente decidir que será hecho universalmente, y no preguntar a qué fines o propósitos sirve. Cualquier persona entrenada en la noción de Kant de deber y voluntad, ha sido educada en el fácil conformismo con la autoridad."

Historia de la Ética, 198.

MacIntyre agrega, "Que las consecuencias de esta doctrina, en la historia alemana, por lo menos, sugiere que el esfuerzo por encontrar un punto de vista moral completamente independiente del orden social puede ser la búsqueda de una ilusión, una búsqueda que termina con un mero sirviente conformista del orden social mucho más de lo que hace la moralidad de aquellos que reconocen la imposibilidad de un código que, hasta cierto punto, no expresa los deseos y necesidades de los hombres en circunstancias sociales particulares."

Pequeños Grupos: La Ética de Kant

(20 minutos)

Refiérase al Recurso 7-8 en la Guía del Estudiante.

Divida la clase en grupos de 3 estudiantes cada uno.

Emmanuel Kant habla del impulso sexual en una conferencia famosa. Los puntos esenciales que surgen son:

- Los seres humanos tienen muchas inclinaciones, una de ellas es sexual.
- El impulso sexual es principalmente disfrutar la carne de otro.
- Mientras los seres humanos pueden usar a otros para muchos propósitos, es solamente en el

impulso sexual que el otro puede ser hecho un objeto de satisfacción.

- Cuando otro es hecho un objeto de satisfacción, hay poca preocupación por la felicidad general de esa persona.
- El impulso sexual puede llevar a usar a otro por ninguna otra razón que la de satisfacer el deseo.
- Cuando un hombre y una mujer se juntan de acuerdo al impulso sexual, satisfacen el deseo y no la naturaleza humana, por consiguiente es inmoral.
- Los usos inmorales de la sexualidad son: la masturbación, la homosexualidad, y ciertos actos sexuales entre los hombres y mujeres, por ejemplo, la sodomía.
- Aunque el impulso sexual es inmoral, es posible para el amor sexual ser moral cuando la expresión sexual es más que la satisfacción del deseo.

Este análisis viene de: Emmanuel Kant, "Deberes Hacia el Cuerpo con Respecto al Impulso Sexual," en John Arthur, Moralidad y Controversias Morales: Lecturas sobre Moral, Social, y Filosofía Política, 554-58. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2002.

Este argumento provee una clara imagen de cómo trabaja el argumento deontológico. Reflexione en los pasos básicos del argumento de Kant.

¿Qué tipo de expresión sexual permite este argumento, si es que permite alguna?

¿A qué tipo de expresión sexual llama este argumento inmoral? Esté seguro de declarar el principio esencial de Kant.

Reúna la clase otra vez para resumir la discusión juntos.

El principio básico Kantiano puede declararse como sigue: cualquier acto sea sexual o de otra naturaleza es sólo moral en cuanto trata al otro como un fin en sí mismo. Basado en este principio todos los actos sexuales que sólo piensan en satisfacer el deseo son inmorales. Esto significa que la única manera en que el acto sexual sea moral es en el contexto de un compromiso humano con el otro, que se propone la felicidad del otro como su primer deber. No justifica ningún acto sexual dentro del contexto del matrimonio, porque no todos los actos están justificados en principio. El principio Kantiano niega la moralidad de los actos homosexuales, del adulterio, del sexo prematrimonial, de la pornografía, y toda expresión sexual virtual.

A propósito del reciente interés en la homosexualidad, nosotros podríamos querer explorar esto un poco más. Puede parecer que el principio básico Kantiano podría justificar el acto homosexual. De acuerdo con esto, podría argumentarse que la expresión monógama homosexual puede satisfacer el criterio básico de pensar en la felicidad del otro como el primer deber. Pero, el argumento de Kant es que la actividad homosexual viola la naturaleza humana y por consiguiente puede ser sólo una expresión de impulso .

Cierre de la Lección

(5 minutos)

Repaso

Esta lección ha pretendido

- Definir los principios del Kantianismo: razón pura, razón práctica, deber, buena voluntad, e imperativo categórico
- Aplicar los principios del Kantianismo: la forma esencial de la deontología
- Entender las limitaciones del Kantianismo: demasiado abstracto, sólo depende de la razón, y cerrado a nuevas ideas

El Kantianismo es el mejor ejemplo de la deontología. Esto significa que hace juicios morales basados en la verdad universal. Estas verdades se vuelven un deber para aquellos que piensan actuar moralmente.

Esta forma de pensar sobre la moralidad tiene una afinidad natural con la fe cristiana. Por ejemplo, los Diez Mandamientos no son meras sugerencias y son verdad no importa lo que enseñe la experiencia. Los Diez Mandamientos fueron verdad durante el éxodo y todavía son verdad en nuestro tiempo. Aunque hay otras maneras de pensar en la ética teológica, la deontología de Kant es un aliado natural.

A Continuación

La próxima lección tratará la ética de la virtud. Esta manera de hacer ética proveerá un campo fecundo a la reflexión moral en la tradición cristiana.

Asignación

Dirija a los estudiantes en la tarea domiciliaria en la Guía del Estudiante.

Escriba un ensayo de 2 a 3 páginas sobre los Diez Mandamientos. Expresen estos mandamientos en la forma universal.

Haga una nota en su diario que refleje una interacción con el material de la lección.

Pensamiento Final

Pablo escribe las siguientes palabras a la iglesia en Filipos, "Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre; si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto

pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced; y el Dios de paz estará con vosotros" (Filipenses 4:8-9).

Estos versículos ilustran la manera en que la ética cristiana depende de la capacidad de la verdad, lo honesto, justo, puro, amable, loable, y excelente para generar la clase de vida que es capaz de encarnar la piedad. La deontología nos ayuda a reconocer la relación entre lo que nutre la mente y lo que la persona hace. Pablo ve esta verdad y eso es algo sobre lo que nosotros debemos pensar seriamente.

[Ésta página está intencionalmente en blanco]

Lección 8

La Ética de la Virtud

Sinopsis de la Lección

Programa

Horarios	Tarea o Tema	Actividad de Aprendizaje	Materiales Necesarios
0:00	Introducción	Orientación	Guía del Estudiante
0:30	La Ética de la Virtud	Conferencia	Recursos 8-1—8-6
1:10	La Ética de la Virtud	Discusión Guiada	Recurso 8-7
1:25	Cierre de la Lección	Repaso, Asignación	Guía del Estudiante

Lecturas Sugeridas para el Instructor

Hinman, Lawrence M. *Ética: Un Acercamiento Pluralista a la Filosofía Moral*. Tercera Edición. Belmont, CA: Thomson/Wadworth, 2003, 269-305.

MacIntyre, Alasdair. *Corta Historia sobre Ética: Historia de la Filosofía Moral desde la época de Homero hasta el Siglo Veinte*. New York: Macmillian Publishing Company, Inc., 1966, 57-83.

Rachels, James. *Los Elementos de la Filosofía Moral*. Cuarta Edición. Boston: McGraw-Hill, 2003, 173-90.

Introducción

(30 minutos)

Responsabilidad

Pida a 2 estudiantes que lean sus ensayos.

Regrese y recoja la tarea.

Orientación

Podría pasar algún tiempo antes de empezar esta lección repasando las teorías morales tratadas. Recuerde a la clase que el módulo también tratará la ética teológica y la ética wesleyana de santidad. Aunque la porción filosófica de este módulo es esencial, la importancia real del módulo es evidente en la sección de la ética teológica.

Esta lección cierra la Unidad 2. Esta unidad ha intentado dar idea de algunas de las principales teorías morales filosóficas. Comenzamos mirando al Utilitarismo que juzga la moralidad por su capacidad de producir la "mayor felicidad." Luego miramos la tradición de los Derechos Naturales, la cuál se enfoca en los derechos fijos y racionales como la base de la reflexión moral. La tercera teoría que consideramos fue el Kantianismo que se envuelve alrededor de la racionalidad pura y el deber universal. Junto con éstos la tradición de la Virtud Ética forma la trayectoria filosófica básica para la reflexión moral de este módulo.

El punto de esta lección es mirar a la que probablemente sea la más adecuada de las teorías morales: la Ética de la Virtud.

Objetivos de Aprendizaje

Instruya a los estudiantes a localizar los objetivos en la Guía del Estudiante.

Reiterar los objetivos para los estudiantes sirve como un organizador avanzado para la lección y los alerta sobre la información y conceptos claves.

Para el final de esta lección, los participantes podrán

- Definir la ética de la virtud
- Aplicar la ética de la virtud
- Entender las limitaciones de la ética de la virtud

Motivador

Roberto Paris es un experimentado pastor de jóvenes. De hecho, él es la excepción en cuanto al ministerio con la juventud, porque ha estado haciéndolo durante

20 años. Sus hijos han crecido y están formando sus propias familias, pero el Pastor Roberto todavía tiene suficiente energía para ejercer el ministerio de jóvenes. Durante su tiempo en este ministerio, ha visto cambiar la vida de los adolescentes. Las estructuras familiares se han desgastado, asuntos morales previamente resueltos como la homosexualidad se han planteado de nuevo, el Internet ha levantado nuevas tentaciones sexuales, y la lista podría seguir. El Pastor Roberto entiende que ahora es el tiempo para comprometerse en un ministerio serio con la juventud.

El punto de este ejercicio es animar a los estudiantes para que reflexionen sobre la relación entre la vida cristiana madura y las virtudes. Junto con esto, se espera que el ejercicio una la virtud con la historia, la tradición y la amistad y/o la asociación.

Esta es una idea para que el Pastor Roberto proceda:

- *Comenzar un grupo de Estudio Bíblico con los adolescentes que estén dispuestos*
- *discipular obreros jóvenes y enseñarles una fe más profunda y adecuada*
- *localizar a los potenciales líderes en el grupo juvenil de Estudio Bíblico*
- *hablar sobre la historia particular del grupo de jóvenes*
- *proporcionar oportunidades y promover la formación de amistades, sobre todo entre adolescentes y preadolescentes - siempre varón con varón y mujer con mujer*
- *exponga el grupo de jóvenes, a adolescentes de otras iglesias que tienen una fe madura, quizá traer a estudiantes cristianos de las universidades y/o seminarios bíblicos para mostrarles cómo se ve la virtud en una persona joven*
- *establezca un grupo básico de prácticas cristianas como tema central del grupo de jóvenes, es decir, la oración, el culto público, la comunión, y el estudio bíblico.*

Asegúrese de subrayar que cada una de estas sugerencias unen la virtud con la tradición y la amistad.

Recientemente, el Pastor Roberto se mudó a una nueva congregación. Este grupo de jóvenes en particular, siempre ha tenido el tipo de pastor de jóvenes que no profundiza. Por consiguiente, han pasado todo su tiempo en actividades que son atractivas para personas nuevas, pero nunca han discipulado al grupo de jóvenes para que maduren en el conocimiento y el crecimiento espiritual. El Pastor identifica muy pocas virtudes entre las personas del grupo. De hecho, la inmensa mayoría del grupo piensa que la función principal del Pastor Roberto es de entretenerlos. A él lo pueden llamar "pastor," pero bien podría tener un sombrero de mesero de restaurante y levantar los pedidos para la siguiente reunión de jóvenes.

El Pastor Roberto quiere comenzar el proceso de discipulado con el grupo de jóvenes para que adquieran algunas de las virtudes de la vida cristiana.

Basado en su entendimiento de la Fe Cristiana y la vida moral, ¿cómo debe empezar el Pastor Roberto?

Lección

Conferencia: La Ética de la Virtud

(40 minutos)

Refiérase al Recurso 8-1 en la Guía del Estudiante.

Aristóteles (385-322 AC) es uno de los mejores ejemplos de un filósofo ético de la virtud; es uno de los más grandes filósofos de Occidente. Ha ejercido una influencia significativa en el pensamiento cristiano, sobre todo a través de Tomás de Aquino. Fue discípulo de Platón, pero escogió un camino diferente.

Cuando tenía 17 años, fue a estudiar a la Academia de Platón. Su principal interés era reafirmar la existencia de una realidad pública y conocible, y contestar la pregunta "¿qué es la buena vida para el hombre?" La respuesta fue la reinterpretación y reformulación de las creencias tradicionales de los griegos. Se hizo tutor de Alejandro, hijo del Rey Felipe de Macedonia en el 342 AC. Estableció la escuela de Atenas en el 335 AC y lo llamó el Liceo.

La ética es una preocupación importante en la filosofía de Aristóteles. La teoría ética de Aristóteles es un buen ejemplo de ética teleológica. Se entiende como una disciplina práctica que está asociada con la acción.

Aristóteles habla sobre tres tipos de vida:

1. Placer
2. Estadista
3. Contemplación

Los tres tipos de vida son formados por tres niveles de actividad.

- El primero es irreflexivo, y sus virtudes disminuyen rápidamente. Cualquier cosa que surja de esos actos que se alcanzan por placer pasan pronto, y dependen de nuestra capacidad física de actuar para lograrlos. La mayoría de las personas viven de un goce a otro. Ésta no es una manera particularmente virtuosa de vivir.
- El segundo refleja una acción hacia el otro y es una manera más madura de vivir. Es tanto un reconocimiento del otro, como el deseo de trabajar para otros de una manera más pública. Este tipo de vida empieza a exhibir algunas de las virtudes de una vida moral.
- La tercera vida es la más madura debido a que está ocupada en una actividad que durará para toda la vida. Por consiguiente es la única actividad que

Refiérase al Recurso 8-2 en la Guía del Estudiante.

puede abarcar la vida entera. Es aquí que las virtudes son entendidas como actividad o hábitos.

La obra "Moral a Nicómaco" es la mejor fuente para comprender la ética de Aristóteles. Él argumenta que el primer principio de la ética es la concepción del bien. Uno define el bien por el fin hacia el que apunta. Aristóteles emplea la razón, el equilibrio, y la contemplación para comprender la reflexión moral. Toda acción tiene como objetivo algún bien. Por ejemplo, cuando tengo hambre, actúo para satisfacer el hambre. Si estoy en la escuela, es para lograr algún tipo mejor de vida. Si leo es para aprender, lo cual tendrá un buen fin. Según Aristóteles es bastante simple, actuamos dirigiéndonos hacia algún buen fin. Esto significa que la acción va más allá de sí misma para alcanzar algún bien mayor. La razón capta el bien, pero es la voluntad la que actúa para encarnar el bien. Por consiguiente, es esencial que se unan la razón y la voluntad si es que han de resultar en la virtud.

La política es la ciencia maestra del bien humano para Aristóteles. La felicidad es el primer principio de la política. Aquí se reconoce el papel básico de la asociación y la amistad en la vida de virtud.

La naturaleza de la felicidad, para Aristóteles, es la persona que ejerce su razón y la cultiva, y la tiene en las mejores condiciones. Ellos también parecen ser los más queridos de cielo. La persona sabia es la más querida del cielo, y por consiguiente, nosotros podemos concluir que es la más feliz. La felicidad es lo más agradable.

Para Aristóteles, la virtud es intelectual y moral al mismo tiempo. La virtud intelectual se crea enseñando, y exige experiencia y tiempo. La virtud moral es el resultado del hábito. Los buenos hábitos apuntan al bien, y los malos hábitos apuntan al mal. Esto significa que esa virtud es una excelencia humana lograda por una conducta habitual hacia el bien. Las virtudes vienen a descansar en el carácter. Por consiguiente, algunos se refieren a la ética de la virtud como ética del carácter.

Alasdair MacIntyre caracteriza los hábitos y/o prácticas. Esto iluminará la manera en que una práctica y/o hábito trabaja dentro de una virtud ética. Según MacIntyre una práctica:

- Es coherente
- Es compleja
- Está establecida socialmente

Refiérase al Recurso 8-3 en la Guía del Estudiante.

- Incluye bienes interiores
- Está formada por normas de excelencia
- Realza los poderes humanos para lograr la excelencia
- Proporciona una vía hacia la excelencia humana

Esto es definido en Después de la Virtud, 187.

La ética de la virtud depende de los hábitos y/o prácticas que generar un carácter.

Refiérase al Recurso 8-4 en la Guía del Estudiante.

La virtud existe para Aristóteles como un medio entre dos vicios: el déficit y el exceso. En otras palabras, una virtud y/o medio no es ni muy poco ni demasiado. El medio es un esfuerzo por mediar entre un repudio estrecho no típicamente griego de la naturaleza y el sofisticado intento de usar la naturaleza como el factor exclusivo para determinar la acción.

Actividad	Vicio	Virtud y/o Medio	Vicio
Enfrentar la Muerte	Cobardía	Valor	Temeridad
Acciones Corporales	Libertinaje	Templanza	Insensibilidad
Dar Dinero	Prodigalidad	Liberalidad	Tacañería
Exigir Honores	Vanidad	Orgullo	Humildad
Contacto Social	Servilismo	Amabilidad	Mal humor

Usted puede decir en este punto, que varios ejemplos de la ética de la virtud dentro de la ética teológica serán tratados en la Unidad 3 de este módulo.

La teoría ética de Aristóteles está orientada hacia la teleología y hacia la virtud. Ha proporcionado una manera de pensar sobre el carácter, la virtud, los buenos hábitos, y la felicidad durante generaciones.

La ética de la virtud hace una pregunta simple: ¿"Qué tipo de persona debo ser yo"? Este carácter puede visualizarse en narrativas o en principios, pero viene a descansar en personas. Por consiguiente, una virtud es una excelencia humana adquirida.

Cosas Que Promueven la Ética de la Virtud

Refiérase al Recurso 8-5 en la Guía del Estudiante.

- La ética de la virtud está incluida en la tradición, la historia, y la narrativa. El mismo punto que se ha levantado como una limitación para otras teorías morales filosóficas existe como una fortaleza para la ética de la virtud. Las virtudes que esta teoría apoya, adquieren mayor significado a la luz de la historia y las narrativas que la rodean. Un ideal simple es justo eso, hasta que es iluminado por una narrativa que muestre el camino. Por cierto, no cualquier historia va a lograr esto. Muchos podrían pensar que las historias son para los niños, pero no importa cuán viejos somos, las historias colocan la vida en contexto.

La próxima vez que esté junto con un grupo de adultos, podría hacer un experimento sencillo.

Simplemente escuche las historias que se cuentan. Algunas las contarán para que otros se rían. Otras serán para información. Algunas serán para evocar alguna memoria. Todo esto está sugiriendo que nosotros nos situamos en historias. Estas mismas historias son los lugares donde los valores están conservados y donde adquirieron sentido. La ética de la virtud entiende esto y lo desarrolla para lograr una reflexión moral adecuada.

- La ética de la virtud enfatiza apropiadamente el carácter. Se la entiende a menudo como la ciencia de la opción. Los dilemas llaman a la ética a la acción. A pesar de que no hay ninguna duda que la ética está para resolver estos así llamados conflictos del deber, no puede permitirse que se vuelva meramente una lógica moral. La ética de la virtud entiende que sea lo que sea que traigamos a la mesa de la reflexión moral, traemos a una persona o a un agente. Ninguna cantidad de principios o reglas será suficiente si el agente no trae un carácter maduro a la situación. Aparte de lo que esté presente, es crucial el carácter de una persona.

El carácter es el resultado de la incorporación de buenos hábitos, aquellos que hacen a un agente libre. Esta libertad para actuar moralmente no es como aprender a tirar una pelota, aun cuando se practique este proceso. La libertad es el resultado de haber sido formado por la verdad. En otras palabras, el buen carácter es la vida habitual de una persona cuya existencia ha sido y está siendo formada por la verdad. La ética de la virtud entiende este aspecto de la reflexión moral y representa uno de sus puntos fuertes.

- La ética de la virtud reconoce la importancia de la racionalidad práctica. Nosotros notamos en la lección anterior que Kant quiso rescatar la ética de la situación particular porque él pensaba que sólo la razón pura podría garantizar la virtud. Él admite finalmente que toda ética es práctica, por lo que introduce el imperativo hipotético y la razón práctica, aunque su compromiso más profundo en la ética es con la razón pura.

La ética de la virtud acentúa claramente la razón, pero entiende mejor que cualquiera de las otras posiciones que la ética es un ejercicio de la racionalidad práctica. Esto significa que así como los relatos o la historia forman parte de la reflexión moral, se nota una cierta manera de pensar que

expresa la forma en que se toman las decisiones morales. Desde un punto de vista cristiano reconocemos esto, a la luz de cómo las narrativas apuntan a la virtud. Por ejemplo, las historias de la fe tienen un principio, un medio, y un fin. El *telos* insertado en la historia incluye una lógica práctica que apunta hacia la virtud.

A veces es fácil asumir que esa reflexión moral es sólo para la élite intelectual. Pero, aun las personas incultas reflexionan sobre preguntas morales. Cuando surgen estos problemas, las personas de cualquier nivel de educación buscan resolver la situación. En estos casos, se emplea la racionalidad práctica para llegar a la solución. Esta racionalidad funciona aun cuando sólo se imita la narrativa o la historia. La ética de la virtud entiende esto y lo usa en la vida con la mayor sofisticación. Aquí no se trata de menospreciar la educación, más bien es recordarnos a todos que la racionalidad práctica es esencial a la reflexión moral cualquiera sea el nivel de educación o sofisticación. La ética de la virtud reconoce y celebra la racionalidad práctica.

Limitaciones de la Ética de la Virtud

Refiérase al Recurso 8-6 en la Guía del Estudiante.

Por favor note que el escritor de este módulo es un filósofo ético de la escuela de la virtud, así que la crítica de esta posición de ninguna manera refleja la opinión considerada del escritor.

- La ética de la virtud puede volverse un mero tradicionalismo. Un desafío importante para la ética de la virtud es mantener una fe viviente del pasado (tradición) en vez de una fe muerta de lo presente (tradicionalismo). Las virtudes pueden congelarse dentro de los detalles de la tradición y la historia, y cuando esto ocurre se transforma en algo tan sin sentido como si fueran objetos de puro raciocinio .

No es en absoluto una defensa decir que algo es virtuoso simplemente porque siempre se ha hecho de esa manera. Primero, nada se ha hecho siempre de esa manera. Segundo, cualquier cosa que la voluntad no somete a la crítica "profética" ya está expresando una falta suprema de seguridad. Cuando las virtudes se vuelven mero tradicionalismo, hacen más por esconder la virtud que por generarla. Por consiguiente, la ética de la virtud siempre debe estar deseosa de permitir a sus virtudes estar en conversación con las personas involucradas en la reflexión moral.

- Las virtudes éticas pueden volverse reaccionarias. El desafío para la ética, es ser relevante al tener que dar una respuesta en cualquier asunto, es ese asunto "difícil" que la hace relevante. Las virtudes no pueden lanzarse por donde sea sólo para

responder al último problema. Cuando las virtudes se vuelven meramente reaccionarias, pierden su significado y a la larga pierden su importancia.

La mejor forma de enseñar una virtud es enseñar una historia dentro de una tradición. Éste se vuelve un lenguaje que puede interactuar con los múltiples niveles del contexto particular, y todavía mantener su significado. Algunos son tentados a yuxtaponer precisión moral con inteligibilidad moral, pero ésta es una alternativa falsa. Cualquiera de ellas sin la otra no tiene sentido. Si somos muy precisos, pero no ponemos atención para hacernos entender, entonces la virtud está perdida. Si somos comprendidos -inteligible - y lo que decimos es incorrecto, entonces la virtud está perdida. Cuando las virtudes se vuelven meramente reaccionaria, éstas siguen un camino similar y el resultado es el mismo: la virtud se pierde. Por consiguiente, las virtudes nunca deben volverse el resultado de una actitud reaccionaria hacia lo diferente o frente a desafíos morales. Más bien las virtudes deben surgir de la historia esencial, del idioma, la tradición, y la fe de las personas que están más interesados en *ser* la historia, que en decir una historia.

- La ética de la virtud, debido a que es teleológica, puede fácilmente desechar los trabajos de la sabiduría histórica. Ya ha sido notado que las virtudes éticas están vinculadas a la historia, la tradición, y la narrativa. Ésta es la esperanza de la ética de la virtud, y busca necesariamente incluir el carácter en el tiempo, es decir, el carácter real. Pero, otra dimensión de la ética de la virtud es su énfasis en la teleología. Después de todo, el carácter es en parte el resultado de las prácticas y hábitos formados por la virtud, reflejados en la ética de la virtud.

El desafío para cualquier ética de la virtud es no permitir que los trabajos de la sabiduría histórica se vuelvan secundarios nunca. La teleología no requiere sabiduría histórica, pero florece justamente de esta manera. Alasdair MacIntyre en "Después de la Virtud" lamenta el hecho de que la reflexión ética moderna haya perdido la categoría de tradición y con él los trabajos de la sabiduría histórica, teniendo como resultado la pérdida de la virtud.

En este caso, la reflexión moral tiene más en común con trivialidades como escoger el sabor de

un helado, que con la difícil tarea de vivir moralmente. El primero no es nada más que la expresión de una preferencia, el segundo es participar en una historia, una tradición, y una narrativa cuyo resultado es una vida virtuosa. La Teleología no es suficiente para asegurar la moralidad y la virtud. Cuando la ética de la virtud se vuelve mera teleología, corre el riesgo de perder su estrecha relación con la virtud.

Discusión Guiada: La Ética de la Virtud

(15 minutos)

Refiérase al Recurso 8-7 en la Guía del Estudiante.

Discuta cada una de estas razones con los estudiantes. Comparta ejemplos o pida a los estudiantes que lo hagan.

Ya ha sido dicho que Aristóteles pensaba que ciertas virtudes no podían lograrse sin formar asociaciones. Una de esas asociaciones es el hacerse de amigos. Tener amigos es importante por varias razones.

- Primero, los amigos nos ofrecen el conocimiento objetivo de nosotros mismos. Ellos pueden servir como un espejo en nuestra vida.
- Segundo, los amigos nos protegen del aburrimiento llamándonos a hacer cosas que de otra manera no consideraríamos. Los amigos nos abren un mundo más grande que de otro modo no veríamos.
- Tercero, los amigos nos estimulan a vivir algo más que una vida privada. Nos animan a ser personas públicas, es decir, proyectarnos hacia afuera.
- Cuarto, es probable que sin los amigos nosotros no lograremos la virtud que es necesaria para un carácter saludable. Esto quiere decir que los amigos nos liberan para ser buenos, uniéndose a nosotros en ese esfuerzo.

El vínculo de la amistad es una virtud hermosa, pero no es impersonal, tampoco un bien abstracto; más bien es un bien personalizado, una buena amistad se toma en serio y se encarna en la vida de otro.

De lugar a respuestas.

El concepto cristiano central de un Dios trino, y de la humanidad hecha a la imagen de Dios proporciona una pista sobre la importancia de las asociaciones. Por ejemplo, considerando que Dios vive en una relación eterna y creó a los seres humanos a Su imagen, entonces estamos llamados a vivir en relación con otros. El pacto en las Escrituras es un testimonio de la importancia de las relaciones. Los Diez Mandamientos relacionan específicamente nuestra asociación

¿Cuáles son las maneras en qué la amistad se une al logro de la vida cristiana?

con Dios a nuestra relación con los otros.

Aquí están algunos puntos específicos sobre el papel de la amistad:

- los amigos se animan entre sí en medio de los momentos oscuros de la vida*
- los amigos nos hacen responsables de nuestros compromisos*
- los amigos nos muestran de acuerdo a cómo ellos viven, que es posible ser lo que el evangelio nos llama a ser*
- los amigos nos proveen una red de seguridad proporcionándonos recursos*
- los amigos nos recuerdan a qué se parecen las virtudes cuando están encarnadas*

Usted puede recordarle a los estudiantes que la amistad perfecta se da entre iguales, es decir, aquellos que están a un nivel similar en el logro de virtudes. Uno debe ser cauto sobre formar demasiadas amistades con aquellos que dependen de nosotros.

Cierre de la Lección

(5 minutos)

Repaso

Esta lección ha pretendido

- Definir la ética de la virtud: las narrativas, la racionalidad práctica, y los hábitos.
- Aplicar la ética de la virtud: esta teoría puede ser de naturaleza variada, pero sus formas más practicadas son teleológicas.
- Entender las limitaciones de la ética de la virtud: puede volverse mero tradicionalismo, puede volverse reaccionaria, y puede desechar los trabajos de la sabiduría histórica.

Esta lección también ha unido una vida activa, comprometida y de amistad a la ética de la virtud.

A Continuación

La próxima lección comenzará la Unidad 3 de este módulo. Esta unidad caracterizará algunos de los principales temas y personas que reflejan la moralidad desde el punto de vista cristiano. Usted también debe notar que se dará especial cuidado a la reflexión ética wesleyana de santidad en la Unidad 4.

La próxima lección tratará específicamente con la ética patrísticas, es decir, la ética de la Iglesia Primitiva.

Repaso y Asignación

Dirija a los estudiantes en la tarea domiciliaria en la Guía del Estudiante.

Usted puede darle instrucciones específicas de cómo quiere que los estudiantes respondan al Recurso 8-8.

Escriba un ensayo de 2 a 3 páginas sobre un plan de estudios sugerido de virtudes para un grupo de edad específico. Éste debe ser, a estas alturas, simplemente un bosquejo completo.

Lea y responda el Recurso 8-8.

Haga una nota en su diario que refleje una interacción con el material de la lección.

Pensamiento Final

Proverbios 22:1 dice, "De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata o el oro."

Proverbios 21:16 dice, "El hombre que se aparte del camino de la sabiduría, vendrá a parar en la compañía

de los muertos.”

Proverbios 19:20 dice, “Escucha el consejo, y recibe la corrección, para que seas sabio en tu vejez.”

Éstos son apenas tres proverbios encontrados en el Libro de Proverbios. Aún, cuando reflejan la sabiduría práctica de la vida, dependen en algo mucho más grande y más importante. Estos proverbios dependen de una historia particular. Debido a eso, alaban un buen nombre, la comprensión, y la buena disposición para escuchar. Estos proverbios sugieren que la virtud en realidad tiene que ver con el tipo de carácter que es capaz de tener libertad. El otro lado del tema es que la virtud nos libera para vivir vidas éticas. El escritor de los proverbios está en lo correcto cuando dice, “El corazón del entendido adquiere sabiduría, y el oído de los sabios busca la ciencia” (18:15).

[Ésta página está intencionalmente en blanco]

Unidad 3: La Ética Teológica

Lección 9

La Ética Patrística

Sinopsis de la Lección

Programa

Horario	Tarea o Tema	Actividad de Aprendizaje	Materiales Necesarios
0:00	Introducción	Orientación	Guía del Estudiante
0:25	La Ética Patrística	Conferencia	Recursos 9-1—9-9
1:15	<i>La Ciudad de Dios</i>	Discusión Guiada	Recurso 9-10
1:25	Cierre de la Lección	Repaso, Asignación	Guía del Estudiante

Lecturas Sugeridas para el Instructor

Wogaman, J. Philip. *Éticas Cristianas: Introducción Histórica*. Louisville, KY: Westminster/John Knox, 1993, 25-60.

Wogaman, J. Philip, and Douglas M. Strong, eds. *Lecturas en Éticas Cristianas: Un libro de fuentes Históricas*. Louisville, KY: Westminster/John Knox, 1996, 1-64.

Introducción

(25 minutos)

Responsabilidad

Llame a 1 estudiante a compartir su ensayo y/o bosquejo.

En pares haga que los estudiantes compartan sus respuestas del caso de estudio.

Regrese y recoja la tarea.

Orientación

Puede delinear brevemente el material tratado en el módulo hasta este punto.

- *Lección 1 define la ética, introduciéndola como una práctica esencial de la filosofía. Se trataron las dos principales corrientes de la reflexión moral en esta lección: deontología y teleología.*
- *Fueron tratados algunos de los principales desafíos (cosas que hacen a la ética más difícil): el egoísmo, el relativismo y/o pluralismo, el determinismo, la simpatía, la mala moralidad, y la relación entre la religión y la moralidad.*
- *El módulo definió brevemente ambas éticas en el Antiguo y en el Nuevo Testamento.*
- *El módulo presentó las principales escuelas de la ética filosófica: utilitarismo, derechos naturales, Kantianismo, y ética de la virtud.*

Ahora, con el material que cubre esta lección empezaremos a desplegar la visión teológica de la reflexión moral.

Para algunos estudiantes que han tenido los módulos de historia de la iglesia esto será un repaso.

Esta lección y las dos siguientes darán un estudio sobre ética teológica. Durante las ocho lecciones pasadas el módulo ha introducido la práctica de la reflexión moral. El material primario tratado ha sido filosófico, pero con esta lección la tarea específica de este módulo entrará en un enfoque más detallado.

El período patrístico es crucial en el desarrollo de la teología cristiana. El término "patrístico" literalmente significa padre, por consiguiente, éste es el período de los Padres de la Iglesia. Estos hombres son los que literalmente elaboraron la Fe Cristiana en el periodo inmediatamente siguiente al año 100 DC. El periodo normalmente tratado como el período patrístico es el que va del 100 al 600 DC. Incluye a personas tales como Clemente de Roma e Ignacio y se extiende hasta el último gran pensador de la edad patrística, Agustín de Hipona. Técnicamente, uno asociaría la ética patrística con la época más temprana de la Iglesia seguida por los apologistas griegos y otros teólogos importantes.

Objetivos de Aprendizaje

Instruya a los estudiantes a localizar los objetivos en la Guía del Estudiante.

Al terminar la lección, los participantes podrán

- definir los principales problemas y preocupaciones de la reflexión moral en la

Reiterar los objetivos para los estudiantes sirve como un organizador avanzado para la lección y los alerta sobre la información y conceptos claves.

- Iglesia Primitiva
- usar los recursos de la reflexión moral en la Iglesia Primitiva para los problemas morales contemporáneos
- definir las maneras en que la reflexión moral de la iglesia patristica está presente en la reflexión moral wesleyana de santidad

Motivador

Imagine que usted está en la misma posición de los de la Iglesia Primitiva. No hay ningún Nuevo Testamento al que una persona puede referirse. La primera generación de discípulos está muerta. Los modelos básicos de culto en la Iglesia están en pleno desarrollo. Han habido preguntas sobre lo que Jesús quiso decir cuando dijo que aquellos que lo habían visto a él, habían visto el Padre. Están los que ven a la Iglesia como una amenaza a la fe judía. Están los que ven a la Iglesia como una pequeña secta dentro de la fe judía. Están los que piensan que es mejor abrazar la fe judía de nuevo. Están aquellos que piensan que Jesús ya ha venido. Están los que están intentando separar la fe de la conducta. Todo esto está ocurriendo en la Iglesia Primitiva.

Este ejercicio puede tomar varias direcciones, pero aquí van unos pensamientos que podrían guiar este ejercicio.

Convicción Teológica: *La emergente fe cristiana se halla en continuidad con Israel y el antiguo pacto.*

Convicción Moral: *La fe cristiana debe abrazar los imperativos morales de la ley, mientras comprende que en Cristo todo ha sido hecho nuevo.*

Convicción Teológica: *Jesús es el Cristo de Dios.*

Convicción Moral: *El contenido y la forma de la vida moral están dados por la manera en que Dios está en Su vida. El Cristo es el paradigma de la vida moral.*

Convicción Teológica: *Jesús fue verdaderamente un ser humano.*

Convicción Moral: *Puesto que Jesús era un ser humano físico, una persona con carne real, es posible ser moral en nuestra vida física.*

Convicción Teológica: *Dios es*

Dada esta situación, defina brevemente lo que usted piensa sobre la fe cristiana.

¿Qué es esencial sobre la fe Cristiana? ¿Cuáles son las implicaciones morales de estas conclusiones?

trino, es decir, Dios es Padre, Hijo, y Espíritu.

Convicción Moral: *Porque Dios es una historia reveladora de -Padre, Hijo, y Espíritu - nosotros tenemos la gracia y el recurso para una vida moral.*

Convicción Teológica: *Dios ha instituido la Iglesia.*

Convicción Moral: *Fuimos llamados para estar unidos así como Dios está junto a nosotros. La iglesia es una comunidad voluntaria que intenta proveer la visión y el recurso para la vida cristiana.*

Hay muchas otras formas de tratar el tema, pero éstas son algunas de las cosas sobre las que usted podría hablar.

Podría también subrayar el hecho de que la iglesia patristica estaba en esta misma posición. Este hecho denota la importancia de estudiar la historia de la Iglesia Primitiva como un recurso para la reflexión moral.

Lección

Conferencia: La Ética Patrística

(50 minutos)

Si todos sus estudiantes han tenido los módulos de historia de la iglesia, podría hacerles dar información importante que ellos recuerdan. Y entonces puede pasar más tiempo en discusión.

Refiérase al Recurso 9-1 en la Guía del Estudiante.

Con respecto a la lucha con la cultura clásica, puede ser importante aquí señalar unos pocos momentos en este proceso. Primero, la filosofía griega nace en la lucha por la estabilidad en medio de la transición. Los griegos estaban preocupados que si todo cambiaba, entonces nunca podríamos saber realmente algo. Los presocráticos intentaron resolver esto de muchas maneras, pero sin éxito. Fue Platón quien primero propuso una respuesta comprensiva al dilema. Él argumentó que hay un lugar donde las verdaderas formas existen eternamente, eso es, sin cambio. Todo lo que nosotros vemos es un reflejo de estas formas. Aún, lo que nosotros vemos se deforma debido a una distorsión sensorial. La vida examinada se aparta de la experiencia hacia la razón donde pueden percibirse las formas. Una segunda propuesta viene de Aristóteles que cree que lo que es inmutable es la materia, pero nosotros sólo conocemos la materia como forma. Puesto que vemos muchas formas diferentes, cometemos el error de creer que nada permanece igual. Un ejemplo de esto sería un trozo de arcilla que toma la forma de una estatua, un jarrón, o un ladrillo así como muchas otras formas. Lo que queda es la materia y lo que cambia es la forma.

Las implicaciones de esto para la moralidad son obvias. Para Platón la reflexión moral es el esfuerzo racional por comprender lo que no cambia y entonces vive en esa

El período patrístico que va del año 100 al 600 DC es esencial para entender el Cristianismo. En cierto sentido este período pertenece a las tres grandes tradiciones cristianas: católico-romana, ortodoxa griega, y protestante. El período Patrístico empieza con un forcejeo en dos frentes.

- Primero, la Iglesia Primitiva necesitó definirse a la luz de la historia de Israel. Los movimientos iniciales pueden remontarse en su historia hasta el Nuevo Testamento, pero continúan bien entrado el período patrístico. ¿Qué significa decir que la Iglesia es el nuevo pacto y que la señal del segundo pacto es el bautismo? ¿Por qué la Iglesia Cristiana llama a la Biblia hebrea el Antiguo Testamento? ¿Qué hará la Iglesia con la Ley ahora que la gracia ha sido definida por Jesús en una cruz?
- La segunda lucha para la Iglesia Primitiva fue definirse a sí misma a la luz de la cultura clásica. Primero, esto toma forma con el intento de usar categorías filosóficas para expresar la fe. La filosofía de Platón y su versión posterior en el Neo-Platonismo fueron muy importantes en la formación de la teología de la Iglesia Primitiva. Estas dos luchas: judaísmo y cultura clásica; influyeron mucho en la forma en que surgieron la teología y la ética patrística.

realidad. Para Aristóteles la reflexión moral es el esfuerzo por formar una virtud en el punto medio entre el exceso y la escasez como la forma de alcanzar el bien.

Otra razón por la que éste es un período muy importante tiene que ver con los debates internos de la iglesia que ayudaron a definir la fe cristiana. Durante este período la iglesia planteó la pregunta de la divinidad y humanidad de Jesús. Primero, en el Concilio de Nicea (325DC) y luego con la Definición de Calcedonia (451DC) la Iglesia determinó afirmar que Jesús es ambos, hombre y Dios. Aunque no resolvió en forma precisa cómo podía ser posible, expresó una afirmación de ambos conceptos.

El canon de las Escrituras se completó durante el período patrístico. Temprano en este período hubieron varias versiones de lo que sería el Nuevo Testamento. Sobre el fin del siglo 4to. apareció la versión final y definitiva del Nuevo Testamento, y junto con este, lo que sería el Antiguo Testamento. Este proceso comenzó por la inspiración del Espíritu Santo y el deseo de definir la fe ante el surgimiento de herejías.

Este período fue crucial para la definición de la liturgia y los modelos de adoración en la Iglesia. En este tiempo comenzaron a definirse la doctrina básica del cristianismo, la doctrina de la Trinidad. Las doctrinas del Espíritu Santo, la Iglesia, la salvación, los sacramentos, y así sucesivamente, se formaron básicamente en el período patrístico. Estos 500 años les pertenecen verdaderamente a todos.

Junto con la doctrina, y de hecho materialmente conectado al desarrollo doctrinal de la Iglesia Primitiva, comenzó el proceso de definir las convicciones éticas. Al leer los teólogos de la Iglesia Primitiva, podemos entender estos problemas. Ahora inspeccionaremos algunas de las personas y problemas que captaron la atención de la Iglesia Primitiva durante el desarrollo de una ética básica.

Clemente de Roma

Refiérase al Recurso 9-2 en la Guía del Estudiante.

Clemente de Roma (alrededor del 96 DC) es uno de los primeros teólogos del período patrístico. Sus preocupaciones vertieron mucha luz a los problemas que trataba la Iglesia. Él aconseja a sus lectores a ser definidos por Dios. Clemente además describe a Dios como creador y dador. A él le preocupa que los mismos dones de Dios se vuelvan una fuente de condenación

para aquellos que no viven vidas dignas. Clemente entiende que Dios está muy cerca de la vida humana y que ningún secreto puede mantenerse alejado de él. Los cristianos no deben preocuparse por ofender a las personas, más bien deben tener preocupación por ofender al Dios que los ha dotado para la santidad.

Clemente urge a sus lectores a estar ávidos por hacer lo que es bueno. No emplea el idioma de la moralidad, más bien él define esta buena conducta como santidad y fidelidad. Por consiguiente, las reflexiones morales de la Iglesia Primitiva eran inseparables de la afirmación teológica. La vida santa es motivada por la visión del bien, que puede verse en las acciones de Dios hacia la creación. Para Clemente de Roma, la santidad es de algún modo encarnación de la salvación.

Dos cosas son muy evidentes en las reflexiones morales de Clemente.

- Primero, el consejo moral crece materialmente a partir de convicciones teológicas.
- Segundo, el lenguaje de la moralidad o virtud está definido de tal manera que está claro que cualquier vida que surge del evangelio es tanto un regalo de Dios, como una respuesta a tiempo de una criatura humana.

Dentro de la tradición wesleyana de santidad esto se conoce como santidad de corazón y vida.

La *Didache*

Refiérase al Recurso 9-3 en la Guía del Estudiante.

La *Didache* (principios del siglo 2do DC) es esencialmente un intento primitivo de ordenar la fe con propósitos de instrucción. Hace el contraste de vida y muerte, o para nuestros propósitos, virtud y vicio. Es sumamente útil para entender cómo la Iglesia Primitiva unió la fe a la moralidad. Este documento desempaca las enseñanzas del evangelio y específicamente las conecta a los imperativos morales.

La primera de las formas definida en el libro es llamada el "estilo de vida". Ésta abarca el amor a Dios y al prójimo. Bendice a aquellos que intentan lo malo. Este estilo de vida se abstiene de pasiones carnales. Vuelve la otra mejilla. Comparte con el necesitado. El estilo de vida es definido por la integridad, la honestidad, la gracia, y el carácter. Evita incluso la apariencia del mal. El estilo de vida honra la familia y los medios de gracia. Evita el esfuerzo por parecer bueno cuando realmente es malo. La *Didache* exhorta que aquellos que buscan heredar la vida eterna deben escuchar al evangelio y entonces deben poner en práctica el evangelio.

Otra manera caracterizada en la Didache es el estilo de muerte. La maldad y la blasfemia definen esta manera de ser en el mundo. Tales cosas como el asesinato, el adulterio, la lujuria, la fornicación, el robo, la idolatría, la deshonestidad, la malicia, la codicia, la charla burda, y demás, caracterizan esta manera que lleva a la destrucción. Aquellos que viven de esta manera de muerte conspiran contra las personas virtuosas. Estas personas son vanas, buscan ganancia, no tienen piedad de los pobres, y de hecho son opresores.

Este documento primitivo del siglo II ilustra la importancia que la Iglesia Primitiva puso en la moralidad. Ellos entendieron que lo que uno cree, si él o ella verdaderamente lo creen, servirá como una guía de conducta. La Iglesia Primitiva esperaba que una vida nacida de Dios daría frutos de rectitud. La Iglesia Primitiva, que no fue casi afectada por la deontología o la teleología, se propuso la tarea de vincular fe y la virtud.

Si es la rectitud de Dios que modifica la ética patristica, entonces podría plantearse un argumento por la deontología. Esto es porque el bien establecido en la vida de Dios se conoce y se aplica por la fe como un deber cristiano. Si el fin de una vida cristiana es reflejar la gloria de Dios, entonces se puede argumentar por la teleología. Esto es porque el significado de la vida está determinado por un fin santo como consecuencia de una vida "rectificada".

Refiérase al Recurso 9-4 en la Guía del Estudiante.

Justino Martir

Justino Martir (alrededor de 155DC) pertenece a ese grupo de teólogos de la Iglesia Primitiva llamados apologistas. Se les llamó así porque buscaron ofrecer una defensa razonable de la fe cristiana a judíos y a paganos. Estos teólogos ofrecen una visión clara de la doctrina primitiva y de la ética de la Iglesia. Justino aconseja a sus lectores a vivir como ciudadanos honorables del imperio. Deben pagar los impuestos. Los cristianos deben orar por sus gobernantes. Justino creyó que es por nuestras acciones que seremos juzgados. En otras palabras, la fe debe encarnarse o de otra manera no es fe.

Justino es muy crítico de un hereje llamado Marción que no creyó que Dios pudiera crear el universo. Muchos en la historia de la Iglesia han tenido dificultad con la enseñanza cristiana que en Dios se unen lo material y lo eterno. La vida del Espíritu toma forma en la vida rutinaria de los seres humanos físicos. Por

consiguiente, un Dios santo puede crear y crea materia, y Él la redime como un Dios encarnado.

Justino es claro en su concepto de que el mal no es creado por Dios, más bien los seres humanos libres para ser como Dios pueden volverse malos. En un caso así la bondad se invierte y se vuelve mal por la acción humana. Justino incluso creyó que aquellos que viven de acuerdo con la razón son cristianos, aunque fueron llamados ateos. Éste es un testimonio primitivo de que tan firmemente algunos cristianos primitivos vincularon la filosofía griega y la fe cristiana.

Constituye parte de cualquier teología ortodoxa primitiva que sugiere que Dios creador ha dejado sus huellas digitales en la creación misma, en la forma de una racionalidad rudimentaria. Para creer esto hay que evitar la separación moderna de lo sagrado y lo secular. Por lo tanto, Dios crea un mundo y espera que seamos como Él, con nuestros pies firmemente posados sobre la tierra y nuestros ojos fijos en Él.

Justino también afirma la responsabilidad cristiana de cuidar del necesitado, de las viudas, y de los huérfanos. Porque Justino desecha totalmente la separación entre lo material y lo espiritual, él piensa que los cristianos deben preocuparse por problemas terrenales tales como el hambre y la enfermedad.

Tertuliano

Refiérase al Recurso 9-5 en la Guía del Estudiante.

Tertuliano (principios del 3er siglo DC) también era un apologista. Él es mejor conocido por la pregunta retórica: "¿Qué tiene que ver Jerusalén con Atenas"? La respuesta es: absolutamente nada. Tertuliano es tenaz en su llamado a los cristianos a vivir una vida distintiva caracterizada por la moralidad.

En sus escritos trata con la pregunta del asesinato de niños. Tertuliano concluye que el asesinato siempre es equivocado e incluye dentro de esta condenación la práctica del aborto. Él lo llama una "matanza más rápida del hombre" y es tan malo hacer esto como asesinar a un ser humano maduro. Él tiende a oponerse a la adopción porque podría llevar al incesto una vez que se ha olvidado la historia del niño.

Tertuliano condena en sus escritos todas las formas de venganza. Él siente que la ira de la multitud casi siempre actúa en forma inmoral. Tertuliano tiene miedo de la "mentalidad de masa" que puede llegar a caracterizar acciones de grupos. Él aconseja a sus lectores amar a sus enemigos, porque este es un deber cristiano.

Tertuliano reflexiona sobre las características de la sociedad cristiana. Estas características son:

- profesión cristiana común
- compromiso con la disciplina Cristiana
- una esperanza única en el mundo por venir

Semejante sociedad orará y rendirá culto, buscará desarrollar buenos hábitos, se amarán unos a otros, y buscará vivir en la verdad.

La reflexión moral de Tertuliano es muy práctica. Él no necesita ninguna teoría porque tiene una teología de un Dios santo. Debido a Dios no hay necesidad de consultar a Atenas, el filósofo. Más bien la misma fe de la comunidad que busca el nombre de Dios en su culto es suficiente como recurso para la vida moral.

Clemente de Alejandría

Refiérase al Recurso 9-6 en la Guía del Estudiante.

Clemente de Alejandría (alrededor de 215DC) es un teólogo capaz de la Iglesia Primitiva, que ofrece una buena cantidad de ideas sobre la moralidad cristiana. Su teología refleja profundidad filosófica y una deuda con las categorías griegas de pensamiento. Clemente leyó las escrituras y encontró mucho que está conectado con sensibilidades filosóficas en cuanto a Dios.

Él estaba particularmente impresionado con la trascendencia de Dios. Eso lo llevó a ser bastante reservado en cuanto a hacer declaraciones teológicas sobre Dios. Pero, porque su teología era madura, habló bastante sobre la moralidad. Por ejemplo, reflexionó en la dificultad del rico por entrar al cielo. Clemente opinó que el rico también puede sentirse fácilmente exento de las luchas de la fe, que una persona pobre podría esperar. Él también sentía que las personas ricas tienden a presumir demasiado y a aceptar demasiada alabanza en su paso por la vida.

Clemente pensaba que aquellos que ruegan, así como los que piden, es probable que hereden el reino de Dios, pero al rico no le es probable participar en estas actividades. De hecho, el rico está tan identificado con sus posesiones que le es imposible concebir la sugerencia de vender todo y dárselo a los pobres. Podría ser que el rico se ha vuelto parte de sus posesiones. Clemente pensaba que el rico posee a expensas del pobre. Según Clemente, esta dureza exterior aleja al rico del cielo.

Clemente también instruyó a sus lectores a que prestaran atención al cuerpo para que los deseos del

mismo, no sean satisfechos en forma imprudente. Él no negó demasiado la importancia y papel de lo material en la vida, como censuró su exceso. Discutió en contra de los hábitos esclavistas. Habló en contra de hablar mientras estamos comiendo, pues nuestras mandíbulas están demasiado llenas para ser entendidas. Aquí él no estaba enseñando tanto modales en la mesa, como sugiriendo que aquellos que continúan llenándose de los deseos de la carne tienen poco tiempo para hablar la verdad. Es crucial entender que Clemente no tenía ningún problema con el mundo material, más bien se preocupaba por la habilidad de establecer límites.

La teología y la reflexión moral de Clemente de Alejandría ilustran una continua tensión en la Iglesia Primitiva. El lenguaje y las formas de pensamiento de la filosofía griega llevaron a la necesidad de andar sobre una línea muy estrecha. Por un lado, la Escritura y la fe cristiana dan evidencia de una clara distinción entre "la vida en el Espíritu" y "la vida en la carne." Una lleva a la vida y la otra a la destrucción.

Todavía, demasiado a menudo esta yuxtaposición ha llevado a aquellos en la Iglesia a extrañar el punto medio. Dicho de manera muy rigurosa, "la vida en la carne" no es lo mismo que "la vida en lo físico". de hecho, "la vida en el Espíritu" debe vivirse en lo físico. Cuando Pablo denuncia la carne, no está denunciando la materia. Más bien Pablo denuncia vivir en lo físico como si éste es el fin de todas las cosas. La Iglesia Primitiva se esforzó por reunir trascendencia e inmanencia, pero siempre mantuvo un lenguaje Cristológico para semejante esfuerzo. La fe cristiana se vive en el mundo material con la realidad espiritual como inspiración.

Ambrosio

Refiérase al Recurso 9-7 en la Guía del Estudiante.

Ambrosio (339-397DC) es mejor conocido como el predicador cuyo sermón convenció a Agustín que se convirtiera. Aunque, él fue un teólogo importante y filósofo ético por derecho propio. La tensión familiar entre el rico y los pobres, y la condenación de la codicia halla expresión en su teología. Él también dio énfasis a la advertencia conocida de amar al prójimo e igualmente al enemigo. Temía que cuando los cristianos se volvieran más ricos, se olvidarían que todo lo bueno viene de Dios.

Ambrosio instó a que los cristianos ofrezcan hospitalidad y muestren compasión por aquellos que están en necesidad. Él también aconsejó que las

mujeres no fueran tratadas como esclavas u obligadas a trabajar. Él instó que los maridos amaran a sus esposas. Ambrosio insistió que los niños fueran amados por sus padres y que fueran entrenados para la ciudadanía en el cielo. Era importante que los niños aprendieran la difícil tarea de llevar la cruz.

Agustín

Refiérase al Recurso 9-8 en la Guía del Estudiante.

Agustín (354-430 DC) es en cierto sentido el último del período patrístico y el primero del período medieval. Su teología así como su visión moral resumen la Iglesia Primitiva y anticipa la iglesia medieval, incluso se extiende hasta la Reforma Protestante. Agustín ha afectado dramáticamente la forma en que la iglesia se ve a sí misma. Nació de una madre cristiana y un padre pagano. Luchó con la culpa su vida entera. Antes de su conversión, engendró un niño fuera del matrimonio. Su peregrinación hacia la fe cristiana fue larga, pero su conversión fue dramática y transformadora. Fue de las cenizas de su quebrantada vida pagana, que surgió una de las voces más claras de la historia de la Iglesia.

Agustín tenía un sentido moral agudo. Incluso antes de ser cristiano buscó vivir su vida moralmente bien, aunque sin éxito. Como cristiano estaba convencido de que había un orden moral objetivo y que los intentos humanos por abrazarlo estaban condenados al fracaso. Fue finalmente su doctrina de la caridad cristiana que le permitió definir una moralidad cristiana. Agustín se negó a sentirse satisfecho con cualquier moralidad que estuviera por debajo del modelo de Jesucristo.

La filosofía moral de Agustín se enfocó en la voluntad humana pues ésta es atraída en dos direcciones. Primero y más naturalmente la vida humana está basada en el amor propio. El amor de los seres humanos comienza y termina con ellos mismos. Aunque, los seres humanos fueron creados para amar y adorar a Dios. A este amor humano defectuoso, Agustín lo llama codicia. Este tipo de amor es desordenado. Busca por todas partes intentando encontrar paz, pero siempre termina enganchado a algo que se desmorona completamente. Una vida basada en la codicia es infructuosa y vana. Agustín sentía que su vida antes de su conversión estuvo definida por la codicia.

Por otro lado, Agustín pensó que nuestra vida puede ser definida a través de la caridad, es decir un amor ordenado. Una vida así se define prestando atención a la vida como Dios quiere. La caridad sólo es posible

cuando una persona participa en la vida de Dios por la fe. Lo que es finalmente real y por consiguiente bueno se encuentra en Dios. El problema fundamental para Agustín era que la voluntad participe en Dios y sólo en esta forma puede surgir la virtud cristiana.

Según Agustín nosotros nacemos con un amor terrenal desordenado. Aunque todo el amor encuentra su origen en Dios, se expresa como orgullo pecador debido al desorden de la codicia. Por consiguiente, la codicia es un déficit, o lo inverso de lo que es verdaderamente bueno. La codicia puede ser sólo amor "en reversa". Después de todo un amor diseñado para participar en Dios se expresa como idolatras en la vida desordenada. Por contraste, la caridad es de una sola pieza y abre la vida a la comunidad de fe como un compartir mutuo en la vida trina de Dios. Aquí es donde la vida moral floreció para Agustín.

Agustín estaba totalmente comprometido con el concepto de que los seres humanos son creados por Dios como seres sociales. Esto lo coloca firmemente en la tradición clásica de la filosofía política. Creyó que Dios llama los seres humanos a la iglesia para que sean salvos. Estaba convencido que el pecado corrompe al mundo como es evidente en el grado de violencia presente. Agustín creía que era posible sostener una guerra, siempre y cuando ésta fuera una respuesta a un mal anterior, proporcionada, y que se respetase las vidas de los inocentes.

Esto es parte de la tradición de guerra justa y un completo tratamiento de esta tradición está más allá del alcance de esta lección.

Este trabajo de Agustín será el tema de la sección de la Discusión Guiada.

La *Ciudad de Dios* es el mayor logro del pensamiento de Agustín. Él plantea un amplio tratamiento de la fe Cristiana en este libro.

La Importancia de la Ética Patrística para la Teología Wesleyana de Santidad

Refiérase el Recurso 9-9 en la Guía del Estudiante.

La importancia de la ética patrística no se agota al aprender unos pocos detalles sobre los primeros pensadores en la fe Cristiana. Lo siguiente ofrecerá algunas razones de por qué es importante pensar en la patrística al hacer reflexiones morales.

Primero, la teología patrística nos da un cuadro de los problemas más importantes que enfrentó la generación que siguió al Nuevo Testamento. Por consiguiente, está claro que en la generación que siguió a la era de la iglesia primitiva, la iglesia del Nuevo Testamento, la naturaleza de Dios y su relación a la moralidad fue muy importante. También está claro que la Iglesia Primitiva tuvo que resolver qué hacer con el adinerado

y lo material. Las respuestas que surgen de la lectura de la teología patristica continúan siendo importantes.

Segundo, leer a los padres de la Iglesia Primitiva ayudará a definir las convicciones teológicas y morales centrales, como lo eterno y lo temporal; lo infinito y lo finito; lo material y lo espiritual, en el intento de distinguir la cultura griega clásica de las raíces hebreas de la fe cristiana. Esto impedirá que los cristianos se pierdan en las formas del pensamiento de la cultura dominante. La tentación de abandonar una identidad cristiana en forma gradual es tan importante ahora como lo fue entonces.

Tercero, leyendo a los padres de la Iglesia Primitiva le recordará a aquellos en la iglesia contemporánea que no deben aceptar una fe meramente intelectual. Wesley llamaría una fe intelectual a una forma de religión o una forma de piedad. La practicidad de la ética de la Iglesia Primitiva deja bien en claro que el asunto de ser un Cristiano trata sobre cómo uno usa el dinero o cómo trata a sus niños. El mensaje de santidad de corazón incluye la integridad de pensamiento y vida. Esto es lo que la Iglesia Primitiva entendió, y es lo que la iglesia contemporánea no puede permitirse el lujo de olvidar.

Discusión Guiada: *La Ciudad de Dios*

(10 minutos)

Refiérase al Recurso 9-10 en la Guía del Estudiante.

Agustín fue el primer teólogo sistemático de la Iglesia Cristiana. La Ciudad de Dios es una obra maestra del pensamiento cristiano en la que intenta darle un tratamiento extenso la fe cristiana. En un cierto nivel, La Ciudad de Dios es una declaración primitiva de la fe Cristiana, pero en otro nivel es la afirmación de dos realidades que definen la vida: La Ciudad del Hombre y La Ciudad de Dios.

Agustín buscó defender la iglesia de la acusación de que había desestabilizado el Imperio Romano, que había realmente contribuyó a su caída. Él argumenta que la Ciudad del Hombre siempre pasará, porque se apoya en lo que no puede durar. Es firme en lo "terrenal" y en amor propio e interés propio. La Ciudad del Hombre exhibe un amor desordenado. En un sentido, la Ciudad del Hombre se construye de arena y no puede durar ante las presiones de la historia.

La Ciudad de Dios es justamente lo opuesto. Está fundada en un amor ordenado por Dios y un amor

eterno. La Ciudad de Dios sobrevivirá las idas y venidas de la historia porque está establecida en lo que finalmente durará. La Ciudad de Dios aparece como una declaración clara de lo que Dios llama al creyente a ser en todos los períodos de la historia.

Con un retroproyector, o un pizarrón, o cartelera, haga que los estudiantes escriban una lista de cosas que caen bajo el título de Ciudad de Hombre. Haga lo mismo para la Ciudad de Dios.

Usando las categorías básicas de la *Ciudad de Dios*, caracterice la conducta, los ideales y la virtud del cristiano en el siglo 21.

Hay muchas respuestas posibles a esta pregunta, pero aquí están unos pocos ejemplos: Ciudad de Hombre, absorto en sí mismo, yo primero, Cristiandad superficial, cristiano dominguero, vaya a la iglesia con la música y el pastor más entretenidos, expectativas morales bajas, dé poco a la iglesia, etc.,

Algunas posibilidades para la Ciudad de Dios: dirigido hacia los demás, oración cristiana reflexiva, perdonadores, comprometidos con la fe quienquiera sea el pastor o la música, comprometido a la mayordomía de tiempo y talento, fiel a los medios de la gracia, etc.

Cierre de la Lección

(5 minutos)

Repaso

Esta lección ha tratado con:

- Los principales problemas y preocupaciones de la reflexión moral en la Iglesia Primitiva: comprendiéndose a sí misma ante la fe hebrea, contendiendo con la cultura clásica, y definiendo la fe en una cultura pagana
- Los recursos de la reflexión moral en la Iglesia Primitiva para los problemas morales contemporáneos: lucha con la ley, lucha contra una gracia permisiva, éticas sexuales, riqueza, y otros
- Maneras en que la reflexión moral de la iglesia patristica influye la reflexión moral en la Santidad Wesleyana: el cuadro de la Iglesia del NT, lo eterno/temporal, el infinito/finito, lo material/espiritual, y advierte contra una fe meramente intelectual.

Este período de la historia fue fundamental para el desarrollo de la fe cristiana. Cualquier esfuerzo serio por pensar y actuar como cristiano debe entender y debe incluir la sabiduría y visión de este periodo.

A Continuación

La próxima lección tratará con el período medieval para examinar su sabiduría moral.

Asignación y Tarea

Dirija a los estudiantes a la tarea asignada en la Guía del Estudiante.

Escriba un ensayo de 2 o 3 páginas sobre las principales visiones de la ética patristica y cómo ellas podrían ser importantes para el ministerio en la iglesia del siglo 21.

Lea el Recurso 9-11.

Haga una nota en su diario que refleje una interacción con el material de la lección.

Pensamiento Final

Atenágoras, que fue uno de los padres de la Iglesia Primitiva, vivió alrededor del siglo 177 DC. El vivió durante un tiempo de persecución de la Iglesia. Es interesante que escogió defender la Iglesia en sus escrituras diciendo que los cristianos no hacían ningún mal. Realmente va un paso más allá para sugerir que es por la conducta de los cristianos que los que ejercen el poder conocerán que ellos son religiosos. Muchos cristianos murieron por aquellos días porque se negaron a adaptarse a la cultura pagana. Aquellos que viven en el siglo 21 tienen mucho para aprender de la tenacidad intelectual y la convicción moral de estos primeros cristianos.

[Ésta página está intencionalmente en blanco]

Lección 10

La Ética Medieval

Sinopsis de la Lección

Programa

Horario	Tarea o Tema	Actividad de Aprendizaje	Materiales Necesarios
0:00	Introducción	Orientación	Guía del Estudiante
0:25	La Ética Medieval	Conferencia	Recursos 10-1—10-8
1:10	La Reflexión Moral	Discusión	
1:25	Cierre de la lección	Repaso, Asignación	Guía del Estudiante

Lecturas Sugerida para el Instructor

Wogaman, J. Philip, and Douglas M. Strong, eds. *Ética Cristiana: Introducción Histórica*. Louisville, KY: Westminster/John Knox Press, 1993, 61-107.

Wogaman, J. Philip. *Lecturas en Ética Cristiana: Un libro de Fuente Histórica*. Louisville: Westminster/John Knox Press, 1996, 65-119.

Introducción

(25 minutos)

Responsabilidad

En pares haga que los estudiantes lean cada uno el ensayo del otro.

Regrese y recoja la tarea.

Orientación

Recuerde a los estudiantes en la clase sobre la tarea histórica global de esta sección del módulo.

Sería bueno mostrar a la clase un cuadro de una catedral gótica. Usted puede encontrar ejemplos en el Internet.

El período medieval es un período importante en la historia de la fe Cristiana. Es un periodo de tiempo cuando la civilización Occidental junta sus recursos después de la casi destrucción de Occidente. También es un periodo de renacimiento real. Quizá, el símbolo mejor de este período es la catedral gótica. La reflexión moral de este período es importante para que la iglesia contemporánea se comprenda a sí misma.

Objetivos de Aprendizaje

Instruya a los estudiantes a localizar los objetivos en la Guía del Estudiante.

Reiterar los objetivos para los estudiantes sirve como un organizador avanzado para la lección y los alerta sobre la información y conceptos claves.

Al terminar la lección, los participantes podrán

- definir los principales problemas y preocupaciones de la reflexión moral en la Iglesia Medieval
- usar los recursos de la reflexión moral en la Iglesia Medieval para los problemas morales contemporáneos
- definir las maneras en que la reflexión moral en la Iglesia Medieval participa en la reflexión moral wesleyana de santidad

Motivador

El monaquismo es un movimiento de renovación importante dentro de la historia de la Iglesia. Mucha de esta renovación es evidente durante el período de la Iglesia Medieval. Los movimientos monásticos más importantes y duraderos fueron comunales. Aunque hay una buena cantidad de variedad entre los movimientos monásticos, una cosa parece unirlos. Un tema común del monaquismo es el deseo de separarse de la sociedad con el propósito de vivir una existencia consagrada y santa. Por consiguiente, el monaquismo representa un movimiento en general desde la sociedad y hacia una más intensa vida comunal consagrada completamente a Dios. Estos movimientos

servieron de hecho como una fuerza importante para la renovación espiritual en la iglesia.

La preocupación por lo espiritual y la renovación moral ha sido una continua preocupación para la iglesia.

Parte de la misión de la iglesia es comunicar el evangelio al mundo mediante la evangelización. Otra misión igualmente importante es oír el evangelio y ser renovada por él. El monaquismo es un ejemplo de la Iglesia que escucha el evangelio y de ese modo ser llamada a la renovación espiritual y moral.

Considere como grupo, ¿cómo podría la iglesia oír el evangelio de nuevo en esta generación?.

¿Cuáles son los factores involucrados en la renovación espiritual y moral de la Iglesia?

¿Es el monaquismo la única manera real para que pase este tipo de renovación?

Varios puntos necesitan ser enfatizados en esta discusión.

- *Primero, enfatizar la relación entre el evangelio y la renovación espiritual y moral. Cuando el evangelio se habla fielmente, puede ser una fuerza para la renovación espiritual y moral.*
- *Segundo, cuando sucede la renovación, no es debido al plan humano, sino al movimiento del Espíritu. Todavía, como seres humanos somos llamados a vivir y proclamar fielmente el evangelio.*
- *Tercero, debe enfatizarse que un fuerte sentido de comunidad es importante para la renovación espiritual y moral. Incluso podría decirse que las iglesias fuertes son esenciales para una vida fuerte espiritual y moral. Nosotros tendemos a invertir esto diciendo que una iglesia fuerte es la unión de familias espiritual y moralmente fuertes. Pero la Iglesia no es nuestra construcción, más bien es la obra del Espíritu por medio de la predicación del evangelio y la administración de los sacramentos.*
- *Cuarto, el monasticismo no es el único modelo para la renovación espiritual y moral en la iglesia. Pero exhibe las características esenciales para tal renovación.*

Lección

Conferencia: La Ética Medieval

(45 minutos)

Los estudiantes que han tenido los módulos de historia estarán familiarizados con mucha de esta información.

Refiérase al Recurso 10-1 en la Guía del Estudiante.

El período patrístico estuvo dominado en la primera época por el intento de definir el mensaje cristiano. Mucho de este período se caracterizó por las persecuciones. Pero, el Edicto de Milán (413 DC) cambió todo para la Iglesia. Desde ese momento era legal ser cristiano, y la Iglesia dirigió su atención hacia preocupaciones más generales de la cultura. El período medieval se extiende por 800 años aproximadamente, y puede ser dividido en dos períodos relativamente distintos.

- Primero, un tiempo de estancamiento exterior durante el cual Occidente reunió sus esparcidas fuerzas, emergiendo de la terrible destrucción que había ocurrido con la caída del Imperio Romano. Segundo, un período de renacimiento real, en el siglo 12, durante el cual tomó lugar un adelanto cultural, intelectual, y religioso.

El Tomismo se refiere a la filosofía y teología de Tomás de Aquino.

El problema filosófico y teológico central del período medieval fue encontrar un lugar para "este mundano" que termina en un esquema de vida cuya orientación es "otro mundano". El Tomismo es un esfuerzo por resolver este dilema. Los filósofos clásicos creían que la respuesta a las preguntas podían obtenerse aquí y ahora. Por otro lado, la visión cristiana estaba unida a la creencia en un Dios omnipotente que es al mismo tiempo un Padre amoroso.

El Escolasticismo es una forma de hacer teología que surgió durante las Edad Media. De hecho, era la tradición educativa de las escuelas medievales. El Escolasticismo es un esfuerzo por entender racionalmente la verdad revelada. El método escolástico emplea la analogía, la coordinación, y la sistematización en un esfuerzo por comprender mejor este mundo a la luz del mundo venidero. Por consiguiente, el tema de la fe y la razón es central en el período medieval y para el método escolástico.

Refiérase al Recurso 10-2 en la Guía del Estudiante.

El debate entre universales y particulares es muy importante para entender el período medieval. El problema fundamental puede declararse de esta manera: aparte de la revelación, los seres humanos tienen dos modos de obtener conocimiento: percepción y razón. Las percepciones conocen los particulares y la

razón conoce verdades universales. Lo que es universal es más fiable y puede ser asociado más probablemente con la verdad divina. Lo particular es importante pero nunca debe asumir una importancia mayor que lo universal. Varias escuelas de pensamiento contribuyeron a este debate:

- **Realismo Extremo**—Lo universal es algo que existe más allá del intelecto y antes de percibir objetos. Los realistas sostuvieron que las ideas son conceptos generales o universales, que tienen una existencia independiente de todas las cosas o experiencias. Las ideas son reales en el sentido que ellas no son creadas por las experiencias del individuo.
- **Realismo Moderado**—el intelecto es capaz de abstraer sus naturalezas comunes a partir de los particulares sensibles. No es una imagen, el resultado pasivo de la impresión de objetos sensibles en la mente, sino un concepto formado por el propio intelecto que usa los datos proporcionados por la mente.
- **Conceptualismo**— los universales existen sólo como conceptos. Nuestro conocimiento es, por lo tanto, de validez dudosa cuando va más allá de los particulares que nosotros hemos experimentado y hemos estudiado.
- **Nominalismo**— lo universal simboliza nombres, por consiguiente lo universal no tienen realidad en absoluto, su realidad simplemente es el sonido de la voz.

El realismo extremo fue asociado con Platón y el realismo moderado con Aristóteles. El Conceptualismo no fue sostenido por ningún filósofo importante o teólogo. El Nominalismo fue importante porque trajo con él una manera pronta al reformular lo universal y asociarlo con la subjetividad humana.

Los cristianos tendieron a asociar el conocimiento ordinario con la experiencia, y las doctrinas con hechos y universales. Esto ayudó a la Iglesia a proteger sus doctrinas. Esto se desarrolló en la "verdad doble"; una verdad doble es algo que puede ser verdad en un reino: la razón; y no necesariamente verdadero en otro reino: la experiencia. Fue justamente una distinción como esta que le permitió a la Iglesia Católica Romana proclamar que el pan y el vino se transforman en el cuerpo y la sangre de Jesús, a pesar de que para la vista y el gusto continúan pareciendo pan y vino.

El humanismo cristiano tiene una larga tradición que surge del período medieval. Esta forma de ver el mundo intentó mantener el delicado equilibrio entre la teología y la filosofía. Este acercamiento atrajo a muchos en el mundo medieval porque permitió:

- mantener una filosofía de lo natural
- construir una teología de lo sobrenatural

Lo que se propone precisamente, es encontrar el sentido de este mundo a la luz del mundo por venir. En consecuencia, cualquier conocimiento que lleva más allá la comprensión del ser humano de su destino eterno y de la regla universal de Dios es bueno; todo otro conocimiento es superfluo e irrelevante. El humanismo cristiano luchó con una tendencia creciente de borrar la clara línea medieval de demarcación entre el reino de la teología y el de la filosofía: la teología natural. Los cristianos tendieron a disminuir la gracia a favor de una preocupación creciente por las buenas obras y la búsqueda de la virtud.

El intento de equilibrar este mundo a la luz del mundo porvenir, el surgimiento del escolasticismo, los debates entre universales y particulares, y el humanismo cristiano, contribuyeron grandemente a definir el clima intelectual que caracterizó a la ética medieval. La influencia de la iglesia sobre la cultura europea occidental llegó a su punto más alto durante este período. Es importante para el progreso de este módulo ver qué problemas llegaron a ser importantes para la reflexión moral durante este período de la civilización occidental.

Refiérase al Recurso 10-3 en la Guía del Estudiante.

La Regla de San Benito es una de las indicaciones más importantes de la vida que el monaquismo había imaginado. La orden Benedictina era una de las comunidades monacales más influyentes en la edad media. Esta orden fue establecida por Benito de Nursia al final mismo del período patrístico.

La Regla de Benito habla sobre las herramientas para las buenas obras:

- amar a Dios con todo el corazón
- renunciar a sí mismo y seguir a Cristo
- una forma de actuar diferente a la del mundo
- no devolver mal por mal
- evitar el orgullo y el vino en exceso
- poner su esperanza en Dios exclusivamente
- vivir en temor del Día del Juicio

Esta traducción de las Reglas de Benito se encuentran en Wogaman, Lecturas en Éticas Cristianas, 67.

Cada uno de éstos se amplían, pero aun estas declaraciones básicas indican la seriedad con que esta comunidad monacal buscó vivir las implicaciones morales de la fe cristiana. Está claro que esta comunidad creyó que el amor de Dios tenía mucho para decir sobre tales cosas como el enojo, los rencores, el engaño, saludos vacíos, e incluso la pereza.

La comunidad Benedictina le dio mucha importancia a la obediencia en su consejo moral. Aquí incluyó la aceptación de la autoridad. El mundo occidental moderno se resiste a la autoridad, incluso al punto de cuestionarla. Esto ha llevado, en buena medida, al adelanto en occidente porque la libertad para cuestionar cada autoridad ha contribuido en cierta forma al planteamiento de propuestas creativas.

Pero, en cierto sentido el resistirse a la autoridad rompe algunos de los vínculos básicos de la moralidad. La comunidad Benedictina predica obediencia como el primer paso hacia la humildad. En otras palabras, la virtud de la humildad es posible dentro del contexto de la obediencia y la aceptación de la autoridad. La humildad abre los ojos hacia el cielo que influye este mundo. Si uno quiere ser humilde, entonces es importante temer a Dios, imitar a Cristo, someterse a su superior, y abrazar el sufrimiento.

Más allá de esto, es importante que una persona que desea humildad sea transparente con su consejero espiritual y acepte el tratamiento más bajo. Una persona que busca la humildad se convencerá tanto exteriormente como interiormente que él o ella son de la menor importancia. Un Benedictino que busca la humildad trabajará para el bien común de sus hermanos. Una persona humilde hablará menos y escuchará más. Habrá poca risa en la comunidad Benedictina. Cuando la persona habla, lo hará suavemente. Todo esto pueden resumirse como la manera de vivir para Cristo en cada aspecto de la vida.

Pueden notarse varias cosas fácilmente con respecto a la Regla de Benito.

- Primero, esta regla está definida por la naturaleza de Dios como se observa en la vida de Cristo. Esta comunidad creyó que profesar la fe en Dios lleva a una vida humilde.
- Segundo, hay una seriedad inequívoca sobre esta comunidad. Ellos eran tan introspectivos que sentían una continua invitación de confesar sus pecados y ser considerados responsables a la comunidad.

- Tercero, hay una pronta aceptación de la autoridad y una vinculación de esa autoridad a la virtud.
- Cuarto, se entiende que la vida moral está vinculada a una comunidad que realmente capacita a la persona para ser virtuosa.
- Quinto, la moralidad que surge de la comunidad es definida por la habilidad de ser compasivo.

Refiérase al Recurso 10-4 en la Guía del Estudiante.

Bernardo de Clairvaux (Bernardo de Claraval)

(1090-1153) es un importante representante del pensamiento medieval. Sus convicciones morales pueden ser definidas en parte, por la manera en la cual él habla acerca del amor. Bernardo habla de cuatro grados de amor:

- Cuando el hombre se ama por causa de sí mismo
- Cuando el hombre ama a Dios por su propio bien
- Cuando el hombre ama a Dios por el amor a Dios
- Cuando el hombre se ama a sí mismo por causa de Dios

Es fácil descubrir cómo cada uno de estos amores construyen sobre el otro, y cómo cada uno se intensifica según la claridad de su comprensión de Dios.

El nivel más básico de amor es el amor natural a sí mismo. Esto conduce a un aprecio básico del otro, por lo menos hasta donde nos vemos en el otro. Lo más interesante que debemos notar aquí es que empezamos realmente a amar a Dios cuando nos amamos a nosotros mismos. Dios ya está obrando en la vida de una persona que ama de esta manera básica.

El próximo nivel de amor es el amor a Dios; pero hacerlo como una forma de mantener el bien de uno mismo. Desde que Dios es la fuente de toda bondad, incluyendo el amor, es para nuestro beneficio amar a Dios intencionalmente. A este nivel, el amor, aunque se dirige hacia Dios, es principalmente de nuevo un amor a sí mismo.

El tercer nivel de amor, es el amor a Dios por causa de Dios mismo. De acuerdo con Bernardo es a éste nivel que la dulzura del Señor empieza a volver el corazón hacia Dios. Una vez que una persona experimenta este amor puro que se da libremente y está caracterizado por la verdad y la acción, la persona comienza a amar a Dios por Dios mismo.

El grado máximo de amor es cuando una persona comienza a amarse a sí misma por causa de Dios. Este tipo de amor de verdad se parece al amor de Dios. Es

empezar a ver las cosas como Dios las ve. Este tipo de amor es más alto, porque tal amor libra a la humanidad para llenarse de Dios de manera que todo lo demás se entiende en referencia a él.

El aporte más importante de Bernardo de Clairveaux, es su concepto de que el amor está lleno de un contenido que excede las interpretaciones emocionales que se dan en el mundo moderno. Wesley llamaría este tipo de amor un "amor irresistible." Semejante amor es capaz de definir toda la vida a través de la vida de Dios. Cuando el amor es una emoción es meramente una respuesta a otro, o una oferta experimental hecha a otro. El amor así concebido es pálido y débil a la luz de la descripción dada por Bernardo de Clairveaux. Una persona que ama como insta Bernardo, eleva la moralidad a un nivel de centralidad divina.

Refiérase al Recurso 10-5 en la Guía del Estudiante.

Tomás de Aquino (1225-74) es una figura sobresaliente en la historia de la fe cristiana. Él es probablemente el teólogo más importante de los primeros 1300 años de la Iglesia. Tomás buscó resolver el conflicto entre la razón y la revelación. El problema clave en la iglesia medieval era cómo reconciliar este fin mundano, a la luz de otras preocupaciones también mundanas.

Su *Summa Theologica* (*Suma Teológica*) es un voluminoso logro intelectual y espiritual. Para Tomás, la razón es un don de Dios y sólo puede ser entendida en el contexto de la realidad de Dios. Mientras la revelación trae una verdad superior; la razón, como es todo conocimiento, es un regalo de Dios. Este rechazo a yuxtaponer la razón y la revelación adelanta el problema medieval básico -cómo vivir esta vida a la luz del mundo venidero, negándose a permitir que la vida presente sea considerada insignificante debido a la próxima vida.

Tomás definió la ética como acciones realizadas por agentes humanos. Él hace una distinción entre "los actos de un ser humano," que son todas las actividades o funcionamientos que pueden atribuirse de verdad a los seres humanos; y otra dimensión de agencia humana llamada "los actos humanos," que constituyen el orden moral. La ética está mayormente interesada en este último, pero tiene también interés en el anterior.

El método de Tomás es escolástico, es un planteamiento deliberado de preguntas, presentar objeciones, y dar respuestas claras. Él empleó este

método cuando desarrolló su teología y la filosofía moral.

La filosofía moral considera los funcionamientos humanos como ordenados entre sí y hacia un fin. Por ejemplo, una pregunta surgida en la *Summa Theologica* es, ¿"Si la bondad realmente difiere del Ser"? La respuesta que Tomás da es de gran ayuda para entender su método y la filosofía moral. Él observa primero que el Ser y la bondad no son exactamente la misma cosa. Puesto que la perfección es en última instancia bondad, es apropiado aplicar la bondad y/o perfección sólo a un Ser, y ése es Dios.

Pero, como todos nosotros participamos en el Ser de Dios, participamos relativamente en la bondad y perfección. La manera en que la bondad se expresa es en el Ser, y esto como algo que es deseable. La bondad, finalmente sólo se encuentra en Dios, así que cuando deseamos la bondad realmente deseamos a Dios. Para Tomás, Dios no tiene deseos, ya que El es totalmente lo que será. Las criaturas tienen que desear si es que van a ser buenas, y en esto participan del Ser.

Refiérase al Recurso 10-6 en la Guía del Estudiante.

Un acto moral para Tomás se define como un acto hecho de buena gana y a sabiendas. Por consiguiente, un acto humano debe razonarse, debe exigir algún bien como su fin, y el agente debe saber por qué se hace. Un acto moral debe pensarse (orden de intención) y hacerse (orden de ejecución).

Según Tomás una virtud hace bueno a quien la tiene, y da bondad a su o sus actividades. Asegura un amor firme del bien. Tomás propuso que la fe, la esperanza, y el amor son las virtudes de la teología cristiana. Éstas completan las virtudes cardinales griegas en la mente de Tomás.

Puesto que Tomás es impactado profundamente por la filosofía de Aristóteles, utiliza el lenguaje de los hábitos. Él piensa que los hábitos proporcionan la capacidad, pero que pueden usarse en forma apropiada e inapropiada. Los malos hábitos no son buenos porque se perpetúan. Los malos hábitos exhiben un carácter imperfecto porque no apuntan a lo bueno. Los buenos hábitos perduran, sin embargo, dan un buen carácter porque apuntan a lo bueno. La virtud moral dispone al fin y permite a la prudencia juzgar eficazmente sobre los medios que se escojan. Toda la doctrina moral, si va a tratar con los agentes humanos tal como son realmente, debe estar bajo la guía de la revelación cristiana.

Tomás trató el problema de la ley natural en varios lugares de sus trabajos. Preguntó ¿si la ley natural es la misma en todos los hombres? Observó que las personas están naturalmente inclinadas a la ley natural. Tomás hizo una distinción entre la razón especulativa (trata con cosas necesarias y principios universales) y la razón práctica (trata con materias contingentes). Según Tomás, la ley natural es la misma en todos los hombres. Esto es parcialmente evidente en la aptitud natural para la virtud, la excelencia lograda por entrenamiento que se observa en todas las personas.

El estudio adicional de Aquino se da en los módulos: Examinando Nuestra Herencia Cristiana 1, e Investigando la Teología Cristiana 1 y 2.

La teología y la reflexión moral de Tomás de Aquino son bastante ricas como para dedicarle un módulo entero. Por consiguiente, es imposible hacer justicia a su pensamiento en el espacio permitido en esta lección. Pero, es importante para cualquiera que desee seriamente pensar y actuar como un cristiano que esté familiarizado con Tomás de Aquino.

Primero, es importante entender que porque él estaba influenciado por Aristóteles, desarrolló su filosofía desde un punto de vista teleológico. Estaba interesado en la felicidad como autorrealización. Entendió además que la felicidad era sólo posible cuando capta lo que es finalmente bueno.

Segundo, porque Tomás fue un teólogo medieval estaba convencido de que la razón y la revelación son dos lados de la gracia de Dios. La razón es una comprensión llena de gracia y la revelación es una comprensión llena de gracia. Tomás nos ayuda a vislumbrar como era el mundo antes que la razón fuera hecha una capacidad puramente humana y la revelación fuera hecha una emoción o una comprensión privada.

Tomás trabajó en una época cuando Dios era la definición del ser por excelencia, y era la tarea del filósofo y del teólogo encontrar un lugar en la mente de Dios. Después de Tomás, y del asalto violento del nominalismo, Dios tuvo que encontrar un camino para entrar en la mente de los seres humanos. Esta manera de ver las cosas es totalmente evacuada por Tomás.

Tercero, Tomás definió la virtud como una excelencia humana adquirida, pero no vio a ningún agente humano operando aparte de la gracia de Dios. Por consiguiente, Tomás unió las virtudes cardinales y las virtudes teológicas en su pensamiento.

Permita la respuesta.

Refiérase al Recurso 10-7 en la Guía del Estudiante.

¿Qué piensa de la pequeña historia que leyó sobre Tomás de Aquino?

Juliana de Norwich (1342-1420) representa la tradición mística en el último período medieval y cómo se conecta con la reflexión moral. Ella enfatizó la intención creativa de Dios y la implicación que los seres humanos están unidos con Dios en la vida. Definió esta relación en términos de matrimonio. Los seres humanos son creados para casarse con Dios, y definidos para toda la vida por esta relación. Juliana desarrolló su concepto meditando continuamente en la Trinidad.

La contemplación de la Trinidad llevó a Juliana a hablar de tres propiedades: padre, maternidad, y señorío.

- La paternidad de Dios trae protección y gloria para la vida humana.
- La propiedad de la maternidad es definida por el Cristo que, en conocimiento y perfección, conecta nuestra sensualidad a la salvación. Jesús, como el segundo miembro de la Trinidad, es nuestra madre, hermano, y salvador.
- La tercera propiedad definida por el Espíritu Santo, el regalo y premio de la gracia, se trae para ser puesto sobre la vida humana.

Ella siente que todo lo que hemos de ser, se hace evidente en el movimiento trino de ser, aumentar, y lograr.

Juliana ofreció una robusta reflexión trinitaria que ilustra cómo el ponernos de acuerdo con la naturaleza de Dios influye la vida moral. Su análisis es la vinculación de la ontología (metafísicas), con la axiología (reflexión moral) a través de una reflexión sobre la Trinidad. Ella, en particular, desarrolló la idea que Jesús es nuestra madre. Con comentarios como los siguientes, Juliana construyó este concepto: refiriéndose a la naturaleza humana, en Jesús tenemos voluntad piadosa, encarnación, el servicio de la madre está más cercano, más listo, más seguro, y más verdadero, nos alimenta con él mismo, nos trae a la divinidad, y nos une a él mismo. En este análisis se puede ver la influencia de la tradición mística.

Refiérase al Recurso 10-8 en la Guía del Estudiante.

La Importancia de la Ética Medieval para la Ética Wesleyana de Santidad

La mayoría de las personas piensa en el período medieval como un tiempo relativamente falto de imaginación, e insignificante en la vida de la Iglesia. Éste no es claramente el caso, como lo sugiere el

análisis anterior. Es importante que los teólogos del período medieval sean integrados a la reflexión moral en la tradición wesleyana de santidad.

Primero, la reflexión moral medieval subrayará la importancia de comprender la gracia más ampliamente. La gracia puede volverse tan especializada en su definición que se restringe a la justificación. Aunque la gracia es evidente en la justificación, también es evidente en la creación y en el completo propósito de Dios en el mundo. La forma más dramática en que esto se hace evidente, es en la razón o en nuestra manera de pensar.

Segundo, la reflexión moral medieval es importante en la manera que llama la atención a una comprensión apropiada de la autoridad. Sin autoridad no hay manera de tomar decisiones morales. El mundo moderno ha desconectado mayormente los lazos de la autoridad bajo el estandarte de la libertad humana. Aquí se define a menudo libertad como la capacidad de hacer lo que queremos y cuando queremos. El período medieval nos llama la atención a la importancia de la obediencia y de la comunidad para la vida moral. Estas ideas son la misma esencia del período medieval, pero éstas han estado perdidas en gran medida en el mundo moderno.

Tercero, el período medieval es importante porque reconoce la importancia de mantener juntos la teología y la ética. La fe se vuelve acción en el período medieval. Para Juliana de Norwich, es la Trinidad que la lleva a pensar sobre la moralidad. Para Tomás, la moralidad necesita ambas virtudes, las cardinales y las teológicas. Para Bernardo de Clairaveaux, el amor debe tener el contenido de la fe para influenciar la acción humana. La teología wesleyana de santidad puede aprender del período medieval la importancia de mantener juntas la teología y la ética.

Tal vez, la teología de la santidad tiene un interés mayor en esto que lo que normalmente se piensa, porque es inconcebible creer que el concepto de un Dios santo estaría desconectado del ser santo en pensamiento y hecho. Por consiguiente, la teología medieval es un buen recurso para la teología wesleyana de santidad y para la ética.

Discusión Guiada: La Reflexión Moral

(15 minutos)

Marsilio de Padua (1280-1343) es un importante teólogo medieval, aunque se le ha dado poca

Puede enfatizar, en este punto de la discusión, que Aristóteles entendió que la política era el discurso principal para la reflexión moral. Esto es porque él entendió que la vida moral está "atrapada" junto con nuestra vida.

importancia. Uno de sus escritos se titula *Defensor Pacis*. Éste es un documento que refleja las implicaciones políticas de la fe cristiana.

Marsilio sostiene que nosotros hemos de desear la paz y una vez que se logra, debemos trabajar para mantenerla. Para hacer esto será necesario que los individuos y la comunidad trabajen juntos. Él define a un ciudadano como una persona que es capaz de tomar este tipos de decisiones. Marsilio está convencido que cuando las personas tienen una participación en el gobierno, el nivel apropiado de autoridad se entenderá y se ejercerá en él. El problema real es cuando las personas se niegan a ser ciudadanos "activos", necesarios para que la autoridad y la paz sean conservadas. La paz depende en la participación activa de los ciudadanos.

Permita que se discuta en clase.

Marsilio aplica esta lógica a la iglesia reconociendo que para muchos, la iglesia significa poco más que sacerdotes, diáconos, obispos, y otros oficiales eclesiásticos. Algunos piensan que éstos son los únicos ciudadanos de la iglesia. Pero Marsilio agrega que para algunos la iglesia, es más que esto, porque puede significar el cuerpo entero de creyentes y todos aquellos que buscan seguir a Cristo. Así como su análisis de política indicó que la paz sólo puede conservarse cuando viene del trabajo activo de los ciudadanos, entonces la iglesia con su tarea espiritual sólo puede esperar cumplir, si el cuerpo entero de creyentes se involucra.

Esto se extiende a la resolución de problemas según Marsilio, que cree que los concilios generales deben incluir sacerdotes y laicos. El problema real y la autoridad real se localizan en la fidelidad de cada uno.

¿Qué participación tiene la contribución de Marsilio de Padua en el asunto de la reflexión moral?

¿Por qué es importante su contribución?

¿Cómo afecta esto nuestra denominación?

¿Qué significa esto para la iglesia local?

Marsilio subraya varias cosas que son importantes para la reflexión moral:

- *él remarca que es algo que debe involucrar a todos*
- *la virtud requiere vidas activas*
- *la fidelidad es importante para la virtud*

- *la autoridad necesaria para la vida moral se manifiesta en las vidas comprometidas de aquellos que siguen a Cristo*

El problema específico de la importancia de esto es doble.

- *Primero, Marsilio se anticipa, en algún sentido, a algunos de los temas de la Reforma cuando enfatiza la tarea común de la piedad para ambos, sacerdotes y laicos.*
- *Segundo, él entiende que la iglesia es más que su ministerio, pero que la iglesia necesita ministros fieles junto con sus laicos para conservar el llamado esencial a la virtud.*

Cierre de la Lección

(5 minutos)

Repaso

Durante esta lección hemos intentando:

- Definir los principales problemas y preocupaciones de la reflexión moral en la iglesia medieval: la idea de obediencia, la unión de teología y moralidad, la importancia de la comunidad, iglesia y autoridad, y la orientación teológica de toda vida.
- Aplicar los recursos de la reflexión moral en la iglesia medieval a los problemas morales contemporáneos: hicimos esto hablando sobre el monaquismo como renovación moral espiritual y hablando sobre Marsilio y una política abierta.
- Definir las formas en las que la reflexión moral en la iglesia medieval influencia a la reflexión moral de la santidad wesleyana: hicimos esto mostrando cómo la gracia debe ser pensada más ampliamente, cómo la autoridad debe ser recuperada como una categoría apropiada, y cómo la teología y ética deben de estar conectadas materialmente.

A Continuación

La próxima lección tratará con la reflexión moral en la iglesia moderna. Nosotros empezaremos con los teólogos de la Reforma -Martín Lutero y Juan Calvino - y concluiremos con algunos teólogos que todavía están trabajando como Stanley Hauerwas y James Gustafson.

Asignación de Tareas

Dirija a los estudiantes a la tarea asignada en la Guía del Estudiante.

Escriba un ensayo de 2 o 3 páginas sobre la relación entre la renovación espiritual y la renovación moral usando algo de la información en esta lección.

Lea el Recurso 10-9. Esté preparado a discutir lo que ha leído. Venga con preguntas y sus propias ideas.

Haga un resumen que refleje una interacción con el material de la lección.

Pensamiento Final

Juan Hus (1372-1415) fue un antiguo reformador de la Iglesia. Él creyó que la Escritura debe ser más importante en la vida de la Iglesia y en la vida del individuo. Fue quemado en la hoguera por sus opiniones. En general, él quiso invertir el curso normal de las cosas y sostener a la iglesia junto con sus ministros y laicos unidos al evangelio. Habló sobre una doble fe:

- una fe no formada que incluso puede ser ejercida por demonios y eso no salva, más bien meramente tiembla en la presencia de Dios
- una fe formada que existe en amor, y salva

Él está claramente interesado en el último tipo de fe porque lo ve como un fundamento para todas las virtudes de la vida de la iglesia. Juan Hus nos desafía a la fe escritural, la que se forma en amor y florece en el tipo de vida que se encarna en una vida virtuosa.

[Ésta página está intencionalmente en blanco]

Lección 11

La Ética Moderna

Sinopsis de la Lección

Programa

Horario	Tarea o Tema	Actividad de Aprendizaje	Materiales Necesarios
0:00	Introducción	Orientación	Guía del estudiante
0:25	La Ética Moderna	Conferencia/Discusión Guiada	Recurso 10-9 Recurso 11-1 Recurso 11-2
1:10	La Ética de Situación	Pequeños Grupos	Recurso 11-3
1:25	Cierre de la Lección	Repaso, Asignación	Guía del Estudiante

Lectura Sugerida para el Instructor

Wogaman, J. Philip. *Éticas Cristianas: Introducción Histórica*. Louisville, KY: Westminster/John Knox Press, 1993, 108-284.

Wogaman, J. Philip, and Douglas M. Strong, eds. *Lecturas en Éticas Cristianas: Una Fuente Histórica*. Louisville, KY: Westminster/John Knox Press, 1996, 121-382.

Introducción

(25 minutos)

Responsabilidad

Llame a 1 o 2 estudiantes a leer sus ensayos.

Regrese y recoja la tarea.

Orientación

Esta lección viene a cerrar la Unidad 3 de nuestro módulo. Ha intentado mirar brevemente los asuntos y los teólogos de la fe cristiana que han reflexionado sobre la conducta. El periodo patrístico fue testigo de la formación de una visión genuina del mundo basada en el testimonio neotestamentario del evento de Cristo. Cuando el evangelio se extendió al mundo clásico, fue moldeado en alguna medida por las fuentes filosóficas de la cultura griega y romana. Con el Decreto de Milán y la tolerancia oficial de la fe cristiana, la teología empezó a definir la cultura occidental. La sabiduría moral de Agustín y de Tomás de Aquino resumieron lo mejor de la iglesia patrística y el periodo medieval.

Aunque Juan Wesley entra en este periodo, no será tratado aquí. La próxima unidad tratará extensamente sobre la teología y la ética de Wesley.

Las fuerzas de la cultura occidental, el surgimiento del nacionalismo, la recuperación de la cultura clásica, y la caída del sistema económico medieval de cofradías contribuyeron a la formación de un mundo muy diferente. La Reforma cambió el curso de la teología y de la ética cristianas. Esta lección intentará dar cuenta de algunos de estos cambios que abarcan desde el siglo 16 al presente.

Objetivos de Aprendizaje

Instruya a los estudiantes a localizar los objetivos en la Guía del Estudiante.

Reiterar los objetivos para los estudiantes sirve como un organizador avanzado para la lección y los alerta sobre la información y conceptos claves.

Al terminar esta lección, los participantes podrán

- Definir los principales problemas y preocupaciones de la reflexión moral en la iglesia moderna
- Aplicar los recursos de la reflexión moral en la iglesia moderna a los problemas morales contemporáneos
- Definir los caminos en los cuales la reflexión moral de la iglesia moderna influye la reflexión moral en la Santidad Wesleyana

Motivador

Dé oportunidad para que los alumnos respondan.

Ron Sider es un filósofo ético evangélico contemporáneo. Recibió su doctorado de la Universidad de Yale y actualmente enseña en el Seminario Teológico Bautista Oriental. Su interés particular ha sido llamar la atención a la tolerancia que la iglesia en general, y en particular la iglesia evangélica, muestran hacia la pobreza. Por su parte, él escogió vivir al nivel de pobreza con su familia dando todo su sueldo a los pobres, luego de cubrir las necesidades básicas para la vida. Por consiguiente, su vida y su enseñanza están unidas con el propósito de expresar un ministerio auténtico a los pobres.

¿Cuáles son los desafíos de vivir como un cristiano auténtico en una época de hambre?

¿Qué dificultades encuentran los cristianos ricos para ser efectivos?

¿Piensa usted que la iglesia se ha vuelto complaciente?

¿Cómo afecta la vida de Jesús, nuestra preocupación por el pobre?

¿Cómo se siente usted sobre su decisión de tener a su familia viviendo en un nivel de pobreza?

Ron Sider plantea muchas preguntas incómodas para la iglesia contemporánea. Él quiere que la iglesia considere si su estilo lujoso de vida disminuye su testimonio. Él obliga a la Iglesia a ver que los pobres existen, en cierta medida porque la iglesia cuida más su aire acondicionado y su alfombra que las heridas de la humanidad. Es difícil aun para los cristianos entender el problema porque la cultura del materialismo ha capturado nuestras mentes y corazones. Personas como Ron Sider obligan a los cristianos a considerar si la cultura ha comenzado a definirlos. La vida de Jesús sugiere que un estilo de vida simple, libre del enredo de las cosas, es mejor.

Lección

Conferencia/Discusión Guiada: La Ética Moderna

(45 minutos)

El Período Moderno se extiende desde cerca del año 1400 al presente. Sus primeros ecos se pueden oír temprano en el renacimiento, pero en ese momento aun no se comprende totalmente su impacto. Históricamente, el período moderno está asociado con una serie de movimientos diferentes que juntos crearon un nuevo mundo. Estos movimientos fueron la Revolución Científica, el Renacimiento, el Nacionalismo Europeo, y la Reforma. Usted leyó una breve declaración sobre cada uno de estos movimientos como parte de su tarea. Se examinará brevemente cada uno de éstos para ubicar más precisamente la ética cristiana moderna.

John Milbank, un filósofo y teólogo contemporáneo de gran importancia, dice que la modernidad nació cuando los teólogos en la iglesia crearon el espacio secular. El cree que filósofos como Duns Scoto y Guillermo de Ockham permitieron que esta idea pagana llegara a ser ortodoxa dentro de la Iglesia. El espacio secular es un lugar donde se permite a la razón funcionar aparte de Dios. El espacio secular es la idea moderna de que existen dos reinos, uno que es definido por la fe, la revelación, y la piedad; y el otro es definido por la razón, la ciencia, y la ética secular.

La modernidad ha contribuido a la idea que existe una realidad fuera de Dios. Esto tiene muchas implicaciones, pero ésta es, según John Milbank, la trayectoria básica de la modernidad. Ahora nos ocuparemos de mirar brevemente los movimientos que se combinaron para crear la modernidad.

Refiérase al Recurso 10-9 en la Guía del Estudiante. Los estudiantes habrán leído esto para la tarea.

Liste cada uno de los movimientos en un pizarrón, pizarra o cartelera. Haga que los estudiantes contesten a la pregunta y escriba una lista bajo los movimientos.

De su lectura y quizás de otras lecturas, ¿cuál es el factor principal o factor clave de cada uno de estos movimientos?

Ahora prestaremos atención a un grupo representativo de pensadores cristianos que han trabajado en categorías teológicas.

De nuevo liste las personas y las ideas importantes en una tabla. Ayude a los estudiantes a identificar lo que deben acordarse de cada uno de estos individuos.

¿Cuáles son las ideas mayores o más importantes que necesitamos saber sobre cada uno de estos teólogos?

¿Cómo impacta su pensamiento a la cristiandad hoy?

No se dé prisa pero cubra todos los individuos.

Refiérase al Recurso 11-1 en la Guía del Estudiante.

Han sido nombrados varios temas en ética teológica moderna, positivos y negativos.

Los puntos positivos:

- La ética teológica moderna ilustra la continua importancia de la Escritura para la reflexión moral.
- La ética teológica moderna ilustra la vitalidad social de la reflexión moral.
- La ética teológica moderna todavía muestra la importancia de la Iglesia para la reflexión moral.

Los puntos negativos:

- La ética teológica moderna no es siquiera en su dependencia de la Escritura como en el período patrístico y medieval.
- Algunos teólogos éticos modernos están dispuestos a revisar convicciones teológicas importantes para poder ser relevantes.
- El movimiento hacia una teología pública tiene el riesgo de ser más pública que cristiana.

Tillich

Stackhouse

La Importancia de la Ética Moderna para la Ética Wesleyana de Santidad

La reflexión teológica y la ética son contemporáneas por necesidad. Aunque hay una resonancia natural con la reflexión teológica y moral patrística y medieval, debemos estar dispuestos a hablar en el presente. Cuando la reflexión moral tiene lugar en el presente, debe estar consciente de las voces que han formado la modernidad.

Refiérase al Recurso 11-2 en la Guía del Estudiante.

La ética wesleyana de santidad necesita leer teología moderna y especialmente teología contemporánea. Esta práctica revelará varios problemas que son continuamente importantes.

- Primero, la reflexión ética moderna revela un continuo interés en vincular materialmente la

salvación y la ética. Esto queda claro en el trabajo de Lutero, Calvino, e incluso Schleiermacher.

- Segundo, la reflexión moral moderna le da mucha importancia a las construcciones sociales. Esto es evidente en Rauschenbusch y Gutierrez. La interacción entre la iglesia y la sociedad forma parte de este cuadro.
- Tercero, la ética teológica moderna revela un interés renovado en la santificación. Esto está más desarrollado en la obra de Hauerwas, pero puede notarse en algunos de los temas de Rauschenbusch y Stackhouse.

Pequeños Grupos: La Ética de Situación

(15 minutos)

Refiérase al Recurso 11-3 en la Guía del Estudiante.

Divida la clase en grupos de 3 estudiantes cada uno.

Permítales a los estudiantes discutir y trabajar con la situación antes de dar las declaraciones finales.

La ética de situación es una manera defectuosa de hacer ética. Hay varias razones por las que esta ética no pueden funcionar.

- Primero, la ética de situación permite que las circunstancias sean tan importantes que se pierde cualquier contacto con las narrativas y principios que hacen posible la toma de decisiones morales. Usted recordará que en la Lección 2 fue discutido el problema de la simpatía. Concluimos que aunque la simpatía puede ser una cosa buena, nunca es suficiente para tomar decisiones morales. El concepto de Fletcher sobre el amor se parece mucho a la simpatía.
- Segundo, la ética de situación no le da contenido cristiano al amor. El Nuevo Testamento nos dice que el amor es poner de buena gana la vida de uno por otro. También dice que cualquiera sea el amor, debe estar definido por la santidad de Dios. Así que, si usamos el amor como la norma para tomar decisiones morales de acuerdo al concepto de Fletcher, éste carece de cualquier asociación real con la Cristiandad.
- Tercero, la definición de Fletcher de amor como la única norma está desconectada de toda narrativa cristiana que podría ayudar a moldearla. Sin la fe cristiana, que nombra al Dios de Israel y la iglesia,

no hay ninguna posibilidad que el amor sea suficiente.

Algunos podrían sugerir que la ética cristiana es por naturaleza circunstancial. Pero, semejante comentario se equivoca. Toda toma de decisión moral es circunstancial, sea cristiana o no. La pregunta no es la situación, sino qué ha de considerarse en la situación. Un auténtico teólogo ético tratará con la situación, pero lo hará con los recursos de la fe cristiana, que definirán a su vez el significado del amor.

Usted puede querer repetir este párrafo.

Cierre de la Lección

(5 minutos)

Repaso

Esta lección ha intentado:

- Definir los principales problemas y preocupaciones de la reflexión moral en la iglesia moderna: vinculando la redención y la ética, la importancia de la preocupación social de la iglesia, la necesidad de una teología pública, y una continua reflexión en la Escritura
- Aplicar los recursos de la reflexión moral en la iglesia moderna a los problemas morales contemporáneos: la vitalidad de la Escritura y una teología de la redención, un énfasis en la escena social de la iglesia, y un compromiso deliberado con la cultura
- Definir las formas en las cuales la reflexión moral en la iglesia moderna, influye sobre la reflexión moral de la santidad wesleyana: un énfasis renovado en la santificación, uniendo salvación y ética, y entendiendo la vida cristiana como social.

A Continuación

La próxima lección comenzará la Unidad 4, la cual tratará la reflexión moral en la santidad wesleyana. La Lección 12 tratará el significado del concepto de Wesley de la renovación de la imagen de Dios y su importancia para la reflexión moral.

Asignación de Tareas

Dirija a los estudiantes a la tarea asignada en la Guía del Estudiante.

Seleccione cinco temas del período moderno y elabore sobre su importancia para la reflexión moral.

Lea y responda al Recurso 11-4.

Haga una nota en su diario que refleje una interacción con el material de esta lección.

Pensamiento Final

Søren Kierkegaard (1813-55) fue una importante voz de la Iglesia de Dinamarca. Él se sintió llamado a ser

testigo de una auténtica fe cristiana para una iglesia que se había deslizado mayormente a una fe intelectual. Por consiguiente, su vocación fue escribir libros que llamaran a la iglesia a retomar la misión más como un peregrinaje que como una confesión verbal de fe. Uno de sus muchos libros importantes se titula *Con Temor y Temblor*. Cuenta la conocida historia del AT de Abraham e Isaac y la compara a la historia de Agamenón. En esta última historia Agamenón sacrifica a su hija para aplacar a los dioses cuando él intenta navegar hacia Troya. Ésta es una historia antigua muy conocida, pero Kierkegaard usa este sacrificio de Ifigenia como una comparación con el sacrificio de Isaac. Concluye que la diferencia entre Agamenón y Abraham es una cuestión de fe. Agamenón se resigna a su destino, pero Abraham nunca pierde la esperanza debido a su fe. Los dos actuaron, uno con resignación y el otro con fe.

No debe perderse el punto de Kierkegaard, porque nos recuerda que un teólogo ético está formado por la fe, la esperanza, y el amor. Por lo menos en parte, la razón es que no estamos solos como Agamenón, más bien estamos en la presencia de una gran nube de testigos cuando intentamos encarnar el carácter cristiano. Mucho del período moderno ha trabajado duro por separarse de los recursos teológicos de la iglesia, pero al final cualquier ética que intenta actuar moralmente aparte de estos recursos se condena a una libertad absurda.

[Ésta página está intencionalmente en blanco]

Unidad 4: La Ética Wesleyana de Santidad

Lección 12

La Renovación de la Imagen de Dios Como la Meta de la Humanidad

Sinopsis de la Lección

Programa

Horario	Tarea o Tema	Actividad de Aprendizaje	Materiales Necesarios
0:00	Introducción	Orientación	Guía del Estudiante Recurso 12-1
0:20	La Renovación de la Imagen de Dios	Conferencia	Recursos 12-2— 12-10
1:00	La Ética Cristiana	Discusión Guiada	
1:15	Caso de Estudio	Grupos Pequeños	Tarea
1:25	Cierre de la Lección	Repaso, Asignación	Guía del Estudiante

Lectura Sugerida para el Instructor

Dunning, H. Ray. *Gracia, Fe, y Santidad*. Kansas City: Beacon Hill Press of Kansas City, 1988, 478-504.

Grider, J. Kenneth. *Teología de Santidad-Wesleyana*. Kansas City: Beacon Hill Press of Kansas City, 1994, 367-420.

Maddox, Randy. *Gracia responsable: Teología Práctica de John Wesley*. Nashville: Abingdon Press, 1994.

Introducción

(20 minutos)

Responsabilidad

En pares, haga que los estudiantes lean cada uno el ensayo del otro.

Regrese el trabajo y recolecte los ensayos.

Orientación

Esta lección comienza una unidad muy importante para este módulo. Las tres unidades anteriores han fijado una fundación para la toma de decisiones morales en el contexto de la Iglesia. La tradición Wesleyana de Santidad es un recurso rico para la unión de la fe y la moralidad.

Esta unidad estará compuesta por cuatro lecciones. Esta lección unirá la idea de Wesley de la renovación de la imagen de Dios con la vida moral. La lección 13 tratará con la convergencia de la santidad y la conducta personal. La lección 14 tratará con las implicaciones sociales del mensaje de la santidad. La lección 15 mirará las implicaciones éticas más extensas del mensaje de la Santidad Wesleyana.

Objetivos de Aprendizaje

Instruya a los estudiantes a localizar los objetivos en la Guía del Estudiante.

Reiterar los objetivos para los estudiantes sirve como un organizador avanzado para la lección y los alerta sobre la información y conceptos claves.

Al terminar esta lección, los participantes deberán

- Explicar la importancia teológica de la renovación de la imagen de Dios
- definir las implicaciones éticas de la renovación de la imagen de Dios

Motivador

Refiérase al Recurso 12-1 en la Guía del Estudiante.

Lea el Artículo Diez en el *Manual* de la Iglesia del Nazareno.

Note las frases que hablan específicamente de la renovación de la imagen de Dios. Entonces, reflexione sobre la frase para determinar si hay algún significado moral.

Frase teológica: los creyentes hechos libres del pecado original

Importancia moral: la libertad del pecado es libertad para actuar moral y rectamente

Frase Teológica: entrar en un estado de entera devoción a Dios

Importancia Moral: la devoción a Dios es el comienzo de la virtud

Frase Teológica: santa obediencia de amor

Importancia Moral: recuerde que esto es forjado por Dios, para que se unan obediencia y la acción de Dios

Frase Teológica: capacitar al creyente para la vida y el servicio

Importancia Moral: el poder para la vida y el servicio es el resultado de un corazón limpio y de la presencia permanente del Espíritu Santo

Frase Teológica: los procesos de desarrollo espiritual y el progreso hacia tener un carácter y personalidad cada vez más parecido a Cristo.

Importancia Moral: esta frase vincula el desarrollo espiritual y el carácter

El pensamiento subyacente de este ejercicio es llamar la atención a la vinculación que la teología Wesleyana de Santidad hace entre la renovación espiritual y el carácter y la ética.

Lección

Conferencia: La Renovación de la Imagen de Dios

(40 minutos)

Para aquellos estudiantes que han tomado los módulos: Examinando Nuestra Herencia Cristiana 2 y Explorando la Teología de Juan Wesley, este será un repaso.

Si todos los estudiantes han tomado los módulos mencionados arriba, usted puede acortar el tiempo de la conferencia y gastar más tiempo en la discusión y en los pequeños grupos.

Refiérase al Recurso 12-2 en la Guía del Estudiante.

Brevemente recorra la lista.

Juan Wesley (1703-91) vivió en un siglo turbulento, en el cual la mortalidad infantil era alta. Por ejemplo, 19 niños les nacieron a Samuel y Susana Wesley, pero sólo 7 llegaron a la edad madura. Quizá, el evento más importante de su juventud fue un incendio que casi terminó con la vida del joven Wesley. Samuel fue rector de la iglesia en Epworth, Inglaterra. Varios miembros de la iglesia estaban infelices con Samuel, y le prendieron fuego a la rectoría. Todos lograron salir de la casa, pero vieron que Juan estaba de pie frente a una ventana. Se formó una escalera humana y Juan se salvó del fuego. Wesley llegó a creer que él era una tizón arrancado del fuego según el propósito de Dios. Vivió toda su existencia creyendo que Dios le había salvado la vida para lograr algún propósito.

Wesley fue profundamente influenciado por su familia. La austeridad y el afecto son paradójicos. Uno consigue la imagen de una familia grande y estricta que se ama entre sí.

Wesley permaneció ligado a su familia a lo largo de su vida. Esto es evidente en su relación con Charles.

La Experiencia que Wesley tuvo en Aldersgate el 24 de mayo de 1738, fue un evento transformador en su vida. En esa noche, mientras se leía un pasaje de los Romanos, Wesley sintió su corazón "extrañamente cálido". A partir de este punto, él sintió que era un hijo de Dios. Luego de esta experiencia, aparecen claramente dos énfasis importantes.

- Primero, comenzó a apreciar más completamente el concepto de Lutero de que la fe permite captar la promesa del perdón.
- Segundo, la influencia del pietismo le ayuda a ver que es la fe que lleva el poder de Dios al corazón del creyente.

Juan Wesley le explica esto a su hermano Charles:

- Por cristiano, quiero decir uno que cree de tal forma en Cristo que el pecado no tiene ningún

dominio sobre él, esto es lo que sucedió en Aldersgate.

- La salvación incluye la remisión de todos los pecados pasados, liberación del miedo, y también la liberación de la fuerza del pecado.

La experiencia de Aldersgate propulsó a Wesley a una nueva dimensión de su vida. Esta experiencia llegó hasta los anhelos de su corazón, y transformó las dudas y miedos de no ser salvo. Luego, Wesley predicó con una nueva confianza sobre la renovación de la imagen de Dios en el creyente. Un nuevo optimismo sobre las posibilidades de reflejar la gracia de Dios de maneras concretas empezó a caracterizar su vida y pensamiento. Ahora él tenía una teología que le permitiría unir fe y moralidad.

Refiérase al Recurso 12-3 en la Guía del Estudiante.

Usted puede recordarle a la clase que la cristiandad católica no es lo mismo que Católico Romano. Wesley no aceptó la autoridad del Papa, él no creía que la Cena de Señor fuera cambiada literalmente por carne y sangre, y sostuvo la autoridad de la Escritura por encima de la tradición.

Una forma de pensar en la relación entre la justificación y la perfección cristiana es hablar sobre las tres dimensiones de la salvación: perdón (salvación inicial), santidad (la salvación continua) y cielo (la salvación consumada).

*Otra manera de poner esto es: **inmediatamente**, liberación del castigo del pecado, **progresivamente**, de la plaga de pecado, y **escatológicamente**, de la misma presencia de pecado (Randy Maddox, *Gracia Responsable*).*

La teología de Wesley es cristiandad católica en el mejor sentido de la palabra. Hay tres doctrinas particulares que proporcionan los parámetros de su teología – el pecado original, la justificación sólo por la fe y la santidad de corazón y vida. Estas ideas se basadas en la soteriología y las prácticas de la iglesia, que a su vez las generan. Esto sugiere que el wesleyanismo es un punto de vista teológico totalmente enraizado en la gracia salvadora de Dios. Es debido a esto que una teología muy especulativa se aleja del espíritu del wesleyanismo.

El regalo de Wesley a la iglesia es una teología que se propone generar una humanidad redimida. Por consiguiente, su hogar natural no son las proposiciones epistemológicas ni las continuas apelaciones para que el mundo entienda. El significado del wesleyanismo está envuelto en la esperanza cristiana para la vida, la que por la gracia de Dios madurará mediante el aprecio de nuestras relaciones mutuas en la iglesia, incluyendo las gracias de la iglesia caracterizadas por la felicidad.

La teología de Wesley es un rico recurso para la reflexión en la convergencia de la teología y la ética. El interés particular de esta lección es señalar aquellos aspectos de su concepción sobre la renovación de la imagen de Dios y la moralidad. Por consiguiente, reflexionaremos con atención particular a esos aspectos de este pensamiento que tienen especial importancia para la reflexión moral.

Refiérase al Recurso 12-4 en la Guía del Estudiante.

La Salvación por la Fe

La Salvación por la fe es un asunto de crucial importancia para Wesley. La experiencia de Aldersgate se interpreta de forma diversa, ya como su salvación evangélica, ya como su entera santificación; pero, cualquiera sea el caso, es un hecho claro que llega en un momento y a través de la fe.

Wesley es completamente protestante en su concepto de que la salvación es un regalo de Dios que viene por la fe. Él había intentado durante años "ganarse la salvación a su manera" primero como estudiante y luego como miembro de la facultad en la Universidad de Oxford. Falló miserablemente en su esfuerzo humano por merecer la salvación. Aldersgate lo convenció que la certeza de la salvación viene en un momento a través de fe. La imagen que prevalece en Wesley sobre la salvación es la de un don gratuito. Semejante concepto de la salvación conduce naturalmente a consideraciones morales.

Algunos de los estudiantes habrán leído este sermón como parte de otros módulos.

El sermón de Wesley "Justificación por la Fe" vincula el concepto de la salvación a la conducta y la moralidad. Él afirma que Dios ha hecho a los seres humanos para que puedan reflejar su gloria. Wesley llama al ser humano "justo" y "perfecto." Dios hizo esto para llamar a la humanidad a la obediencia. La rectitud original de la humanidad no hizo ninguna concesión para la desobediencia, pero eso es exactamente lo que pasó. El resultado fue que esa humanidad hecha a la imagen de Dios perdió el compañerismo original con Dios.

Aún así, Dios en la plenitud del tiempo hizo otra "cabeza de la humanidad" y a través de Jesucristo llamó a todos a una gracia justificadora. Wesley caracteriza la justificación a través de la fe de varias maneras.

- Primero, hasta cierto punto es santificación, porque el ser humano es declarado inicialmente justo.
- Segundo y principalmente es una "eliminación de la acusación". Esto significa que en la justificación por fe nosotros nos libramos del castigo de pecado. Ya no somos más culpables. Wesley tiene cuidado en decir que esto no significa que Dios se engaña pensando que nosotros somos lo que no somos. Más bien la justificación a través de la fe revela la intención de Dios de no actuar de acuerdo a lo que Él sabe, sino considerarnos como justos a través de la fe. En otras palabras, Dios nos perdona.

La Cristiandad occidental se refiere al Catolicismo romano y al Protestantismo.

Forense es el término teológico para la justificación a través de la fe. Esta manera de ver la salvación ha dominado la imaginación de la Cristiandad Occidental. Esta manera de ver la salvación está expresada en

términos legales. La justificación es absolución o indulto. La persona es de hecho culpable. La persona realmente hizo aquello por lo cual es acusada o condenada. Pero ahora a los ojos de la ley y la corte, él o ella será tratada como si fuera inocente. La persona condenada no es inocente, pero será tratada de esa manera por la buena disposición y juicio de la corte.

Generalmente, una persona no es justificada o absuelta debido a la laxitud moral de la corte. Más bien es absuelta para que tengan la oportunidad de vivir como si fuera inocente. En otras palabras, la persona es "liberada" para vivir. Una manera de ver este concepto de la gracia es pensar en un corral, sucio por la presencia de pollos, cerdos, caballos, y vacas. Semejante corral está desaseado, pero a la mañana siguiente luce una cubierta gratis de nieve, se ve limpio. En un sentido la gracia forense de Dios opera de esta manera. Esta es una santidad relativa.

¿Cómo debe conducirse la vida del que ha sido liberado para una nueva vida? Si la salvación, libertad del castigo del pecado, y la justificación vienen como un puro regalo mediante la fe, entonces, ¿debe de responder esa vida con una conducta moral? La respuesta simple es sí, pero la realidad es que la salvación inicial no es todavía una salvación completa, así que la caracteriza una cierta inutilidad.

Aún, es relevante considerar la importancia de este concepto para la reflexión moral.

- Primero, Wesley creía que los seres humanos fueron creados originalmente para obedecer la perfecta ley. Debido a la caída esto no es posible, pero no cambia la razón por la cual fuimos creados. Dios nos llamó buenos en la creación, y Él no se ha arrepentido en cuanto a nosotros. Pero, nosotros nos inclinamos al mal y esto de continuo debido al pecado. El regalo de la salvación es el proceso por el que Dios empieza a restaurarnos.
- Segundo, puesto que la salvación es un regalo, Dios nos dice que desea renovarnos, y nos llama a la renovación. Si pensamos en nuestra nueva vida como un regalo, esto cambia la lógica usual de mandato y deber. El carácter de vida que surgirá del regalo de Dios no es ninguna obligación esclavizante, sino una alegre doxología.

Salvación Terapéutica

Refiérase al Recurso 12-5 en la Guía del Estudiante.

La salvación terapéutica representa otra dimensión de la teología de Wesley con implicación moral. Su énfasis sobre la justificación por la fe tiene sus raíces más

profundas en la teología occidental. Su énfasis en la "rectitud original" es otra indicación de su deuda con el paradigma occidental. Muchos en la segunda mitad del siglo 20 creían que el genio de la teología de Wesley fue su unión del concepto católico romano de la perfección, con el concepto protestante de la fe. Los que opinaban de esta manera, pensaron que el concepto de Wesley de la perfección por la fe coincidía bastante bien con el énfasis de santidad en la entera santificación.

Hay mucho en esta construcción que es cierto, sin embargo, le falta una dimensión importante del pensamiento de Wesley. No es posible comprender la teología de Wesley aparte de su concepto de la salvación como terapéutica. Esto muestra su énfasis en, y aprecio por la teología oriental. De hecho, esta manera de ver las cosas, presenta la santidad como la renovación del ser humano en la gloria de Dios. Aunque mucho sobre esta manera de ver la fe está más allá del campo de este módulo, es necesario tratar el tema un poco para entender cómo Wesley unió salvación y moralidad.

Teosis, divinización, y santificación son términos básicamente sinónimos. Cada término sugiere que mientras la gracia indulta, también extiende su obra más profundamente en el corazón del creyente. H. Ray Dunning habla sobre el lado negativo y positivo de la renovación de la imagen de Dios. El lado negativo da énfasis a un momento instantáneo y una extirpación terminante del pecado. El lado positivo da énfasis a la continuidad de la vida cristiana desde el nuevo nacimiento hasta la salvación final, así como el infundir amor.

El énfasis principal aquí es que la gracia hace más que cubrir el pecado, y la persona está más que absuelta. La salvación terapéutica es la libertad del poder del pecado. Semejante concepto del pecado es más que un descargo; es la formación de una forma completamente nueva de vivir. Si volvemos a la imagen de un corral sucio, la salvación terapéutica limpia la suciedad bajo la fresca capa de nieve.

Uno de los muchos lugares donde Wesley trata con la salvación terapéutica es el sermón 1741 titulado "Perfección cristiana". Él habla sobre la dificultad de la palabra "perfecto" en este sermón, y aclara que la perfección no implica libertad de la ignorancia. La perfección cristiana no predica una libertad de errores o flaquezas, y Wesley no cree que la perfección testifica de una libertad de la tentación. A partir de

Esta discusión se encuentra en Dunning, Gracia, Fe, y Santidad, 479-98.

Algunos de los estudiantes habrán leído este sermón.

Refiérase al Recurso 12-6 en la Guía del Estudiante.

esto, él propone que la perfección cristiana es libertad de todo el pecado exterior.

Wesley también creía que esa perfección sugiere que los seres humanos pueden ser libres de los malos pensamientos y de un mal temperamento. Todo esto indica que para Wesley, los creyentes pueden tener una voluntad perfecta, es decir, que sus vidas pueden encenderse por el amor que fluye de Dios. En otras palabras, el amor de Dios podría volverse tan penetrante que expulse todos los otros amores menores.

Algunos de los estudiantes habrán leído este sermón.

Wesley habla sobre esta plenitud de fe en otro sermón titulado "El Camino Escritural de Salvación" publicado primero en 1765. Aquí Wesley reflexiona sobre la misericordia gratuita de Dios que se extiende desde el alba de la gracia hasta su consumación en gloria. Él hace la distinción entre lo relativo (salvación justificadora) y lo real (salvación santificadora), en este sermón. Une éstos dos, y claramente indica que esa salvación real incluye las promesas de gracia hechas en la salvación relativa. Dos de los treinta y nueve Artículos de Religión de la Iglesia Anglicana indican parte de los recursos que Wesley trajo a este asunto.

Artículo XI "De la Justificación del Hombre"

Somos considerados justos ante Dios, sólo por el mérito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo a través de la fe, y no por nuestras propias obras o méritos. Por consiguiente, que somos justificados sólo por la fe, es una doctrina más sana, y llena de consuelo, la cual está mejor expresada en la Homilía sobre la Justificación.

Artículo XII "De las buenas obras"

Aunque esas buenas obras, que son fruto de la fe y siguen después de la justificación, no pueden quitar nuestros pecados y soportar la severidad del juicio de Dios. Aun así, son agradables y aceptables a Dios en Cristo. Éstas surgen de una fe viva y verdadera de tal manera que, así como se conoce una árbol por su fruta, mediante ellas se hace evidente esa fe viva.

Seguramente Wesley conocía bien el idioma de estos artículos. Las buenas obras crecen de una fe verdadera y viva como la fruta crece del árbol. La salvación es, al fin y al cabo un asunto de fe, pero la fe es más que absolución para Wesley, son obras de rectitud. Wesley cree que la justificación se hace evidente en "los frutos que son de arrepentimiento". La renovación de la

imagen de Dios comienza con la oferta bondadosa de Dios, pero es necesario creer para que sea eficaz en la vida del creyente. El ser humano es salvo por la fe para que pueda surgir el fruto de la salvación, esto es la moralidad.

Wesley define Perfección Cristiana en la forma siguiente:

- Dios completamente amoroso
- Ningún mal temperamento, nada contrario a Dios
- Todos los pensamientos, palabras, y *acciones* gobernados por un amor puro

La perfección es por consiguiente la terapia de gracia que sana a un ser humano de la enfermedad del pecado. Esto trae un problema muy importante a la superficie. Si el pecado es meramente una sustancia oscura que puede quitarse o puede ser cubierta por la gracia, entonces se pierde totalmente la noción escritural de la salvación y de la fe. Wesley entendió esto, y su teología busca dirigirse a un concepto más amplio de la fe, la gracia, y el pecado.

Los escritores del Nuevo Testamento describen el pecado en términos de perdón, absolución, y regalo. La mayoría de la teología occidental se basa en esto, pero falla en considerar los muchos lugares en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento donde se habla y se espera una cierta conducta. Una teología de perdón sólo puede sugerir una en conducta, pero no puede hacer provisión para ella. Puesto de otra manera, la salvación forense nos libra de la penalidad del pecado, pero no nos sana de la enfermedad del pecado. El pecado terapéutico no es algo, más bien es una relación enferma con todo. Cuando el pecado se entiende como una enfermedad, entonces puede entenderse fácilmente a la gracia como el proceso de curación bondadosa. Puesto que es gracia, es regalo y como regalo es instantáneo. La vida que es "sanada" perdura por el don y se personifica en un carácter santo.

Debemos notar un aspecto más de la definición de Wesley de la Perfección Cristiana. Están incluidos los pensamientos, palabras, y acciones. El amor puro mismo se traduce en acción. El punto fundamental que Wesley está haciendo aquí sugiere que la renovación espiritual se vuelve moralidad cristiana. La salvación lleva fruto. Una manera de definir tal fruto es la virtud.

Refiérase al Recurso 12-7 en la Guía del Estudiante.

Este módulo trabajará las implicaciones de esto en la Lección 14, Santidad Social.

Salvación Cooperante

Refiérase al Recurso 12-8 en la Guía del Estudiante.

Este término es introducido en Maddox, Gracia responsable.

La salvación cooperante refleja otro aspecto crucial del concepto de Wesley de la salvación. Uno puede llegar a decir que el caso de la teología wesleyana de Santidad resiste o cae en la salvación cooperante. Puede pensarse en la salvación como una gata que toma a su gatito bebé en su boca para salvarlo de algún daño. Esta situación deja claro que la responsabilidad total de la salvación está en Dios que mantiene asido al pecador.

Semejante concepto de la salvación hace que la gracia sea irresistible. En el lado opuesto de este concepto, la salvación podría pensarse como una cría de mono araña que se aferra desesperadamente a la cola de su madre cuando ella salta de una árbol a otro. Aquí la responsabilidad total la salvación cae sobre las gatas y la capacidad de la cría de mono para aferrarse a la madre. Cuando se sostiene este punto de vista, la apostasía se eleva a un nivel extra bíblico.

Hay una tercera opción y esta se acerca al significado de la gracia cooperante. Una cría de canguro está segura mientras se queda en la bolsa de su madre. No importa donde la madre vaya la cría está segura mientras se quede en la bolsa, pero la cría puede salir de la bolsa. Cuando esto pasa, la penalidad le pertenece a la cría.

La salvación cooperante afirma que Dios nos llama y nos capacita para aceptar la gracia por fe, pero Él no nos obliga a creer. Una vez que nosotros aceptamos la oferta de la gracia de Dios por fe, ningún poder en o sobre la tierra puede separarnos de Dios, pero nosotros podemos salir de la bolsa a nuestro propio riesgo. Por consiguiente, un concepto cooperante de la salvación es tanto escritural como wesleyano. Pensamos en la imagen escritural del pacto; Dios ofrece la relación contractual, pero los beneficios del convenio dependen en mantener la relación. Oseas pinta esta relación contractual en términos de matrimonio. Muestra la angustia de Dios cuando Israel es infiel al matrimonio. Oseas pinta un cuadro oscuro, pero honrado de lo que pasa afuera de la bolsa.

Algunos estudiantes habrán leído este sermón.

El concepto de Wesley de la salvación cooperante queda muy claro en su sermón 1738 titulado "Sobre Trabajar Su Propia Salvación". Wesley habla en este sermón sobre " la gracia previniente", la cual cuenta por cualquier bien que una persona puede hacer y atrae a la persona a la salvación. El bien que fluye de una persona salvada por gracia es con temor y

temblor. Wesley describió esto como trabajar con sinceridad de espíritu y suma diligencia. Para Wesley, es lógico que porque Dios trabaja nosotros podemos trabajar.

El concepto de Wesley de la salvación cooperante es muy evidente en su ensayo titulado, "El Carácter de un Metodista," donde él argumenta a favor de los frutos de una fe viviente y la labor que la distinguen del mundo. Por consiguiente, Wesley defiende un evangelio viviente que se vuelve evidente en el carácter del metodista.

Wesley también habla sobre esto en un discurso titulado "La Ley Establecida por Fe". Él defiende aquí que la ley se establece primero en la doctrina, pero para hacer esto fielmente su significado literal y espiritual deben ser evidentes. Cuando esto pasa, se Cristo ha sido predicado en su totalidad y el resultado es santidad de corazón y vida.

La fe, de acuerdo a Wesley, establece la ley en el corazón y en la vida. La fe establece la ley en la persona humana y lleva a los creyentes a caminar en novedad de vida. Wesley concluye, "Para que aumente diariamente en amor santo, hasta que la fe desaparezca de la vista y la ley del amor quede establecida por toda la eternidad"! Ésta es una valiente unión de la fe y la moralidad.

El concepto wesleyano de santidad sobre la salvación cooperante exhibe claras implicaciones morales.

- Primero, establece que la salvación se manifiesta en la acción autorizada por la gracia. La salvación no es primeramente ninguna afirmación intelectual. Más bien la salvación es una respuesta a tiempo a una oferta de la gracia siempre presente.
- Segundo, la salvación implica que ha sido encarnada en actos de rectitud. Estos actos no salvan a una persona, pero surgen de una persona salvada. La profesión de fe conduce a la expresión visible de la fe. Esto se pondrá más claro cuando examinemos la naturaleza de una ética de Santidad Wesleyana.

Refiérase al Recurso 12-9 en la Guía del Estudiante.

La Lógica de la Renovación Espiritual y la Ética de Santidad

La lógica de la renovación espiritual y la ética de santidad es clara en Wesley. La manera más simple de describir esto es que la renovación espiritual se traduce en una vida de santidad. El amor puro o el amor

rebotante moldea la voluntad y empieza un proceso de reestructuración de nuestras disposiciones históricas, hábitos condicionados culturalmente, a la luz de la gracia de Dios. La renovación de la imagen de Dios en nosotros es una renovación espiritual y como tal lleva el fruto de la rectitud. Desde que el pecado es principalmente una enfermedad, los hábitos de la reflexión moral, cuando son efectuados por la gracia de Dios, a su tiempo llegan a ser un carácter definido por el evangelio. Esto es lo que la renovación de la imagen de Dios significa y es cómo surge la moralidad.

Refiérase al Recurso 12-10 en la Guía del Estudiante.

Esto puede ser útil para proveer un contexto para esta conferencia o para concluirla. Estos comentarios surgen de la convicción de que la teología Wesleyana de Santidad ocupa un espacio intelectual único e importante. Más allá de este espacio intelectual una vez que se entiende libraré la teología Wesleyana de Santidad hacia la expresión creativa.

Un Boceto Preliminar del Espacio Intelectual de la Teología Wesleyana de Santidad

- Los temas centrales de la teología de Wesley: optimismo de gracia, soteriología, y una teología creativa que combina teologías Protestante, Católica, y Ortodoxa. Randy Maddox refleja en *Gracia Responsable* lo que significa ser un wesleyano, "significaría, por lo menos, traer actividad teológica al servicio de la nutrición de la vida y testimonio contemporáneos, así como él lo hizo. Yo creo que también significaría traer la preocupación orientadora de la *Gracia Responsable* a esa situación relacionada con la actividad teológica. En este proceso será indudablemente necesario tratar con los problemas que Wesley no trató, desarrollar áreas de doctrina que él a penas tocó, matizar afirmaciones que él aseguró enfáticamente, y afirmar fuertemente declaraciones a las que él les restó importancia.

"Significará incluso discrepar por momentos con Wesley, por fidelidad al Evangelio y su propia amplia visión. De hecho, podría significar decidir eventualmente, en diálogo responsable con el Evangelio de la gracia, la amplia comunidad Cristiana, y la sabiduría de la experiencia, que hay incluso una más adecuada orientación que debe guiar nuestra actividad teológica práctica, que la 'la gracia responsable'. Pero si ese día llega, será una contribución tomar a Wesley como un mentor teológico."

- Una teología wesleyana de santidad conecta las expresiones de santidad internas y externas. La tendencia a desconectar lo interno y lo externo refleja una pérdida de confianza en la teología Wesleyana de Santidad. Tal parece que en un esfuerzo por evitar la acusación de "rectitud por obras" o legalismo, aquellos dentro del campo de

Maddox, 256.

la Santidad Wesleyana han abdicado de una declaración teológica muy importante, a saber que la gracia se enraíza en el carácter.

- Una metafísica trina satura la teología wesleyana de santidad. En otras palabras, es la vida misma de Dios que moldea el concepto de la teología wesleyana de santidad. En lugar de mirar a la filosofía para proporcionar las categorías de una Santidad Wesleyana, la teología mira a la expresión material de la fe cristiana para proporcionar las categorías.
- El conocimiento como transformación es fundamental para una teología wesleyana de santidad. El conocimiento no es principalmente guardar copias de experiencias como ideas en la mente. Más bien, el conocimiento es participación con la vida del Dios trino y permitiendo que eso transforme todo lo demás. Una mente santificada participa en la vida de Dios y semejante perspectiva transforma todas las otras relaciones en el mundo. También significa que el conocimiento es una forma de adoración.
- La racionalidad práctica caracteriza la teología wesleyana de santidad; es aquí donde aparece la moralidad. La teología wesleyana de santidad no se permitirá a sí misma, volverse sólo una metafísica, más bien se vuelve una moralidad; esto significa que esta corriente de santidad representa un camino a seguir.

El material en este módulo ha indicado que la pregunta moral siempre es una parte de la fe cristiana. Las lecciones anteriores han documentado cómo la pregunta moral se ha presentado en la tradición Cristiana. Aunque, la tradición wesleyana de santidad amalgama teología y moralidad a un nivel sin precedentes en la tradición cristiana. La unión de la renovación espiritual y la moralidad constituye la fibra misma de la teología wesleyana de santidad. Esto será más evidente en las tres lecciones que siguen en esta unidad.

Discusión Guiada: La Ética Cristiana

(15 minutos)

Según H. Ray Dunning, "La Ética Cristiana, entendida como una extrapolación del *imago Dei*, es una extensión de la creación ética hacia el logro de una personalidad completa. Esto significa que en el sentido

Gracia, Fe, y Santidad, 499.

La doctrina de la creación afirma el poder de Dios para traer el ser de la nada. También afirma que todo el ser es dependiente en Dios. La doctrina de la creación significa que la materia/ser no es intrínsecamente malo. La unión de la creación con la recreación/redención testifica de la importancia de la gravedad con que la Escritura y la tradición cristiana une encarnación y santidad. Poniendo esto de manera muy simple, la santidad es la recreación material que une cuerpo y espíritu a través de la fe hacia la renovación completa de la imagen de Dios en la humanidad. La conducta cristiana es real y material. Una vida santa está siendo renovada, recreada, - por el poder regenerador del Espíritu Santo.

La santidad incorpora la vida de Dios en la vida del creyente. La incorporación es acerca de tener una espiritualidad concreta. La santidad no es principalmente una teoría. La santidad es la recreación de un corazón humano al punto que se vuelva una percepción externa. Semejante comprensión de la santidad significa que la intención no es suficiente. La conducta moral habla de la generación de la santidad.

Demasiado a menudo la Cristiandad se vuelve una muleta por revolcarse en auto conmisericordia y culpa. Dios perdona y Su amor perdura, pero

religioso más pleno es una ética que realza en lugar de pervertir la humanidad del hombre". La conexión teológica entre la creación y la salvación es un principio teológico central de la tradición wesleyana de santidad. Esto es parte del genio de la doctrina de la Trinidad, porque se une el Dios que crea con el Dios que salva. Por consiguiente, la comprensión más adecuada de la salvación es renovación de la imagen de Dios. A través del Espíritu Santo la obra de la salvación es la santificación de nuestra humanidad por la renovación.

Reflexionemos sobre la importancia de entender el concepto de la Santidad Wesleyana sobre la renovación de la imagen de Dios discutiendo las siguientes preguntas:

¿Qué sugiere la creación y/o re-creación sobre la conducta cristiana?

¿Qué sugiere la santidad como algo encarnado en la vida?

¿Cómo la "renovación de la imagen de Dios" presenta un mensaje esperanzado con respecto a la conducta cristiana?

el gran propósito de Dios es renovar la vida en los huesos secos del ser humano. Éste es un mensaje de esperanza para un mundo herido. Para algunos esto viene a significar que el mensaje de la fe cristiana es acusador. Verdaderamente, esto de vez en cuando ha caracterizado la vida de la Iglesia. Pero la tradición de la Santidad Wesleyana ofrece la esperanza de que las cosas no tienen que quedar iguales. Los cristianos tienen la esperanza que un día Jesús volverá y recreará el mundo, pero el reino de Dios también es ahora. La santidad es un mensaje de esperanza porque es sobre la renovación de la imagen de Dios.

¿Cómo vincula "la renovación de la imagen de Dios" la espiritualidad y el carácter?

Se considera a menudo que la espiritualidad es algo que flota sobre la tierra. Dios es Espíritu y tener a Dios incorporado en una vida humana es espiritual. La renovación de la imagen de Dios es una obra espiritual. Desde "dentro-hacia afuera" una vida santa es "espiritual," pero esta misma vida cuando es vista desde "afuera hacia adentro" se parece al carácter. Por consiguiente, la renovación de la imagen de Dios es la transformación interna que viene a descansar en la objetividad del carácter. A su vez, el carácter se vuelve la agencia moral de una persona santa.

Grupos Pequeños: Estudio de Caso

(10 minutos)

Divida la clase en grupos de 2 a 3 estudiantes cada uno.

Si usted está tomando más tiempo con esta sección y menos tiempo con la conferencia, puede reunir la clase y dar alguna guía e instrucción acerca de los procedimientos como se define en el Manual.

Recoja los papeles de la tarea.

En su grupo lea la respuesta de cada uno y discuta el acercamiento que cada uno de ustedes tomó en su respuesta.

¿Cómo difiere usted en su respuesta?

¿En qué estaba de acuerdo?

Desafiense mutuamente.

Cierre de la Lección

(5 minutos)

Revisión

En esta lección hemos intentado:

- Explicar la importancia teológica de la renovación de la imagen de Dios: la concepción de la renovación espiritual como se evidencia en la teología oriental, una terapia que se presta para ser alcanzada por una fe exterior. Esto es evidente en la forma en que Wesley entendió la perfección.
- Definir las implicaciones éticas de la renovación de la imagen de Dios: Wesley habla sobre trabajar nuestra salvación y también habla sobre establecer la ley por la fe. El movimiento exterior de Wesley se expresó en tales lugares como en "El Carácter de los Metodistas."

A Continuación

La próxima lección tratará específicamente la relación entre la santidad de corazón y la conducta santa. Miraremos las formas históricas en las que la santidad se ha localizado en conductas específicas.

Asignación

Dirija a los estudiantes a la tarea asignada en la Guía del Estudiante.

Escriba un ensayo de 2 a 3 páginas que profile una ética básica de santidad que apropiadamente honre una santidad material.

Lea y responda el Recurso 12-11.

Haga una nota en su diario que refleje una interacción con el material de esta lección.

Motivador

Teología Wesleyana de Santidad,
36.

J. Kenneth Grider dice, "Nosotros también hemos enseñado, en varios puntos de nuestra teología, doctrinas que satisfacen peculiarmente nuestro doméstico instinto de lo moral". Cuando reflexionamos en el significado de la ética en la tradición de Santidad Wesleyan es importante recordarnos el comentario hecho por Grider. Dos cosas son especialmente importantes para nuestra consideración.

- Primero, la santidad no se expresa mejor en conclusiones morales duras y rápidas. Más bien se entiende mejor en las profundidades espirituales del amor que ha venido a descansar en una vida humana.
- Segundo, la ética de santidad no es tanto un producto terminado, como la tarea de una vida que se ha renovado a la imagen de Dios.

La mayor tentación para una santidad ética es ser un legalismo intransigente que se expresa a menudo como la actitud "más santo que usted". Los comentarios del Profesor Grider sugieren que una santidad ética es una dirección básica para la vida.

Lección 13

La Santidad Como Conducta Santa

Sinopsis de la Lección

Programa

Horario	Tarea o Tema	Actividad de Aprendizaje	Materiales Necesarios
0:00	Introducción	Orientación	Guía del Estudiante
0:30	La Santidad Como Conducta Santa	Conferencia	Recursos 13-1-13-7
1:15	El Vacío de Credibilidad	Discusión Guiada	
1:25	Cierre de la Lección	Repaso, Asignación	Guía del Estudiante

Lectura Sugerida para el Instructor

Klaiber, Walter, y Manfred Marquardt. *Viviendo la Gracia: Un bosquejo de la Teología Metodista Unida*. Traducido por J. Steven O'Malley and Ulrike M. Guthrie. Nashville: Abingdon Press, 2001, 311-414.

Taylor, Richard. *La Formulación Teológica*, vol. 3 de *Explorando la Santidad Cristiana*. Kansas City: Beacon Hill Press of Kansas City, 1985, 208-11.

Wynkoop, Mildred Bangs. *Una Teología de Amor: La Dinámica del Wesleyanismo*. Kansas City: Beacon Hill Press of Kansas City, 1972, 165-83.

Introducción

(30 minutos)

Responsabilidad

Llame a 1 estudiante para leer su ensayo.

Llame a varios estudiantes para decir cómo respondieron al estudio del caso.

Regrese y recoja la tarea.

Orientación

La lección pasada se enfocó en la relación entre la renovación espiritual y la conducta moral. Renovación y virtud no son sino dos lados de la misma realidad de acuerdo a la tradición de la Santidad Wesleyana.

A estas alturas, podría querer tomar unos minutos y reflexionar sobre el significado de la conducta. Una buena parte de este módulo ha tratado con la virtud, que se ha definido como una excelencia humana adquirida. Por consiguiente, hablar sobre virtud es en alguna medida hablar sobre cómo pueden y deben actuar los seres humanos.

Esta lección se enfocará en las formas concretas que la santidad ha tomado, y que es lo que esto sugiere sobre el mensaje de santidad.

En otras palabras, una virtud es ambos, lo que una persona moral prevé al tomar acción y lo que una persona hace. Entender esto hace posible comprender la conducta santa como virtud santa.

Cuando Wesley imagina la conducta santa, está pensando en términos de virtudes que se le han dado a la Iglesia como están localizadas en la Escritura y la tradición. Esto significa que necesitamos entender esa conducta, para ser participantes verdaderamente morales en algo mucho más grande que lo que está a disposición de la buena voluntad humana, pero nunca puede ser considerada aparte de tal buena voluntad.

Objetivos de Aprendizaje

Instruya a los estudiantes a localizar los objetivos en la Guía del Estudiante.

Reiterar los objetivos para los estudiantes sirve como un organizador avanzado para la lección y los alerta sobre la información y conceptos claves.

Al terminar esta lección, los participantes deberán

- definir la conexión entre la teología wesleyana de santidad y la conducta ética
- delinear la diferencia entre la Deontología Wesleyana de Santidad y la Teleología Wesleyana de Santidad
- entender la lógica de las Reglas Generales y El Convenio de Conducta Cristiana de la Iglesia del Nazareno

Motivador

Las normas morales históricas de la tradición wesleyana de santidad evitan claramente el beber alcohol. Por consiguiente, la Pastora Flanning no puede aceptar esta conducta y permanecer fiel a su tradición teológica.

A partir de que la renovación espiritual está vinculada a la conducta santa, el primer paso es instruir cuidadosamente a la iglesia en las fuentes teológicas que modelan la tradición wesleyana de santidad.

El problema a enfatizar aquí es que aparte de los recursos espirituales de la tradición wesleyana de santidad, no es posible mantener las normas morales. La Pastora Flanning no puede tratar con el problema de la bebida aparte de los recursos teológicos y de la fe.

La Pastora Ann Flanning es la nueva ministro de la Iglesia Central del Nazareno. Esta es una iglesia de clase media baja en Waltham, Massachusetts. La iglesia está en una transición entre una iglesia nazarena tradicional y una iglesia orientada más a un ministerio de justicia social en la ciudad. Esta transición ha causado el surgimiento de varios problemas en el compañerismo de la congregación. Muchos de estos problemas son de naturaleza moral. La Pastora Flanning está bien entrenada en la teología de santidad y está trabajando en su Doctorado en una universidad cercana. Así que ella entiende la importancia de los problemas para la iglesia y se prepara a hablar del problema más importante: la bebida.

Algunas personas con pasión por la justicia social se han unido a la iglesia. Estas personas aprecian a la Pastora Flanning, pero no comparten su posición moral sobre la justicia social que incluye la bebida. La Pastora Flanning ha trabajado duro para construir una coalición para la justicia social, pero esta disputa amenaza con crear un problema que debilitará el ministerio de su iglesia. Si ella no resuelve el problema adecuadamente, la iglesia que ella construye no será una iglesia de Santidad.

Reflexionando sobre la conexión entre la santidad y la conducta santa ¿que debe hacer la Pastora Flanning? ¿Debe comprometer las normas conocidas de conducta asociadas con la tradición wesleyana de santidad? ¿Hay algún recurso que pueda usar para tratar este asunto con su congregación?

Lección

Conferencia: La Santidad Como Conducta Santa

(45 minutos)

Refiérase al Recurso 13-1 en la Guía del Estudiante.

De hecho, Timothy Smith afirma que hay una relación histórica entre "la perfección metodista y... la habilidad moral". Timothy Smith, Avivamiento y Reforma Social: Protestantismo Norteamericano en la Víspera de la Guerra Civil, 114.

La relación entre fe santa y la vida santa es una realidad histórica. Antes de Aldersgate, Wesley había intentado desesperadamente lograr paz espiritual mediante su conducta. Después de Aldersgate, Wesley encontró paz espiritual y de allí en adelante el fruto de rectitud fluyó de adentro hacia fuera en su vida. Hay una fuerte evidencia en sus escritos de que la conducta santa ha estado siempre conectada a la santidad de corazón.

En *El Carácter de un Metodista*, Wesley habla de este tema. Él explica que el término "metodista" no fue algo que escogieron sino algo les asignaron. Aunque el término tuvo la intención de difamarlos, Wesley lo vincula a la conducta santa. Él no busca definir a un metodista por opiniones, palabras y/o frases, acciones, costumbres, o incluso poner énfasis en la religión. Un metodista es uno que entiende que la salvación significa santidad de corazón y vida. La marca de un metodista es un amor apasionado por Dios expresado con alegría. Esto lleva a su vez a otra marca: la felicidad. Esto, a su tiempo, lleva a la esperanza, la oración, y a un corazón puro.

Un metodista está libre de pasiones vengativas, envidia, malicia, e ira. Wesley ve a un metodista como uno que evita estas actitudes y conductas negativas. El otro lado de un metodista es hacer la voluntad de Dios, es decir, para presentar el cuerpo de uno como un sacrificio viviente. De hecho, todo lo que un metodista hace busca incluir la voluntad del Maestro. La conducta santa está en el mismo corazón de la ética, pero en realidad excede a la moralidad buscando glorificar a Dios. A lo largo de este módulo ha sido empleado el idioma de la virtud, pero en un cierto sentido su teología de la conducta tienen que ver menos con la virtud, que con el fruto del Espíritu Santo. El caminar digno de la vocación a la que hemos sido llamados es un peregrinaje espiritual manifestado en la conducta santa.

En *Consejo a las Personas Llamadas Metodistas*, Wesley dice que todo el amor expresado en la vida humana fluye de Dios. Él afirma que la única fuente para la conducta santa es Dios y el amor que fluye de

Reconozca que nosotros no estamos recomendando que se use este modelo para la conducta cristiana del siglo 21.

Su vida. Wesley llama la conducta de los metodistas: santidad universal. Él está dispuesto a ser muy específico en la manera que habla sobre el tipo de vida que surge de este principio del amor: abstenerse de diversiones de moda, leer comedias, romances, y libros de humor. Wesley recomienda evitar conversaciones superficiales y no edificantes.

En cambio, él se inclina hacia la sencillez del vestido. También espera que los metodistas se abstengan del licor. La conducta santa para Wesley incluye no hablar en contra de las personas, sobre todo los ministros. Estas conductas sugieren que Wesley hizo la conexión entre la fe y la virtud. Aunque, él entendió que no hay manera que una persona ame de tal manera que no cause ofensa alguna vez. La conducta santa ofende a aquellos que no están dispuestos a vivir ese tipo de vida. La misma unidad de vida que lleva a una conducta santa hace a los metodistas más notorios y así más ofensivos.

Refiérase al Recurso 13-2 en la Guía del Estudiante.

El sermón titulado "Visitando al Enfermo" presenta otra perspectiva. Wesley defiende en principio en este sermón que el caminar o vivir como Dios ordena es necesario para el cristiano. Se refiere a visitar al enfermo como un deber cristiano. También se refiere a visitar al enfermo como una labor de amor.

Podría ser interesante señalar a estas alturas que para un Cristiano actuar en el deber mandado por la Escritura y la tradición es finalmente incluir un carácter capaz de libertad.

Dependiendo en cómo uno interpreta la tarea moral, Wesley se une a la deontología o a la teleología como su teoría moral. Cerca del final del sermón él sugiere que los padres le enseñen a sus niños a visitar al enfermo. Para Wesley la santidad está incorporada en la conducta santa. Esto es más que lo que debe ser evitado, también es lo que ha de ser hecho.

Las *Instrucciones a la sociedades o bandas*, pintan un concepto muy específico de la conducta santa. Algunos ejemplos de estas instrucciones son:

Esto puede ser hallado en Los Trabajos de Wesley, VII: 273-74.

Abstenerse de hacer lo malo

- No comprar ni vender en el día del Señor
- No bebidas alcohólicas
- Sea honesto
- No replicar en forma insolente
- No use autoindulgencia inútil

Mantenga las buenas obras

- Dé limosnas
- Repruebe todo pecado a la vista
- Sea frugal
- Tome su cruz diariamente

Constantemente participe de toda la ordenanza de Dios

- Esté en la iglesia
- Esté a la mesa de Señor
- Asista al ministerio de la palabra
- Ore en privado
- Lea la escritura
- Ayune

Trabajos de Wesley, XI: 169.

En otros lugares, Wesley se ocupa de cosas como la violación del sábado, insultar, y beber. Por ejemplo, en referencia a un alcohólico, Wesley dice: "Usted ha obligado al Espíritu de Dios a partir de usted; porque no aceptaría nada de Su reprobación; y se ha entregado en las manos del diablo, para ser llevado ciegamente por él a su voluntad."

Refiérase al Recurso 13-3 en la Guía del Estudiante.

Wesley es un rico recurso para entender la naturaleza de la conducta santa. Virtualmente cada trozo importante de su obra tiene importancia moral. Su teología también, es en un sentido importante, una teología ética. Wesley no reconoce una teología que no es al mismo tiempo una ética. Incluso un estudio breve de su trabajo revela varios aspectos importantes de una ética wesleyana de santidad.

- Primero, semejante ética es nutrida por un concepto del amor de Dios que se dirige hacia la humanidad.
- Segundo, el amor de Dios llama a la humanidad hacia una vocación religiosa manifestada en una conducta santa.
- Tercero, la ética wesleyana de santidad revela a Dios; se preocupa de cómo se usa el dinero, de la integridad, e incluso de lo que sale de la boca.
- Cuarto, una vida moral surge en el contexto de la participación de los medios de gracia.

Cuando la teología de Wesley se unió con el Movimiento de Santidad Americano en el siglo 19 uno de los resultados fue la Iglesia del Nazareno. Un debate encendido ha tenido lugar durante muchos años, si la Iglesia del Nazareno es principalmente parte wesleyana o de la santidad norteamericana. Verdaderamente, el problema es mucho más complejo que este dualismo. Pero, un interés común entre ambas expresiones de santidad es la conexión entre la fe santa y la vida santa. Todas las voces en el campo de la santidad están de acuerdo que esa vida santa es parte fundamental del mensaje de santidad.

La Tradición Wesleyana de Santidad

Refiérase al Recurso 13-4 en la Guía del Estudiante.

Dos campos generales dentro de la tradición wesleyana de santidad ayudan para definir la santidad como conducta: la Deontología Wesleyana de Santidad y la

Teleología Wesleyana de Santidad.

H. Orton Wiley, Teología Cristiana, 3:7.

La Deontología Wesleyana de Santidad es evidente en el trabajo de H. Orton Wiley quien dijo, "Así como la teología es la ciencia de Dios y las relaciones mutuas de Dios y el hombre; la ética, como la ciencia del deber, tiene que ver con el fin, los principios y los motivos de una conducta obligatoria". Él parece pensar que la ética cristiana es revelada, en el sentido que está centrada en la revelación divina. Para él esto es importante porque separa la ética la "natural" y la "revelada".

Wiley, 3:36.

De hecho, la ética fundamenta en Dios, la demanda que se vuelve un deber. Fuera de esto él intenta localizar los principios de la ética cristiana en la libertad, el amor, y la conciencia. El negocio de la ética es "la aplicación de principios morales en la regulación de la conducta humana". Cuando Wiley extiende su discusión sobre la ética cristiana, conecta cuidadosamente el deber en todos los niveles. Él habla sobre deberes con Dios, deberes con sí mismo, y deberes que nosotros debemos a otros. La reflexión ética de Wiley se centra en deber, principios, y derecho.

Esto aparece en un tratamiento de dos volúmenes de Teología Contemporánea de Wesley. El artículo de Carter es titulado "El Ideal Ético de Dios para la Humanidad. Esta cita está en vol 2: 955.

Charles Carter es otro teólogo wesleyano de santidad que desarrolla una visión fundamentalmente deontológica para la reflexión ética. Empieza su tratamiento señalando la importancia de los principios de la ética judío cristiana. También habla sobre la función de la ética como la aplicación de principios absolutos a situaciones particulares en un intento por definir el significado de una situación ética. Carter también revela sus compromisos deontológicos por su referencia al Decálogo que "fue diseñado por Dios para ser la *norma moral objetiva y directiva* para el hombre en su caída, perversión, y estado moral subjetivo."

Carter mira la Escritura como la gracia de Dios en Cristo que salva, apoya, y dirige al creyente en el camino de conducta correcta hacia Dios y los demás seres humanos. Él lamenta la falta de normas fundamentales en la reflexión ética basada en situaciones. Carter halla que cualquier sistema ético, que es cristiano o wesleyano, debe trabajar a partir de normas fundamentales, objetivas, y universales. Él encuentra que estas normas se hallan contenidas en las Escrituras. Quizá, se encuentren en la tradición cristiana, pero todas las normas morales deben medirse de acuerdo al carácter justo de Dios que se revela en las Escrituras a través del Espíritu Santo.

El análisis de ética de Taylor puede encontrarse en el vol 3 de Explorando la Santidad Cristiana.

Refiérase al Recurso 13-5 en la Guía del Estudiante.

El análisis más totalmente desarrollado de Dunning pueden encontrarse en Reflejando la Imagen Divina: Ética Cristiana en Perspectiva de Wesley, Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1998.

Dunning resume esta discusión en lo siguiente, "Históricamente, el movimiento de santidad ha utilizado todos los tres de estos acercamientos, pero los esfuerzos más adecuados por justificar el estilo de vida de santidad usaron alguna versión del acercamiento teleológico". Gracia, Fe, y Santidad 502.

Dunning siente que la visión teleológica para la reflexión moral es el acercamiento más wesleyano.

Richard Taylor es otro prominente teólogo wesleyano de santidad cuyas reflexiones morales son deontológicas en carácter. Él habla sobre la norma ética que es "la marca de la vida santa". Incluso lo que Taylor habla sobre la liberación de la ley, se expresa en una expectativa moral más alta. Él espera que la conducta personal de santidad sea sin culpa. Taylor piensa que es el deber de la iglesia fijar normas éticas y presentar problemas éticos asumiendo su papel docente frente al mundo. Él ve la vida de santidad como el cumpliendo con el deber inherente dentro de la fe Cristiana. Incluso sugiere que las personas de santidad tienen una responsabilidad especial de vivir una vida moral. El lenguaje del deber, puntos de referencia fijos, normas, etc., indican que la reflexión moral para Taylor, así como la santidad son concebidas deontológicamente.

La Teleología Wesleyana de Santidad es otra manera de pensar sobre la conducta en la tradición de Santidad. El trabajo de H. Ray Dunning, es un ejemplo de semejante perspectiva. Dunning subraya la importancia de una ética teológicamente informada; y piensa que la tradición wesleyana de santidad se posiciona para hacer una contribución real a la reflexión moral. Él incluso va tan lejos como para sugerir que Wesley vio la santificación como un concepto ético.

Dunning ofrece una breve sección sobre ética cristiana en su *Gracia, Fe, y Santidad* donde habla sobre tres acercamientos a la ética dentro del Movimiento de Santidad.

- Él habla primero sobre aquellos que buscan conceptualizar la ética como reglas para la conducta en la Biblia y entonces aplicarlas a la vida contemporánea.
- Segundo, habla acerca de la reflexión ética en la tradición wesleyana de santidad que busca definir su centro en la ley, la obligación, y el deber.
- Tercero, habla sobre la visión teleológica dentro de la teología wesleyana de santidad, que se enfoca en las metas, los fines, y la felicidad.

De acuerdo a Dunning es importante definir un principio ético para la reflexión moral. Tal principio es necesario para que se clarifique la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto. Él también sugiere que el principio debe ser trascendente, para que nuestra ética no sea formado por las normas de la cultura contemporánea.

La forma de reflexión ética dentro de la tradición

wesleyana de santidad se desarrolla bajo la rúbrica de la relación a Dios. Una de las maneras en las que esto se pone evidente es que Dunning prefiere el término "obediencia" a "deber" - aquí Dunning está hablando sobre un principio de discriminación. Semejante concepto evita el legalismo, que a menudo aparece vinculado a los esquemas de la deontología. La relación con Dios es el elemento sustantivo que "juzga," "arbitra," y "guía" la vida de uno hacia la santidad. El esquema ético de Dunning está moldeado por un principio de separación que reconoce a Dios como soberano absoluto y amado Padre. Estos dos principios le ofrecen la matriz para desarrollar una ética wesleyana de santidad.

Resumen

Aunque hay muchas maneras de pensar sobre la santidad como conducta y virtud, estas dos opciones generales son representativas. La conducta según la deontología wesleyana de santidad tienen que ver con el deber, principios absolutos, y altas normas morales. La teleología wesleyana de santidad trata sobre el carácter, dando atención continua a la santidad, y al amor. Ambas dimensiones de la tradición incluyen a personas de integridad. El punto no es ver estas posiciones tanto como opuestas, sino ver cómo la deontología y la teleología han afectado el concepto de la conducta santa.

La Santidad de "Anillos y Cosas"

La Santidad de "Anillos y Cosas", generalmente se refiere a un periodo de tiempo en la historia del Movimiento de Santidad cuando las normas morales se enfocaron en tales cosas como la apariencia exterior. Esta visión cometió el error moral y teológico de igualar santidad y legalismo. Este tipo de santidad tendió a localizar la santidad en el vestido apropiado, nada de vestidos o camisas sin mangas, nada de cortes de pelo para las mujeres, nada de maquillaje, nada de anillos de bodas, y así sucesivamente.

Durante este tiempo tuvo lugar un cambio fundamental. El pecado como orgullo empezó a ser reemplazado con el pecado como sensualidad. El cambio de alejarse de normas sobre el orgullo y acercarse a normas sexuales contribuyó al concepto de la santidad de "anillos y cosas". Por consiguiente, las personas simplemente se vistieron en forma sencilla, pero chismearon, juzgaron, y mostraron dureza hacia otros, todo lo cual era inconsistente con la santidad. La asociación con el legalismo tuvo el efecto general de

Refiérase al Recurso 13-6 en la Guía del Estudiante.

quitar la alegría de la santidad. También se equivocó al acentuar un concepto completamente exterior de la santidad. El punto es que la santidad es la unión de un corazón que ha sido limpiado y la vida que es obediente. En otras palabras, cuando nuestra conducta expresa nuestra fe más profunda, entonces la santidad es auténtica.

Reglas Generales

Refiérase al Recurso 13-7 en la Guía del Estudiante.

El *Manual de la Iglesia del Nazareno* establece tres Reglas Generales que conectan los Artículos de Fe y las reglas de conducta. Estas reglas afirman la conexión entre un compromiso con Dios y la vida santa.

- La primer regla puede ser simplemente declarada como obedecer la Escritura. Son ejemplos de esto: amar a Dios, evangelización, cortesía, hacer lo bueno siempre que sea posible, apoyar el ministerio, y asistir a los medios de la gracia.

Es importante entender que la conducta santa es *abrazar* la vida y no *huir* o evadirse de ella. Algunos incluso podrían ir al extremo de llamar ésta, la regla general del bienestar.

- La segunda regla se puede resumir como evitar el mal de todo tipo. Se proporcionan varios ejemplos de esta regla: evite tomar el nombre del Señor en vano y profanar el Día del Señor, inmoralidad sexual, hábitos nocivos, riñas, deshonestidad, y dejarse dominar por el orgullo, tanto en el vestido como en conducta.

Es importante notar en este punto que la perfección cristiana es tanto, positiva (haciendo lo que es bueno) como negativa (evitando lo que es malo). Siempre que uno camine en la dirección del bienestar se aleja de la enfermedad.

- La tercera regla es simplemente permanecer en comunión sincera con la iglesia. Estas tres reglas son una declaración muy básica sobre cómo debe verse la conducta santa: hacer lo bueno, evitar el mal, y permanecer en comunión sincera. Aunque los ejemplos han cambiado con los años, los principios generales están indiscutiblemente justificados como descripciones de conducta santa.

El punto principal que hay que hacer aquí es entender que el equilibrio entre hacer lo bueno y evitar el mal se puede lograr mejor dentro del compañerismo de los creyentes.

Es importante notar que Wesley hace este punto más claramente en su Direcciones a las Sociedades - Bandas.

En seguida de las Reglas Generales, en el *Manual* hay una sección titulada el Convenio de Conducta Cristiana. Esta sección expresa con algunos detalles la idea de que la fe y la vida se encuentran en la visión de santidad de la Iglesia del Nazareno. Los artículos específicos mencionados en el convenio son:

- La Fe Cristiana—Aquí el *Manual* claramente conecta fe y vida. Esto es esencial a la santidad.
- Matrimonio y Divorcio—Aquí se afirma la santidad del matrimonio y la intención de Dios que un hombre se case con una mujer de por vida. Aunque, la Iglesia ve que vivimos en un mundo caído donde eso no siempre puede ser posible.
- El Aborto— Se ratificada la santidad de la vida.
- La Sexualidad Humana—Se afirma la importancia de una clara enseñanza cristiana sobre la sexualidad humana, y se condena el comportamiento homosexual.
- La Mayordomía Cristiana- Aquí subyace el principio básico de entender que Dios posee todo y nosotros somos sus mayordomos. Se afirma el diezmo.
- Los Oficiales de la iglesia- Se subraya aquí la importancia de líderes de la iglesia que afirman la doctrina de la entera santificación.
- Las reglas de Orden- Se usarán las *Reglas de Orden de Roberts* para los asuntos administrativos de la iglesia junto con el *Manual*.

Estos aspectos del Convenio de Conducta Cristiana indican que la Iglesia del Nazareno y, para esta materia, la tradición wesleyana de la santidad está determinada a unir fe y moralidad.

Es fácil notar la similitud entre las reglas de la Iglesia del Nazareno y las directivas ofrecidas por Wesley. Ello sugiere una lógica que conecta el hacer el bien, evitar el mal y los medios de gracia. Cualquiera sea la norma moral particular, se entiende que la teología está conectada a consideraciones éticas.

Autoridad

Mirando las convicciones morales de Wesley y algunas de aquellas en la Iglesia del Nazareno surge el importante problema de la autoridad. ¿Puede mantenerse la vida santa aparte de una eclesiología vigorosa? Wesley habló a menudo sobre la conducta santa, pero no sin prestar atención a los grupos pequeños y a la asistencia a los medios de gracia. La Iglesia del Nazareno hace un movimiento similar afirmando la importancia de la comunión sincera y la asistencia a los medios de gracia.

Usted podría mencionar a estas alturas que la próxima lección

tratará más completamente los aspectos sociales de la reflexión ética en la Santidad-Wesleyana. Aquí nosotros miraremos la iglesia como un aspecto de santidad social.

Artículo XI “La Iglesia,” afirma la importancia de la obediencia a Cristo y la responsabilidad mutua. El artículo también habla acerca de la vida santa. Parte de los problemas conciernen a la autoridad. Una de las implicaciones en ambos, Wesley y la Iglesia del Nazareno es que la vida moral requiere el reconocimiento de la autoridad.

La lógica que subyace en las Reglas Generales y el Convenio de Conducta Cristiana es similar a la dirección general de este módulo. La manera más simple de entender esta lógica es la fe que expresa una ética particular. El hecho de que las Reglas Generales siguen a los Artículos de Fe es importante. Lo que la Iglesia piensa sobre Dios determina la forma de su ética. Los eslabones obvios entre el Artículo XI, las Reglas Generales, y el Convenio de Conducta Cristiana sugieren un concepto completo de la moralidad cristiana como afirmación de la fe.

Discusión Guiada: El Vacío de Credibilidad

(10 minutos)

Mildred Bangs Wynkoop plantea una inquietud en su *Teología del Amor*, llamada “El Vacío de Credibilidad”:

Wynkoop, 39.

Ésta es una pregunta grande que requiere un buen momento de reflexión en la tradición wesleyana de santidad. Un lugar muy bueno para empezar la discusión es la distinción que Wesley hace entre voluntad y temperamento.

La voluntad se refiere al amor que captura el corazón de la persona santificada. Es análogo al amor que captura el corazón de un marido para su esposa. Si así pasa, seremos fieles en las cosas grandes y en las. Nuestro amor está claro y nuestra intención es pura, pero podemos necesitar aprender a ser buenos maridos. Tal vez necesitamos volver a

Nuestro problema es un vacío de credibilidad. De todos los vacíos de credibilidad en la vida contemporánea, ninguno es más real y serio que el que existe entre la doctrina cristiana y la vida diaria humana, y particularmente wesleyana. El absoluto de la teología de santidad puede satisfacer la mente pero la imperfección del ego humano parece negar todo lo que la perfección de la doctrina cristiana afirma.

La profesora Wynkoop está sugiriendo que existe un problema, porque hay una distancia entre lo que nosotros *decimos* que la santidad hace en el corazón y vida de un creyente; y lo que *realmente* pasa en el corazón y la vida de un creyente. Las demandas morales a veces pueden exceder la experiencia de las personas de santidad.

La pregunta es: ¿Cómo adecuamos estas demandas que consideran la conducta moral sin debilitar el llamado a la santidad cristiana?

pensar las maneras en que hemos visto como los hombres tratan a las mujeres, o como los maridos tratan a las esposas.

¿Cómo sabemos cuándo nuestras demandas morales, con respecto a la conducta humana, han dejado atrás nuestra teología?

Éstas son disposiciones y temperamentos históricos, que les tomará algún tiempo cambiar en nuestra vida. Es posible que una persona santificada luche con los hábitos de fumar o beber, pero cuando la voluntad saca todos los otros amores afuera, entonces no habrá lugar para aquello que dañe nuestra habilidad de amar a Dios perfectamente.

Otro posible recurso es la distinción entre la carnalidad, que se trata con la entera santificación; y la humanidad, que son todos los malos hábitos que se traen de la vida mundana.

El asunto de la renovación espiritual es tratar con el primero: carnalidad. El trabajo de la reflexión moral es tratar con este último.

Cierre de la Lección

(5 minutos)

Revisión

Esta lección ha intentado lo siguiente:

- Definir la conexión entre la teología wesleyana de santidad y la conducta ética: la conexión es clara cuando se define la santidad como un resultado de la gracia. Y también es evidente en relación a la asistencia a los medios de gracia y las normas morales.
- Comprender la lógica de las Reglas Generales y el Convenio de Conducta Cristiana en la Iglesia del Nazareno: la misma lógica presente en Wesley es evidente en el *Manual* de la Iglesia del Nazareno.

A Continuación

La próxima lección tratará con la importancia moral de la santidad social.

Asignación

Dirija a los estudiantes a la tarea

Haga una nota en su diario que refleje una interacción

asignada en la Guía del Estudiante.

con el material de esta lección.

Lea y responda al Recurso 13-8.

Escriba un ensayo de 2 o 3 páginas sobre las tres Reglas Generales contenidas en el *Manual*, párrafo 27. Reflexione sobre la importancia de la conexión entre fe y ética, y las máximas morales de hacer el bien y evitar el mal.

Pensamiento Final

William Arthur, "El Poder de la Verdadera Cristiandad: Efectos Espirituales," en el Movimiento de Santidad en el Siglo 19 en Grandes Clásicos de la Santidad, vol 4. Editado por Melvin Dieter, Kansas City: Beacon Hill Press of Kansas City, 1998, 219.

William Arthur, un importante orador del Movimiento de Santidad del siglo 19, conecta el ser lleno con el Espíritu Santo y deber como sigue:

Cualquiera sea el significado de ser "lleno del Espíritu Santo", son palabras sencillas que se nos imponen como nuestro deber. . . Mirándolo como un deber, y pensando en la altura moral que la expresión indica sobre nuestra vida ordinaria, nos sentimos empequeñecidos.

[Esta página está intencionalmente en blanco]

Lección 14

La Santidad Como Santidad Social

Sinopsis de la Lección

Programa

Horario	Tarea o Tema	Actividad de Aprendizaje	Materiales Necesarios
0:00	Introducción	Orientación	Guía del Estudiante
0:30	La Santidad como Santidad Social	Conferencia	Recursos 14-1—14-7
1:10	Implicaciones Prácticas	Pequeños Grupos	Recurso 14-8
1:25	Cierre de la Lección	Revisión, Asignación	Guía del Estudiante

Lecturas Sugeridas para el Instructor

Atherton, John, ed. *Éticas Sociales Cristianas: Un Lector*. Cleveland, Ohio: The Pilgrim Press, 1994.

Malloy, Michael. *Yo soy el Guardián de Mi Hermano: La Crisis del SIDA y la Iglesia*. Kansas City: Beacon Hill Press of Kansas City, 1990.

Ogletree, Thomas W. *Hospitalidad al Extraño: Dimensiones de la Comprensión Moral*. Philadelphia: Fortress Press, 1985.

Pohl, Christine D. *Sala de Preparación: Recuperación de la Hospitalidad como una Tradición Cristiana*. Grand Rapids: William B. Eerdmans Publishing Company, 1999.

Powell, Samuel M., and Michael E. Lodahl. *Santidad personificada: Hacia una Teología Corporativa del Crecimiento Espiritual*. Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1999.

Introducción

(30 minutos)

Responsabilidad

En pares haga que los estudiantes lean cada uno el ensayo del otro.

Llame a los estudiantes a dar su respuesta al Recurso 13-7.

Regrese y recoja la tarea.

Orientación

Puede recordarle a la clase que esta unidad intenta estudiar los recursos presentados por la ética wesleyana de santidad. La Lección 12 trató con la unión entre la renovación espiritual y la moralidad y conducta. La Lección 13 trató con la asociación de la conducta con la teología wesleyana de santidad. Todas las tradiciones cristianas hacen una unión similar entre la fe y la acción, pero realmente es la teología wesleyana de santidad que proporciona una teología capaz de sostener semejante unión. Esto ocurre principalmente mediante la incorporación consciente de un concepto terapéutico de la salvación.

Esta lección tratará la relación entre la teología social de Wesley y su ética. La preocupación básica aquí será mostrar cómo entendiendo el énfasis de la Santidad Wesleyana en la naturaleza social de la vida, contribuye a comprender más claramente el imperativo moral.

Objetivos de Aprendizaje

Instruya a los estudiantes a localizar los objetivos en la Guía del Estudiante.

Reiterar los objetivos para los estudiantes sirve como un organizador avanzado para la lección y los alerta sobre la información y conceptos claves.

Al terminar esta lección, los participantes podrán

- definir los aspectos sociales de la teología de Wesley
- articular cómo la teología social de Wesley es también una teología moral
- aplicar los temas de santidad social de Wesley a preocupaciones morales específicas

Motivador

Wesley dice en un sermón titulado "Sobre la Iglesia": "Entretanto, permita a todos aquellos que son miembros reales de la iglesia, ver que caminan santos y sin vituperio en todas las cosas. ' Ustedes son la luz del mundo! ' Ustedes son una 'ciudad colocada en una

Trabajos de Wesley, vol. VI, 400-401.

colina', y ' no puede ser escondida. ' Oh ' permita que su luz brille ante los hombres!' Muéstreles su fe por sus obras. ¡Permítales ver, por el completo tenor de sus conversaciones que su esperanza está toda depositada arriba! ¡Permita a todas sus palabras y acciones evidenciar el espíritu con que usted es animado! Sobre todas las cosas, permita que su amor abunde. Permítale extenderse a cada hijo de hombre: Permítale que fluya hacia cada hijo de Dios. Por esto, permita que todos sepan quiénes son discípulos, porque ustedes 'se aman unos a otros.'"

Esta declaración hecha por Wesley, ¿qué sugiere sobre la acción social y la naturaleza social de la acción y la reflexión moral?

Esta lección trata de cómo los recursos teológicos de Wesley llegan a influir en la acción social. Aquí se observarán varios modelos bíblicos que sugieren esto. Considerará la teología trinitaria y la eclesiología como recursos para la acción social y la construcción social de la reflexión moral. También se examinarán otros aspectos de este problema. Esta breve cita de un sermón de Wesley incluye varios temas que afectan el interés de esta lección.

- Primero, queda muy claro que Wesley entendió la iglesia como un lugar donde caminamos juntos en una vida santa. El ve parte de este caminar como una acción social.
- Segundo, la cita sugiere que las imágenes de ser luz y estar colocada en una colina, posiciona a la iglesia para mostrar lo que significa la fe. Para Wesley la fe se vuelve un acto externo hecho manifiesto en tales cosas mundanas como las conversaciones. Es en estas cosas que la iglesia muestra su amor y su esperanza.
- Tercero, es importante que la iglesia sea un lugar donde el amor abunde y se extienda a cada hijo de hombre. El punto más importante para enfatizar es que la acción social en la tradición wesleyana de santidad surge de una convicción profunda de que la santidad es en sí social.

Lección

Conferencia: La Santidad Como Santidad Social

(40 minutos)

La acción social surge de la construcción social de la fe, reconociendo el hecho que la teología y la reflexión moral ocurren dentro de una comunidad. El propósito de esta lección es explorar algunos de los recursos en la Escritura y en la tradición cristiana que interpretan el testimonio bíblico.

Refiérase al Recurso 14-1 en la Guía del Estudiante.

Modelos Bíblicos

Las Escrituras presentan varias imágenes que sugieren la construcción social de la fe y los valores. Aunque se pueden tratar sólo algunas de estas inquietudes, éstas señalarán la riqueza del testimonio escritural para la construcción social de la fe y el valor.

El **Antiguo Testamento** describe un pueblo llamado a vivir una fe común. Esto es evidente en el pacto que Dios hizo con Abraham para formar un pueblo. La fidelidad de Dios es manifiesta en un pacto obligatorio con Moisés el cual requiere una cierta conducta. Las tribus de Israel están unidas a través de la fe en Dios y una misión común en el mundo. Israel es una comunidad de fe limitada por una identidad social localizada en un Dios que crea, llama, entrega, y demanda obediencia. Debido a su fe en Dios estas personas pueden dar la bienvenida al forastero y extraño.

La vida común de las personas genera una capacidad de actuar moralmente. El llamado de los profetas es dirigido a Israel. Por ejemplo, Jeremías 34:13-22 vincula el pacto, con el hecho que las personas no habían liberado a los esclavos como se había acordado. Las palabras siguientes aclaran este punto, "Por tanto, así ha dicho Jehová: Vosotros no me habéis oído para promulgar cada uno libertad a su hermano, y cada uno a su compañero; he aquí que yo promulgo libertad, dice Jehová, a la espada y a la pestilencia y al hambre; y os pondré por afrenta ante todos los reinos de la tierra" (17). La orden de soltar a los esclavos hebreos estaba unida al pacto con Dios. Las implicaciones sociales del pacto se hacen evidentes en este juicio.

Otro ejemplo del aspecto social de la fe de Israel se puede encontrar en Ezequiel, "cuando los saque de

entre los pueblos y los reúna de la tierra de sus enemigos, y sea santificado en ellos ante los ojos de muchas naciones. Y sabrán que yo soy Jehová su Dios" (39: 27-28a). Estos dos ejemplos podrían ser multiplicados varias veces. La identidad del pueblo, como pueblo de Dios, trae con ella la importancia de una vida responsable. Israel es llamado a ser santo, eso es mostrar al mundo quién es Dios mediante la conducta de ellos.

El **Nuevo Testamento** contiene varias imágenes que unen la construcción social de la fe con la moralidad. Jesús reúne a los discípulos para lograr una misión al mundo. Él envía 70 personas. Después de la Ascensión se le dice los discípulos que se queden juntos y esperen. Después del Pentecostés, Hechos 2: 42 dice, "Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones". La Iglesia Primitiva buscó definir la fe, pero esto fue simultáneo con tener todas las cosas en común y distribuir recursos a los pobres para sus necesidades.

Pablo requiere de la iglesia en Colosas ciertas prácticas morales específicas. Las esposas deben estar sujetas a sus maridos. El esposo debe amar a su esposa. Los hijos deben obedecer a sus padres. Los amos deben tratar a los esclavos justamente. Pablo insta, "Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno" (4:5-6) .

Es interesante que Pablo dirige estos comentarios a la iglesia y espera que la ésta actúe de esta manera. Hechos 6 habla sobre cómo la Iglesia Primitiva se ocupó muy pronto de nombrar diáconos para que los griegos pudieran ser tratados justamente en la distribución de la comida. Pablo recibe una ofrenda para la iglesia en Jerusalén.

Hay muchas otras imágenes de cómo la iglesia del Nuevo Testamento combinó una construcción social de la fe con acción social. Basta decir que la iglesia se vio así misma como un todo, en doctrina y en ética. Sería incomprensible que la iglesia en Tesalónica tuviera una ética diferente a la de la iglesia en Corinto. Por consiguiente, cuando la iglesia actuó, lo hizo como un todo.

Refiérase al Recurso 14-2 en la Guía del Estudiante.

Teología Trinitaria

La doctrina de la Trinidad y la teología Trinitaria es un esfuerzo por contar la narrativa Cristiana completa. El Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo definen lo que es real para la fe cristiana. Para algunos la Trinidad es un enigma metafísico que no pretendió ser entendido. Verdaderamente, ninguna mente humana puede penetrar su significado porque hacerlo significaría que la mente humana podría entender a Dios totalmente. Pero aunque nosotros no podemos penetrar totalmente en su significado, pueden delinarse algunas de las implicaciones de semejante doctrina.

La implicación más básica es que ese Dios es un ser en comunión. Dios está constituido por el compañerismo eterno del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Esto significa que la cosa más básica que puede decirse de Dios es que Él es uno en comunión eterna. El ser no es soledad, más bien es comunión.

Este aspecto social del concepto de Dios se vuelca sobre la criatura creada a la imagen de Dios. Los seres humanos son llamados a estar en compañerismo con Dios. Esta forma de ser lleva a los seres humanos a comprender la existencia como comunión, primero con Dios y como tal al mundo, a otros, y finalmente con el ego. Así como Dios existe en comunión, los seres humanos existen en comunión. Este aspecto de la existencia humana une la sociabilidad con la moralidad; somos llamados en santidad de corazón y vida para abrazar al mundo, ya sea en adoración a Dios o en invitación. La teología trinitaria es una de las maneras en que la construcción social de la realidad y de la fe vincula la moralidad y a la acción social como tal.

Para Wesley la Trinidad es una doctrina cristiana fundamental. Él no está interesado en discutir sobre un término, pero la Trinidad es tan importante que debe ser parte de la reflexión cristiana. Wesley piensa que la Trinidad es central para una comprensión vital de la religión. De hecho, Wesley dice:

Por consiguiente, yo no veo cómo es posible para cualquiera tener una religión vital que niegue que estos tres son Uno. Y toda mi esperanza para ellos no es que se salvarán durante su incredulidad, (excepto que sean paganos honrados, alegando una ignorancia insuperable) pero ese Dios, antes de que lleguen aquí, "los traerá al conocimiento de la verdad."

Trabajos de Wesley, vol VI, 206.

La visión de lo que es real como la comunión descrita en la Trinidad es esencial a la fe cristiana. Esto

significa que por la naturaleza misma de Dios, la fe cristiana entiende que todo está basado en la comunión con Dios e incluye la acción moral. Cuando el cristiano actúa, lo hace en el poder del Dios trino y en alguna medida en el Dios trino mismo.

Refiérase al Recurso 14-3 en la Guía del Estudiante.

Eclesiología

La doctrina de la iglesia también es importante para la identidad de la Cristiandad y para la acción social. Al nivel más básico, esto significa que Dios nos llama a estar juntos. Cuando Pablo le escribe a la iglesia en Corinto, que estaba llena de individuos que buscaban lo suyo, él les recuerda que ellos son "la iglesia de Dios que está en Corinto" (1 Cor 1:2a). Esto es importante para comprender la moralidad. 1 Corintios 6 sugiere que lo que una persona hace involucra a la iglesia entera. 1 Corintios 8 indica que las convicciones éticas personales no deben volverse cargas puestas sobre otros cristianos. Pablo dice, "Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles" (8:9). Él desarrolla este mismo tipo de lógica en 1 Corintios 10:31-11:1:

"Si, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis de tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios; como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo."

Pablo insta a la iglesia a pensar y a actuar en conjunto. Ésta es claramente la lógica de 1 Corintios 13 donde lo que divide a la iglesia da lugar a lo que une a la iglesia. De todos se espera amor. Cuando Pablo escribe, lo hace para la iglesia. La misma lógica que sugiere que nosotros somos seres en comunión nos lleva a un rico entendimiento de la iglesia como un agente moral.

Aprender a pensar en la iglesia como un lugar para el discurso y la acción moral es una enseñanza cristiana central. Cuando la iglesia es fiel a su propio ministerio como estructura de gracia, confronta las estructuras del mal. Cualquier lectura justa del Nuevo Testamento hace evidente que existieron problemas. Hasta que Jesús venga la iglesia se esforzará por vivir el evangelio que se le ha confiado, pero esto no disminuye el hecho de que la iglesia está llamada a encarnar a Cristo para el mundo.

Cuando la iglesia es una comunidad de "narradores de la verdad", encarna a Cristo. Cuando la iglesia toma la causa de la justicia por los pobres, encarna a Cristo. Cuando la iglesia llama al mundo a entender su perdición, encarna a Cristo. La iglesia es la comunidad de la encarnación y como tal actúa como "un cuerpo" para el mundo. Esto es cómo la iglesia ha de estar en el mundo, como un recurso para la acción social.

Uno de los comentarios más conocidos de Wesley se conecta con la santidad social:

¡Tan extensamente distante es la manera de edificar las almas en Cristo enseñada por San Pablo, de la enseñada por los Místicos! No difieren acerca del fundamento, o en la manera de edificar, más de lo que lo hacen con respecto a la superestructura. Porque la religión en la que estos autores nos edificarían, es religión solitaria. . . Porque para ellos la contemplación es el cumplimiento de la ley, aun la contemplación que "consiste en una cesación de todos los trabajos."

Directamente opuesto a esto es el evangelio de Cristo. La religión solitaria no se encuentra allí. "Santos solitarios" es una frase que no es más consecuente con el evangelio que decir adúlteros santos. *El evangelio de Cristo no conoce otra religión, que la social; ninguna santidad sino la santidad social.* "La fe que funciona por amor" es la longitud y anchura y profundidad y altura de la perfección cristiana. "Este mandato tenemos de Cristo que él que ama a Dios, también ame a su hermano" y que nosotros manifestamos nuestro amor "haciendo lo bueno hacia todos los hombres; sobre todo a los que son de la familia de la fe."

Y en verdad, quien ama a su hermano, no sólo en palabra sino como Cristo lo amó, no puede más que ser "celoso de buenas obras". Él siente en su alma un deseo ardiente e inquieto de gastar y ser gastado para ellos. "Mi Padre," dirá, "trabaja."

Trabajos de Wesley, vol. XIV, 321-22.

Refiérase al Recurso 14-4 en la Guía del Estudiante.

Stanley Hauerwas enseña en el Duke Divinity School. Se lo considera un representante de la reflexión ética Wesleyana debido a su asociación con un seminario metodista y algunos de los temas de su trabajo. El trabajo particular donde Hauerwas desarrolla la idea de la iglesia como ética social es

La Iglesia Como Ética Social

Según Stanley Hauerwas, el evangelio tiene importancia social principalmente en la estructura narrativa de las convicciones cristianas. Por consiguiente, él evita reducir la ética social de la iglesia a principios y políticas. Para él, el hecho que Dios ha formado un pueblo por el llamado del Espíritu alrededor de la historia de Israel y la historia de Jesús une convicciones y sociabilidad.

Una Comunidad de Carácter: Hacia una Ética Social Cristiana Constructiva, 9-12.

Hauerwas entiende que toda la ética social requiere una narrativa. Este problema ya se ha tratado varias veces en este módulo. La reflexión ética requiere historia y tradición; los principios y las políticas no son suficientes para llevar el peso de la reflexión moral. Puesto que la iglesia se forma alrededor de las narrativas específicas, estas historias le dan forma a un pueblo peculiar. La propia identidad teológica y moral de la iglesia depende de estar entrelazada con la estructura narrativa del evangelio. Puesto que la iglesia está formada por los relatos de la fe, está claro que su ética se forma del mismo modo.

Hauerwas sostiene que la habilidad de responder por la existencia humana es fundamental para justificar la veracidad de una ética social. El agente de cualquier acción moral en la fe cristiana está moldeado en cierto sentido por la pregunta "¿qué haría Jesús"? Pero de hecho la pregunta debe ser "¿qué hizo Jesús?"

La iglesia posee una historia y como tal la pregunta de lo que haría Jesús es innecesaria, porque nosotros sabemos exactamente lo que Jesús hizo. Pablo entiende la forma Cristológica de la vida moral; para vivir una vida verdadera, una persona y/o la iglesia debe poseer un relato de la vida de Cristo. En otras palabras, la iglesia tiene semejante relato y es este hecho mismo lo que constituye la posibilidad de una vida verdadera y por lo tanto una ética social.

Desde que la iglesia está formada por una narrativa verdadera, es esencial proveer las habilidades que asegurarán la acción moral. Estas habilidades pueden ser tan simples como contar historias, pero tan complejas como dar la bienvenida al extraño en medio de la iglesia. A Israel se le demandó dar la bienvenida al forastero y al extraño como un testimonio, tanto de la memoria de haber estado en Egipto, así como una manera de hacer realidad el pacto. Los aspectos sociales de la fe y la ética de la iglesia la dejan más abierta a la diferencia. Esto también hace a la iglesia capaz de entender que la veracidad es un regalo engendrado en la narrativa de la fe cristiana.

Dado que la iglesia es un regalo de Dios, constituido por la respuesta oportuna de seres humanos, su sola existencia es suficiente. La iglesia no necesita ni debe buscar las bendiciones de la cultura predominante. Todo lo que la iglesia necesita hacer es ser ella misma en el mundo como un testimonio de fe y valor. Parte de lo que esto viene a significar hace pensar en la importancia de la iglesia como un pueblo peregrino. El peregrinaje de la fe requiere habilidades que se forman en las narrativas mismas que constituyen la vida de la

iglesia. Ciertamente, la iglesia así como las personas hechas nuevas en Cristo presentes en la Iglesia necesitarán enfrentar los peligros y posibilidades de la vida en el mundo. La realidad social de la Iglesia es un recurso importante para la acción moral.

La Iglesia no busca controlar la historia, sino vivir fuera de su control. La Cruz está en el centro de la realidad Cristiana. El cuerpo de Cristo es cruciforme, es decir, la iglesia sigue al Cordero sacrificado. Jesús sometió a la muerte en una cruz y llama a aquellos que lo siguen a tomar una cruz. Por consiguiente, la ética social de la iglesia no busca dominar al mundo mediante la manipulación. La forma principal de acción social para la iglesia es encarnar la vida de aquel que se somete a la muerte. La Cruz es la realidad de un pueblo que vive ante el mundo en la realidad de la historia del evangelio.

La iglesia depende en líderes que reconocen los dones del Espíritu. Dios equipa a la iglesia con tales dones para que sea capaz de ser tanto universal, como particular. La variedad de los dones es un testimonio de las varias maneras en las que Dios es capaz de liderar a la iglesia a la acción. También obliga a la iglesia a reconocer su dependencia en Dios.

La iglesia no tiene tanto una ética social, sino que es en sí misma una ética social. La ética es personificada en el compromiso de la iglesia con la bondad, la amistad, y la formación de familias. La misma vida de la iglesia es el evangelio encarnado.

Estos ocho puntos abogan por:

- la estructura narrativa de la ética
- es esencial un recuento adecuado de la existencia humana
- la iglesia debe proveer habilidades para la acción moral
- la iglesia es llamada a ser simplemente ella misma
- la iglesia permanece afuera del control externo porque confía en Dios

Estos puntos juntos sugieren que la iglesia es una ética social. Su acción surge de su naturaleza en las narrativas de Israel y de Jesús.

El Ser Permeable

Los últimos dos puntos hechos por Hauerwas no son esenciales al argumento de la iglesia como ética social. El sostiene que demasiado a menudo, la iglesia ha abrazado al liberalismo como su estrategia social. Su último punto es que demasiado a menudo la iglesia ha existido para proporcionar una disculpa para la cultura dominante.

Stanley Hauerwas presenta un poderoso argumento a favor del papel de la iglesia en la reflexión moral. Con mucha frecuencia la iglesia se abstiene de tomar decisiones morales. La imagen prevaleciente de nuestra cultura es que esas decisiones morales son tomadas por el individuo solo, que se esfuerza por hacer lo que es correcto. La concepción de la reflexión moral en la Santidad Wesleyana está guiada por la realidad social de la iglesia. Nosotros somos llamados como personas en comunidad, reunidas por la habilidad de la iglesia, para ser agentes santos del evangelio. La iglesia actúa en los recursos y con la habilidad proporcionada por la Palabra y el Espíritu.

Refiérase al Recurso 14-5 en la Guía del Estudiante.

Stanley Hauerwas presenta un argumento a favor del ser permeable en "El Cuerpo Santificado: Por qué la Perfección no Requiere un 'Ser'" en Santificalos en la Verdad: La Santidad Ejemplificada. Nashville: Abingdon Press, 1998, 77-91.

Este es un término que incluye a todas aquellas denominaciones afiliadas que piensan generalmente en categorías Wesleyanas. Hay una gran diversidad en la familia Metodista yendo del Metodismo Unido a la Iglesia del Nazareno.

Refiérase al Recurso 14-6 en la Guía del Estudiante.

La idea del ser permeable surge como consecuencia del surgimiento de la iglesia. Hauerwas repite el concepto de que para muchos la Iglesia Metodista iba a ser una orden dentro de la Iglesia Católica. Esto muestra que la "familia metodista" estuvo desde el comienzo comprometida con un concepto de sí misma totalmente abierto.

Una implicación de este concepto del ser incluye observar el ser como constituido por la Iglesia. Las imágenes prevaletentes de "cuerpo" y "templo" son en su mero corazón, metáforas sociales. Un cristiano es una persona en comunidad. Por consiguiente, cuando un cristiano actúa la iglesia actúa y viceversa. Porque la iglesia es una, las personas en la iglesia están unidas en fe. El ser permeable sugiere que para el cristiano toda la acción es social. Por lo tanto, la iglesia libera a los individuos para ser santos morales, cuando están unidos en las narrativas del evangelio. Esta libertad surge en parte por el reconocimiento de que los individuos no poseen recursos suficientes para la vida moral. La tradición wesleyana de santidad incluye la vida moral en la vida de la iglesia. Las personas son llamadas a la iglesia para ser conformadas a la imagen de Dios, es decir, para ser agentes morales en el mundo.

Escatología

La Escatología es la rama de la filosofía que trata con las "últimas cosas." Desde su comienzo la iglesia esperó la segunda venida de Cristo. Era tal la preocupación que motivó a Pablo a escribirle a la iglesia en Tesalónica. Muchos llegaron a creer que Cristo ya había vuelto o había estado a punto de volver. Estos informes llevaron a una extendida confusión y a la pérdida de la fe. Pablo escribe:

"Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por cual os decimos esto en palabra del Señor: que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo; y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el

Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras." (1 Tes 4:13-18)

Estas palabras tienen el propósito de dar ánimo a los de Tesalónica recordándoles su esperanza en Cristo. Todavía hoy, el poder de estas palabras y del resto del argumento en 1 y 2 de Tesalónica expresa la salvación en los términos más amplios posibles. La escatología lanza la vida cristiana y toda la acción que surge de ella contra el horizonte de la historia. Apocalipsis 21:1-2 lanza una visión similar:

"Vi un cielo nuevo y una tierra nueva; porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía mas. Y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido".

La Santidad Wesleyana sostiene la esperanza que al fin toda la historia, la iglesia ascenderá hacia el reino glorioso de Dios donde incluso el pecado no existirá más. Pero la esperanza que acompaña a la primera es que ese cielo ya ha bajado en la realidad de la iglesia en la historia. Cuando la iglesia se reúne, la esperanza del Reino y el cielo bajan. La existencia social misma de la iglesia, como una ética social es la esperanza hecha evidente por la fidelidad del pueblo de Dios.

Conclusión

Esta lección ha intentado conectar la construcción social de la fe a la acción social. Uno podría preguntarse, ¿cuál es la diferencia entre la asistencia social que realiza la sociedad y los ministerios emprendidos por la iglesia? En la superficie, parecen ser lo mismo. Después de todo en ambos casos se atienden las necesidades de aquellos que están sufriendo.

Pero, el significado mismo de la acción social en el sentido cristiano se encuentra en el concepto de que el evangelio es la inspiración para tal acción. La reflexión explícita en el significado del evangelio lleva a la acción social en el nombre de Cristo. Cuando la iglesia es fiel a su propio mensaje alcanza a un mundo sufriendo con un vaso de agua fría. De hecho, Jesús indica que es posible que al extender un vaso de agua fría al hambriento, al sediento, y al desnudo, la misma presencia de Cristo es manifiesta. Una fe fuerte y vital es una fe social.

La próxima lección tomará la amplitud de la santidad y conducta social tomando en cuenta el gesto de la Santidad Wesleyana, hacia la justicia y conciliación.

Refiérase al Recurso 14-7 en la Guía del Estudiante.

Las siguientes conclusiones pueden deducirse del material de esta lección:

- La fe cristiana es social.

- La sociabilidad de la fe es engendrada en la iglesia.
- Dios nos llama a la iglesia para que podamos ser completos.
- El ser completos en el sentido cristiano se expresa en la conducta santa.
- La conducta santa alcanza su plenitud en la acción social.
- La acción social teje toda la historia en la realidad del reino de Dios tanto en el presente como en la consumación.
- La moralidad considerada dentro de esta trayectoria es teología wesleyana de santidad entendida apropiadamente.

Pequeños Grupos: Implicaciones Prácticas

(15 minutos)

Refiérase al Recurso 14-8 en la Guía del Estudiante.

Divida la clase en grupos de alrededor de 3 estudiantes cada uno.

Permita a los grupos trabajar durante algún tiempo antes de ofrecer cualquier sugerencia o idea.

En su grupo trabajen juntos para formular algunas implicaciones prácticas basadas en los puntos de Samuel Powell.

El primer punto hecho por Powell involucra la relación entre santidad y ética.

- *Primero, a la santidad le concierne una relación saludable con Dios que se extiende a otros, al mundo, e incluso al ser. Esto funciona en términos de la manera en que entendemos a los otros (hechos a la imagen de Dios), cómo tratamos al mundo (mayordomos de la creación de Dios) y el ser (determinado por la Palabra de Dios).*
- *Segundo, la asociación de santidad y ética sugiere la importancia de la fe, para que no pensemos que es sobre mejorar nuestro propio yo.*
- *Tercero, la asociación de santidad y ética nos recuerda que la conducta santa es engendrada en la práctica de la iglesia. Una vida nutrida por el evangelio, produce el fruto del Espíritu, que es moralidad.*

El segundo punto hecho por Powell se relaciona con la importancia de la iglesia.

- *Primero, la iglesia es un lugar donde las prácticas de la fe tienen lugar. Esto significa que la iglesia tiene una historia que produce testimonio de las prácticas históricas del bautismo, comunión, oración, estudio de la Biblia, responsabilidad, y así sucesivamente.*
- *Segundo, la iglesia es un lugar donde la autoridad entra en la escena. Así como la responsabilidad convoca específicamente a las personas donde hay una relación personal, esto exige un llamado a actuar hacia el otro. Por ejemplo, un padre tiene la autoridad de hacer a un niño responsable. Un pastor habla de la autoridad de un llamado a predicar el evangelio y de la ordenación por los presbíteros de la iglesia. Aun, a veces es el amigo que alimenta una relación con nosotros, el que habla la verdad en el amor.*
- *Tercero, la iglesia constituye un llamado a participar en el Dios que le da la existencia. Una de las marcas clásicas de la iglesia es la "santidad". Esta santidad es la santidad de Cristo y no el total la suma de los miembros. Es importante para la iglesia evitar el perfeccionismo inherente de reducir la santidad al total de las buenas conductas de sus miembros. La otra manera de mirar esto es entender que la santidad tiene lugar cuando todos los miembros participan en la vida de la iglesia.*

La santidad social es una manera de asegurar que la santidad no se reduce al perfeccionismo moral.

Cierre de la Lección

(5 minutos)

Revisión

Esta lección ha intentado lo siguiente:

- Definir los aspectos sociales de la teología de Wesley: los varios modelos en el Antiguo y Nuevo Testamento, la Teología Trinitaria, la Eclesiología, la Iglesia como Ética Social, el Ser Permeable, y la Escatología, todo testifica de la naturaleza social de la fe y el valor.
- Explicar cómo la teología social de Wesley también es una teología moral: Wesley pensó que la santidad es tan social como armar un boletín médico y buscar que la iglesia sea responsable de ayudar a los más necesitados.
- Aplicar los temas de santidad social de Wesley a preocupaciones morales específicas: el asunto más importante es entender que para Wesley, los aspectos sociales de la fe son también un llamado. Tanto el ejercicio del principio, como la discusión guiada indican algunos de los recursos de Wesley referidos a preocupaciones morales específicas. La próxima lección tratará algunos de estos problemas directamente.

A Continuación

La próxima lección será la última en esta unidad. Tratará con la forma en que la reflexión moral en la Santidad Wesleyana abraza la búsqueda de la justicia y la reconciliación.

Asignación

Dirija a los estudiantes a la tarea asignada en la Guía del Estudiante.

Escriba un ensayo sobre varias estructuras sociales de la vida que afecta la forma en que la vida es vivida. Especialmente, refleje en su ensayo cómo estas estructuras sociales son afectadas potencialmente o realmente por el evangelio.

Lea y responda al Recurso 14-9.

Haga una nota en su diario que refleje una interacción con el material de esta lección.

Pensamiento Final

David Ford, *El Ser y la Salvación: Ser Transformados*. Cambridge: Cambridge University Press, 1999, es una reflexión fascinante sobre la relación entre el ser y la salvación. Una de los conceptos más interesantes en el libro se llama "rostro" (faicing). Ford reflexiona sobre el hecho de que la cara es personal así como la base sobre la que ocurre la comunidad. Después de todo, la cara muestra la emoción, presenta el ser, y rinde culto a Dios. Nosotros sabemos y somos conocidos por nuestra cara. Una comunidad es constituida por caras todas vueltas a Dios en el caso de la iglesia. Cuando pensamos en santidad social es esencial que la veamos como una manera de localizar a una persona.

La santidad social tiene que ver con encontrar una cara en una comunidad constituida por la Palabra, el Espíritu, y los Sacramentos.

[Ésta página está intencionalmente en blanco]

Lección 15

Gracia, Justicia, y Reconciliación

Sinopsis de la Lección

Programa

Horario	Tarea o Tema	Actividad de Aprendizaje	Materiales Necesarios
0:00	Introducción	Orientación	Guía del Estudiante
0:30	Gracia, Justicia, y Reconciliación	Conferencia/Discusión	Recursos 15-1—15-5
1:15	La Teología de la Liberación	Discusión Guiada	
1:25	Cierre de la Lección	Revisión, Asignación	Guía del Estudiante

Lectura Sugerida para el Instructor

Heitzenrater, Richard P., ed. *Los Pobres y las Personas Llamadas Metodistas 1729-1999*. Nashville: Kingswood Books/Abingdon Press, 2002.

Jennings, Theodore W., Jr. *Buenas Noticias a los Pobres: Economía Evangélica de John Wesley*. Nashville: Abingdon Press, 1990.

Marquardt, Manfred. *Éticas Sociales de John Wesley: Praxis y Principios*. Traducido por John E. Steely y W. Stephen Gunter. Nashville: Abingdon Press, 1992.

Meeks, M. Douglas, ed. *Perspectivas Wesleyanas sobre la Nueva Creación*. Nashville: Kingswood Books/Abingdon, 2004.

Runyon, Theodore. *La Nueva Creación: Teología de hoy de John Wesley*. Nashville: Abingdon Press, 1998.

Runyon, Theodore, ed. *Santificación y Liberación*. Nashville: Abingdon Press, 1981.

Stone, Ronald. *Vida y Ética de John Wesley*. Nashville: Abingdon Press, 2001.

Introducción

(30 minutos)

Responsabilidad

Llame a 1 estudiante a leer su ensayo.

Pida respuestas al Recurso 14-9.

Regrese y recoja la tarea.

Orientación

Puede señalar que esta lección comparte algún espacio teológico y moral con la lección anterior. Este hecho puede causar un poco de confusión por lo que usted querrá estar listo para explicar la similitud y diferencias entre las lecciones. La lección anterior empuja la iniciativa moral de la santidad personal al reino de Dios en el cosmos. Esta lección unirá los recursos de la Santidad Wesleyana a una agenda cristiana específica hacia la justicia social.

Las dos lecciones están conectadas por un supuesto teológico común, que toda santidad es santidad social. La diferencia entre las dos lecciones es que la anterior estableció que la reflexión moral en la Santidad Wesleyana alcanza naturalmente a los problemas sociales. Esta lección mostrará cómo se tratan las preocupaciones sociales específicas con los recursos de la reflexión moral en la Santidad Wesleyana.

Esta lección concluye nuestra consideración de la ética wesleyana de santidad. Al terminar esta lección usted deberá tener un básico alcance de los parámetros de ética wesleyana de santidad.

- Primero, se definió un vínculo en la tradición wesleyana de santidad entre renovación espiritual y reflexión moral. Wesley enseñó que un corazón hecho nuevo en Cristo incluye la acción moral.
- Segundo, la conducta santa está asociada con la reflexión moral wesleyana de santidad. Mientras el legalismo o "anillos y cosas" han caracterizado a menudo la tradición de santidad, éste no es su lugar natural. La conducta santa surge de un corazón definido por un amor abundante.
- Tercero, la naturaleza social de la teología wesleyana de santidad comprende la relación esencial de las cosas. Esta relación resulta en el mensaje de santidad para alcanzar al mundo. Significa que la iglesia es la expresión de la acción santa en el mundo.

Esta lección desarrolla la reflexión moral wesleyana de santidad con una consideración más, la relevancia de esta reflexión moral en cuanto a la pobreza, la opresión, y el mal sistémico.

Objetivos de Aprendizaje

Instruya a los estudiantes a localizar los objetivos en la Guía del Estudiante.

Reiterar los objetivos para los estudiantes sirve como un organizador avanzado para la lección y los alerta sobre la información y conceptos claves.

Al terminar esta lección, los participantes podrán

- articular la importancia moral de la gracia, la justicia, y la reconciliación dentro de la tradición wesleyana de santidad
- definir algunos de los recursos dentro de la teología wesleyana de santidad para la reflexión moral, para a su vez confrontar problemas de justicia social.

Motivador

Este breve escrito está contenido en los Trabajos de Wesley: Vol XI, 174-78.

Aunque éste es un breve ensayo, revela muchas de las convicciones éticas de Wesley.

- *Primero, los seres humanos están constituidos por asociación con gobernantes y otros. Esto sugiere que la reflexión moral es filosofía social, reflexión sobre la justicia.*
- *Segundo, el pecado se extiende hacia el otro. Cuando una persona contrabandea no sólo le roba al rey sino a todas las personas honradas.*
- *Tercero, aunque Wesley no habla sobre la gracia, los comentarios sobre el contrabando sugieren que la gracia es igualmente social. Por consiguiente, si las consecuencias del robo se multiplican para dañar a otros, uno podría concluir que las consecuencias de la bondad harán lo mismo.*

Todo esto sugiere que la reflexión moral conecta las preocupaciones sociales más grandes de la sociedad. Esencialmente, Wesley está diciendo que los cristianos tienen la responsabilidad social de pagar impuestos.

Wesley escribe "Una Palabra para un Contrabandista" en 1767. Él define contrabandear como "la importación, venta, o compra de bienes de contrabando." Además, Wesley ubica el problema en la evasión de impuestos. Wesley piensa que el contrabando es un robo. La falta de pago de los impuestos de uno, es robar al rey, en este caso al Rey George. Wesley dice además que creer en la Biblia hace claro que el contrabando es algo que está prohibido para los cristianos. Cuando contrabandea, no sólo está robando al rey, sino que está robando a todas las personas honradas.

Reflexione sobre las implicaciones de las palabras de Wesley sobre el contrabando.

¿Qué sugiere sobre la naturaleza humana?

¿Qué sugiere sobre el pecado?

¿Qué sugeriría sobre la gracia?

¿Qué influencia tiene este breve reporte sobre la reflexión moral?

Lección

Conferencia: Gracia, Justicia, y Reconciliación

(45 minutos)

La Justicia Social

La justicia social extiende la reflexión moral a la sociedad. Los problemas de justicia social típicamente incluyen la reflexión moral sobre el racismo, el sexismo, el nacionalismo, y la opresión de los pobres. Puesto que Wesley es una persona del siglo 18, una auténtica respuesta Wesleyana a algunos de estos problemas estará necesariamente edificada sobre los temas de su teología. Dado que Wesley entendió la santidad como social, que involucra un camino hacia la rectitud, su perspectiva teológica alcanza naturalmente a lo social. La última lección examinó los recursos teológicos de Wesley para la acción social, así que no habrá ninguna necesidad de hacer esas conexiones aquí. Wesley trató varios problemas que reflejan su preocupación por la justicia social.

Mayordomía

La mayordomía es un tema importante para la ética wesleyana de santidad. El sermón de Wesley titulado "El Buen Mayordomo" predicado sobre Lucas 16:2 comienza con la idea que Dios le confía a los seres humanos cosas temporales. Al ser humano se le confía alma, cuerpo, bienes terrenales, y talentos. Disponer de lo que ha sido dado según lo que Dios ordena es el trabajo del mayordomo. El énfasis que Wesley marca es que los cristianos son llamados para usar lo que Dios da para lograr lo que Él quiere. Esto significa que los seres humanos tienen que rendir cuentas de esto.

"El Peligro de las Riquezas" es otro sermón predicado por Wesley que trata con problemas sociales. Este sermón sugiere que la riqueza coloca una responsabilidad especial sobre la persona. Para Wesley la riqueza indica la especial importancia de la mayordomía. De hecho, la riqueza podría incluso sugerir una pobre mayordomía. Él busca ensanchar en este sermón el concepto de "el deseo de la carne". Estos deseos tientan la humanidad para querer más de lo que es necesario. Cuando esto pasa, la vida entra en un camino peligroso. El deseo de riquezas lo ciega a uno a la necesidad de los otros. Semejante vida representa una mayordomía pobre.

Refiérase al Recurso 15-1 en la Guía del Estudiante.

Randy Maddox tiene un importante ensayo titulado "Nutrición de la Nueva Creación: Reflexiones en una Trayectoria Wesleyana" en Perspectivas de Wesley en la Nueva Creación", 21-52.

Consideraciones Económicas

Las consideraciones económicas son un asunto importante para Wesley. Su declaración más antigua en economía es "Gane todo lo que pueda, ahorre todo lo que pueda, y dé todo lo que pueda". Wesley entendió que todo pertenece a Dios, por lo tanto somos mayordomos de los recursos que se nos han confiado. Él pensó también que debemos tener cuidado con aumentar nuestras riquezas, porque vivir más allá de las necesidades de la vida es malo. Esto significó que para Wesley los lujos eran inmorales. La meta sería redistribuir la riqueza a aquellos que la necesitan.

Un famoso discurso escrito por Wesley, titulado *Pensamientos en la Presente Escasez de Provisiones (1773)*, pone el problema claramente delante de aquellos que insisten en vivir la vida envueltos en lujos. Él propuso en este discurso que se prohibiera la destilación de bebidas alcohólicas, se gravara con impuestos la exportación de caballos junto con el uso de carruajes, que las granjas grandes sean prohibidas, los lujos sean disminuidos, la mitad de la deuda nacional sea abolida, y todas las pensiones innecesarias sean abolidas. Estas ideas son específicas y de amplia gama, pero sugiere claramente que Wesley mostró mucho interés por los problemas económicos.

Enfrentar a los Pobres

Enfrentar a los pobres es muy importante para el concepto wesleyano de santidad de la acción moral. La pobreza fue un problema de importancia en el siglo 18 en Inglaterra. Wesley unió la espiritualidad con la justicia económica. La pobreza existía debido a las extraviadas políticas gubernamentales y a los comerciantes codiciosos. Él habló sobre la inflación e impuestos como elementos que contribuyen a la pobreza. Él le aconsejó a sus seguidores que visitaran a los pobres. La alfabetización y libre determinación eran importantes para él, porque éstos llevan al fortalecimiento de los pobres. La preocupación de Wesley con enfrentar la situación real de los pobres estaba influida por la idea de que el pobre podría tener alguna habilidad de determinar su propio futuro.

Wesley estaba preocupado porque la riqueza tenía una influencia corruptora.

- Primero, ésta busca la influencia y el poder para afianzar la riqueza.
- Segundo, la riqueza es lograda a expensas de otros, aun teniendo más de lo necesario.

Una forma de tratar con el problema de la pobreza, es conociendo a aquellos que están atrapados en la pobreza. Visitar a los pobres puede llevar a la transformación según Wesley. La preocupación por el pobre era tan importante para él, que le llevó a la formación de una nueva sociedad llamada la Sociedad de los Extranjeros que se enfocó en los pobres, los enfermos, y los extranjeros. Para Wesley era importante asegurarse que los metodistas no llegaran a preocuparse demasiado con ellos mismos. Este mirar hacia el exterior es esencial a la justicia y a la conciliación. La preocupación de Wesley por los pobres excedió la mayoría de sus otros intereses, incluso el énfasis que él puso en la educación.

Dé tiempo para responder.

El hecho que Wesley consagró tanto tiempo a los pobres es significativo. Esto, junto con el interés de la temprana Iglesia del Nazareno por trabajar con los pobres, hace pensar en la importancia de atenderlos. Wesley vio que la pobreza era más que personas que no tenían recursos económicos.

La pobreza tiene también que ver con los problemas estructurales y sistémicos. Las personas pobres necesitan poder leer, y necesitan tener acceso al cuidado médico. La iglesia necesita alcanzar al menor de éstos para ser fiel al evangelio. La santidad no es sólo sobre libertad espiritual, sino sobre libertad económica.

Refiérase al Recurso 15-1, segunda página.

¿Cuál es la responsabilidad cristiana con el pobre?

Injusticia y Opresión

La Injusticia y la Opresión fueron problemas importantes para Wesley. Él habló contra todas las formas de explotación. Fue particularmente crítico de los comerciantes que robaban a los pobres. También criticó a los que producían y vendían bebidas alcohólicas. Ese negocio sólo agregó más dolor al dolor de la humanidad. La Iglesia del Nazareno desde sus días más tempranos levantó su voz en protesta contra las bebidas alcohólicas. Esta protesta se extiende a las drogas en nuestro tiempo.

Los doctores eran otro tema de la crítica de Wesley cuando se negaban a servir a aquellos que más los necesitaban. Él vio esto como pecado e injusto. Los abogados son particularmente culpables de la práctica de injusticia. Aquellos que venden sus servicios a los adinerados raramente tienen mucha preocupación por los pobres. La práctica de la ley no debe volverse una plataforma para la injusticia y la opresión de los pobres y necesitados. Para Wesley la opresión tomó la forma de guerra, colonialismo, y esclavitud.

Derechos Humanos

Los derechos humanos conciernen a los derechos que singularmente pertenecen a la humanidad. La reflexión moral sobre los derechos naturales, localiza estos derechos como demandas universales de todas las culturas y por todo el tiempo. Los derechos pueden, sin embargo, estar vinculados a otros sistemas morales. Wesley vivió durante un periodo de revolución.

Él no encontró muy convincente el argumento norteamericano por la libertad. En primer lugar pensó que el lamento por libertad que venía de los dueños de los esclavos, no debería tomarse en serio. Wesley opinó que la esclavitud era una institución terrible, sin estado moral. Los esclavos eran seres humanos y debían de ser tratados como tales. Por consiguiente, él negó que la esclavitud fuera legal o necesaria para el comercio. Wesley no necesitó apelar a la ley o a la economía para su argumento. La doctrina de la creación donde Dios crea la humanidad como criaturas únicas, argumenta contra la esclavitud. La idea que Dios ama a toda la creación y a la humanidad es una defensa contra la esclavitud.

Otro lugar que sugiere el interés de Wesley en los Derechos Humanos es su disposición para considerar a las mujeres en su trabajo. Los derechos de la mujer surgieron parcialmente en Wesley debido a su fuerte madre y sus hermanas. Él observó a su madre tomar el liderazgo en la ausencia de su padre. Wesley vio a las mujeres en su trabajo en el ministerio y vio a Dios bendecir sus esfuerzos. Él hizo un lugar específico para ellas en sus sociedades. De hecho, según él, las mujeres eran religiosamente sensibles de manera especial.

Dé tiempo para responder.

Los derechos humanos como principios naturales y universales capaces de mantener conversaciones transculturales deben ser cuestionados teológicamente. La razón principal para esto es que intentan mantener principios morales propios. La reflexión ética en la Santidad Wesleyana tiende a pensar sobre los seres humanos como llamados a la humanidad por la Palabra de Dios. Por consiguiente, los derechos humanos son un don de Dios y son sostenidos por la tradición y la comunidad. Esto significa que la esclavitud es inmoral no debido a algún derecho inherente que

¿Cómo deben figurar los derechos humanos en una ética wesleyana de santidad?

necesita ser observado, sino porque Dios creó al esclavo a Su imagen. La creación y una ética de amor guían la ética wesleyana de santidad a un lugar más apropiado de lo que los derechos humanos naturales puede.

Wesley claramente hizo un lugar importante para la mujer en su ministerio. Él hizo esto porque vio la obra de Dios en sus vidas. El movimiento de santidad ha guardado tradicionalmente un espacio para las mujeres en el ministerio. Hacer un lugar para las mujeres sugiere que la categoría básica es humana y no masculina. Un lugar para las mujeres significa que se hace espacio para la obra del Espíritu Santo en hombres y mujeres. Hacer un lugar para las mujeres refleja una apertura a la obra de Dios dondequiera que ocurra.

¿Qué sugiere el tratamiento de la mujer acerca de la fe cristiana?

Preocupaciones medioambientales

Las preocupaciones medioambientales no fueron especialmente importantes durante la época de Wesley. Esos problemas son por lejos más importantes en nuestro tiempo. La ética medioambientalista se extiende más allá de las preocupaciones humanas, para llegar a la naturaleza y a las criaturas subhumanas. Para Wesley, la mayordomía incluía el cuidado del ambiente. Desde que Dios creó el mundo para disfrutar, y desde que Él dio un estado especial a la humanidad en la creación, se vuelve una responsabilidad.

Trabajos de Wesley, VI, 291.

El sermón de Wesley titulado "La Nueva Creación" presenta una extensa comprensión escatológica. Él dice, "Para que toda la tierra sea un Paraíso más bonito que el que Adán alguna vez vio". Wesley pinta un cuadro de extensa renovación en la creación. La idea aquí es que el trabajo de Dios se extiende a lo ancho de la creación. Claramente vio toda la naturaleza como participando en la salvación de Dios. Mientras está tentado a yuxtaponer naturaleza y gracia en la teología cristiana, los énfasis de una reflexión moral en la Santidad Wesleyana sugieren que la naturaleza participa en la reconciliación que Dios promete..

Permita respuesta.

La reflexión moral en la Santidad-Wesleyana respeta la importancia

¿Deben los Cristianos estar preocupados por la naturaleza?

de la creación. La mayordomía acompaña el interés de Wesley en la creación. Desde que la trayectoria de la reflexión moral en la Santidad Wesleyana es menos sobre los derechos que las responsabilidades, puede entenderse a la naturaleza como un problema importante. Los cristianos deben ser fieles a la naturaleza y al ambiente porque Dios lo creó.

Una Teología de Compasión

Gracia, justicia, y reconciliación reflejan adecuadamente el concepto wesleyano de santidad que la gracia promueve la justicia y la reconciliación. Los problemas ya discutidos en esta lección ilustran la extensión de la ética social de Wesley. Quizá, la gracia, justicia, y reconciliación entran en el enfoque más claro de una teología wesleyana de santidad de compasión. Aquí la compasión es facultada por la gracia al extenderse hacia la justicia y la reconciliación.

La gran necesidad de nuestro tiempo es que la iglesia piense otra vez en "el otro" como una ocasión para encarnar la compasión. Nosotros haríamos bien en recordar la pasión de Phineas Bresee por el tipo de iglesia que recuerda la naturaleza esforzada y humilde de Cristo. Nuestra identidad inicial se formó del " el segmento despreciado de la sociedad, un lugar donde el evangelio satisfizo la necesidad humana en evangelización santa. Habría sido inconcebible en esos días separar la evangelización y la compasión. La parte del gesto hacia la compasión que anticipamos aquí, está moldeado por un evangelio que extiende la esfera de la belleza generada en la santidad. Yo espero desarrollar esto en tres movimientos interrelacionados: Trinidad, Veracidad, y Santificación.

El Dios Trino

Toda la reflexión teológica empieza y acaba en la adoración de un Dios trino. Por consiguiente, una teología de compasión es en primer lugar la adoración del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. La ética cristiana es la confesión de fe en circunstancias concretas. Es la afirmación cristiana fundacional que Dios existe como una ser en comunión, que ofrece visión y convicción a la vida cristiana. Por consiguiente, la compasión empieza en la vida de un Dios que vive como la amistad amorosa, la relación de autoentrega, del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo.

Refiérase al Recurso 15-2 en la Guía del Estudiante.

La compasión es primero una reflexión doxológica del Dios que existe en relación mientras alcanza a la humanidad. Dios busca la comunión con la creación, y esto constituye un gesto hacia la misericordia y deseo de traer toda la historia a la vida de Dios.

La compasión, para ser genuina, surge de la necesidad de sostener nuestra vida junto a Dios. La compasión no existe como algún deber incorpóreo o el *teleos* santo para el cristiano. Es una esperanza práctica. Por consiguiente, si vamos a encontrar el significado de la compasión, éste estará en la adoración de un Dios trino. No se encontrará compasión en un modelo terapéutico de cristiandad que sólo puede ser sostenida por una asociación de personas que buscan encontrar su propósito en la necesidad humana o responsabilidad cristiana. Semejante situación realmente es un esfuerzo por tratar la compasión como un deber que viene del exterior.

Refiérase al Recurso 15-3 en la Guía del Estudiante.

Veracidad

Aunque, como la compasión surge de un sentido del Dios trino, encuentra su encarnación inicial en un compromiso con la veracidad. La verdad se sostiene en una comunidad formada por el Dios trino. La verdad viene a los seres humanos cuando ellos están perdidos en la ilusión de la autosuficiencia. También es evidente en la disposición de mirar más allá de la fachada, que a menudo esconde lo verdaderamente importante. No siempre es agradable, por lo menos al principio, pero es parte de la presencia redentora que es evidente en la compasión.

Mucho antes de que nosotros aprendamos nuestra primer palabra, mucho antes que empecemos a decir frases, nuestro carácter estaba formándose. El carácter le da a una persona un gusto por la verdad. Requiere valor y paciencia. La vida sacramental instituida de la iglesia ayuda a formar la veracidad y el carácter. Es de esta manera que nosotros empezamos a reestructurar la vida a lo largo de las líneas del evangelio. El bautismo nos enseña quiénes somos y la Eucaristía nos recuerda nuestro pasado cuando anticipa el futuro.

Una trayectoria de Santidad Wesleyana entiende que la gracia y la acción de gracias se expresan en el ministerio compasivo dirigido a aquellos en necesidad. Debe ser evidente que la importancia de la verdad, de la manera que se sostiene por los sacramentos instituidos, reside en su solidez "engendrada por el Espíritu".

La vida sacramental de la iglesia, la disciplina en la verdad. La iglesia es la reiteración visible de la vida a través de la lente de un Dios trino. La emergencia de la iglesia en la historia constituye la realidad de una nueva y única comunidad que extiende el "cuerpo de Cristo" en el tiempo. Por supuesto, la narrativa es una consecuencia de la historia de un Dios trino apoyada en la iglesia y la práctica de la verdad. Por consiguiente, la iglesia debe ser paciente ante las heridas e injusticias del mundo. Nutrir amistades y servir a nuestros vecinos es la misión de la iglesia y una expresión de la ética social en la Santidad Wesleyana.

Refiérase al Recurso 15-4 en la Guía del Estudiante.

Santificación

La importancia de esta gran doctrina del Movimiento de Santidad y de la Iglesia del Nazareno puede de hecho resultar ser nuestro verdadero genio. Puede ayudarnos a comprender lo mejor de nuestra herencia teológica cuando apunta al futuro. El Movimiento de Santidad ha seguido creyendo que la gracia de Dios es suficiente para limpiar el corazón, nutrir nuestra relación con Dios, y facultarnos para el servicio.

Si ha habido una línea en falta en esta afirmación teológica, ha sido la tendencia a ser capturada en las presunciones democráticas liberales con respecto al individuo mismo. Cuando el ego se traduce atomísticamente, sobre todo con respecto al pecado y a la gracia, el genio real de la santificación corre el riesgo de perderse. Cuando nosotros continuamos pensando en la santificación como una victoria personal encima de una montaña de pecado, heredado y real, perdemos de vista lo que es realmente importante en la santidad.

Demasiado a menudo parece que la "gente de santidad" tiende a encerrarse en la ética de santidad y perder de vista a un Dios santo. Tendemos a buscar seguridad en el estilo de vida y perder nuestra dependencia mutua en Dios. Empezamos a buscar una experiencia en lugar de un Dios que es un ser en comunión. Podemos buscar nuestra confianza en normas rigurosas, entonces a través del tiempo colocar las normas primero, en lugar de la praxis generada por el Espíritu. La santificación es una llave importante para entender una teología de compasión.

Una comprensión más adecuada de la compasión requerirá un concepto completo de la santidad. Por muchas razones, el énfasis en la santidad es importante para comprender la compasión.

Primero, nos recuerda que como personas de Dios somos peregrinos en el camino al futuro de Dios. No estamos buscando establecer un reino en la tierra. Libertad, fraternidad, e igualdad, que parece tan obviamente unido al Iluminismo, no puede esperar engendrar compasión más allá de algún acuerdo general intelectual o moral. Como personas del éxodo nosotros conocemos que nuestra conciencia puede desorientarnos, pero cuando nuestra confianza está puesta en el Dios trino, puede transformarnos en personas compasivas.

Segundo, nos recuerda nuestro peregrinaje enmarcado escatológicamente. No es una esperanza que presume ni es una esperanza perdida en la desesperación. No está encallada en una comprensión de la vida cristiana que se separa de las dificultades de la vida. Una fe escatológicamente informada entiende que la esperanza del evangelio no niega el presente tanto como lo enmarca en un optimismo de gracia.

Tercero, nos recuerda que el culto de adoración no es meramente un lapso segmentado de tiempo cuando cantamos, oramos, y escuchamos la prédica. Más bien el culto de adoración es una descripción del carácter de vida cuando es vivido en comunidad. Cuando la vida se vive así, es lo mejor, si no sólo la justificación de nuestras afirmaciones sobre la verdad y la compasión.

Refiérase al Recurso 15-4, segunda página.

La compasión es una expresión del culto de adoración a un Dios Trino. Empieza a incorporarse en la veracidad, y es finalmente justificada en la santidad. Si hemos de sostener la compasión en nuestro tiempo, será a través de nuestra adoración al Dios trino, la cual es moldeada por la verdad y se encarna en una comunidad de carácter cuando regresa al Dios que es Padre, Hijo, y Espíritu Santo.

La compasión no se mantiene en un espacio vacío, y no es una virtud racionalmente definida y justificada. No se trata de nuestra autovaloración o de derechos individuales, tampoco se trata de cómo nos sentimos. La compasión es prevista por el Espíritu a medida que la individualidad humana se reorienta a una nueva vida, una que se extiende hacia afuera. Esto es sólo posible cuando entendemos que incorporar la compasión es una iniciativa doxológica.

La compasión no tiene que ver con apuntar a las pruebas, o construir cuidadosamente hábiles argumentos basados en la racionalidad, ni es sobre decir, "mire, hay un hecho compasivo". La compasión

tiene que ver con introducir a una persona a una nueva manera de ser en el mundo generada por la Escritura y el Espíritu al ser nutrida por la veracidad, la paciencia, y la vida sacramental. Nosotros seremos capaces de seguir siendo personas compasivas sólo si entendemos que somos un gesto de una historia verdadera.

Refiérase al Recurso 15-5 en la Guía del Estudiante.

Recursos Específicos para una Ética Social Wesleyana de la Santidad

Existen varios recursos importantes para una ética social wesleyana de santidad.

- Primero, el optimismo de la gracia define mucho de la teología de Wesley. Esto significa que la esperanza siempre existe para la transformación personal y social. No es suficiente alimentar a los pobres para Wesley. Él buscó proveer recursos para una vida mejor, es decir, cuidados médicos y una unión de crédito primitiva.
- Segundo, la Santidad Wesleyana se interesa en las necesidades concretas en su ética social. La encarnación tiene sentido dentro de los parámetros de santidad porque la fe se vuelve encarnada en una vida real.
- Tercero, la Santidad Wesleyana se da comunalmente. Desde el comienzo Wesley buscó que las personas se hicieran responsables de sí mismas, así como de proveer recursos para una vida completa.

Discusión Guiada: Teología de la Liberación

(10 minutos)

Uno de los movimientos teológicos más importantes y espiritualmente significantes en las últimas décadas es la Teología de la Liberación. Esta manera de ver el mundo busca sacar a la teología de sus amarres exclusivos en categorías metafísicas. Tal camino ha obligado a la cristiandad a localizarse dentro de la civilización occidental y como tal perder de vista la esperanza escatológica que una vez la informó. Junto con encontrar demasiado consuelo en la cultura dominante, se había pasado por alto trabajar con los pobres y los oprimidos. La cristiandad occidental ha negado sus responsabilidades sociales por seguir una trayectoria de salvación completamente personal. La Teología de la Liberación es un juicio radical al tipo de fe que piensa en la liberación en categorías totalmente personales.

"La Doctrina de la Santificación de Wesley desde una Perspectiva Liberacionista" en Santificación y Liberación. Nashville: Abingdon Press, 1981, 49-63.

Jose Miquez Bonino trata el asunto de una conexión entre la teología de Wesley y la teología de la Liberación.

Bonino sostiene que Wesley es demasiado individualista para estar interesado de verdad en la liberación social. Él sugiere que si la teología de Wesley es reflejar temas del liberacionismo, será necesario considerar lo siguiente.

- Primero, la antropología teológica necesita encontrar un camino para afirmar la dignidad humana sin una aceptación populista ingenua.
- Segundo, los wesleyanos necesitan moverse más allá de la simple generalización. Bonino cree que sólo cuando Wesley abraza más totalmente los aspectos sistémicos de la individualidad, podrá ser capaz de adoptar la perspectiva liberacionista.
- Tercero, la santificación necesita ser tomada más allá de lo espiritual, e incluir los aspectos más concretos de la fe según Bonino.

Querrá notar que mucho separa a Wesley (siglo 18) con la Teología de la Liberación (final del siglo 20 y siglo 21). Aun entendiendo esto, el análisis de Bonino sobre Wesley es errado.

Reflexione en lo que usted ha aprendido sobre la teología moral de Wesley, ¿está de acuerdo con la caracterización de Bonino?

Históricamente, yerra porque Wesley realmente hizo mucho para enfrentar el problema del hambre, la falta de acceso al cuidado médico, e incluso sobre problemas como la esclavitud.

Teológicamente, Wesley siempre entendió la salvación en términos más amplios que sólo personales y ciertamente su comprensión de los alcances de la santidad para solidificar circunstancias sociales. Wesley une preocupaciones espirituales y físicas en su teología.

Podría querer llamar la atención al hecho de que la manera que Wesley concibe la iglesia es al mismo tiempo teológicamente sana y está conectada a las preocupaciones diarias de la vida. De hecho, éste sería un buen momento para hablar sobre la manera que la teología de Wesley de la santificación hace exactamente lo que Bonino mostraría.

Podría querer observar que la santificación es una comprensión holística de la salvación. Cuando es apropiadamente entendida la santidad es la integración moral de la vida.

Cierre de la Lección

(5 minutos)

Revisión

En esta lección se ha intentado lo siguiente:

- Articular la importancia moral de la gracia, justicia y reconciliación dentro de la tradición wesleyana de santidad. Wesley entendió que la gracia es personal y social, o más bien que es persona socialmente completa. Los problemas de los derechos humanos, pobreza, derechos de la mujer, y problemas medioambientales están todos ligados a la gracia en la reflexión moral de Wesley.
- Definir algunos de los recursos dentro de la teología de Santidad Wesleyana para la reflexión moral, para confrontar problemas de justicia social. La tradición wesleyana de santidad provee una perspectiva propia para tratar problemas sociales. Estos recursos son optimismo de gracia, orientación concreta, y fe comunal.

A Continuación

En la próxima lección empieza una unidad sobre problemas morales contemporáneos. Esta unidad tratará la sexualidad, la confidencialidad, y la vida familiar. Estas lecciones aplicarán los parámetros generales para la reflexión moral discutida en el módulo, a los problemas morales específicos.

Asignación

Dirija a los estudiantes a la tarea asignada en la Guía del Estudiante.

Escriba un ensayo de 2 a 3 páginas sobre un problema social de importancia en la iglesia. Trate de emplear temas de la Santidad Wesleyana.

Lea y responda el Recurso 15-8.

Haga una nota en su diario que refleje una interacción con el material de esta lección.

Pensamiento Final

Wesley predicó un sermón titulado "Sobre las Riquezas," basado en Mateo 19:24. Este versículo advierte que las riquezas pueden ser una cosa peligrosa. Wesley piensa que ser rico en este pasaje significa cualquiera que tiene más que lo que necesita. Esto significa que la verdadera religión es incoherente con tener tanto material, pues se empieza a estrangular la vida espiritual. Wesley entiende que las riquezas hacen la fe más difícil. Ellas también hacen más difícil amar a nuestros prójimos. Wesley piensa que las riquezas hacen menos probable la humildad.

De hecho, todas las virtudes cristianas son obstaculizadas por las riquezas. Wesley también observa que las tentaciones por las riquezas son todos temperamentos impíos. Ron Sider, un profesor de ética, piensa que es paradójico que los cristianos ricos vivan en un mundo hambriento. La tendencia para las personas de Santidad Wesleyana a ignorar el peligro de las riquezas es un rechazo de sus propias raíces teológicas. Comprender la santidad de corazón y vida significa considerar a las posesiones y lo que ellas dicen sobre la jornada espiritual de uno.

[Esta página está intencionalmente en blanco]

Unidad 5: Los Problemas Contemporáneos y La Decisión Ética

Lección 16

Frente al Problema de la Sexualidad

Sinopsis de la Lección

Programa

Horario	Tarea o Tema	Actividad de Aprendizaje	Materiales Necesarios
0:00	Introducción	Orientación	Guía del Estudiante
0:20	Caso de Estudio	Discusión Guiada	Tarea domiciliaria
0:30	Frente al Problema de la Sexualidad	Conferencia	Recursos 16-1—16-9
1:05	La Homosexualidad	Pequeños Grupos	Recurso 16-10
1:25	Cierre de la Lección	Revisión, Asignación	Guía del Estudiante

Lecturas Sugeridas para el Instructor

Grenz, Stanley. *Éticas Sexuales: Una Perspectiva Evangélica*. Louisville, KY: Westminster/John Knox Press, 1990.

Hart, Archibald. *El hombre Sexual: Masculinidad Sin Culpa*. Dallas: Word Publishers, 1994. [Aun cuando éste no es un libro de ética, es útil localizando algunos de los problemas.]

Jenson, Robert. *Los Trabajos de Dios*, vol. 2 de Teología Sistemática. New York and Oxford: Oxford University Press, 1999, 73-111.

Spaulding II, Henry. *Desenredando la Revolución Sexual: Volviendo a pensar en Nuestra Ética Sexual*. Kansas City: Beacon Hill Press of Kansas City, 1989.

Introducción

(20 minutos)

Responsabilidad

Llame a 1 o 2 estudiantes a leer su ensayo.

Regrese y recoja la tarea.

Orientación

Esta unidad examinará tres problemas éticos específicos: la sexualidad, la integridad personal y la confidencialidad, y la vida familiar. La lección 16 examinará los problemas éticos que convergen alrededor de la sexualidad humana. Se dará particular atención al sexo prematrimonial, al adulterio, y la homosexualidad. Se dará alguna atención a cómo los principios morales son aplicados a las preocupaciones morales.

La sexualidad es un problema particularmente difícil porque se encuentra muy cerca de la existencia humana. Los seres humanos son sexuales, esto es, ellos actúan como varón y mujer. Hay gran potencial para la realización humana y para la destrucción humana en materias sexuales.

Los que están en el ministerio necesitan prestar especial atención a las éticas sexuales y a la sexualidad humana. Muchos pastores cada año arruinan sus vidas y la de sus familias debido a una sexualidad inapropiada. Los problemas espirituales a menudo convergen al punto de la frustración sexual. Los que están en el ministerio pueden ser vulnerables por la necesidad de ser amados y admirados. Por consiguiente, los ministros necesitan tener mucho cuidado y someterse a la responsabilidad en estos problemas.

Objetivos de Aprendizaje

Instruya a los estudiantes a localizar los objetivos en la Guía del Estudiante.

Reiterar los objetivos para los estudiantes sirve como un organizador avanzado para la lección y los alerta sobre la información y conceptos claves.

Al terminar esta lección, los participantes podrán

- definir los recursos morales con la tradición cristiana para tratar con el desafío de la sexualidad humana.
- aplicar un conocimiento básico de las teorías éticas para enseñar y nutrir la conducta ética en la comunidad cristiana.

- discernir y tomar decisiones teológicamente éticas basadas, en un contexto complejo y/o paradójico
- enseñar y modelar pureza sexual
- aplicar la ética cristiana a los problemas de la integridad del ministro y la congregación para la auténtica fidelidad cristiana y el testimonio público.

Motivador

Diana es capellán de universidad en una gran universidad del centro oeste. Se graduó hace cinco años del seminario sintiendo una gran pasión por el ministerio con personas jóvenes. Diana entra en contacto con los problemas comunes de los estudiantes universitarios: autoestima, abuso de sustancias, ajustes interpersonales, forcejeos con la fe, así como las preocupaciones sexuales.

Una mañana, una alumna de primer año llamada Raquel saluda a Diana, y le anuncia que está enamorada de Bernardo que es un estudiante graduado. De hecho, Raquel conoce a Bernardo porque él es su profesor de inglés. Realmente, Bernardo es instructor ayudante que está terminando su Doctorado. Ellos se atrajeron inmediatamente y empezaron a verse fuera de clase.

Los dos comparten un trasfondo cristiano común y esto los ha llevado a un conflicto moral. Raquel y Bernardo tienen un fuerte deseo de tener contacto sexual, pero el problema es que el matrimonio no es una opción. Los padres de Raquel se oponen a la relación y la están amenazando con hacerla volver a casa. Si la cátedra departamental descubre esta relación, Bernardo será despedido como ayudante de profesor. Esto significará que no podrá terminar su trabajo de graduación. Otra preocupación para ellos es que ninguno está listo para el matrimonio aun cuando sienten que ya es tiempo de tener sexo. Raquel quiere hablar con Diana sobre lo que ella debe hacer.

Permita la discusión.

En cierto sentido este dilema moral es fácilmente resuelto. Es simplemente un error que Raquel y Bernardo tengan sexo. La Biblia es clara sobre este problema y la tradición cristiana habla predominantemente de la inmoralidad del sexo prematrimonial.

Basado sobre lo que hemos aprendido en este módulo, ¿qué consejo le daría a Raquel?

La pregunta que surge de esta situación concierne a cómo hablar sobre la ética sexual a una generación establecida en la fe, pero cuestionando esos mismos valores.

Una forma de tratar el problema podría ser pensar sobre los peligros de asumir un nivel de intimidad incoherente con el nivel de compromiso en la relación.

Otra área a ver podría ser el efecto de su relación sobre otros. Por ejemplo, ¿qué significaría esto para los padres de Raquel? ¿Qué significaría para la iglesia donde Raquel creció? Todo esto también se aplica a Bernardo.

¿Qué significa esto para el tipo de futuro esperado por Raquel y Bernardo? Éstos son por lo menos algunos de los problemas que podrían formar una discusión entre Diana y la pareja.

Cuerpo de la Lección

Discusión Guiada: Caso de Estudio

(10 minutos)

Permita la discusión.

¿Qué le aconsejaría a Rogelio Pastornuevo hacer con su problema?

¿Hay áreas donde un pastor debería ser imparcial?

¿Cómo enseña o predica usted, el amor cristiano y la unidad del cuerpo, cuándo hay personas en su congregación que se oponen unas contra otras?

Recoja los papeles de la tarea

Conferencia: Frente al Problema de la Sexualidad

(35 minutos)

La sexualidad humana es un amplio e importante tópico en la reflexión moral cristiana. Todos los hechos humanos son al mismo tiempo actos sexuales. Esto significa que nosotros nos conocemos primero como varón o mujer. La humanidad como varón o mujer constituye una manera particular de "ser" en el mundo. Aunque temprano en nuestra vida la importancia de varón o mujer no parece muy importante, en el esquema de las cosas, la madurez cambia esto. Mientras que los seres humanos vivan, la sexualidad será una parte de cómo se expresa la vida.

Refiérase al Recurso 16-1 en la Guía del Estudiante.

¿cómo debemos tratar un problema moral?

- Primero, es importante conocer el problema preciso a tratar.
- Segundo, es importante definir los recursos que puede traerse para ser aplicados al problema.
- Tercero, es importante definir las narrativas y prácticas que forman el carácter del agente humano.
- Cuarto, los recursos particulares de sabiduría práctica deben traerse al problema.

Un problema moral no conduce la reflexión ética. Más bien la vida liberada por la verdad es capaz de vivir una vida moral.

Aplicación de Teorías Morales

Este módulo ha definido cuatro teorías morales:

- Utilitarismo
- Derechos Naturales

Refiérase al Recurso 16-2 en la Guía del Estudiante.

- Kantianismo
- Ética de la Virtud

Todas estas teorías se clasifican bajo dos importantes ramas de reflexión moral: deontológica y teleológica. Aplicando la deontología a la ética sexual es cuestión de determinar lo que es correcto y entonces en buena fe cumplir ese deber. Entonces, debemos evitar el sexo prematrimonial porque es nuestro deber. Igualmente es nuestro deber ser fiel a aquel con quien nos hemos casado. Finalmente, la homosexualidad está mal porque no puede universalizarse.

La teoría teleológica argumenta que prestar atención a las consecuencias es la trayectoria correcta para la reflexión moral sobre los problemas sexuales. Por consiguiente, las consecuencias de la actividad sexual prematrimonial, el adulterio, y la homosexualidad son inmorales. Mirando al utilitarismo uno puede argumentar que el mayor bien es servido al evitar el sexo prematrimonial, el adulterio, y la homosexualidad. Podrían hacerse argumentos similares para todas estas teorías.

La Revolución Sexual

Refiérase al Recurso 16-3 en la Guía del Estudiante.

La revolución sexual se refiere a un período en la vida norteamericana, que llevó a una discusión más abierta e informada de la sexualidad humana. Actitudes hacia el contacto sexual prematrimonial, el matrimonio abierto, y la homosexualidad se liberalizaron considerablemente durante este período-1960-1971. Existió también la idea de que la sexualidad humana, por lo menos para algunos, fue puesta en contacto con sus raíces judío cristianas. Esta es la tensión entre la explotación y la expresión apropiada de la sexualidad que hace imprudente cualquier opinión generalizadora sobre la revolución sexual.

Es necesario examinar la década de los años sesenta para una clara comprensión de la revolución sexual. Esta década puede ser dividida en

- La primera parte —1960-1967
- La segunda parte —1967-1971

El primer período es caracterizado por el Movimiento de Derechos Civiles, la situación ética, y la teología radical. Durante este período la humanidad celebró su recientemente encontrada identidad; era un tiempo de esperanza y posibilidad. Por contraste la histeria, el pánico, caos, y desintegración caracterizaron el segundo período. La década que había dado testimonio de los discursos conmovedores de John F. Kennedy y Martin Luther King Hijo, también dio testimonio de la

matanza brutal de ambos. La moralidad que había celebrado su autonomía en el primer período estaba desesperadamente perdida en la ambigüedad, sin sentido, herida, y enferma en el segundo.

Las fuerzas históricas y culturales que habían resultado en la revolución sexual, se retrotrajeron hacia atrás al siglo anterior. Friedrich Nietzsche, Sigmund Freud, y Charles Darwin figuran muy notorias en las corrientes subterráneas que eventualmente se manifestaron en la revolución sexual. La supresión de una discusión seria del sexo fue reemplazada por el estudio serio del sexo. Hubo un alejamiento del control estricto de la expresión sexual hacia una actitud más tolerante. Los excesos más reconocidos asociados con la revolución sexual siguieron estos cambios y corrientes subterráneas.

La Biblia afirma audazmente que la sexualidad humana es un regalo de Dios. Esta capacidad dada por Dios, cuando es usada apropiadamente puede ser un acto de adoración. La tarea de afirmar la apreciación bíblica de la sexualidad, sin ser atrapada en un estilo de vida que tergiversa los parámetros dados por Dios.

Ver el sexo como un regalo es seguir un concepto bíblico serio de la sexualidad. Puesto simplemente, Dios creó a los seres humanos como seres sexuales. Aunque algunos dentro de la tradición cristiana han sostenido puntos de vista negativos de la sexualidad, esto ha sido innecesario. Una persona saludable es capaz de relaciones sexuales dentro de los límites de una ética cristiana. Una comprensión apropiada de la sexualidad humana requerirá que nosotros miremos más allá de las imágenes pesimistas que a menudo han dominado la tradición cristiana.

Las palabras de la Biblia cuentan una historia positiva, "Sea bendito tu manantial, y alégrate con la mujer de tu juventud. Como cierva amada y graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recreáte siempre." (Proverbios 5: 18-19). El regalo de la sexualidad humana es la capacidad presente para participar en la creación. Pablo invoca a menudo a la iglesia para evitar la inmoralidad sexual (Col 3:5) debido a su centralidad en la moralidad cristiana.

Tres Narrativas Entrelazadas

Tres narrativas entrelazadas se combinan para presentar los recursos de la moralidad cristiana para la conducta sexual. La **primera narrativa** es el respeto hacia uno mismo y surge de un conocimiento de la

Refiérase al Recurso 16-4 en la Guía del Estudiante.

creación. Los seres humanos deben respetarse por vivir en una manera que es consistente con el Dios que los creó. Los seres humanos pueden vivir con auto respeto porque comprenden su origen. Tal respeto no es auto generado, más bien surge de Dios. Los seres humanos son llamados a su humanidad por el Hijo de Dios en el poder del Espíritu. Cuando una persona empieza a ver quién es él o ella en la presencia de Dios, la trayectoria de la expresión sexual es definida por Dios. Semejante vida es apropiadamente respetuosa.

Cuando se contempla la conducta sexual, es importante formular varias preguntas.

- Primero, debemos aprender a preguntar sobre las consecuencias. ¿Qué hará esto a otras personas? ¿Trae mi acción un futuro más luminoso o a lo opuesto?
- Segundo, debemos aprender a preguntar qué es lo que nos controla. Cuando la acción sólo es determinada por el apetito, ello se traduce en miseria humana. El claro mensaje de la Biblia es que ese apetito no debe controlar la expresión sexual.

La **segunda narrativa** es libertad responsable. Apropiadamente entendida, la expresión sexual humana ordenada por Dios libera a una persona para una vida plena. La expresión sexual no es un evento aislado, más bien es parte de un todo más grande. Los actos sexuales, si son definidos por la moralidad cristiana, nunca son egoístas. La sexualidad da a los seres humanos responsabilidad, pero en esa misma responsabilidad surge la libertad. Vivir responsablemente produce libertad. Esto significa que según la tradición cristiana se evita la explotación, coerción, y la deshumanización del otro.

La **tercera narrativa** es la relación que comprende la sexualidad humana como un llamado a la relación. Las lecciones anteriores establecieron la importancia central del pacto en la ética escritural. El Antiguo y el Nuevo Testamento hablan sobre el amor de Dios en términos correlativos. Ambos Testamentos establecen que tal relación produce un florecimiento humano. Teológicamente, la doctrina de la Trinidad testifica a la convicción que Dios es comunión eterna. Además los seres humanos son creados a la imagen de Dios y como tales son hechos para tener comunión y relación. La sexualidad es un llamado a la relación, compromiso, y mutualidad. El misterio de la sexualidad humana se conecta a una relación inspirada y autorizada por Dios.

La Sexualidad se Ubica en la Iglesia

Refiérase al Recurso 16-5 en la guía del Estudiante.

La existencia humana es auto trascendente. Esto significa que los seres humanos naturalmente miran más allá de ellos mismos al mundo y a los demás. Los seres humanos aprenden a hablar porque ello abre nuevas posibilidades de crecimiento y conocimiento. Los seres humanos auto trascendentes hacen posible la comunidad. Por consiguiente, la comunidad saludable engendra personas saludables. Dios creó la humanidad como varón y mujer y pensó que juntos encontrarían la realización personal. La iglesia es una comunidad organizada, esta es una forma de hablar sobre los aspectos sociales de la vida, los cuales crean seres humanos saludables. En otras palabras, la iglesia, cuando es fiel, genera una sexualidad saludable. Realmente, la iglesia equipa a sus miembros a ser sexuales, colocando la vida dentro de una narrativa verdadera y llamándonos unos a otros a ser responsables.

Fuera de la iglesia surgen otras versiones de sexualidad. Por ejemplo, la sexualidad feminista y la sexualidad chauvinista reducen tales relaciones al poder. La expresión sexual se vuelve un torneo entre las personas que Dios creó para vivir en mutualidad. Algunas feministas aconsejan que las relaciones lesbianas ofrecen exclusivamente libertad y reciprocidad. La perspectiva chauvinista hace a la mujer sirviente del hombre. Cuando esto pasa, la mujer debe dejar su identidad como una condición para la relación sexual. Ésta es una forma enferma de expresión sexual. El hombre es llamado para amar a la mujer como Cristo amó a la Iglesia. Semejante modelo de amor afianza el ego localizándolo en el cuerpo de Cristo. Varón y mujer son creados el uno para el otro y para hallar realización en ese camino.

Otra forma enferma de sexualidad es la expresión sexual virtual o genérica. Esta manera de tener sexualidad es perderse en fantasías y generalidad. La sexualidad saludable es siempre sólida y humanizada. La sexualidad virtual es un pobre sustituto para la expresión real de intimidad entre el varón y la mujer en el contexto del matrimonio.

Otra forma más de sexualidad enferma es aquella en que la persona está absorta en sí misma. Éste es el amor a sí mismo, en otro. Tal expresión sexual es egoísta. La homosexualidad es la expresión principal de esta forma de sexualidad. La sexualidad enferma se reduce al rechazo de los parámetros fijados en la tradición cristiana.

Puede dibujar una distinción a estas alturas en la lección. Una persona no tiene que participar en contacto sexual para ser un ser humano saludable. Pero todos los seres humanos saludables deben encontrar consuelo en ser varón o mujer. Para algunos el celibato será el modelo de vida y como tal el modelo de una vida saludable. Aquí se logrará intimidad sin intimidad sexual y dentro de los límites de las intenciones de Dios como son revelados en la Escritura y se interpretan en la tradición cristiana. Un cristiano soltero todavía puede estar completo, esto es, capaz de intimidad sin contacto físico.

Refiérase al Recurso 16-6 en la Guía del Estudiante.

Puede tratar la cuestión de la masturbación a esta altura en la discusión. Si nosotros definimos el sexo prematrimonial como intimidad sexual entre dos personas del sexo opuesto, entonces la masturbación no entra en esta categoría. Algunos psicólogos alegan que esa masturbación es sobre todo una actividad normal para varones jóvenes. Algunos teólogos, pastores, y filósofos éticos argumentan que la práctica regular de la masturbación podría ayudar a un adolescente a controlar sus impulsos sexuales sin contacto sexual o sexo oral. Se puede argumentar en forma razonable que la masturbación no es un acto sexual porque no incluye a otra persona. La masturbación todavía presenta un problema moral porque puede llevar a la fantasía e incluso a una conducta obsesiva. Por consiguiente, mientras desde un punto de vista moral la masturbación no es sexo prematrimonial, todavía puede

El modelo de sexualidad humana es de “cohumanidad”. Aquí el énfasis está en el compañerismo que Dios pensó para la creación del varón y la mujer. El varón existe para la mujer y la mujer para el varón. Una reciprocidad genuina surge de esta comprensión de la sexualidad. Ello reduce la tendencia a convertir el sexo en un torneo o competición entre los hombres y las mujeres. El énfasis no está en la relación sexual, sino en la asociación concreta y la satisfacción mutua de ambos. Alega en contra de la posición que sostiene que la única manera de relacionarse para un hombre y una mujer es en la intimidad física. Aunque, no disminuye la importancia de la intimidad sexual dentro del contexto del matrimonio.

El Sexo Prematrimonial

El sexo prematrimonial se refiere a la actividad sexual antes del matrimonio. La forma más obvia de esta conducta es la relación sexual entre dos personas que no están casadas. El término escritural de sexo prematrimonial es “fornicación,” del cual obtenemos la palabra “pornografía.” Sexo oral entre personas no casadas también es sexo prematrimonial. Las caricias también puede clasificarse bajo la forma de sexo prematrimonial. La razón por la que el sexo prematrimonial es más que contacto sexual se relaciona con el nivel de intimidad implicado en el sexo oral y las caricias.

presentar un dilema moral debido a que puede volverse fácilmente una enfermedad y así una conducta inmoral. Los Pastores y consejeros han de tener mucho cuidado sobre recomendar esta práctica.

Puede discutir los contenidos del siguiente artículo: Karen Labacz, "La Vulnerabilidad Apropiaada: Una Ética Sexual para Solteros," Siglo Cristiano (6 de mayo de 1987): 435-38. Ella alega por una nueva ética porque la virtud tradicional del celibato simplemente ya no es adecuada. Parte de la razón es que el soltero ya no necesita temer un embarazo cuando tiene relaciones sexuales. Ella propone que esa vulnerabilidad presenta un modelo adecuado para el contacto sexual antes del matrimonio. Piensa en la vulnerabilidad como una intención fundamentalmente humana. La vulnerabilidad es la condición para toda la actividad sexual porque abre la posibilidad de someterse uno mismo al otro en reciprocidad. Labacz encuentra el usual "usted debe" y "usted no debe" como inadecuado para la ética sexual de nuestro tiempo. Por otro lado, la vulnerabilidad como la capacidad de estar genuinamente abierto al otro podría ofrecer una senda más apropiada a la expresión sexual.

Después de discutir la propuesta hecha por Karen Labacz usted necesitará hacer unos pocos comentarios. Primero, ella está en lo correcto en que toda la actividad sexual debe ser condicionada a través de la franqueza. Su advertencia debe considerar que incluso entre las personas casadas la actividad sexual puede ser inmoral si ambas partes se están escondiendo del otro. Segundo, el pacto del matrimonio es el lugar donde la intimidad y la vulnerabilidad se reúnen. La actividad sexual incluso entre solteros cuando los dos son vulnerables entre sí, carece del compromiso necesario para que ésta sea una conducta moral.

El Nuevo Testamento inequívocamente etiqueta el sexo prematrimonial como inmoral. Representa una pasión terrenal que necesita ser tratada bajo la regla del Espíritu. Aquellos que defienden la moralidad del sexo prematrimonial apuntan al comienzo de la pubertad y al hecho de que la gente se casa más tarde. Si la pubertad empieza a los 10 u 11 años, y la edad promedio de un primer matrimonio es 25, entonces la tensión sexual entre las personas jóvenes se extiende más de una década. Para algunos este período puede ser demasiado para esperar.

Aquellos que quieren defender el sexo prematrimonial apuntan al hecho que la primer barrera para ello surge de la herencia judío cristiana. Desde que la prohibición es religiosa, no es necesario para todos aceptarlo como inmoral. Otro argumento contra la inmoralidad del sexo prematrimonial es que el impulso sexual tiene su raíz en la naturaleza humana. Por consiguiente, negar la expresión de la intimidad sexual es una violación de nuestra humanidad básica.

Con respecto al sexo prematrimonial los problemas se vuelven claros.

- Primero, la comunicación sexual requiere un compromiso profundo con el otro, el cuál está

ausente en cualquier otra institución que no sea el matrimonio. La oportunidad para el dolor emocional profundo se multiplica cuando la intimidad sexual precede al compromiso del matrimonio. Aunque todavía es posible experimentar gran desilusión, incluso dentro del matrimonio, tal como el adulterio y el abuso de la esposa, cuando la actividad sexual tiene lugar antes del matrimonio los peligros se multiplican exponencialmente.

- Segundo, los recursos de la tradición cristiana, sobre todo previo al período moderno, presentan un mensaje casi uniforme, el sexo prematrimonial es inmoral y peligroso.
- Tercero, las narrativas de la fe hacen evidente que incluso cuando la cultura dominante perdona la licencia sexual, debemos considerar los recursos de la fe. El Dios que creó la vida humana y la diseñó para operar de manera particular proporciona dirección. La sabiduría práctica surge de la tradición cristiana, así que aunque la vulnerabilidad y el aumento de la distancia entre el inicio de la pubertad y la edad promedio del matrimonio son reales, no son suficientes para justificar el sexo prematrimonial.

Podría ver los siguientes pasajes de la escrituras y discutirlos con la clase: 1 Corintios 6:12-20, Gálatas 5:19-21, 1 Pedro 1:13-16, y Levítico 18:7-29.

Refiérase al Recurso 16-7 en la Guía del Estudiante.

El Adulterio

El adulterio puede ser definido como el contacto sexual fuera del matrimonio con una persona casada o con una persona soltera. Aquellos que defienden la moralidad del mismo, apuntan al hecho que no es razonable pensar que dos personas puedan permanecer interesadas una en la otra por toda una vida. Estas personas señalan el hecho que la prohibición contra el adulterio viene de una época cuando las personas no vivían tanto. Ahora que las personas viven en sus ochentas y aun más, la perspectiva pasar cincuenta años con una sola persona no es realista.

Otros alegan que una relación extra marital ocasional puede mejorar la relación que uno tiene dentro del matrimonio. La falta de reglas universales hacen que la prohibición contra el adulterio sea inadecuada. De hecho, se propone alterar la naturaleza del matrimonio para incluir el concepto de que otras relaciones son más honradas y más realistas. Éstos son algunos de los argumentos que buscan aprobar el sexo extramatrimonial.

La tradición cristiana argumenta contra el adulterio. Éxodo 20: 14 simplemente establece, "No cometerás adulterio." Las principales voces de la tradición cristiana están unidas en la prohibición del adulterio. El matrimonio es la institución más básica de la sociedad y como tal su santidad es parte integral de las personas saludables. Parte de la importancia de mantener un matrimonio saludable es la habilidad de hacer y honrar compromisos. El matrimonio también ayuda a desmitificar la sexualidad. Ayuda a establecer que al fin y al cabo el placer sensual es sólo una parte de lo que hace al matrimonio importante. Aunque el placer sexual es importante, si esta es la única razón para el matrimonio, la relación será inmadura. El matrimonio coloca a la sexualidad dentro de una amplia trayectoria, una que abre la vida hacia una mayor profundidad emocional.

Restringir el adulterio a la relación sexual o al sexo oral, niega la realidad del adulterio emocional. El matrimonio es más que la santidad del sexo físico; es la construcción de una "casa" donde dos personas viven juntas en intimidad emocional. Esto significa que ese matrimonio tiene menos que ver con un domicilio y más con la profundidad con que las personas se dan entre sí. Por consiguiente, un hombre o una mujer puede no tener nunca una relación sexual física fuera del matrimonio, pero al mismo tiempo ser infiel. El adulterio emocional es inmoral porque viola la confianza que debe reservarse para el marido o la esposa.

El problema básico del adulterio se relaciona con los límites apropiados de las relaciones sexuales. El asunto con respecto al adulterio está en los límites, sea que hablemos sobre las relaciones físicas o emocionales. Los recursos dentro de la tradición cristiana son excepcionalmente claros, Dios intenta que el matrimonio sea la forma en que los seres humanos experimenten totalidad e intimidad sexual.

Mateo 19:1-12 reconoce que vivimos en un mundo caído, donde el divorcio es casi inevitable, pero aun así, Dios se inclina claramente hacia el matrimonio. 1 Corintios 7: 1-40 es un fuerte argumento a favor del matrimonio y la fidelidad sexual dentro del matrimonio. Oseas incluso va al extremo de comparar el pecado de Israel al adulterio. Todo esto sugiere que la tradición cristiana conecta la intimidad sexual, incluyendo la intimidad emocional, sólo dentro del contexto del matrimonio. Las narrativas de la fe señalan al matrimonio como una relación sagrada. Este concepto en la escritura y la tradición cristiana se fundamenta

en el pacto. La sabiduría práctica de la fe sugiere que la vida funciona mejor cuando el matrimonio es el lugar para la intimidad sexual, el compromiso, y la familia.

La Homosexualidad

Refiérase al Recurso 16-8 en la Guía del Estudiante.

La Homosexualidad es tratada en formas específicas en la Biblia. Levítico 20:13 dice, "Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron; ambos han de ser muertos; sobre ellos será su sangre". Pablo trata el problema en Romanos 1:26-27:

Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas; pues aun sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío.

Nadie puede dudar seriamente que la tradición cristiana ha condenado universalmente la práctica de la homosexualidad. Mientras algunos defienden que lo que la Escritura revela excluye el acto homosexual basado en el amor y el compromiso, a los argumentos les falta poder persuasivo. Lo que sea que pueda decirse, Pablo parece unir la actividad homosexual con la negativa de reconocer a Dios.

Aquellos que han visto a hombres y mujeres luchando con la homosexualidad sienten genuina simpatía, pero esto no debe resultar en aprobación de la conducta. Aunque nadie siente simpatía por el varón que se viste como una mujer y marcha en un desfile de orgullo homosexual, resulta difícil condenar a la mujer que ha sido abusada sexualmente por su padre y más tarde por su marido. Es posible entender su confusión sobre la sexualidad cuando el primer afecto real que ella ha experimentado viene de otra mujer.

Mientras la homosexualidad sea un principio, puede manejarse fácilmente. Pero cuando ese principio tiene un nombre y una cara, las cosas se vuelven más difíciles. Sin embargo, incluso situaciones como éstas no justifican la práctica de la homosexualidad desde un punto de vista moral.

Puede ver a Derrick Sherwin Bailey, Homosexualidad y la Tradición Cristiana Occidental. Londres: Archon Books, 1975, para encontrar un argumento para la conducta homosexual. Un tratamiento mejor y más equilibrado se encuentra en Víctor

Furnish, La Enseñanza Moral de Pablo,: Problemas seleccionados. Nashville: Abingdon Press, 1979, 1985,.

Sally B. Geis repasó dos libros sobre el problema de la homosexualidad en el Siglo Cristiano (18 de enero de 1995): 55-57. Los dos libros son Bruce Bawer, Un Lugar a la Mesa,: El Individuo Gay en la Sociedad Americana. Nueva York: Poseidon, 1994,; y Mel White, Extraño a la Puerta,: Ser "Gay" y Cristiano en América. Nueva York: Simon y Schuster, 1994. Según Geis, Mel White cuenta una historia conmovedora de sufrimiento y auto rechazo que surge de su sentimiento de homosexualidad creciendo en una casa evangélica. Geis sugiere que Bawer quiere que la homosexualidad sea aceptada. Ella concluye su revisión de la siguiente manera, "En un tiempo cuando los que van a la iglesia están profundamente divididos sobre el significado de la homosexualidad, yo dudo que cualquier cristiano pudiera leer cualquiera de estos libros sin conmoverse profundamente, así como ir a una reflexión seria sobre qué significa "ser custodios de la fe" en nuestro tiempo. ¿A quién debe cerrarse la puerta? ¿Quién tiene el derecho para hacer la invitación a la mesa?" (57)

La imagen de custodio fracasa porque el problema real es, ¿qué nivel de autoridad le da uno a la Biblia? El problema no es si la iglesia busca atender a los homosexuales, sino la honestidad que se permitirá en la situación.

La condenación de la homosexualidad está en gran medida conectada a la asunción que tal conducta es libremente escogida. Algunos están ahora alegando que la literatura científica está concluyendo que para algunos la conducta homosexual es física y no psicológica. Todavía, cualquier concepto que tome la Biblia seriamente, encontrará difícil de montar un argumento a favor de la conducta homosexual.

Sigamos nuestro modelo para tratar problemas morales, e intentemos dar una breve mirada a la homosexualidad.

- Primero, los principales problemas asociados con una reflexión moral sobre la homosexualidad comienzan con la condenación clara en la Biblia. ¿Es la homosexualidad una opción? ¿Es realista esperar que los homosexuales se vuelvan heterosexuales?
- Segundo, ¿cuáles son los recursos que pueden traerse para tener presente en el problema? Esto incluirá un análisis exegético serio de los pasajes

pertinentes de la Escritura. Se extenderá a las corrientes teológicas y a las interpretaciones normativas. También podría incluir cualquier investigación científica y psicológica cuidadosa en el área.

- Tercero, será importante el tratamiento de las narrativas que informan este problema en la tradición cristiana. Algunos argumentan que es posible concebir la homosexualidad que se conduce en forma responsable. Esto significaría que esa homosexualidad puede resultar en libertad e incluso respetar una relación comprometida. Todavía, no es posible para la homosexualidad satisfacer el criterio del auto respeto. La doctrina de la creación sugiere que Dios nos hizo varón y mujer para la mutua satisfacción. Aunque es posible tener muchas amistades íntimas del mismo sexo, la tradición cristiana etiqueta debidamente las relaciones sexualmente íntimas homosexuales, como conducta inmoral.

Cuando se interpreta teológicamente, la homosexualidad surge desde la Caída. Dios creó a la humanidad a Su imagen. La participación perfecta con Dios caracterizó la relación entre los seres humanos, Adán y Eva, durante este tiempo. Si esta relación hubiera continuado sin interrupción, todas las personas habrían vivido en obediencia a Dios y en armonía entre sí. Tristemente, este compañerismo fue roto a través de la desobediencia. Fundamentalmente, esta desobediencia surgió fuera de un deseo de trascender los límites de la humanidad, en orden de ser iguales a Dios. Este acto de desobediencia, lejos de hacer a la humanidad más como Dios, realmente arruinó el compañerismo perfecto. El resultado fue la pérdida de relación y crecimiento edificante que habrían seguido.

Cada persona, en todas las culturas, y en toda la existencia humana han sido afectadas por esta pérdida de compañerismo. Asesinatos, guerras, odio, envidia, entre otras cosas, han seguido a la caída. La existencia sexual sufrió un destino similar. Por consiguiente, el sexo pensado para la libertad se ha vuelto en cambio una fuente de esclavitud. La homosexualidad es una manifestación de esta enfermedad que ha tomado dominio de la humanidad a partir de la caída.

El Compromiso Personal

Después de mirar el sexo prematrimonial, el adulterio, y la homosexualidad, es importante notar que el ministerio pastoral confrontará todos éstos. Un pastor

necesitará ser capaz de tratar con problemas prematrimoniales con los jóvenes y solteros en la congregación. El adulterio será un problema en la mayoría de los lugares de servicio. El escombros emocional de un matrimonio fracasado requerirá servicio pastoral. La homosexualidad aparecerá cada vez más como un problema que debe ser confrontado en la iglesia. Aunque, el problema fundamental para un pastor no es sólo poder hablar sobre estos problemas. La necesidad real es desarrollar un conjunto de compromisos para la salud sexual temprano en su ministerio.

Refiérase al Recurso 16-9 en la Guía del Estudiante.

Quizá, una simple declaración o convenio será útil.

Yo me esforzaré en mi ministerio a:

- Estar comprometido a un matrimonio fiel
- Ser honesto conmigo mismo cuando venga la tentación
- Estar alerta a las cosas que yo me permito pensar, hablar, o mirar
- Hablar con mi esposa sobre cualquier acercamiento que haya hecho una persona en o fuera de la Iglesia
- Nunca permitir que se formen ataduras emocionales con cualquier otra persona que no sea mi esposa

Pequeños Grupos: La Homosexualidad

(20 minutos)

Divida la clase en grupos de 3 estudiantes cada uno.

Refiérase al Recurso 16-10 en la Guía del Estudiante.

John J. McNeill, "Homosexualidad: Desafiando a la Iglesia a Crecer," en el Siglo Cristiano, 11 de marzo de 1987,, 242-46.

La homosexualidad es un problema emergente en nuestro tiempo. John J. McNeill trata el problema en un artículo publicado en *El Siglo Cristiano*. McNeill escribió un libro titulado *La Iglesia y los Homosexuales* para mover a la iglesia hacia la aceptación de la conducta homosexual. De hecho, McNeill luchó con su propia homosexualidad antes de aceptarla. Él alega que esta misma lucha es representada en las vidas de otras personas homosexuales.

McNeill busca presentar varios argumentos que sostienen la homosexualidad. Él afirma que Dios no se propone que todas las personas sean heterosexuales. También argumenta que los homosexuales representan parte del plan creativo de Dios proporcionando dones especiales. Finalmente, McNeill sostiene que el amor

entre los homosexuales es saludable. Todos esto lo lleva a preguntarse, ¿por qué se debate tan poco con respecto a la homosexualidad en la iglesia?

McNeill reflexiona en lo que hace a un acto sexual totalmente humano y lo que la Biblia dice sobre los actos homosexuales. Él concluye que desde que la sexualidad es principalmente sobre la relación, la lógica apropiada llevaría a aceptar los actos homosexuales como normativos. McNeill también concluye que la Escritura no condena en ninguna parte el acto homosexual basado en un compromiso amoroso.

McNeill es apenas una de muchas voces en el mundo de hoy desafiando la posición tradicional contra la homosexualidad. El desafío de este problema pega en el centro de la teología de la Santidad Wesleyana.

¿Tiene la gracia santificadora de Dios la capacidad de renarrar el estilo de vida de la homosexualidad?

Reflexione sobre la homosexualidad a la luz de los recursos de la santidad cristiana.

Permita a los grupos tiempo para discutir este problema antes de agregar algún pensamiento final.

El argumento principal para la homosexualidad es que ese amor no se restringe a la intimidad heterosexual. Si un homosexual vive en una relación comprometida con una persona del mismo sexo, entonces él o ella tienen todo el derecho de comprometerse en esa relación. Además, la homosexualidad condenada en el Antiguo y Nuevo Testamento no se refiere a las relaciones monógamas. Por consiguiente, así como la Biblia condena la fornicación y el adulterio, condena las relaciones homosexuales abusivas. Estos argumentos son prevalecientes con aquellos que buscan justificar la homosexualidad.

El argumento principal contra la homosexualidad consiste en entender la doctrina de la creación. Dios creó a la humanidad como varón y mujer, como complemento el uno para el otro. La homosexualidad es desesperadamente narcisista, es decir, busca amarse a sí mismo en el otro. El modelo bíblico para la sexualidad es el amor de uno hacia otro, el amor complemento. Un hombre y una mujer son diferentes y esta realidad hace el amor posible como Dios lo pensó. Dios creó al varón para la mujer y a la mujer para el varón. De esta habilidad de amarse el uno al otro surgirá la familia.

Hablando teológicamente, el conocimiento terapéutico

de gracia y salvación abren la puerta a tiempo a la curación de disposiciones pecadoras y a lo que Wesley llamaría temperamentos históricos. La gracia en la tradición wesleyana de santidad perdona y sana. La homosexualidad surge de la caída y los desórdenes del amor avaricia que caracterizan la condición humana. La santidad es la conformación de ese amor a la imagen de Dios. Un concepto teológico de la homosexualidad revela que, a pesar de lo que McNeill defiende, aceptar la homosexualidad es incoherente con la tradición cristiana.

Cierre de la Lección

(5 minutos)

Revisión

En esta lección hemos intentado:

- Definir los recursos morales de la tradición cristiana para tratar con los desafíos de la sexualidad humana: Escritura, tradición cristiana, y sabiduría práctica.
- Aplicar un conocimiento básico de las teorías éticas para enseñar y nutrir la conducta ética en la comunidad cristiana: una teoría deontológica reflexiona sobre el deber incondicional de nunca comprometerse en sexo prematrimonial, adulterio, o relaciones homosexuales.
- Discernir y tomar decisiones éticas teológicamente basadas en medio de un contexto complejo y/o paradójico: la tradición cristiana proporciona una guía clara con respecto al hecho de que la actividad sexual es sólo moral dentro del contexto del matrimonio.
- Enseñar y modelar la pureza sexual: la importancia de enseñar y vivir una vida de pureza sexual es central a la vida cristiana y al ministerio cristiano.
- Aplicar la ética cristiana a los problemas de integridad del ministro y la congregación para una fidelidad cristiana auténtica y testimonio público: la tradición cristiana ofrece una teología y una ética de salud sexual. Cuando Dios es fiel a la iglesia y al mundo, Él requiere que nosotros aprendamos a ser fieles en materia sexual.

A Continuación

La próxima lección tomará la cuestión de la integridad y la confidencialidad. Estos problemas son cruciales para la práctica del ministerio.

Asignación

Dirija a los estudiantes a la tarea asignada en la Guía del Estudiante.

Desarrolle un "Código de Conducta Sexual" básico para el ministerio pastoral.

Lea y responda al Recurso 16-11.

Haga una nota en su diario que refleje una interacción con el material de esta lección.

Pensamiento Final

El Cantar de los Cantares de Salomón da un claro ejemplo en la Escritura de cómo espiritualidad y sexualidad son mejor comprendidos juntos. El escritor dice:

He aquí tú eres hermosa, amiga mía; he aquí que tu eres hermosa; Tus ojos entre tus guedejas como de paloma; tus cabellos como manada de cabras, que se recuestan en las laderas de Galaad. Tus dientes como manadas de ovejas trasquiladas, que suben del lavadero, todas con crías gemelas, y ninguna entre ellas estéril. Tus labios como hilo de grana, y tu habla hermosa; tus mejillas, como cachos de granada detrás de tu velo. Tu cuello, como la torre de David, edificada para armería; Mil escudos están colgados en ella, todos escudos de valientes. Tus dos pechos, como gemelos de gacela, que se apacientan entre lirios. (4:1-5).

Aunque las imágenes son un poco ajenas, es claro que la Biblia entiende que lo físico no es una barrera para la espiritualidad. Además, es claro que el amor entre un varón y una mujer refleja el amor de Dios por la creación. La sexualidad humana sirve como una clave de la intensidad y solidez del amor de Dios.

[Ésta página está intencionalmente en blanco]

Lección 17

La Integridad y La Confidencialidad Dentro de la Iglesia

Sinopsis de la Lección

Programa

Horario	Tarea o Tema	Actividad de Aprendizaje	Materiales Necesarios
0:00	Introducción	Orientación	Guía del Estudiante
0:25	La Integridad y La Confidencialidad Dentro de la Iglesia	Conferencia	Recursos 17-1—17-9
1:10	Paul Tillich	Discusión Guiada	
1:25	Cierre de la Lección	Revisión, Asignación	Guía del Estudiante

Lecturas Sugeridas para el Instructor

Clebsch, William A., y Charles R. Jackle. *Cuidado Pastoral en Perspectiva Histórica*. New York: Harper and Row, Publishers/Harper Torchbooks, 1964.

Oden, Thomas. *Teología Pastoral: Importancia del Ministerio*. New York: Harper and Row, Publishers, 1983.

Trull, Joe E., y James E. Carter. *Éticas Ministeriales: Ser un Buen Ministro en un Mundo No-tan-Bueno*. Nashville: Broadman and Holman, 1993.

Introducción

(25 minutos)

Responsabilidad

En pares haga que los estudiantes compartan con cada uno sus códigos de conducta sexual.

Llame para una respuesta al Recurso 16-11.

Regrese y recoja la tarea.

Orientación

Puede llamar la atención al hecho que la pasada lección se ocupó de la integridad sexual. La moralidad dicta que uno actúe con integridad respecto de las relaciones sexuales. El nivel más básico de tal integridad es honestidad y responsabilidad. El mal se presenta en la vida principalmente como autodecepción. Es relativamente fácil decirse a sí mismo que esto es apropiado o justificado, pero la integridad requiere que la honestidad prevalezca. Esto es evidente en asuntos sexuales, pero además es también claro en preocupaciones más amplias. El punto de esta lección es observar la integridad de una manera mucho más amplia.

El engaño es demasiado a menudo la manera en la que el mundo opera. Parecer es mejor que ser para muchos en el mundo. El éxito es más sobre ropa que sobre la integridad. Los recientes fracasos morales de ministros de perfil alto han contribuido a una desconfianza de los mismos. El propósito de esta lección es examinar la naturaleza esencial de la integridad y la confidencialidad en el ministerio pastoral -y para toda la vida.

Objetivos de Aprendizaje

Instruya a los estudiantes a localizar los objetivos en la Guía del Estudiante.

Reiterar los objetivos para los estudiantes sirve como un organizador avanzado para la lección y los alerta sobre la información y conceptos claves.

Al terminar esta lección, los participantes podrán

- definir la importancia moral de la integridad
- articular los parámetros e importancia de la confidencialidad
- entender y enseñar las teorías éticas y nutrir una conducta ética en la iglesia
- discernir y tomar decisiones éticas teológicamente basadas en medio de un contexto complejo y/o paradójico
- aplicar la ética cristiana a los asuntos sobre la integridad del ministro y la congregación, para una fidelidad cristiana auténtica y testimonio público

Motivator

El Pastor Esteban Montes es el pastor principal de una iglesia suburbana próspera. Aproximadamente dos años atrás él llamó a Mario Brillo para ser su pastor de jóvenes. Puesto que la esposa de Mario es una consejera cristiana, fue empleada a medio tiempo para aligerar la carga del pastor. El primer año y medio fue un tiempo gozoso de ministerio para el Pastor Montes y para Mario Brillo, junto con la esposa de Mario. Pero, hace aproximadamente seis meses atrás, empezó a surgir un problema, primero de forma pequeña y luego de maneras más evidentes.

El problema comenzó cuando se descubrió que el hijo de Mario, que tiene 14 años, se involucró con una chica de 17 años del grupo de jóvenes. La joven quedó embarazada. Mario cree que su hijo fue seducido por la joven mayor, y él quiere que la iglesia la censure a ella y a su familia. La iglesia está escogiendo rápidamente lados en esta materia. El Pastor Montes piensa que aunque éste es un momento difícil en la vida de la iglesia y la vida de la familia Brillo, también es el momento de ministrar a la muchacha y al hijo de Mario.

Mucho del problema es que la esposa de Mario ha estado en una relación de consejería con Julia, la muchacha y algunas de sus amigas durante dos años. Como consejera, ella sabe ciertas cosas de Julia y de algunos de sus amigos. Un día cuando Susana, una amiga de Julia, vino a la consejería, la esposa de Mario la atacó verbalmente y amenazó con divulgar cierta información confidencial a sus padres porque Susana no había estado del lado de los Brillo.

Aunque el Pastor Montes simpatiza con el dolor que siente la señora Brillo, está preocupado porque ella está permitiéndole al dolor personal comprometer su responsabilidad profesional. Encima de esto, Mario ha querido por mucho tiempo llegar a ser pastor principal, pero su esposa está demasiado encariñada con la iglesia y no consideraría irse. Así que Mario permitió que esta situación creciera para convencer a su esposa que ya era tiempo de dejar la iglesia.

Él le pide una semana libre al Pastor Montes para poder predicar un sermón de prueba y tener una entrevista en una iglesia pequeña. Durante esa próxima semana Mario decide tomar esa iglesia y renuncia a la junta. Él dice que no sabe lo que va a hacer, pero que ha llegado el tiempo de irse. Todo esto

Esta es una situación difícil, que apunta directamente al problema de integridad y confidencialidad.

El problema moral más obvio es la amenaza de la señora Brillo de romper la confidencialidad. Ella entró en una relación de consejería confidencial con una amiga de Julia. Ahora que su aconsejada no está dispuesta a unirsele en la crítica a Julia, se siente justificada amenazándola. Esta conducta es impropia e inmoral. Éste es especialmente el caso considerando que la señora Brillo está tratando con adolescentes.

Mario también está actuando con una integridad cuestionable permitiendo que esta crisis encolerice a su esposa al punto que ella desee dejar la iglesia. También es incorrecto permitir que la iglesia que lo ama, que crea que él simplemente está renunciando, cuando de hecho está planeando irse a una iglesia cercana como pastor principal.

El desafío real en esta situación es como exigirle al matrimonio Brillo integridad moral y profesional. Hay personas que han sido heridas por esta situación por la falta de un compromiso con la integridad y la confidencialidad.

deja la impresión de que el Pastor Montes es un pastor despreocupado y que a la iglesia no le importa el futuro de la familia Brillo.

Si considera el problema de la integridad y la confidencialidad, ¿qué debería hacer el Pastor Montes?

Cuerpo de la Lección

Conferencia: La Integridad y La Confidencialidad Dentro de la Iglesia

(45 minutos)

La vida cristiana, y particularmente el ministerio pastoral, depende de una vigorosa reflexión sobre la integridad. La habilidad de vivir una vida de integridad afecta cada aspecto del ministerio pastoral. Por ejemplo, es esencial la coherencia entre lo que se dice en el púlpito y lo que se habla a la cena en la casa pastoral. La integridad afecta la forma cómo se informan los números a la denominación y la veracidad de las ilustraciones. La integridad dicta que un pastor predique a partir de su trabajo personal con la Biblia. Esto significa que cuando se usan ideas de otros, se lo reconozca claramente. La integridad demanda que se paguen las cuentas y que se diga la verdad. Una vida de integridad no es fácil porque requiere sacrificio, pero ese tipo de vida es más rica y mejor. El propósito de esta lección es examinar este problema en más detalle.

La Integridad Definida

Permita que los alumnos den una respuesta.

¿Cómo define integridad?

Refiérase al Recurso 17-1 en la Guía del Estudiante.

La definición simple de integridad es totalidad. El movimiento entero de la Escritura y la tradición cristiana es defender la importancia de la integridad. El Salmo 7:8, dice, "Jehová juzgará a los pueblos; júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia, y conforme a mi integridad". Este salmo de David pide la intervención de Dios en medio de una crisis sobre la base de la integridad. Aquí la integridad se localiza en David.

El salmo 51 viene de otro capítulo en la vida de David. Este es un tiempo cuando David había fallado miserablemente al involucrarse con Betsabé, y su complicidad en la muerte de su marido. Este salmo afirma la necesidad de la restauración. David nos da una clave del significado de integridad refiriéndose a un espíritu roto y un corazón contrito.

1 Reyes 9:4-5 reflexiona sobre el significado de la integridad en la siguiente forma: "Y si tú anduvieras delante de mi como anduvo David tu padre, en

integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado, y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo: No faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel." debe notarse que aunque David le faltó a Dios con Betsabé, él es llamado una persona de integridad.

Por consiguiente, la integridad no incluye perfección, pero sí requiere honestidad. Cuando David falla lo admite y le ruega a Dios misericordia. No puede permitirse que hablar de integridad se vuelva un legalismo. Job 2: 9-10 dice, "Entonces le dijo su mujer, ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios, y muérete. Y él le dijo: Como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien, y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios". De esto aprendemos que la integridad no puede ser una mera reflexión de circunstancias.

La integridad significa ser una persona real, auténtica, y completa. Una persona de integridad es capaz de ser la misma si está en la presencia de otros o si está sola.

La *República* de Platón incluye una historia titulada "El Anillo de Gyges." La historia tiene el propósito de argumentar contra lo que Sócrates y Platón sugieren que es la verdadera naturaleza de la justicia. La historia "El Anillo de Gyges" trata sobre un hombre que encuentra un anillo que si se gira, hace a la persona invisible. El punto de la historia es que cuando el hombre justo es invisible, se comporta exactamente como el hombre injusto. Por consiguiente, sólo se hace justicia para parecer justo y no porque una persona sea justa. No hay tal cosa como la justicia, sólo aquella que nos procura lo que queremos. "El Anillo de Gyges" alega que ser real, auténtico, o completo, es nada más que un acto, y así que no hay tal cosa como la integridad.

Sócrates y Platón insisten en que la justicia es propia de un alma debidamente ordenada, una donde la razón gobierna el espíritu y el deseo. Por consiguiente, es posible vivir con justicia e integridad. La fe cristiana argumenta de una manera parecida a Platón y Sócrates, la única diferencia es que esa integridad empieza en la fe, y no en la razón.

Integridad, el Problema

Refiérase al Recurso 17-2 en la Guía del Estudiante.

Todos hablan sobre que la integridad debe confrontar la tendencia humana a poner demasiado valor en la apariencia. Los sentidos son mecanismos muy poderosos en la vida humana. Aristóteles habla de tres niveles de vida: placer, estadista, y sabiduría. Los niños, naturalmente prefieren más el helado que la sopa de vegetales, pero demasiado helado hace la vida menos disfrutable. Cuando Aristóteles define la acción como el deseo de felicidad, él quiere decir al nivel más básico, que nosotros queremos hacer lo que contribuye a la felicidad. Los seres humanos actúan para estar contentos. El nivel más básico de felicidad es el placer. Por consiguiente, nuestras primeras acciones son determinadas por lo que nos hace feliz.

Pero, una vida de meras experiencias o simple placer es una vida limitada porque nada dura mucho tiempo. Semejante vida puede ser frustrante. *La República* de Platón reflexiona sobre la libertad en democracia que está determinada por el deseo. Tal sociedad come al punto de la glotonería sólo para luego hacer dieta. Un día son bebidas finas y el próximo es agua. El deseo y el placer no son finalmente capaces de guiar la vida.

La vida del estadista extiende la perspectiva de uno hacia los demás, pero incluso aquí la vida no puede ser completa. La integridad viene con sabiduría porque semejante vida es capaz de encontrar lo eterno en medio de lo particular. El problema básico con la integridad es que la vida está mayormente preocupada con las apariencias. Cuando la vida se vive de esta manera, entonces la búsqueda por el sentido de la vida se reduce a asirse de sombras.

La vida humana naturalmente alcanza aquello que los sentidos revelan. Este tipo de vida puede ser peligrosa porque lo que nosotros vemos, sentimos, saboreamos, oímos, y olemos puede no ser lo más importante. Este problema fundamental está bastante claro en la filosofía moderna. Descartes, el padre de la filosofía moderna, separa el cuerpo de la mente, de modo que él ve éstos conectándose sólo en ocasiones. El problema es que él pone la esencia de la humanidad en el pensamiento. Mientras esto no tiene que resultar en ver lo que el cuerpo hace como insignificante, a menudo lo hace.

La moralidad es vincular pensamiento con acción y expresión. La mente tiene una gran posibilidad de convencer al cuerpo de que está bien proceder. La filosofía moderna le presenta al ser humano, un caso con mucho peso cuando dice algo como "¡por lo menos intenté hacer lo correcto!" la intención puede llegar a

ser la senda de una vida que carece de integridad. Cuando la voluntad y la acción están demasiado separadas, entonces la situación puede ponerse muy problemática.

David Hume, un filósofo del siglo 18, pensó que la virtud es artificial. Para él esto significó que las virtudes eran propuestas por razones principalmente egoístas. Thomas Hobbes estaría mayormente de acuerdo con esto. Entonces, si las virtudes son sólo animadas por intencionalidad humana, ellas pueden cambiar cuando los humores, culturas, y cambio de las condiciones cambian. Semejante circunstancia disminuye la importancia de la charla sobre integridad.

Jean Paul Sartre, un filósofo del siglo 20 que apuntó consistentemente hacia el lado oscuro de la vida, a menudo señaló la falta de integridad en la vida cotidiana. Uno de los términos que él usó para expresar esto, fue "mala fe." Sartre entendió la mala fe como nuestra tendencia a mentir o permitir que nos mientan mientras intentamos auto convencernos. Así una persona con un suéter feo, sabiendo que es feo, intenta convencerse que es bonito preguntándole a usted si es feo o bonito. Cuando usted dice que es bonito, aunque la persona sabe que es feo, continúa llevándolo. Esto es mala fe y es exactamente lo opuesto a la integridad.

Martin Heidegger, otro filósofo del siglo 20, diagnostica el problema fundamental de la modernidad como la pérdida del Ser entre las cosas de vida. Para Heidegger la autenticidad surge cuando entendemos las cosas importantes de la vida, quiere decir, "ser hacia la muerte". Una vida de integridad es la que enfrenta su propia muerte. Traduciendo esto a un concepto cristiano, la única manera de vivir una vida auténtica es ver todo a la luz de su fin: la eternidad.

Otra dimensión del problema con la integridad se relaciona con el perfeccionismo. La corriente wesleyana de santidad huye a menudo de la imputación de rectitud por obras. Parece que cualquier énfasis sobre la integridad, puede reducirse a las intenciones o puede volverse perfeccionismo. Ambos cursos de acción son problemáticos. La vinculación de lo interior y lo exterior ya discutida en una lección anterior, va al corazón mismo de lo que significa la integridad.

Jesús trató directamente este problema diciendo: "Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos; de otra manera no tendréis rescompensa de vuestro Padre que está en los

Usted podría mencionar que esto fue tratado en la Unidad 4.

cielos." (Mt 6: 1). Jesús ilustra lo que esto significa. Los hipócritas no tienen integridad porque ellos realmente no se engañan a sí mismos, y raramente engañan a quienes los rodean. El perfeccionismo lleva a la frustración extrema en la vida o a declaraciones falsas sobre uno mismo.

La Integridad y La Escritura

La Biblia habla claramente sobre la importancia de la integridad en el ministerio. Pablo le escribe a la iglesia en Corinto que tiene problemas, en cuanto su ministerio. Él dice, "Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio" (1 Cor 9: 14). En el próximo verso aclara que la base de este juicio es un criterio desinteresado, porque él no exige este derecho para él. En el verso 16 Pablo escribe, "Pues si anuncio el evangelio, no tengo porque gloriarme; porque me es impuesta necesidad; y ¡ay de mí si no anunciare el evangelio!" En otras palabras, Pablo predica por cause de su integridad, él no puede hacer otra cosa. No predica para que le paguen, aunque merece un salario. Pablo predica porque siente el deber hacia el evangelio que se le ha confiado.

Pablo es muy específico en sus cartas a Timoteo con respecto a la importancia de la integridad. Aquí habla sobre las calificaciones para ser obispo o diácono. Con respecto al obispo dice lo siguiente:

Refiérase al Recurso 17-3 en la Guía del Estudiante.

- Irreprensible
- Marido de una sola mujer
- Moderado
- Sensato
- Decoroso
- Hospitalario
- Apto para enseñar
- Sobrio
- No es violento, sino manso
- No es pendenciero
- No es avaro
- Debe manejar bien su casa
- Debe tener a sus hijos en sujeción
- No es un recién convertido
- Debe tener buen nombre con los de afuera

Tal es la vida a la que deben aspirar aquellos que desean predicar.

Pablo caracteriza a un diácono en la siguiente forma:

- Debe ser serio
- Sin doblez
- No dado a mucho vino
- No codicioso de ganancias deshonestas

- Guardar el misterio de la fe con clara conciencia
- Ser sometido a prueba
- Casado sólo una vez
- Manejar bien a sus hijos y su casa también

El significado de la integridad es muy importante en el caso de los obispos y diáconos. Por lo menos en parte, la razón para esto se conecta a lo que representan. El modelo de integridad esperado de una persona *en* el ministerio sigue muy estrechamente el modelo *del* ministerio. La persona que está *en* el ministerio debe hacer lo que es bueno, mantener firme el misterio de la fe, ser moderado, serio, etc., y debe evitar causar daño, no ser violento, no amar el dinero, ser sin doblez.

Parte del significado de esto se relaciona con la diferencia entre el ministerio como una profesión y el ministerio como una vocación. Aunque el ministerio es una profesión con reglas y responsabilidades que deben cumplirse, su significado es más profundo, es una vocación. Una profesión exige prestigio, una vocación busca responder responsablemente un llamado. Una profesión es una carrera, la vocación tiene que ver con el ministerio.

Una persona que sigue a Dios, en cualquier trabajo está cumpliendo una vocación. Todos los cristianos tienen como responsabilidad principal alabar a Dios en todo lo que hacen. Por consiguiente, un conductor de autobús escolar puede estar cumpliendo una vocación cuando maneja. Aunque la referencia primaria es al ministerio pastoral como una vocación, no es la única manera de entender el ministerio.

La Integridad y La Moralidad

Refiérase al Recurso 17-4 en la Guía del Estudiante.

Las teorías morales deontológicas dan énfasis al deber o buena voluntad y como tal, la integridad significa vivir sin ser condicionado por las circunstancias. La moraleja que surge de esta teoría ofrece la razón como forma de vivir una vida coherente. El imperativo categórico es sobre una acción universalizante. Este proceso se refiere al tipo de integridad que hace posible vivir una vida moral.

Las teorías morales teleológicas están interesadas en el fin hacia el cual se dirige la acción. Requiere que esa vida se vuelva activamente comprometida. Aristóteles habla sobre los buenos hábitos como virtudes. Estas virtudes forman la base para un carácter que es capaz de ser íntegro. De hecho, el carácter es la definición de integridad.

La moralidad tiene que ver con la formación del carácter. El agente moral o persona toma decisiones, pero más importante aún, el agente moral desarrolla el carácter. El hilo que une la historia, la personalidad, la educación, y la práctica del carácter es la integridad, por lo menos en la persona moral. Cuando la integridad caracteriza la vida del pastor, significa que su vida está completa.

La Integridad y La Teología de Santidad

Refiérase al Recurso 17-5 en la Guía del Estudiante.

Teológicamente hablando, la integridad se deletrea santidad. La enseñanza de la tradición wesleyana de santidad sostiene que la vida completa o la vida de integridad es posible por la gracia cooperante de Dios. Mientras la reflexión moral tiende a definir el carácter como un logro de la razón, la tradición de santidad entiende que aparte de Dios la integridad no sería posible. La manifestación de integridad en la vida de santidad es la convicción. La persistencia es el componente principal de una vida definida por la convicción. Es posible que haya una cantidad de cosas que vienen y van, pero una vida de integridad se manifiesta con el tipo de tenacidad que no se derrumba por causa de las demandas de la situación.

Por consiguiente, las convicciones no se dan por vencidas fácilmente, y cuando así ocurre, surge un tipo diferente de persona. La integridad es quién nosotros somos cuando nadie está mirando. Por lo tanto, cuando entendemos las convicciones de uno, es posible empezar el proceso de auto comprensión. Las convicciones entran en tres categorías generales: morales, doctrinales, y filosóficas. Las convicciones morales se ocupan de cómo se vive la vida. Las convicciones doctrinales reflejan nuestra comprensión teológica. Las convicciones filosóficas definen nuestra cosmovisión.

Esta discusión está basada en parte en el libro escrito por James McClendon y James Smith, Convicciones.

Las convicciones operan a tres niveles: cognoscitivo, afectivo, y volitivo.

Si entendemos la conexión entre la teología de santidad y las convicciones, será más evidente aquello que guía nuestro amor y nos identifica como agentes morales. La santidad como una convicción moral permite la libertad ante el pluralismo.

Miremos una lista propuesta de convicciones morales, doctrinales, y filosóficas.

Refiérase al Recurso 17-6 en la Guía del Estudiante.

Convicciones Morales

- La vida moral surge del evangelio.
- La vida moral se sostiene en una comunidad de participación voluntaria.
- Debe haber una diferencia cualitativa en la vida cristiana.
- La vida es fundamentalmente sagrada.
- Es importante definir los niveles de responsabilidad contractual.
- Entender el significado de mayordomía, y vivir a la luz de esa realidad son fundamentales para hacer realidad la vida cristiana.
- Las convicciones morales engendran libertad humana.

Convicciones Doctrinales

- Dios, en forma continua y lleno de gracia busca darse a conocer, Padre, Hijo, y Espíritu, al disfrutar de su creación y ser disfrutado por su creación.
- Aunque la humanidad existe en una condición de determinación compartida, es definida finalmente por la libertad que la gracia hace posible.
- El carácter humano es formado en adoración.
- Jesús, el Cristo ha entrado en la historia sin privilegios y ha subvertido el poder de mal.
- El Espíritu edifica la comunidad de fe mediante la predicación de la Escritura.
- La iglesia existe para ser la comunidad de la encarnación y una comunidad de participación voluntaria que proporciona una estructura de gracia.
- La oferta de una vida transformada por la gracia, es al mismo tiempo un regalo y una respuesta hecha posible por la gracia.
- La presencia del gobierno de Dios es realidad y promesa.

Convicciones Filosóficas

- Todas las cosas están relacionadas: ontología relacional.
- La comunidad con la que nos identificamos, nos moldea.
- Existimos como una oración en la presencia de Dios.
- La mayor parte de la vida es un entretanto.

Estas convicciones sólo representan el proceso donde surge la integridad de acción, creencia, y pensamiento. El punto es que esa integridad requiere el trabajo duro de comprensión de las convicciones que forman y guían la vida.

Algunas convicciones prácticas con respecto a la integridad incluirían:

- Yo siempre me esforzaré para ser honrado en mi comunicación.
- Yo honraré a mi familia como asunto de primera importancia.
- Yo consideraré la manera que uso el dinero como una forma de testificar de mi fe.
- Yo nunca me permitiré estar en una situación de tentación sexual.
- Yo me esforzaré para crecer en conocimiento mediante la lectura y la educación formal.
- Yo nunca manejaré dinero de mi iglesia mientras sea el pastor.

Usted podría querer pasar algún tiempo reflexionando sobre estos tipos de preocupaciones prácticas.

La Confidencialidad Pastoral

La confidencialidad pastoral disfruta de una larga tradición en la iglesia. El Manual de la Iglesia del Nazareno establece:

Todo ministro de la Iglesia del Nazareno tendrá la responsabilidad de guardar en confianza y discreción cualquier comunicación confidencial que le haga algún miembro de la congregación en el desempeño de su carácter profesional como ministro licenciado u ordenado de la Iglesia del Nazareno. Se reprueba por completo la diseminación pública de tal comunicación sin el consentimiento expreso escrito del declarante. Cualquier ministro nazareno que viole dicha regulación queda sujeto a las sanciones disciplinarias establecidas en la Parte VI, sub sección III de este Manual.

Refiérase al Recurso 17-7 en la Guía del Estudiante.

Manual, párrafo 433.14.

Es importante que la confidencialidad es descripta como un deber. A menudo se olvida una cualidad mayor, es decir que esta comunicación debe ser de una naturaleza confidencial. Esto significa que no toda comunicación con un ministro es necesariamente confidencial. Por ejemplo, muchas cosas que un pastor oír no son de naturaleza sacerdotal, sino administrativa. Otro punto de esta política es que un ministro no debe discutir la información en una situación pública. Si un ministro hace esto, ha comprometido su oficio sacerdotal. La confidencialidad es esencial al ministerio pastoral como una función sacerdotal de la iglesia.

La confidencialidad pastoral se originó en 1215 en el Cuarto Concilio Lateranense [Canon XXI]:

Permita al sacerdote ser discreto y cauto, para que él pueda verter vino y aceite en las heridas de la persona herida como un médico experimentado,

inquiriendo diligentemente en ambas circunstancias, la del pecador y del pecado, para que pueda entender sabiamente qué consejo debe dar y qué remedio debe aplicar, probando pruebas diferentes para sanar al paciente.

John H. Leith, ed., Credos de las Iglesias: Una Lectura en Doctrina Cristiana de la Biblia al Presente. Garden City, NY: Doubleday and Company, Inc. Anchor Books, 1963: 56-59.

Permítale guardarse con el mayor cuidado contra exponer al pecador incluso ligeramente por palabra o señal o de cualquier otra manera. Pero si él necesita consejo más sabio, permítale pedirlo cautamente, sin ninguna mención de la persona, porque si cualquiera se atreve a revelar un pecado que le han expresado en el lugar de confesión, decretamos que no sólo sea depuesto del oficio pastoral sino también sea enviado a un monasterio de disciplina estricta para penitencia por el resto de su vida.

El propósito de la confidencialidad es que el sacerdote este en posición de dar servicio a los heridos, espirituales y emocionales de la iglesia. La integridad para guardar información confidencial, compartida en una sesión de consejería, habla del carácter del ministro. Otras profesiones de ayuda requieren confidencialidad, pero el contexto de la confidencialidad pastoral surge de los problemas delicados relacionados al trabajo sacerdotal del ministro. El cuidado pastoral tendría poca importancia aparte de la confianza garantizada por la integridad del pastor. Desde un punto de vista deontológico la confidencialidad viene a ser un deber incondicional. La consideración teleológica enseña que la consecuencia de la confidencialidad pastoral depende en el carácter y su consecuencia es el carácter. De cualquier modo la importancia de la confidencialidad es esencial a la práctica del ministerio.

Refiérase al Recurso 17-8 en la Guía del Estudiante.

La confidencialidad no está libre de problemas prácticos y éticos.

Las leyes estatales varían, por lo tanto los ministros necesitan saber que pautas son en su estado.

Primero, puede ser éticamente ambigua. Por ejemplo, ¿que debe guardarse en confianza? Si una persona le dice algo que si se mantiene en confidencia dañará a otra persona o incluso a la persona que lo está diciendo, entonces la confidencia debe ser cuestionada. A veces la confidencia es llevada demasiado lejos como para ser útil. El abuso de un niño sería un ejemplo de esto. Si se trata de una preocupación administrativa, entonces la confidencia no se aplica.

Segundo, a veces, la confidencia sólo pretende proteger al aconsejado cuando de hecho protege al consejero. Cuando guardar la información no afecta al aconsejado y sólo protege legalmente al consejero,

entonces su valor moral es cuestionable. Cada vez que la confidencia se refiere más bien al consejero, su valor moral debe cuestionarse.

Tercero, demasiado a menudo a la confidencialidad le falta responsabilidad. Puede ser un velo para el pastor que no puede buscar consejo y por consiguiente no puede dar el servicio necesitado. La confidencia puede ser un lugar donde el consejero se esconde de sí mismo.

Cuarto, la confidencialidad tiende a extenderse más allá de las fronteras apropiadas, quizás al punto donde es imposible cualquier resultado positivo.

Quinto, la confidencialidad puede esconder el problema real, que puede ser un asunto de poder. Si una persona conoce sus secretos él o ella puede ejercer un cierto poder sobre usted. Esto puede llevar a la tentación de ejercer ese poder de formas peligrosas. Cuando se tratan problemas morales, parece adecuada la privacidad, tanto para el consejero como para el aconsejado.

La integridad resuelve los problemas. El carácter del pastor es la única cosa que siempre está en juego. Todos los problemas anteriores pueden tratarse, si la integridad caracteriza el trabajo del pastor.

Refiérase al Recurso 17-9 en la Guía del Estudiante.

Si la confidencialidad es tener verdadera integridad, entonces debe tener las siguientes características:

- La confidencialidad debe pedirse explícitamente y debe concederse de la misma manera.
- Antes de que uno conceda una confidencia, debe ponderar por qué se requiere tal intimidad y a qué propósito servirá la confidencia en este contexto.
- Uno debe considerar muy cuidadosamente el efecto a largo plazo de una confidencia y debe determinar la necesidad de quién sirve.
- Uno debe considerar la manera en que la oferta de confidencia cambia la relación.
- Uno debe limitar el rango de la oferta de confidencia con creciente disciplina.

La tarea de la confidencia ministerial debe ser puesta dentro del contexto de la iglesia. De hecho, la confidencia es incomprensible aparte de la comunidad a la que piensa servir. La iglesia no es sólo una colección de individuos. Más bien la iglesia es una comunidad de personas que son moldeadas por el Espíritu Santo en una nueva realidad, un cuerpo. Aunque se requiere moralmente confianza en muchas

circunstancias, ello puede contribuir a problemas en otras situaciones. Por ejemplo, guardar una confidencia respecto de un miembro de una familia, puede comprometer la seguridad de la familia entera.

Si el ego no es atomístico, entonces la confidencialidad se vuelve una virtud cuando busca la salud de la comunidad entera, donde los intereses de la persona están mejor asegurados. Esto significa que aconsejar con integridad requiere que el pastor haga más que mantener secretos. Requiere que el pastor establezca un pacto con el aconsejado para ofrecer perspectiva y dirección en la integridad cristiana. Demasiado a menudo la confidencialidad se vuelve la posesión perezosa de un secreto. La integridad requiere que el pastor examine sus motivos y busque el bien positivo del aconsejado, lo cual no siempre es mantener un secreto.

Hay demasiadas situaciones con respecto a la confidencialidad para trabajar aquí. El punto es entender que un carácter formado por la verdad estará a menudo en situaciones donde se requerirá discernimiento. La integridad es por consiguiente un rasgo del carácter necesario para aquellos que buscan ofrecer consejo.

Discusión Guiada: Paul Tillich

(15 minutos)

Paul Tillich fue, hasta su muerte en 1965, un prominente teólogo y un hombre de muchas contradicciones. Fue un crítico vocal de Hitler en los días anteriores a la Segunda Guerra Mundial. De hecho, a Tillich le quitaron su posición en una importante universidad alemana, debido a su apoyo a los judíos y su crítica del partido Nazi. Fue invitado entonces por el Seminario Teológico Unión en Nueva York a unirse a la facultad. Tillich mantendría esta posición durante 20 años antes de pasar algún tiempo en la Universidad de Harvard y la Universidad de Chicago.

Durante su vida fue una voz importante para la fe cristiana. Buscó tratar los problemas teológicos y morales prevalecientes de la época. Aun ahora, después de su muerte, sigue siendo un recurso teológico importante. Pero, después de su muerte Hannah la esposa de Tillich, escribió un libro en el que contó muchas de las aventuras sexuales de su marido. Parece que durante el tiempo en que estaba tratando importantes problemas teológicos y éticos, Tillich

estaba viviendo una vida con normas mucho más bajas que las aceptadas.

Algunos han llegado a decir que parte de esto fue la imaginación de Hannah; pero nadie niega que Tillich fuera infiel a su esposa. Para aquellos que encontraron inspiración en la escritura de Tillich, la contradicción de un genio teológico y la inmoralidad ha sido dolorosa. Una persona llegó a sugerir que mientras el genio de Paul Tillich como teólogo y filósofo fue casi incomparable para su tiempo, nunca maduró emocionalmente más allá de la adolescencia.

Reflexionando en la necesidad de unir la fe con la moralidad en una vida de integridad, piense sobre la manera en que una persona puede evitar la contradicción que caracterizó a Tillich.

Dé tiempo para respuestas.

La prominencia de Tillich no excusó, y no excusa el adulterio. De hecho, acentúa el hecho que Tillich empezó en algún punto a pensar en él como una excepción a los códigos comunes por los que se espera que la mayoría de las personas vivan.

Sus fracasos morales no son más significantes que aquellos del pastor de misión doméstica o el nuevo pastor de jóvenes.

¿Cómo evita un ministro la contradicción?

¿Qué lecciones de vida surgen de mirar la vida de Tillich?

Dé tiempo para respuestas.

- La integridad demanda responsabilidad moral.
- Nadie está por encima de las normas de la conducta cristiana.
- Uno siempre debe tener cuidado en intelectualizar la fe.
- Cuando se halla que una persona prominente es una hipócrita, no se puede calcular completamente el daño causado.
- Uno debe tener cuidado de no permitir que los grandes fracasos de Tillich se vuelvan una excusa para fracasos más pequeños, menos evidentes.

- El hecho de que Tillich fracasó en su intento de vivir la fe que él reflejó, no quiere decir que su escritura no tenga valor alguno. Su fracaso moral meramente nos recuerda que esa integridad es esencial para una contribución perdurable.
- Para muchos Paul Tillich es el símbolo de un intelectual solitario al que le fue imposible evitar las contradicciones que finalmente comprometieron su teoría moral y quizá incluso su teología.

Cierre de la Lección

(5 minutos)

Revisión

En esta lección nosotros

- Definimos la importancia moral de la integridad: la integridad tiene que ver con el carácter, y ya que esto es lo que traemos a las opciones morales, es crucial.
- Articulamos los parámetros e importancia de la confidencialidad: la confidencialidad debe ser pedida y debe concederse, nunca debe ser sobre la seducción de un secreto, y sólo debe concederse por razones terapéuticas.
- Entendimos y enseñamos las teorías éticas y la conducta ética en la iglesia: la teoría deontológica reflexiona sobre la integridad como un deber y la teoría teleológica reflexiona en la integridad como una actividad que produce carácter.
- Discernimos y tomamos decisiones éticas teológicamente basadas en el medio de un contexto complejo y/o paradójico: mientras los desafíos a la integridad son múltiples, la santidad es la que sitúa la vida moral.
- Aplicamos la ética cristiana a los asuntos de integridad del ministro y de la congregación para la fidelidad cristiana auténtica y el testimonio público: la integridad que surge sobre todo de la presencia pública del ministro cuando se vincula a su vida privada es el producto de una reflexión moral sostenida.

A Continuación

La próxima lección verá la importancia de la familia como parte de una moralidad planeada.

Asignación

Dirija a los estudiantes a la tarea asignada en la Guía del Estudiante.

Escriba un convenio de integridad de 2 a 3 páginas para el ministerio pastoral.

Lea y responda al Recurso 17-10.

Haga una nota en su diario que refleje una interacción con el material de esta lección.

Pensamiento Final

Puede leer los salmos completos a la clase.

El Salmo 1 hace un contraste de dos tipos de personas. El primer tipo de persona sigue el consejo del malo, toma el camino del pecador y escarnecedor. El segundo tipo de personas se deleita en la ley y debido a eso no toman el consejo del malo o andan en el camino del pecador o se sientan con los escarnecedores. El segundo medita en la ley de día y de noche. Mientras que el primer tipo de persona es ahuyentado como la burla, el segundo tipo de persona será como un árbol plantado junto a arroyos de agua.

Una persona de integridad no toma el camino fácil, pero en al final permanecen. El motivo de hablar sobre integridad es afirmar la importancia de plantar la vida de uno en la verdad. Esto nunca lleva a una vida fácil, pero incluye una vida paciente.

Lección 18

Fijemos un Ejemplo para la Vida Familiar del Creyente

Sinopsis de la Lección

Programa

Horario	Tarea o Tema	Aprendizaje de la Lección	Materiales Necesarios
0:00	Introducción	Orientación	Guía del Estudiante
0:30	Fijemos un Ejemplo para la Vida Familiar del Creyente	Conferencia	Recursos 18-1—18-6
1:10	La Familia Cambiante	Discusión Guiada	
1:25	Cierre de la Lección	Revisión, Asignación	Guía del Estudiante

Lecturas Sugeridas para el Instructor

Balswick, Jack O., y Judith K. Balswick. *La Familia: Una Perspectiva Cristiana en el Hogar Contemporáneo*. Segunda Edición. Grand Rapids: Baker Books, 1989, 1999.

Clapp, Rodney. *Familias en los Cruces*. Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1993.

Thompson, Marjorie J. *Familia: El Centro de Formación*. Nashville: Upper Room Books, 1996.

Wigger, J. Bradley. *El Poder de Dios en el Hogar: Nutriendo a Nuestros Niños en Amor y Gracia*. San Francisco: Jossey-Bass, 2003.

Introducción

(30 minutos)

Responsabilidad

En pares haga que los estudiantes compartan sus Convenios de Integridad.

Pida que los estudiantes respondan el Recurso 17-10.

Regrese y recoja la tarea.

Orientación

Sus otras dos asociaciones son comunidad y estado. Para él, el estado era igual a lo que nosotros llamamos país. Aristóteles también habla sobre la amistad como una asociación fundamental.

Esta es la última lección que reflexiona específicamente sobre un problema moral a través del lente de la ética cristiana. En esta lección, de alguna forma, se entenderán mejor las dos lecciones previas. Por ejemplo, la sexualidad está pensada para funcionar y ser enseñada apropiadamente en la familia. Igualmente uno aprende sobre integridad en la casa, de las personas que la modelan.

La familia es un elemento esencial en cualquier sociedad. Sea que los conozcamos o no, todos tenemos una madre biológica y un padre biológico. Dios se propone que todas las personas crezcan en una familia segura y edificante. Aristóteles entendió que los seres humanos requieren asociaciones para lograr fines que por otra parte permanecerían cerrados a nosotros. Para Aristóteles la asociación fundamental es la familia. Por consiguiente, él entendió que nuestras necesidades básicas se satisfacen en esta asociación. Aristóteles también entendió que se requerida la familia para posibilitar asociaciones más profundas y más complejas.

Objetivos de Aprendizaje

Instruya a los estudiantes a localizar los objetivos en la Guía del Estudiante.

Reiterar los objetivos para los estudiantes sirve como un organizador avanzado para la lección y los alerta sobre la información y conceptos claves.

Al terminar esta lección, los participantes podrán

- articular la importancia de la familia para la vida moral
- entender las teorías éticas y cómo ellas enseñan y nutren la conducta ética en la comunidad cristiana
- discernir y tomar decisiones informadas teológicamente en medio de un contexto complejo y/o paradójico
- entender y aplicar las dimensiones éticas particulares del liderazgo espiritual en la iglesia

- practicar la mayordomía fiel de las relaciones personales, incluyendo el matrimonio y la familia

Motivador

Marcos Calle es el pastor de niños en la Iglesia del Nazareno de Salem. Su grupo de niños está compuesto de 85 caras y voces burbujeantes. Marcos ha sido el pastor de los niños por seis meses allí. Este es el mejor lugar en el que él y su familia han estado. Las posibilidades para el ministerio parecen casi ilimitadas con este grupo. Un domingo después de la iglesia él siente un tirón en la pierna de sus pantalones. Se vuelve y ve a un pequeño niño llamado Esteban que está llorando. Marcos se arrodilla para poder mirar a Esteban a los ojos y le pregunta ¿qué le pasa?

Luego de unas cuantas lágrimas, Marcos se entera que la madre y el padre de Esteban están discutiendo todos los días. Precisamente esta mañana el niño oyó la palabra "divorcio" y se asustó. Esteban le dice a Marcos que él oye a menudo a su madre que llora por la noche. Le cuenta que últimamente pasa muy triste la mayoría del tiempo. De hecho, Esteban, un niño normalmente bien educado, se ha vuelto un poco problemático en la escuela. Marcos ha notado que en los últimos días Esteban se ha portado un poco mal en la iglesia de niños. Unos minutos más tarde llegaron los padres de Esteban y él se va con ellos. Apenas antes de salir, Esteban se vuelve para despedirse de Marcos con un adiós.

Esa tarde Marcos llama a su pastor titular, Rogelio Santiago para contarle sobre la conversación con Esteban. Quiere saber qué hacer ahora. Rogelio ha sido el pastor de esta iglesia por 20 años. De hecho, él casó a los padres de Esteban y bautizó a Esteban cuando era un bebé. Los padres de Esteban son activos en la iglesia. Juana, la madre de Esteban, está en la junta de la iglesia. Francisco, el padre de Esteban, es maestro de la Escuela Dominical. Ambos padres cantan en el coro. Su asistencia a los servicios ha sido regular, pero recientemente han venido muchas veces en autos separados. Rogelio es renuente a intervenir, pero Marcos se siente responsable y quiere actuar con la información compartida por Esteban.

Rogelio está comprometido a ayudar a las familias de su iglesia a crecer juntos en la fe. Siempre ha intentado ser un modelo de dirección cristiana en su familia y en la iglesia. De hecho, la iglesia tiene un retiro familiar anual. Finalmente, Rogelio y Marcos

deciden hacerle una visita a Juana y Francisco. Después de un corto tiempo de charla juntos, Rogelio habla directamente del ruego de su hijo, Esteban. Primero intentan dejar los comentarios de lado, pero luego admiten que ellos han estado peleando bastante. Entonces, Francisco dice que ésta es una cuestión familiar privada y que la iglesia no debe involucrarse.

Esta es una situación difícil para los pastores Rogelio y Marcos. Francisco y Juana son miembros activos de la iglesia, son líderes en la iglesia. El desafío del pastor Santiago es ayudar a Juana y Francisco a evitar un divorcio. El desafío para el pastor Marcos es saber cómo hablar con Esteban sin plantearle una alternativa que afecte el compromiso familiar.

El equipo pastoral necesitará mantenerse cerca de Francisco, Juana, y Esteban. Mientras oran y buscan oportunidades para ministrarlos, necesitan afirmar la importancia moral de la familia. Aunque el divorcio no inhabilita una persona automáticamente del servicio, negarse a aprovechar los recursos de la iglesia puede indicar un compromiso poco serio con la familia propia.

El Pastor Santiago tiene que encontrar la forma de ayudar a Francisco y Juana para que entiendan su mayordomía de Esteban y cómo le está afectando el conflicto. La cosa más importante que Marcos puede hacer es estar cerca de Esteban evitando que el niño se distancie de la familia. Sobre todo, el equipo pastoral necesita orar que Dios ablande el corazón de Francisco para que pueda salvar su familia.

Reflexione en esta historia, ¿Cuál deberá ser el próximo paso, incluso si deberá haber un próximo paso para el equipo pastoral de en la Iglesia del Nazareno de Salem?

Al reflexionar en esta historia, ¿cuál es la importancia de la familia en la tradición cristiana?

Lección

Conferencia: Fijemos un Ejemplo para la Vida Familiar del Creyente

(40 minutos)

La familia en nuestra época está en transición. La familia tradicional con una madre y un padre que crían a los niños, no es en absoluto la única posibilidad. La casa con padre o madre soltero/a está volviéndose más común en la Iglesia y en otras partes. La nueva tecnología está permitiendo tener un niño y criarlo a mujeres solas que nunca se han casado. La adopción, que tiene larga tradición con nosotros representa otra opción para padres que quieren niños pero no pueden concebirlos. Debido a que el mundo está "achicándose", algunos de estos niños adoptados vienen de otros países. Las comunidades de homosexuales y lesbianas buscan maneras de adoptar niños, incluso están buscando cambios en la ley. Los hombres a menudo no cumplen sus responsabilidades morales con su familia y fuerzan a las mujeres a cargar con las mismas. El propósito de esta lección es considerar las implicaciones morales de la familia.

La Biblia

Refiérase al Recurso 18-1 en la Guía del Estudiante.

La Biblia comienza con la historia de una familia. Dios crea a Adán y luego dice, "No es bueno que el hombre esté sólo; le haré ayuda idónea para él" (Gén 2: 18). Adán responde a esto unos pocos versos después, "Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne; esta será llamada Varona, porque del Varón fue tomada" (Gén 2: 23). Ésto implica claramente que, "Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán una sola carne" (Gén 2: 24).

Mucho de la vida del ser humano ocurre en la relación entre un hombre y una mujer. Antes leímos, "Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó" (Gén 1: 27). Cuando agregamos los versos en Génesis 2 a la consideración, surgen varias cosas.

- Primero, Dios creó la humanidad a su imagen, es decir, Él creó a los seres humanos para tener comunión. Puesto que la fe cristiana enseña que Dios es trino, nosotros entendemos que Dios es una comunión eterna. Cuando Dios crea al ser humano a su imagen, significa que la humanidad es

una comunión. Por consiguiente, la humanidad como la imagen de Dios en la historia vive en la manera en que Dios vive: en comunión.

- Segundo, Adán y Eva—hombre y mujer—juntos son humanos. Puesto que Dios hizo a la humanidad para tener comunión, es antinatural que vivan solos o de forma aislada. Después de todo, los seres humanos aprenden a hablar muy temprano, justamente para poder compartir ideas y compartir la vida.
- Tercero, Dios creó a otra persona como alguien diferente a Adán. Dios no creó una copia perfecta de Adán para que fueran iguales en todo sentido. Más bien Dios creó alguien muy diferente y muy bueno para Adán. Este modelo de diferencia enriquece la vida cuando convierte el amor en algo diferente de la idolatría. No es natural amarse a sí mismo o amar a alguien como uno, como un fin. Dios diseñó a la mujer para que sea complemento con el varón. El modelo de relación del varón con la mujer es espejo del amor de Dios con el mundo. De la misma manera que Dios ama a Su otro yo, Jesús y alcanza al mundo a través del Espíritu, Él demanda que la humanidad ame a Dios en esa relación hombre-mujer.
- Cuarto, la historia de la creación vincula la expresión sexual a la relación hombre-mujer. Luego de crear a Eva para Adán leemos, “Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra y sojuzgadla.” (Gén 1:28b). La sexualidad casi se ha vuelto un ídolo en el occidente moderno. Se escriben canciones sobre el tema, y las obras de teatro muestran sus muchas alegrías y peligros. El modelo planeado por Dios para la sexualidad humana vincula a un hombre y una mujer. Todas las otras formas de expresión sexual son inmorales porque violan las intenciones de Dios. La importancia de la responsabilidad del pacto exige que la sexualidad se despliegue dentro de los límites del compromiso.

La mayor parte de la historia de Dios en el mundo puede contarse en el contexto de la familia. Dios salvó a Noé y su familia. De hecho, la historia de la Biblia es en alguna medida una historia de familias. El compromiso de Abraham con Lot revela la importancia de la familia. Cuando Dios describe su bendición a Abraham, lo hace hablando de sus muchos descendientes. El tiempo no permite un tratamiento adecuado de la familia en el Antiguo Testamento, pero es esencial este concepto para captar la misma naturaleza de las narrativas de la fe. Quizá, unas cuantas ilustraciones serán suficientes:

- José salvó a Israel salvando a su familia.
- Las tribus del período de la colonización son realmente familias.
- Jesús nació dentro de una familia.

Aunque hay ciertamente otros ejemplos, éstos sugieren que la familia es una categoría primordial para la consideración moral.

Pablo y la Familia

Refiérase al Recurso 18-2 en la Guía del Estudiante.

Pablo trata el problema de la familia en varios lugares. No hay un lugar donde trata el problema de la familia de forma más vital que en Efesios. La familia está constituida de tal manera que necesita ser moldeada por la regla general del sometimiento mutuo que Pablo establece. Efesios 5:21 plantea la ontología por así decirlo para la familia, "Someteos unos a otros en el temor de Dios". La manera en que la familia ha de ser, es la misma manera en que la vida debe ser: sometimiento mutuo.

Algunos querrían leer este pasaje como algo que es poco más que un anacronismo. Ciertamente, Pablo es un chauvinista masculino o se quedó atrapado en una época cuando las mujeres eran poco más que una propiedad. Pero, leer este pasaje como un argumento de que las esposas tienen que hacer lo que los maridos dicen está totalmente injustificado por las mismas palabras del texto. Dice a las esposas que estén sujetas a sus maridos porque el marido es la cabeza de la esposa, pero dice que el marido tiene que amar a la esposa, "así como Cristo amó a la iglesia y se dio por ella" (5:25b). El problema que Pablo despliega aquí no es tanto sobre quién está a cargo, sino sobre cómo se constituyen el marido y la esposa en una realidad viviente capaz de fructificación y dominio.

De hecho, los maridos deben amar a sus esposas como aman a sus propios cuerpos (5:28). Entonces Pablo cita al Génesis sugiriendo que es adecuado que el hombre deje a su padre y a su madre para unirse a su mujer (5:31). La lógica de este pasaje es estupenda.

- Primero, todos tenemos que estar sujetos entre sí en reverencia a Cristo.
- Segundo, las esposas deben estar sujetas a sus maridos.
- Tercero, los maridos deben amar a sus esposas como Cristo amó a la Iglesia, y las deben amar como a su propio cuerpo.
- Cuarto, porque Dios nos creó para vivir en familias, es adecuado que cuando llega el momento, el hombre y la mujer formen una familia separada.

Pablo presenta un argumento interesante en medio de esta discusión. Después de decir que los maridos han de amar a sus esposas como Cristo amó a la Iglesia, él continúa diciendo lo que eso significa exactamente. Él dice, "para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviere mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha" (5:26-27).

"Santificado" aquí se refiere más bien a "apartando para el propósito y gloria de Dios."

La Iglesia es la novia de Cristo y Su amor por la Iglesia la santifica como vehículo de salvación. La presencia de la iglesia muestra al mundo de maneras muy concretas lo que Dios quiere hacer en el mundo. La familia es un lugar donde cada uno está sujeto al otro y cada uno es amado para su propia satisfacción. Es un lugar que muestra lo que Dios está haciendo en el mundo. Pero el argumento es incluso mejor porque Pablo parece estar diciendo que la familia es el lugar donde Él empieza el proceso de regenerar a la humanidad.

En una familia saludable las personas son santificadas para ser completas y así vivir en el mundo. Pablo llama a esto "un gran misterio" (5:32a), y lo aplica a Cristo y la iglesia. Es instructiva la manera en que une los lazos del amor de Cristo para la iglesia y el amor del marido para la esposa.

Pablo está escribiendo principalmente sobre cómo Cristo ama a la iglesia en el pasaje (5:25-6:4), pero las implicaciones para la familia son ineludibles. Un tema de importancia obvia es la autoridad. Parece obvio que Pablo está enseñando que los maridos tienen autoridad sobre las esposas. Pero, darle esa interpretación es un error serio, es hacer una lectura equivocada del pasaje. En Romanos 7:1-3 se refleja una manera de ver este concepto:

¿Acaso ignoráis, hermanos (pues hablo con los que conocen la ley), que la ley se enseorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive; pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera; pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera.

Este pasaje contrasta dos formas de ser en el mundo. Una manera está ligada a la ley y sus demandas. Desde este punto de vista, la autoridad se presenta como una demanda inequívoca. Trasladado a la vida

familiar, esto significa que se aplican parámetros estrictos de autoridad. La otra forma sugerida en el pasaje es que en Cristo la vieja forma de pensamiento sobre la autoridad ha llegado a su fin.

Refiérase al Recurso 18-3 en la Guía del Estudiante.

Puesto en términos muy específicos, se sacará la basura no porque alguien lo ordenó, sino por amor a la familia y por la necesidad de hacerlo.

Puede hacer una pausa en este punto y reflexionar en el cambio implicado en la transición de la ley a la gracia en términos de autoridad.

La iglesia primitiva se identifica como iglesias en las casas. Eran comunidades cristianas que compartían la Cena del Señor, cantaban himnos, y oraban en diferentes casas. Se insta a los cristianos a demostrar su amor por la familia y su compromiso con Dios, manteniendo a su propia familia. Fallar en esto es ser peor que un incrédulo (1 Tim 5:8).

Esta nueva forma de entender la autoridad no es demanda sino amor. Trasladado a la vida familiar, la autoridad se entiende en términos de reciprocidad y amor. La autoridad ya no es coercitiva, más bien es persuasiva. Lo que la ley no pudo exigir, un esposo y una esposa lo darán libremente no porque están obligados, sino porque así lo desean. La familia no es un lugar de obligación. La familia es un lugar donde el amor abre vidas en una atmósfera de mutua auto realización.

La familia es también donde ocurre la formación de los niños, para que sean una contribución a la sociedad y a la iglesia. Pablo es muy directo en sus palabras a los niños y a los padres, "Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo" (Efesios 6:1). La habilidad de reconocer la autoridad apropiada sigue siendo un elemento esencial de la vida. Los niños necesitan estructura, y los padres son responsables de proporcionarla. Sin la estructura y el reconocimiento de la autoridad, el niño estará perdido en la ambigüedad de la toma de decisiones morales. La primera pregunta moral importante que un niño enfrente debe ser un largo camino hacia la madurez. Esto significa que a los niños primero se les enseña a obedecer para que después sean capaces de ejercer la libertad.

Todo el mundo reconoce, que criar niños en nuestra generación es difícil. Los niños toman tiempo y paciencia para criarlos eficazmente. Pablo sigue diciendo, "Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor" (6:4). La vida familiar

requiere disciplina por parte de los padres. A veces los días serán largos y aparentemente ingratos, pero la disciplina paciente de padres piadosos es un imperativo moral.

La familia es una situación donde cada miembro se hace mayordomo de los recursos que se le han confiado. En otras palabras, es en la familia donde las personas aprenden a trabajar juntos, sacrificarse uno por el otro, y lograr más juntos que lo que podrían solos. La dirección espiritual es necesaria para que esto pase. Cuando la familia aprende mayordomía se vuelve el lugar de donde surge la dirigencia para la iglesia y para la sociedad.

No debe pasarse por alto, que Pablo coloca estas palabras en medio de las extensas preocupaciones de la vida cristiana. Así su mensaje a la iglesia en Efeso es igual que el mensaje para la familia de la iglesia de hoy, es parte de la manera en que Dios piensa moldear a las personas.

La Familia y La Reflexión Moral

El estudio del lugar de la familia en la Biblia muestra su importancia. Las dos teorías morales más importantes, tratadas en este módulo proporcionan alguna evidencia de la importancia de la familia. Ya hemos considerado a Aristóteles en esta lección así como en la ética de la virtud. Si la moralidad se promueve en asociación, entonces la salud de la familia de uno es un indicador de la virtud. A un niño se le muestra cómo vivir por el ejemplo puesto por los padres e incluso los hermanos mayores. Si Aristóteles tiene razón, entonces la virtud nace en el compromiso activo de la vida familiar. Quizá, el primer lugar para la reflexión moral es la familia.

Las teorías deontológicas de reflexión moral no se preocupan por las virtudes que surgen de las asociaciones como la familia. Más bien las teorías deontológicas sugieren que hay un deber sobre la responsabilidad familiar. El imperativo categórico establece la necesidad universal de prestar atención a la familia no debido a sus resultados, sino porque es lo que se debe hacer. Por consiguiente, si un esposo y una esposa deciden tener niños, ellos tienen el deber moral de proveer el ambiente adecuado para un crecimiento saludable.

La ética es una reflexión disciplinada en la formación de un carácter saludable y su relación a la acción

Refiérase al Recurso 18-4 en la Guía del Estudiante.

virtuosa. El carácter se forma en una familia y la acción virtuosa se aprende primero en la familia. Nadie sugeriría que la familia es el único lugar para edificar el carácter y la virtud. Sin embargo, el mejor lugar para aprender a ser moral es la familia.

El Pastor y La Familia

24 horas, 7 días a la semana.

Refiérase al Recurso 18-5 en la Guía del Estudiante.

Puede hablar un poco sobre el pastor y la importancia de un matrimonio saludable como un lugar para empezar a pensar sobre la familia. Algunos posibles lugares para pensar sobre esto son:

- *Decida desde el primer día que ese matrimonio es importante y difícil. En otras palabras, no pasa simplemente.*
- *Escucharse entre sí.*
- *Intentar entenderse entre sí.*
- *Ser honestos en el contexto del amor.*
- *Darse tiempo entre sí.*
- *Poner a Cristo en el centro del matrimonio.*

Recuerde a la clase que los padres que están solos serán inevitablemente necesarios.

Aunque ésta no es la manera ideal de criar a los niños, puede ser la mejor opción para algunos. Aquí el trabajo del padre que está solo será muy exigente, pero posible. El punto es que los niños necesitan ver cómo amar y esto lo ven en la vida de los padres o del padre.

El ministerio pastoral es una proposición 24/7. Un pastor nunca se va de verdad de vacaciones o se relaja totalmente. A menudo el teléfono suena en la casa del pastor para llamarlo por una crisis inmediata. El sufrimiento y la necesidad humana no encajan pulcramente en el horario. Esto puede causar muchas dificultades en la vida familiar. Un pastor necesita estar siempre listo para servir, pero no debe permitirse que su familia quede en un segundo plano rutinario de la agenda. No puede permitirse que el trabajo se vuelva más importante que la familia. De hecho, el pastor necesita modelar una disciplina cristiana de manera que haga lugar para la familia. Por consiguiente, es esencial que el pastor haga tiempo para la familia. No hay ninguna excusa para no pasar tiempo regularmente con el regalo más grande que un pastor puede recibir, su familia. El compromiso del pastor con la familia debe ser público. Esto mostrará a otros en la congregación cómo mantener a la familia.

El argumento a favor de la prioridad de la vida familiar empieza con entender que es fundamental para los niños tener un ambiente de confianza. Este ambiente se da con padres que se aman entre sí de maneras prácticas para que los niños observen. Una familia saludable no será un clan exclusivo, más bien estará abierta para recibir a los amigos y vecinos. Una familia saludable no se aferra a sus miembros. La verdadera prueba de una familia saludable es la habilidad de soltar y bendecir a los hijos cuando ellos empiezan sus propias familias.

Las buenas familias son un resultado de disciplina, compromiso e iglesia. Pablo describe la iglesia como un cuerpo, esto es, un todo orgánico que mientras incluye las diferencias es finalmente uno. Así la familia es un todo que incluye muchas diferencias. Por eso, la iglesia como familia de Dios, enseña a sus familias cómo estar

juntos en las diferencias. Cuando venimos a la iglesia no podemos hablar todos al mismo tiempo. No podemos cantar sólo las canciones que más nos gustan. No podemos sentarnos todos al mismo tiempo en el mismo asiento. La iglesia nos enseña a enfocarnos en lo que importa: el culto a Dios. Las iglesias fuertes engendran familias fuertes. Las iglesias débiles producen familias divididas. Traer nuestra familia a la iglesia es una manera de mantener una familia fuerte.

Las Lecciones Mejor Aprendidas en Casa

La mayoría de las lecciones en la vida que tienen importancia moral vienen en alguna medida del dolor. No es fácil hacer la cosa correcta en un mundo caído al que hemos sido lanzados. Por consiguiente, el mejor lugar para aprender algunas de estas lecciones puede ser la casa. La razón es que la familia puede ser el lugar donde las personas se sienten seguras porque saben que son amadas. Aquí están unas pocas lecciones que se aprenden mejor en casa:

Refiérase al Recurso 18-6 en la Guía del Estudiante.

- No siempre las cosas van a salir a mi manera.
- Yo soy importante, pero no soy el único.
- Es importante compartir.
- Yo puedo confiar en aquellos que son mayores que yo.
- Hay un lugar a donde correr cuando las cosas se ponen duras.
- A veces yo necesito decir, "Perdóname."
- A veces las reglas significan libertad.
- Yo le importo a alguien.
- La vida sigue.
- La integridad importa.
- La sexualidad tiene un lugar.

Puede hacer una pausa aquí y reflexionar sobre las lecciones en moralidad aprendidas primero en casa.

Hay otras muchas lecciones que se aprenden en casa.

Discusión Guiada: La Familia Cambiante

(15 minutos)

La reciente discusión sobre el matrimonio homosexual se ha centrado alrededor de la definición de matrimonio y familia. Tradicionalmente, se ha definido al matrimonio como una unión entre un hombre y una mujer. Por consiguiente, tradicionalmente la familia se ha entendido como una madre y un padre que crían a sus hijos. La escalada del divorcio alrededor del mundo empezó a cambiar a la familia a por lo menos un adulto y un niño. El número de niños criados en casas con un solo padre está en aumento. Las segundas

nupcias después del divorcio ha producido algo nuevo: "la familia mezclada". Con la más o menos reciente liberación de los homosexuales, ha habido un movimiento para lograr la legalización del matrimonio entre homosexuales, lo cual ha cambiado una vez más la naturaleza de la familia.

¿Cómo define usted matrimonio?

¿Cómo define usted familia?

¿Cómo extiende la mano la iglesia a las "familias" que pasan por la puerta?

¿Cuál debe ser la respuesta a una pareja homosexual que quiere participar de la adoración en su iglesia?

¿Qué haría Jesús?

¿Cuánto ama Dios a estos individuos?

¿Cómo extendemos la mano nosotros a los niños que vienen de casas dónde se enseñan mensajes mezclados de moralidad?

La iglesia debe encontrar una manera de ministrar a estas personas sin que ella sea condonando la inmoralidad.

Cierre de la Lección

(5 minutos)

Revisión

Esta lección ha intentado:

- Articular la importancia de la familia para la vida moral: el hogar es el lugar donde se forma el carácter y cada uno es libre para transformarse en una persona saludable.
- Entender las teorías éticas y como ellas enseñan y nutren la conducta ética en la comunidad cristiana: las principales teorías éticas si deontológicas o teleológicas presentan la posibilidad de modelar el tipo de familia que contribuye a la comunidad.
- Discernir y tomar decisiones teológicamente informadas en medio de un contexto complejo y/o paradójico: La Biblia presenta mucha de su narrativa a través de la vida de la familia. Uno aprende a vivir a los pies de padres piadosos que muestran más que lo que dicen sobre la moralidad. De hecho, es la estabilidad de la familia que hace posible vivir con integridad en un mundo complejo. La casa es el lugar donde a las personas se le enseñan primero la fe.
- Entender y aplicar las dimensiones éticas particulares del liderazgo espiritual en la iglesia: la iglesia engendra familias. La dirección espiritual apunta a la importancia de la familia y depende en la familia para continuar.
- Practicar la mayordomía fiel de las relaciones personales, incluso el matrimonio y la familia: una de las maneras en que Dios bendice al mundo es la familia. Pero, esto sólo pasa cuando la familia actúa como mayordomos apropiados de los recursos que se le han confiado.

A Continuación

La próxima lección comenzará la unidad final del módulo. El tema para la última unidad será el Desarrollo del Carácter y la Formación Espiritual. La próxima lección explorará la conexión entre el desarrollo del carácter, la formación espiritual, y la moralidad.

Asignación

Dirija a los estudiantes a la tarea asignada en la Guía del Estudiante.

Escriba un ensayo de 2 o 3 páginas sobre las importantes lecciones sobre moralidad aprendidas en casa.

Lea y responda al Recurso 18-7.

Haga una nota en su diario que refleje una interacción con el material de esta lección.

Traiga su diario a la próxima sesión de la clase. El diario será verificado para comprobar que ha sido fiel con esta asignación. No serán leídas todas las notas individuales, pero se evaluará la seriedad del pensamiento.

Pensamiento Final

Proverbios 31:10-31 es un pasaje convincente de la Escritura. Este pasaje caracteriza la bendición de una esposa virtuosa. Ella trae confianza al corazón de su marido. La esposa virtuosa hace el bien, trabaja de buena gana, trae su comida desde lejos, provee comida a la casa, planta una viña, y es fuerte. El escritor dice, "No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles" (Prov 31:21). Esta mujer le trae honor a su familia, porque ella se cubre de fortaleza y dignidad. Ella tiene sabiduría y no está ociosa. El escritor del proverbio dice, "Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada; y su marido también la alaba" (31:28). El cuadro pintado en este pasaje presenta a una mujer moralmente buena, cuya vida bendice a su marido e hijos. Se sugiere que aquellos que son parte de su vida, tienen la oportunidad de prosperar. El hogar forma el carácter de aquellos que viven en él. El escritor de este proverbio describe una casa saludable donde emerge la moralidad.

[Ésta página está intencionalmente en blanco]

Unidad 6: El Desarrollo del Carácter y la Formación Espiritual

Lección 19

El Discipulado Cristiano y las Virtudes

Sinopsis de la Lección

Programa

Horario	Tarea o Tema	Actividad de Aprendizaje	Materiales Necesarios
0:00	Introducción	Orientación	Guía del Estudiante
0:30	El Discipulado Cristiano y las Virtudes	Conferencia	Recursos 19-1—19-9
1:10	Auto examen	Pequeños Grupos	Recurso 19-10
1:25	Cierre de la Lección	Revisión, Asignación	Guía del Estudiante

Lecturas Sugeridas para el Instructor

Cloyd, Betty Shannon. *Niños y Oración*. Nashville: Upper Room Books, 1997.

Foster, Richard. *Celebración de la Disciplina: El Camino al Crecimiento Espiritual*. New York: Harper and Row, Publishers, 1988.

Foster, Richard J. *El Desafío de la Vida Disciplinada: Reflexiones Cristianas sobre Dinero, Sexo, y Poder*. San Francisco: Harper and Row, 1985.

Harper, Steve. *Vida Devota en la Tradición de Wesley*. Nashville: UpperRoom Books, 1983.

Thompson, Marjorie J. *Fiesta del alma: Una Invitación a la Vida Espiritual Cristiana*. Louisville, KY: Westminster/John Knox Press, 1995.

Tracy, Wes, Gary Cockerill, Donald Demaray, and Steve Harper. *Reflejando a Dios*. Kansas City: Beacon Hill Press of Kansas City, 2000.

Tracy, Wesley, D. E. Dee Freeborn, Janine Tartaglia, and Morris A. Weigelt. *Formación Espiritual: Una Guía para Responder al Supremo Llamamiento*. Kansas City: Beacon Hill Press of Kansas City, 1994.

Willimon, William H. *Llamado y Carácter: Virtudes de la Vida Ordenada*. Nashville: Abingdon Press, 2000.

Introducción

(30 minutos)

Responsabilidad

Llame a 1 estudiante a leer su ensayo.

Pida que los estudiantes respondan al Recurso 18-7.

Regrese y recoja la tarea.

Orientación

Con esta lección comienza la última unidad del módulo. Aquí el intento será unir carácter, espiritualidad, y moralidad. Mateo 28: 19-20 refleja las palabras de Jesús antes de ascender al cielo:

Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén.

Este módulo ha hecho hincapié en el carácter en cada caso. Platón entendió que aquellos que gobernarán por la razón necesitarían ser educados para desarrollar un carácter capaz de dirigir. Aristóteles unió directamente el carácter a los hábitos pues se basan en la virtud. Aquino siguió esta misma línea también. Agustín entendió que la caridad pone en orden nuestro amor haciendo posible la virtud. Wesley formó sociedades para promover la santidad. La reflexión moral depende de un agente humano suficientemente formado por las prácticas asociadas con el discipulado.

Estos versículos son llamados La Gran Comisión. Están unidos al gran propósito de la evangelización, pero al mismo nivel estos versos hablan del discipulado. Además se une el bautismo, la enseñanza y la obediencia. La moralidad no puede sobrevivir aparte del discipulado. Pablo le da el siguiente consejo a Timoteo, "Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad" (2 Tim 2: 15). Al comenzar esta lección, es bueno recordar que la fe cristiana mantiene una conexión clara entre el discipulado y el carácter.

Objetivos de Aprendizaje

Instruya a los estudiantes a localizar los objetivos en la Guía del Estudiante.

Reiterar los objetivos para los estudiantes sirve como un organizador avanzado para la lección y los alerta sobre la información y conceptos claves.

Al terminar esta lección, los participantes podrán

- Definir la relación entre desarrollo del carácter, desarrollo espiritual, y moral
- Aplicar los conocimientos básicos de las teorías éticas para enseñar y nutrir la conducta ética en la comunidad cristiana
- Aplicar las dimensiones éticas particulares del liderazgo espiritual en la Iglesia

Motivador

Henri J.M. Nouwen, En el Nombre de Jesús: Reflexiones en Dirección. New York: Crossroad Publishing Company, 1989.

El carácter tiene que ver con el agente. Esto significa que la moralidad no es tanto sobre enseñarle a una persona cómo responder a los problemas específicos, como formar un tipo particular de persona.

Porque para la virtud es importante tanto el carácter como individuos que están menos preocupados con la relevancia y la popularidad, es necesario incorporar ciertas prácticas. Por ejemplo, el estudio de la Biblia que contribuye privada y corporativamente al carácter. La práctica de la oración, la lectura de literatura cristiana que contribuirá a un carácter cristiano. El culto público es importante para el desarrollo del carácter. Los actos que muestran misericordia pueden contribuir a un conocimiento más profundo de la conexión entre el carácter y la moralidad.

La verdadera libertad no se obtiene aprendiendo un proceso de toma de decisiones, sino edificándose en la verdad del evangelio. Al fin y al cabo, la función del discipulado y la formación espiritual es formar la persona en la verdad del evangelio.

Henri Nouwen escribe en *"En el Nombre de Jesús"* sobre el liderazgo cristiano. Él reflexiona en el libro sobre su transición de la Universidad de Harvard a L'Arche. El primera es una universidad prestigiosa y la segunda es un lugar para servir al minusválido. Él observa que su concepto de liderazgo cristiano había sido motivado mayormente por el deseo de ser pertinente, popular, y tener poder. Nouwen incluso había pensado que éstos eran esenciales para el ministerio. Él indica que el movimiento a L'Arche le ayudó a ver que ese ministerio es sobre oración, vulnerabilidad, y confianza. El carácter de un ministro, es decir, uno que será capaz de hacer realidad la vocación, requiere una consideración del carácter. El discipulado y la formación espiritual son esenciales a la formación del carácter.

¿Cómo piensa usted que el discipulado y la formación espiritual están vinculados al carácter? Use las visiones de Nouwen para discutir este problema.

Lección

Conferencia: El Discipulado Cristiano y las Virtudes

(40 minutos)

El discipulado y la formación espiritual contribuyen a la clase de carácter que es capaz de desarrollar la virtud moral. Algunos creen que con la práctica se logra la perfección, pero en realidad la práctica solo logra aquello que se practica sea permanente. Los hábitos no son buenos solo porque son hábitos, más bien son buenos porque se los ha vinculado con lo bueno y se han practicado en forma habitual. El discipulado y la formación espiritual son buenos porque surgen de las narrativas y prácticas de la fe cristiana. A los nuevos creyentes se los instruye sobre cómo vivir y madurar en la fe. Tal madurez se expresa mediante la virtud moral. Aunque, no es sólo el nuevo creyente que necesita ser formado por el evangelio; más bien es el "buen" trabajo del Espíritu y la iglesia que contribuyen a la formación de personas capaces de ser virtuosos. Ahora consideraremos algunos de los aspectos del discipulado y la formación espiritual que contribuyen a la virtud moral.

Supuestos Teológicos del Discipulado

Refiérase al Recurso 19-1 en la Guía del Estudiante.

La formación espiritual y el discipulado sugieren varios supuestos teológicos importantes.

Primero, la santidad de Dios se dirige a aquellos que han sido sensibilizados por el Espíritu para responder en obediencia al evangelio. La naturaleza de Dios es el primer asunto de todo discipulado y virtud moral. La ley revela la naturaleza de Dios y apunta al estilo de vida cristiano. El amor de Dios se conecta con el amor al prójimo en la tradición cristiana. Por consiguiente, el supuesto fundamental del discipulado es que la naturaleza de Dios inspira la virtud.

Segundo, la oferta de la gracia de Dios debe ser la ocasión para responder, crecer y alcanzar la virtud. La idea de la gracia cooperante es básica en el pensamiento wesleyano de santidad. Dios no atrapa a una persona haciéndole imposible actuar de otra manera. La Biblia está llena de ejemplos de personas que no actuaron como Dios deseaba. Tampoco enseña la Biblia que Dios hace que la gente haga lo malo, y ciertamente no enseña que el mal es consistente con las intenciones de Dios. Por consiguiente, el concepto

de libertad humana está entrelazado con la idea misma de ser hechos a la imagen de Dios. Por causa de la caída, los seres humanos interrumpieron el modelo de madurez pensado por Dios. Pero, en la vida, muerte y resurrección de Jesús, el poder del pecado ha sido destruido y los seres humanos liberados por la fe para la salvación y la virtud. Wesley observó que poner nuestra salvación a trabajar es un elemento esencial de santidad. El discipulado se desarrolla basado en la convicción de que la virtud es inspirada por Dios, pero obrada por los seres humanos.

Tercero, evangelización y discipulado son dos caras de la misma realidad. La predicación del evangelio, el llamado a los perdidos es al mismo tiempo un llamado para que éstos adquieran una nueva cosmovisión. Los resultados de la evangelización serían bastante mínimos si no fueran seguidos por el trabajo del discipulado. El mundo caído en el que viven los cristianos presenta un desafío constante para vivir una vida redimida. El trabajo del discipulado es apoyar el trabajo duro de una fe que está buscando aprender, la capacidad para lograr la virtud depende en el discipulado. El compromiso de evangelizar es un compromiso de vivir la lógica de la virtud en la vida.

Cuarto, toda la acción que surge de la vida cristiana es bondadosa. El reciente énfasis en una fe práctica es realmente el reconocimiento de que la fe es menos teoría que praxis. John Milbank, un importante teólogo en la tradición anglicana, cierra un libro muy importante sugiriendo que la teología es en realidad una reorientación hacia las narrativas, la lógica, y la praxis de la fe cristiana.

Teología y Teoría Social. Malden, MA: Blackwell Publishers, 1990, 1993, 381.

Poesis es una palabra griega que significa *hacer*. También puede significar creatividad. Cuando Milbank la usa, sugiere que la acción humana tiene más que ver con la respuesta a tiempo a una realidad trascendente, que con una acción arbitraria.

Puede llamar la atención el hecho de que la teología y la ética son en alguna medida la misma cosa. Ésto se ha dicho varias veces a través del módulo. Una fe practicada sanamente se expresa en la virtud. Ninguna virtud real puede ser sostenida aparte del trabajo de renovación y regeneración del Espíritu en la vida del creyente. La santidad es fe en acción, por consiguiente la virtud es santidad concreta. Teológicamente considerada, la fe sin obras es muerta, pero las obras sin fe se vuelven fácilmente idolatría.

Es fundamental para el argumento de Milbank el concepto de que toda acción humana es una *poesis*. La virtud surge de la narrativa, la lógica, y la praxis de la fe cristiana, por lo tanto, la virtud es inspirada por Dios, moldeada por las narrativas de la fe, determinada por la lógica de la encarnación, y expresada en las prácticas concretas de la iglesia.

Un buen libro sobre los recursos para el discipulado es Formación Espiritual: Una Guía Para Responder al Supremo Llamamiento.

Refiérase al Recurso 19-2 en la Guía del Estudiante.

Definamos los Recursos para el Discipulado

El discipulado, la formación espiritual, y la virtud surgen de recursos específicos. La práctica del **culto comunal y personal** es esencial para el discipulado. Más que nada, el culto presenta una orientación para la vida. El punto fundamental aquí tiene que ver con vivir en la presencia consciente de Dios. Los seres humanos fueron hechos para rendir culto a Dios. Quizá, la vocación primaria de la vida humana es rendir culto a Dios. Nosotros fuimos hechos por Dios para amar a Dios y así amarnos unos a otros. Aparte del culto no hay ninguna posibilidad para la virtud. Si el culto es orientación, entonces también es memoria. Reunirse para el culto es una práctica para recordar los relatos de la fe que contribuyen a la fe y la virtud. El culto incluye oración, cantos, predicación, sacramentos, y reciprocidad.

Otro recurso para el discipulado y la virtud es un serio **estudio de la Biblia**. La cuidadosa lectura y estudio de las Escrituras permitirán que la vida esté moldeada por las narrativas de la fe. Hoy, incluso las personas educadas y literatos pueden ser relativamente ignorantes de la Biblia. Hace varios años Alan Bloom, un ahora difunto profesor de filosofía de la Universidad de Chicago, observó que aunque sus abuelos eran incultos ellos tenían una gran ventaja sobre sus nietos mucho más educados. La ventaja relacionada a las narrativas de la Biblia que informaron y formaron las vidas de sus abuelos, pero no la de los nietos.

A menudo la cultura secular ha formado nuestras vidas. Lo secular no puede ser un recurso satisfactorio para la virtud. La razón principal para esto es que lo secular está basado en la mentira de que lo inmediato es suficiente. El estudio de la Escritura puede ser un recurso para la virtud porque cuenta la historia de Dios en el tiempo. Otra manera de ver el estudio de la Escritura es como un medio de gracia. El mismo Espíritu que inspiró la Escritura está trabajando en el corazón del que lee la Biblia.

La Escritura es un medio de gracia porque el trabajo regenerador del Espíritu se logra mediante ella. La Biblia puede ser un recurso para el discipulado y la virtud porque aprender a escuchar es una disciplina de crecimiento. Esto no requerirá simplemente conocimiento, sino poner por obra la palabra. También significa que se examinará la Biblia entera. Las

palabras duras junto con las palabras reconfortantes son esenciales para la formación espiritual y la virtud.

La **oración** constituye otro recurso para el discipulado y la virtud. Nosotros miraremos el Padrenuestro con más cuidado por unos minutos, pero a estas alturas la consideramos como un recurso. Así como el culto reorienta la vida, también lo hace la oración. La vida humana en el mejor sentido de la palabra está basada en la oración; se vuelve una conversación con Dios. Sobre todo, la oración es una conversación con Dios que como tal alcanza al mundo. La oración es interior, pero también es exterior.

La oración trae paz pero también requiere acción. Una persona puede orar de rodillas, sin embargo, la oración también trata sobre un tipo particular de peregrinaje. La oración es la saturación de mi voluntad y afecto en la presencia de Dios para que la actitud y acción sean fieles y virtuosas. La pasión por la virtud, se localiza en la pasión por Dios, en la oración se nutre esa pasión por Dios. La oración es adoración, confesión, acción de gracias, e intercesión.

La **abnegación** es otra práctica asociada con el discipulado y la virtud. Un ejemplo de abnegación es el silencio. Una persona que no es capaz de estar sola, probablemente no es capaz de ser parte de la comunidad. Aunque los seres humanos son creados para tener comunión con Dios y con los demás, a veces es necesario pasar tiempo solos para situar la vida en la realidad. Esta puede ser una manera de reducir la velocidad con el propósito de hacer una introspección, orar, y tener quietud.

El ayuno es otra forma de abnegación. El ayuno se menciona a menudo en la Biblia y en la tradición cristiana. Es completamente esencial que el ayuno no se vuelva un fin en sí mismo. Por ejemplo, Buda ayunó hasta que se dijo que uno podría apretarle el estómago y sentir su espinazo. Buda encontró que esta rigurosa abnegación no le trajo esclarecimiento.

Del mismo modo el ayuno por sí mismo nunca será un recurso suficiente para el discipulado y la virtud. El ayuno está diciendo no a la comida durante un cierto tiempo para consagrar tiempo a la oración. Cuando dejamos de preocuparnos por estar satisfechos, entonces podemos tener ocasión de crecer espiritualmente. El ayuno apropiado puede ser una manera de enseñar la relación correcta con el mundo material. La fe cristiana no menosprecia lo material cuando este concepto es fiel a la Escritura, pero nunca

confunde lo material con Dios. El ayuno y la abnegación son una manera de lograr la perspectiva apropiada en la vida.

Otro poderoso recurso para el discipulado y la virtud es **la lectura de literatura cristiana**. Esto es llamado *lectio divina*, y presenta un poderoso recurso para el crecimiento espiritual. Los sermones de Juan Wesley pueden ser de gran inspiración y dirección en la vida. Una cuidadosa mirada a la tradición cristiana revelará varios puntos altos en la literatura cristiana como las *Confesiones* de Agustín. La lectura, el estudio y la meditación en la sabiduría cristiana pueden ser fuentes de crecimiento y sabiduría.

El hábito de llevar un **diario personal** cristiano también pueden ser una práctica importante. A veces escribir nuestros pensamientos y oraciones puede contribuir al discipulado y la virtud. La simple expresión incluida en un diario puede ser un rico recurso en dos maneras distintas. Primero, puede ayudar a que uno identifique lo que realmente siente, Del mismo modo, que cuando uno dice algo le ayuda a ver lo que en realidad está pensando. Así que, el escribir un diario puede iluminar nuestras oraciones más profundas. Segundo, un diario puede proveer una historia que aporte otra dimensión para el crecimiento espiritual. Otro beneficio de escribir un diario, es el tiempo consagrado a la reflexión y a la disciplina de ordenar los pensamientos en oración piadosa.

Lea Mateo 6: 9-13.

Refiérase al Recurso 19-3 en la Guía del Estudiante.

La Oración del Padrenuestro

La tradición cristiana incluye muchos recursos para entender la oración y la vida que fluye de ella. La mejor manera de ver la oración como recurso es pensar en el Padrenuestro. Considerar cuidadosamente esta oración puede iluminar el significado del discipulado y la virtud. La oración comienza: "Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre." La importancia de orientar la vida hacia Dios es esencial. La realidad de Dios constituye la piedra angular de la vida espiritual y la fuente de la virtud. La afirmación que Dios es santo es también importante para afirmar cómo es Dios y qué somos llamados a ser. Todavía, la parte más importante del inicio de la oración es entender que Dios debe ser llamado Padre. Por consiguiente, la idea de relación constituye una parte importante del discipulado y la virtud.

La segunda estrofa del Padrenuestro es: "Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra". La forma más fundamental de

Recuerde a la clase que una virtud es una excelencia humana adquirida, por lo tanto actúa de acuerdo a eso.

vida para un Cristiano es la encarnación del reino de Dios. La fusión del cielo y la tierra constituye el horizonte para la virtud cristiana. Las disciplinas espirituales generan la vida que busca encarnar la virtud. Hacer la voluntad de Dios resulta en crecimiento espiritual y cuando la acción surge de esta mentalidad, vienen también las virtudes.

La tercera estrofa de la oración es: "El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy." La yuxtaposición del reino de Dios y el pan, efectivamente comunica cómo el cielo y la tierra se unen en la vida cristiana. Vivir una vida piadosa une las necesidades básicas de la vida con el horizonte de la historia. Hay a menudo una tendencia a pensar en las virtudes como ideales suspendidos sobre la tierra. Las cosas como el pan parecen apenas importar, sólo que todos nosotros sabemos que importan y mucho. Parte del mensaje del Padrenuestro es que la espiritualidad está conectada con los aspectos mundanos de la vida. El vivir el tipo de vida indicado por esta oración habla de la unión de la fe y la virtud.

La cuarta estrofa de la oración es: "Y perdónanos nuestras deudas, como nosotros también perdonamos a nuestros deudores." Quizá, uno de los problemas más difíciles de confrontar en la vida es el perdón. Todos aquellos que están en Cristo han sido perdonados y así son llamados a perdonar. La falta de perdón es una de las maneras más fáciles de retardar el crecimiento espiritual. Porque nosotros hemos sido perdonados (espiritual) y llamados a perdonar (virtud), la magnitud del eslabón entre el discipulado y la virtud parece completarse en esta estrofa. El fracaso en el perdón causa que la persona sea víctima una y otra vez. El perdón le permite a una persona traer la herida a Dios, a la luz de la disposición de extender la gracia a los demás. El perdón surge de la salud de un discípulo de Cristo y el estilo de vida del perdón es una vida virtuosa.

La estrofa final del Padrenuestro es: "Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal." Este verso invita a tener en cuenta el mundo real donde el mal y la frustración existen. El crecimiento espiritual tiene lugar en la presencia de la desilusión y el mal. El hecho de que esta oración reconoce la realidad del mundo, es importante para nuestra consideración. Es bastante fácil ser "espiritual" en la iglesia o en una reunión de oración. Aunque la iglesia y los retiros son importantes, el propósito total de la formación espiritual es estar equipado para una vida de virtud. La realidad del mal no alega que esa virtud es imposible,

más bien sostiene por qué la virtud es esencial.

El Padrenuestro ha sido por mucho tiempo una norma para la oración y la dirección espiritual. Reconoce la realidad de Dios, pero alcanza al pan diario, el perdón, y lucha contra el mal. Si la vida es una conversación iniciada por Dios, entonces la oración es la vida de la virtud. Uno no puede ser espiritual, en el sentido cristiano, sin ser virtuoso. Igualmente las virtudes no pueden sostenerse aparte de la formación espiritual. El Padrenuestro es un testigo del matrimonio del discipulado y la virtud.

La Inspiración

Refiérase al Recurso 19-4 en la Guía del Estudiante.

Puede decir a estas alturas que el propósito aquí no es ofrecer una completa consideración de la doctrina del Espíritu Santo. Más bien el esfuerzo aquí es mostrar cómo la vida espiritual y las virtudes están inspiradas.

La inspiración viene del Espíritu Santo para el crecimiento espiritual y el logro de la virtud. Debido a esto es necesario considerar el discipulado y la formación espiritual en relación con la doctrina del Espíritu Santo. El significado básico del término espíritu, en hebreo *ruach* y en griego *pneuma*, en la Biblia se traduce como viento o respiración.

El Espíritu es una manera de referirse a Dios sin antropomorfismo alguno. Pero la referencia más importante al Espíritu es la viva actividad de Dios. El Espíritu es cómo Dios es y referirse reverentemente acerca de Dios, es hablar de Él como Espíritu. El poder de Dios es manifiesto como Espíritu. En otras palabras, Dios es, cuando Él actúa como Espíritu. El campo característico del Espíritu es el de la profecía (2 Sam 23:2; Neh 9:30; Isa 1:7). 2 Pedro 1:21 dice, "Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo." El Espíritu de Dios es Dios en acción. Jesús se refiere al Espíritu en Juan 7:37-39:

En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz, diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él; pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado.

La dimensión escatológica de esto acentúa la importancia del Espíritu para el concepto de formación espiritual y la virtud en el Nuevo Testamento. La sed es satisfecha en Jesús a través del Espíritu. Así que, el propósito de ser satisfecho encuentra su cumplimiento cuando se muestra fluyendo hacia el exterior. Así, la formación espiritual se vuelve una virtud en la vida del

cristiano. La iglesia apostólica consideraba que estaba viviendo en los últimos días. La época del cumplimiento de las profecías concernientes al derramamiento del Espíritu sobre toda carne.

Refiérase al Recurso 19-5 en la Guía del Estudiante.

Debido al tiempo, háblele a los estudiantes sobre estos recursos y permítales que los sigan leyendo ellos solos.

Refiérase al Recurso 19-6 en la Guía del Estudiante.

Varios pasajes específicos indican el papel del Espíritu y su importancia para entender la fe cristiana.

La religión cristiana debe su existencia a la intensa convicción que la iglesia apostólica tenía de que el derramamiento del Espíritu Santo ya había ocurrido. La membresía de la iglesia era una participación en el Espíritu Santo (2 Cor 13:14; Fil 2: 1).

Es la única esperanza de unidad (Hechos 4:32; Ef 4:3; 1 Cor 12:13; Ef 2:18).

El Espíritu Santo otorga ciertos dones a la iglesia (1 Cor 12:12-31). Pablo dirige la atención de la iglesia a los dones mayores (1 Cor 12:31; 13:13; Gál 5:22- verdaderos frutos del Espíritu Santo). El Espíritu es el Espíritu de poder (2 Tim 1:7; Hechos 1:8-10; 10:38; Rom 15:13; 1 Cor 2:4; Ef 3:16).

El Espíritu guía, conduce y dirige (Hechos 8:29; 10:19; 11:12; 13:2; 20:23, 28), pero no atropella la personalidad de aquellos que son dirigidos.

El Espíritu, de hecho, es el espíritu de libertad liberando a los hombres de la esclavitud de la ley (Gál 5:13-18; Rom 8:2; 2 Cor 3:6, 17; Juan 8:31-33).

El Espíritu Santo como espíritu de vida (Juan 6:63; 1 Cor 15:45) alienta vida sobre la nueva creación, la iglesia. Luego de su bautismo con el Espíritu Santo los cristianos caminan en novedad de vida, la vida de la nueva creación, la vida de la edad por venir (Rom 7:6). El testimonio interior del Espíritu se da a todos los cristianos, sin embargo, el don de profecía sólo se da como un carisma especial al ministerio particular de "profeta" dentro de la iglesia (Rom 12:6, 1 Cor 12:10, 29; Ef 4:11).

Refiérase al Recurso 19-7 en la Guía del Estudiante.

Esto viene de un folleto que ella cedió en clase en la Universidad Nazarena de Trevecca a principios de los años setenta.

Según Mildred Bangs Wynkoop:

- El Espíritu Santo es libre
- el Espíritu Santo siempre se esconde y realza a Cristo
- el Espíritu Santo mantiene la unidad de la Deidad
- el Espíritu Santo siempre produce pensamientos claros, juicio racional, aguda conciencia, la

habilidad para diferenciar y el poder para hacer opciones opuestas

- el Espíritu Santo busca unificar el corazón dividido y sanar amistades quebradas
- el Espíritu Santo razona, comunica, convence, satisface el juicio moral
- el Espíritu Santo estimula un fuerte deseo de aprender, usar la mente, empujar la ignorancia hacia donde el error se esconde
- el Espíritu Santo conduce a la verdad
- el Espíritu Santo derrama el amor de Dios en el corazón
- el Espíritu Santo conduce a pensamientos rectos
- el Espíritu Santo nos empuja hacia adelante

El Espíritu Santo es Dios presente en el proceso continuo de la vida. El Espíritu Santo se simboliza por lo menos de las maneras siguientes: unión, adoración, reconciliación, presencia, y sacramento. El Espíritu Santo opera en términos de personalidad humana mediante la gracia. El Espíritu Santo es evidente en el trabajo regenerador de Dios en las persona. El Espíritu Santo está involucrado en la búsqueda de sentido que dura toda la vida, y esto hasta cierto punto, va más allá de la usual dimensión religiosa. El Espíritu Santo convoca la comunidad de creyentes, y mantiene su búsqueda común. El Espíritu Santo es nuestro guía en la auto comprensión, así como en las riquezas de la sabiduría de Dios. El Espíritu Santo es el don escatológico.

La renovación espiritual surge de la intención de Dios de tener una relación llena de gracia con la humanidad. La renovación espiritual es moldeada por la realidad de Dios. La renovación espiritual debe entenderse en términos de humanidad como un ser relacional. La renovación espiritual indica el significado fundamental de lo que implica la presencia de Dios en la vida. La renovación espiritual es dependiente de una visión dinámica de la realidad.

El Espíritu Santo inspira unidad y claridad en la vida cristiana. Un concepto escritural del Espíritu Santo nos provee una mejor manera de hablar sobre la virtud y el crecimiento espiritual, que la mera subjetividad. El Espíritu Santo representa un llamado a una vida clara, es la dimensión divina de la vida como se exhibe en los delicados papeles de la vida. Es la presencia divina, lo que empuja hacia una virtud.

Refiérase al Recurso 19-8 en la Guía del Estudiante.

La Disciplina

La disciplina es la otra cara de la inspiración en el logro de la virtud y la formación espiritual. Aunque la inspiración surge como respuesta al llamado del Espíritu, es con la disciplina que la razón empieza a ordenar la vida alrededor del evangelio. La disciplina tiene que ver con la voluntad y su capacidad de alcanzar conscientemente un fin específico. Pablo parece estar hablando sobre esta misma cosa:

No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto; sino que prosigo, por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado; pero una cosa hago: olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que, todos los que somos perfectos, esto mismo sentimos; y si otra cosa sentimos, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sentimos una misma cosa. (Fil 3: 12-16).

Pablo combinó la inspiración que viene de la meta que está en Cristo Jesús, con la disciplina de proseguir hacia la meta. La disciplina se expresa en servicio, trabajo, perseverancia, y obediencia.

Nosotros ya hemos hablado sobre la racionalidad práctica en una lección anterior. La conexión de este tipo de racionalidad se vincula a la teología wesleyana de santidad. La razón alcanza al mundo. La formación espiritual alcanza a la virtud por una razón que se vincula a los modelos históricos, las tradiciones, y las narrativas de la fe. El Cristianismo asume una vida activa, que enfrenta las preocupaciones de la vida con el optimismo de la gracia. La disciplina, entonces, es racionalidad práctica.

Una Visión Wesleyana de la Formación Espiritual

Wesley organizó el "Club Santo" en Oxford para formar su vida y la de otros en la comunidad en la fe cristiana. Esto nunca pudo satisfacer el anhelo de su corazón hasta que sintió su corazón "extrañamente cálido" en Aldersgate. Esta experiencia transformó su vida. Mientras él dejó los rigores que casi destruyeron su fe, nunca perdió el interés en una vida centrada alrededor de las disciplinas.

Una buena fuente para la meditar en esto es la obra de Steve Harper, Vida Devota en la Tradición Wesleyana. Nashville: El Aposento Alto, 1983.

Refiérase al Recurso 19-9 en la Guía del Estudiante.

Si el tiempo es corto usted puede remitir a los estudiantes a esta lista y no gastar tiempo en ella en la clase. Es casi idéntica a la lista presentada antes en el Recurso 19-2.

La visión de Wesley para la formación espiritual se puede describir así:

Oración: Wesley oró privadamente. Trabajó con las oraciones de otros. Esto incluyó los devocionales clásicos.

Escritura: A veces Wesley es llamado hombre de un solo libro, sin embargo, estaba bien consciente de las tradiciones que han alimentado la comprensión de la Escritura.

La Cena de Señor: Wesley pensó que el medio principal de la gracia podría ubicarse en la práctica de la Eucaristía.

Ayuno: Negarse la comida durante un tiempo con el propósito de orar contribuye a la formación espiritual.

Conferencias Cristianas: Este aspecto de la formación espiritual reconoce el componente social de la fe cristiana.

Medios Prudenciales de Gracia: Esto se refiere a cosas como hacer el bien, no hacer daño, y asistir a los medios de gracia.

Es a través de prestar atención cuidadosa a estas prácticas que se forma la vida de un cristiano y se logran las virtudes.

Pequeños Grupos: Auto-examen

(15 minutos)

Divida a los estudiantes en grupos de 3 estudiantes cada uno.

Refiérase al Recurso 19-10 en la Guía del Estudiante.

Thompson, Fiesta del alma: Una Invitación a la Vida Espiritual Cristiana, 84.

Desarrollar la práctica del auto examen honesto es parte del significado del discipulado y la formación espiritual. Uno debe ser capaz de vivir entre la súper sensitiva conciencia de culpa de uno que está constantemente despreciándose, y la persona que vive absolutamente distraída de sí misma. La introspección y el auto examen son esenciales, pero pueden volverse fines en sí mismos. Cuando esto pasa, una persona puede volverse tan enfocada en sí misma que esa formación espiritual se transforma en un viaje hacia adentro de uno mismo en lugar de ser un viaje hacia Dios.

Marjorie Thompson indica que todo auto examen cristiano se basa en dos ideas básicas. La primera es que Dios de verdad nos ama. La segunda es que como seres humanos venimos a Dios en nuestra debilidad y ruina. A partir de estas dos ideas una persona puede

Revise los diarios de los estudiantes durante este tiempo. Tranquilice a los estudiantes que no estará leyendo cada selección individual sino estará buscando fidelidad en la asignación. Escribir un diario personal es un requisito para completar el módulo.

Con respecto a "el examen de conciencia" es importante traer la vida de uno a la presencia de Dios. Semajante práctica es diferente del a veces proceso enfermizo de dudar de sí mismo y de la auto condenación.

"El examen de conciencia" se refiere a verse a sí mismo y no examinar las actitudes de otros.

Deben considerarse otros dos aspectos del "examen de conciencia". Primero, éste sólo trabajará cuando sea una parte de la formación diaria de la vida espiritual. Segundo, no será totalmente eficaz aparte de la ayuda de un amigo que le permita verse a sí mismo.

Con respecto a "el examen de la percepción" se necesita considerar el papel de la realidad exterior e interior. Este proceso involucra la colocación de la vida de uno en un contexto más grande que el que "el examen de conciencia" permite.

Una vida piadosa es una vida consciente, que es capaz de aprovechar el recurso comunal de la iglesia, y la transformación continua del Espíritu Santo. Cuando la vida está consciente en este sentido, la confesión de pecado se vuelve más que un reconocimiento del fracaso. La confesión del pecado es un camino hacia la formación espiritual. Igualmente los eventos de la vida pueden mostrar la mano de Dios en acción. La formación espiritual permite ver la verdad cuando ésta moldea la vida.

estar preparada para pensar en las implicaciones del auto examen. Ella apunta hacia prácticas específicas que pueden facilitar el auto examen. Una de estas prácticas es "el examen de conciencia," que ayuda a traernos al lugar donde nosotros podemos comprender nuestros fracasos, incluso nuestros pecados. Otra práctica a la que apunta Thompson es "el examen de la percepción," que refuerza nuestra habilidad de ver ambas dimensiones la positiva y la negativa. Esto significa que cosas como la actitud y las conductas específicas se entienden en una perspectiva de vida mucho más amplia.

Considere la importancia del auto examen.

Reflexione sobre las maneras específicas en las que "el examen de conciencia" y "el examen de la percepción" pueden contribuir a la formación espiritual, al discipulado y así al carácter.

Cierre de la Lección

(5 minutos)

Revisión

En esta lección se trató de:

- Definir las relaciones entre desarrollo del carácter, desarrollo espiritual, y moralidad: El carácter tiene que ver con la agencia moral que ha sido formada por las disciplinas espirituales.
- Aplicar los conceptos básicos de las teorías éticas para enseñar y nutrir la conducta ética en la comunidad cristiana: tanto como deontología donde la disciplina y la virtud se vuelven un deber, o telos donde las teorías se entretajan en el carácter cristiano.
- Aplicar las únicas dimensiones éticas de liderazgo espiritual en la iglesia: la iglesia precisa líderes que sean maduros espiritualmente y capaces de conducir a la congregación al logro de la virtud.

A Continuación

La próxima lección es la última del módulo. El módulo terminará con la iglesia como un recurso para la reflexión moral.

Asignación

Dirija a los estudiantes a la tarea asignada en la Guía del Estudiante.

Escriba un ensayo de 2 a 3 páginas sobre una disciplina espiritual particular e ilustre cómo refuerza la reflexión moral.

Lea y responda al Recurso 19-11.

Haga una nota en su diario que refleje una interacción con el material de esta lección.

Pensamiento Final

Wes Tracy, Gary Cockerill, Donald Demarary, y Steve Harper, Refleja a Dios. Kansas City: Beacon Hill Press of Kansas City, 2000: 119.

Refleja a Dios dice, "El alma es como un paquete sin abrir. O como dijo Juan de la Cruz. Sólo Dios sabe qué dones ha puesto en ese paquete de regalos. Toda nuestra devoción privada y auto examen sólo consiguen quitar la envoltura y el cordón. El contenido real del paquete de regalos de Dios a nosotros, no lo conoceremos siquiera nosotros de acuerdo con Juan, hasta que la comunidad de creyentes nos ayude a

descubrir los contenidos del paquete aun cerrado de nuestra alma. Entre nuestros hermanos y hermanas creyentes descubrimos nuestra identidad y nuestros dones."

La vida es un peregrinaje inspirado por Dios que viene a descansar en la moralidad. La atención a las disciplinas espirituales edifican el carácter y como tal hacen posible a las virtudes.

Lección 20

La Iglesia se Entiende Como un Recurso para la Toma de Decisiones Morales

Sinopsis de la Lección

Programa

Horario	Tarea o Tema	Actividad de Aprendizaje	Materiales Necesarios
0:00	Introducción	Orientación	Guía del Estudiante
0:30	La Iglesia se Entiende como un Recurso para la Toma de Decisiones Morales	Conferencia	Recursos 20-1—20-8
1:10	Teología y Ética	Discusión Guiada	
1:25	Cierre de la Lección	Revisión, Asignación	Guía del Estudiante

Lecturas Sugeridas para el Instructor

Dunning, H. Ray. *Gracia, Fe, y Santidad*. Kansas City: Beacon Hill Press of Kansas City, 1988, 505-38.

Grider, J. Kenneth. *Una Teología de Santidad Wesleyana*. Kansas City: Beacon Hill Press of Kansas City, 1991, 469-91.

Gustafson, James M. *La Iglesia como Hacedora de Decisiones Morales*. Boston: Pilgrim Press, 1970.

Introducción

(30 minutos)

Responsabilidad

Llame a 2 estudiantes a leer su ensayo.

Pida que varios estudiantes compartan sus ideas sobre el caso de estudio.

Regrese y recoja la tarea.

Orientación

Puede repasar brevemente cómo ha sido organizado este módulo.

Llegamos ahora a la última lección de este módulo. Es adecuado que nuestra lección final tratae sobre el papel de la iglesia en la toma de decisiones morales. Después de todo, la iglesia ha pasado fielmente en la tradición cristiana de generación en generación. La iglesia aprobó el canon de las Escrituras y estableció las doctrinas esenciales de la fe. El culto se ha definido y se ha practicado en la iglesia. Por consiguiente, cuando nos acercamos a esta última lección, estamos definiendo la manera en que los cristianos han llegado a ver la moralidad.

Unidad 1: La Naturaleza de la Reflexión Ética, aquí se intentó definir la ética, reflexionar en qué lo hace difícil y ver cómo la reflexión moral se conecta con la Biblia.

Unidad 2: La Ética Filosófica, la agenda aquí fue mirar las cuatro teorías filosóficas principales para la reflexión moral. Miramos el utilitarismo, los derechos naturales, el Kantianismo, y la ética de la virtud.

Unidad 3: La Ética Teológica, esta unidad examinó históricamente la ética teológica. Miramos la ética patrística, la ética medieval y la ética moderna. Notamos que los temas deontológicos y teleológicos estaban presentes en todos los periodos.

Unidad 4: La Ética de la Santidad Wesleyana, desde que el interés principal de este modelo es examinar la ética en la corriente wesleyana de santidad, se localizaron cuatro lecciones en esta área. Concluimos que para Wesley la conducta se conecta materialmente a la fe. La santidad trasciende la moralidad introduciendo la idea de la gracia.

Unidad 5: La Toma de Decisión Ética y los Problemas Contemporáneos, aquí intentamos discutir tres áreas de problemas éticos. Esta unidad consideró la sexualidad, la integridad y confidencialidad, y la vida familiar.

Unidad 6: El Desarrollo del Carácter y la Formación Espiritual, en esta última unidad el discipulado y la formación espiritual, junto con la iglesia como un recurso para la toma de decisiones morales forman la base de la discusión.

La ética puede organizarse de muchas maneras. Este módulo presenta sólo una forma, de las varias que podrían ser escogidas. El punto real es vivir el tipo de vida que reflejará las virtudes de la fe cristiana.

Objetivos de Aprendizaje

Instruya a los estudiantes a localizar los objetivos en la Guía del Estudiante.

Reiterar los objetivos para los estudiantes sirve como un organizador avanzado para la lección y los alerta sobre la información y conceptos claves.

Al terminar esta lección, los participantes podrán

- articular un concepto de la iglesia como recurso para la toma de decisiones morales
- aplicar un concepto básico de las teorías éticas para enseñar y nutrir la conducta ética en la comunidad cristiana
- aplicar la dimensión única de liderazgo espiritual en la iglesia
- practicar la mayordomía fiel de las relaciones personales incluso las relaciones de género, matrimonio y familia, finanzas personales y conducta profesional
- situar el contexto del ministerio a la luz de los grandes esquemas del mundo y la historia nacional

Motivador

Nosotros consideramos a Niebuhr en la Lección 11.

Una de las principales voces teológicas del siglo 20 fue Reinhold Niebuhr. El escribió un libro titulado *El Hombre Moral y la Sociedad Inmoral* en el cual argumenta que los seres humanos son probablemente menos morales en grupo, que solos. Por consiguiente, da énfasis a la responsabilidad personal sobre la responsabilidad eclesiológica. Su teología refleja un prejuicio que apareció por lo menos en los Estados Unidos. Surge una sospecha importante con respecto a las instituciones. Ya sea porque es una sociedad democrática, o por causa de la orientación pragmática de los Estados Unidos y/o de la cultura occidental europea.

Reinhold Niebuhr, El Hombre Moral y la Sociedad Inmoral. New York: Charles Scribner's Sons, 1960.

Lo primero que debería mencionarse es que la iglesia no es una invención humana. Más bien esta iglesia es convocada en el Espíritu el Día del Pentecostés. Aunque la iglesia como la novia de Cristo, en el pasado ha sido culpable de excesos y de haber desanimado a algunos de sus "profetas," todavía es la encarnación de Dios en el mundo. De algún modo la iglesia, continúa sorprendiéndonos, y es testigo del evangelio y de la virtud cristiana.

Aquí están algunas formas específicas en que la iglesia es un recurso para la reflexión moral:

- *La iglesia tiene una historia, que sitúa a las virtudes.*
- *La iglesia es un pueblo y como tal es gente pronta a llevar cada uno las cargas de otros.*
- *A la iglesia se le han confiado los medios de gracia, y las virtudes generadas por ellos.*
- *La iglesia está comisionada a predicar el evangelio.*
- *Porque la iglesia tiene el evangelio ella puede ser su propia crítica.*
- *La iglesia puede ser un lugar de estímulo y responsabilidad.*

La iglesia por ser su propia realidad, y habiendo recibido su vida del Espíritu puede ser un recurso para la reflexión moral.

Algo de esta desconfianza es bien merecida cuando se refiere a grandes negocios, pero el problema es que esta misma desconfianza existe en gran medida hacia la iglesia. Entonces, la espiritualidad se entiende como un proyecto personal a pesar de la iglesia. Aunque Reinhold Niebuhr pensó que esta actitud es difícil de determinar, todavía para muchos la iglesia institucional es más un problema que un recurso.

Tomando en cuenta el anti institucionalismo generado en la cultura contemporánea, ¿que podría traer la iglesia como recurso a la reflexión moral?.

Lección

Conferencia: La Iglesia se Entiende Como un Recurso Para la Toma de Decisiones Morales

(40 minutos)

Refiérase al Recurso 20-1 en la Guía del Estudiante.

La Iglesia ha existido desde los mismos comienzos. Pablo le recuerda a la iglesia en 1 Corintios que ellos son "la Iglesia de Dios que está en Corinto" (1 Cor 1:2a). Esto significa que la iglesia tiene sus pies plantados en la tierra, pero sus ojos están fijos en Dios. La iglesia no es un concepto, ella está formada por gente real con problemas y posibilidades reales, a las que se le ha dado un nuevo nombre y una manera mejor de estar en el mundo. Pedro remarca el mismo punto:

Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. (1 Ped 2:4-5).

Se puede hacer un argumento similar para Israel cuando los profetas llaman la nación a la fidelidad contractual. Los profetas se quejaron de los excesos de las personas, la injusticia mostrada hacia los pobres, la inmoralidad sexual, y la rebelión contra el Señor.

Esto señala elocuentemente que la iglesia es una realidad nueva y concreta. Una gran parte de la historia de la Iglesia Primitiva se relata en torno de las iglesias en Corinto, Tesalónica, Éfeso, Filipos, Colosas, y otras. Aunque algunas cartas del Nuevo Testamento se escriben a individuos y a iglesias dispersas sobre una gran área, la mayoría del Nuevo Testamento está escrito a iglesias específicas.

Pablo trata un amplio rango de problemas morales en su correspondencia con los corintios. Por ejemplo:

- El trata un problema gravísimo de inmoralidad sexual (1 Cor 5:1-2). Encuentra particularmente repugnante que no están avergonzados por esto.
- Pablo también argumenta contra cristianos que llevan a otros cristianos a la corte (1 Cor 6:1-8).
- El define el mal: "¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis; ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios" (1 Cor 6:9-10).
- Pablo da directivas sobre el matrimonio (1 Cor 7:1-16).

- Él habla sobre los cristianos que comen comida que ha sido ofrecida a ídolos (1 Cor 8:1-13).
- Pablo trata sobre la libertad y la responsabilidad de los cristianos (1 Cor 10:23—11:1).
- Él define el don más importante para un cristiano como el amor (1 Cor 13).
- Pablo dice, “Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano” (1 Cor 15:58).

Es inequívoca la manera consistente en la que Pablo une la fe cristiana con la virtud. Es igualmente claro que Pablo se dirige a la iglesia. Lo hace así porque es dentro del ministerio y la responsabilidad que allí se da donde debe generarse la virtud.

Cuando la iglesia busca comprender su discurso moral puede tomar la forma de deontología o teleología. El sentido en el que la iglesia enseña y hace realidad las virtudes cristianas toma muy fácilmente la forma de deber y buena voluntad. Las virtudes en este sentido constituyen un llamado a cierto estilo de vida, y no están condicionadas por las circunstancias. Desde la perspectiva teleológica las prácticas de la iglesia buscan la formación del carácter cristiano. Por consiguiente, es en la vida de la iglesia que se forman los cristianos, por la predicación de la Palabra y la administración de los sacramentos, hecho todo en el poder del Espíritu.

Refiérase al Recurso 20-2 en la Guía del Estudiante.

La Iglesia: Una Respuesta Teológica

La iglesia puede entenderse como una comunidad de herencia. Aunque esto es principalmente escatológico, también está presente en la predicación del evangelio, los medios de gracia, y los dones del Espíritu. La iglesia es un nuevo pueblo definido por Dios, es algo nuevo fundado por el Espíritu a través de la predicación de la Palabra. Continúa existiendo en la fidelidad de Dios y la obediencia de la nueva comunidad. La iglesia es una comunidad en la que se participa voluntariamente.

En los primeros tiempos, la iglesia se percibía a sí misma como una sociedad espiritual, que reemplaza a Israel como el pueblo de Dios en el mundo. De hecho, la iglesia existe en continuidad y discontinuidad con Israel. Todos los cristianos son uno en Cristo, a pesar de sus diferentes orígenes y trasfondos. La iglesia es la depositaria de la verdadera enseñanza cristiana. Ella reúne a los creyentes alrededor del mundo para que puedan crecer en fe y santidad.

Los estudiantes que han tenido los módulos sobre Teología estarán familiarizados con Avery Dulles.

Refiérase al Recurso 20-3 en la Guía del Estudiante.

Modelos de Iglesia

Una de las famosas tipologías para entender la Iglesia es establecida por Avery Dulles.

El primer modelo propuesto por Dulles es la Iglesia como **Institución**. Esto está principalmente asociado con la Iglesia Católica Romana. En este concepto de la iglesia se la ve como una sociedad perfecta, pero no necesariamente como una institución. La importancia de hacer una declaración con respecto al institucionalismo va relacionada con el asunto que consideramos en el motivador al principio. Las tareas de la iglesia son enseñar, santificar y gobernar. La autoridad es jerárquica. La reflexión moral en este modelo de iglesia tiene líneas claras de autoridad junto con el tipo de tradición que se une para formar las virtudes.

El segundo modelo de iglesia es **Comunión Mística**. Agustín, -obispo y teólogo del siglo 5to., apoya este concepto. La iglesia como comunión mística es muy orgánica porque el énfasis es puesto en el "cuerpo de Cristo" y "gente de Dios." Esta visión hace una importante distinción entre *gesellschaft*, sociedad, donde la institución es gobernada por reglas explícitas y *gemeinschaft*, comunidad, donde principalmente se dan las asociaciones cara a cara. Este último concepto no especifica el carácter de las asociaciones. La reflexión moral tiene lugar en cualquier caso, pero Agustín prefiere las asociaciones cara a cara que exigen verdadera responsabilidad. Se pone énfasis en las gracias y dones del Espíritu Santo en esta visión. Dios equipa a la iglesia con las virtudes.

El tercer modelo de iglesia es el **Sacramento**. Esta visión caracteriza la teología de Karl Rahner, quien fue un teólogo del siglo 20 en la Iglesia Católica Romana. Para Rahner los sacramentos son el vehículo de la gracia de Dios. La iglesia existe como Eucaristía, la Cena del Señor, esencialmente significa acción de gracias. Rahner pone énfasis en la encarnación de la iglesia en la sociedad. La iglesia se vuelve un evento real de la gracia. Esta gracia es sacramental y como tal las virtudes se expresan cuando la iglesia se encarna en el mundo.

El cuarto modelo de iglesia es el **Heraldo**. Muchos protestantes sostienen esta visión junto con Karl Barth, que fue un teólogo del siglo 20. El momento central de la vida de la iglesia es la predicación del evangelio. El

púlpito es la cosa más prominente en la plataforma. Se pone énfasis en ser un testimonio ante el mundo. La iglesia se entiende a menudo como un faro para la comunidad alrededor de ella. El desafío de este concepto de iglesia puede ser la vinculación de la enseñanza y la moralidad. Todavía, es desde el púlpito que se predica la Escritura, que las personas son llamadas a la nueva vida, y para encarnar las virtudes del evangelio.

El modelo final de iglesia es el **Siervo**. La persona más a menudo asociada con esta visión es Dietrich Bonhoeffer, quien fue martirizado en una prisión Nazi en los últimos días de la Segunda Guerra Mundial. Según este concepto la iglesia opera entre las tensiones de lo secular y lo sagrado. La iglesia es sólo la iglesia cuando existe para otros. Se hace un marcado hincapié en la justicia, la paz, y los problemas sociales. Las implicaciones morales de esta visión son evidentes. La iglesia es el lugar en la tierra donde se ven las virtudes de justicia y paz.

Cada uno de estos conceptos tiene limitaciones y posibilidades. La cosa más importante que surge de este análisis es la comprensión de que la iglesia es un recurso para la reflexión moral.

Artículo XI—La Iglesia

Refiérase al Recurso 20-4 en la Guía del Estudiante.

La vida moral requiere una eclesiología adecuada. La Iglesia del Nazareno durante gran parte de su historia tuvo un concepto implícito de la iglesia, pero en 1989 adoptó una declaración explícita sobre el tema. La importancia de este momento en la vida de la Iglesia no puede exagerarse. La adopción de este artículo marcó un momento importante de madurez en la Iglesia del Nazareno. El artículo está compuesto por cuatro párrafos. Cada párrafo trata un aspecto diferente de la iglesia: su naturaleza, sus evidencias, su misión, y su realidad histórica.

Las afirmaciones fundamentales del Artículo XI son:

- La iglesia es una comunidad que confiesa a Jesucristo como Señor, el pueblo del pacto de Dios renovado en Cristo, y el Cuerpo de Cristo.
- La iglesia es llamada a la vez por el Espíritu Santo por medio de la Palabra.
- La iglesia es llamada a la unidad y comunión en el Espíritu por medio de la predicación de la Palabra, la observancia de los sacramentos, el ministerio en

su nombre, la obediencia a Cristo, y la responsabilidad mutua.

- La misión de la iglesia es continuar la obra redentora de Cristo con el poder del Espíritu, una vida santa, la evangelización, el discipulado y el servicio.
- La realidad histórica: se organiza en formas culturalmente adaptadas, existe tanto como congregación local y como cuerpo universal; aparta personas para el ministerio; y vive ahora bajo el gobierno de Dios en anticipación de la venida del Señor.

Hay varias cosas son importantes para considerar en esta lección.

- Primero, la iglesia es llamada a la obediencia a Cristo y a la mutua responsabilidad.
- Segundo, la misión de la iglesia incluye una vida santo, el discipulado y el servicio. Cada uno de estos tiene importancia moral.
- Tercero, mientras que ahora la iglesia vive bajo el gobierno de Dios, anticipa la venida del Señor. La declaración de fe es también una teología moral.

Usted podría mencionar que esto se trató en alguna medida en la Lección 14.

La adopción del Artículo XI señala entre otras cosas el reconocimiento explícito de que la vida santa se vive en unidad. Se requiere la eclesiología para la vida moral.

El Liderazgo y la Iglesia

Refiérase al Recurso 20-5 en la Guía del Estudiante.

Esos estudiantes que han tenido el módulo Llevando a las Personas de Dios: Liderazgo Sirviente para un Siervo de Comunidad, pueden tener algunos pensamientos e ideas para agregar a esta parte de la conferencia.

La interrelación particular entre el poder y la influencia y lo que ésta sugiere para el liderazgo tiene importancia moral. El liderazgo es tanto una responsabilidad como un don, es una carga y es una confianza. Puesto en una forma simple, la influencia es más importante que la posición; el carácter sobre la estrategia; la paciencia, la habilidad para tomar decisiones difíciles, la voluntad para confrontar, y finalmente el entendimiento.

Primero, debemos distinguir entre poder y posición e influencia. El error más fácil de cometer respecto al liderazgo, es confundir poder y posición con influencia. El liderazgo es realmente una cuestión de influencia y no sobre poder o posición. En el primero se trata de persuasión y en el último se trata de coerción. La importancia moral de la influencia sobre la posición y el poder tiene que ver con el carácter y la comprensión de que Dios es el Señor y no nosotros.

Segundo, el liderazgo no trata realmente sobre una estrategia de vida, sino sobre el carácter. No hay una fórmula para el liderazgo, sólo el contexto que el carácter proporciona. El carácter prepara para el liderazgo. La diferencia entre la estrategia y el carácter es bastante importante. La estrategia reduce las cosas a un nivel de poca profundidad que raramente nos sirve bien. El carácter tiene que ver con una textura de vida que encara la complejidad de la vida en su esfuerzo por ser influyente.

El carácter de por sí capaz de prepararnos para una vida de influencia. Una de las implicaciones más importantes de esta idea es que un énfasis en el carácter nos prepara para ser una influencia en los lugares menos pensados. El carácter borra la apreciada distinción entre lo interno y lo externo, o lo público y lo privado. Por esta razón debemos entender que la única esperanza de ser una influencia es olvidarse de las fórmulas y hacer el trabajo real de desarrollar los hábitos necesarios para formar un carácter capaz de ser influyente.

Tercero, el liderazgo es asunto de paciencia, aquella que está basada en la verdad. Una de las cosas más duras en el mundo es ser paciente, pero el liderazgo requiere semejante habilidad. La paciencia es cosa de saber y actuar basados en la verdad. La habilidad de ser un líder influyente depende en la paciencia, y nuestra paciencia es testimonio de nuestra visión de la verdad. La paciencia es sobre la verdad y nuestra capacidad de visualizarla.

Cuarto, el liderazgo incluye la habilidad de tomar decisiones difíciles. No hay forma de ser un líder y no ser puesto en situaciones donde debe tomar decisiones difíciles. La primera, y en algún sentido la lección más difícil sobre el liderazgo, es que usted simplemente no puede hacer feliz a todos.

Quinto, el liderazgo se apoya en la capacidad de confrontar. Parte de la manera en que nosotros influenciamos es mirar a una persona y hablar con veracidad. Esto significa que el liderazgo exige valor. Aquí yo estoy hablando sobre el valor de ser una persona de convicción cuando se lo requiere. A veces usted no puede maniobrar alrededor del problema; si usted intenta cubrirlo, sólo se pondrá peor. La influencia se basa en la voluntad, el valor, y la visión para confrontar. Aquí la confrontación debe entenderse como un acto positivo. Yo quiero decir por esto que la confrontación no se hace en enojo o desesperación. La confrontación es la expresión de nuestra verdadera

convicción que considera eso que es realmente importante. Expresa nuestra voluntad de estar de pie en alguna parte y conducir por esa misma voluntad.

Finalmente, el liderazgo es entendimiento. La influencia surge de un entendimiento maduro. El tipo de liderazgo que tiene la oportunidad de ser una influencia debe ser informado. Principalmente, la dirección e influencia deben ser informadas por las convicciones morales y doctrinales de una comprensión madura. Los líderes que son capaces de una dirección moral son personas que han tomado tiempo para reflexionar. A veces nuestra incapacidad para ser un líder de influencia se relaciona con una falta de comprensión. Toma tiempo entender; toma tiempo vincular y mantener cosas juntas. Estoy hablando sobre la sabiduría. La premisa de que el liderazgo surge claramente a través de una mente informada es central en la ética teológica. El liderazgo requiere un carácter que está formado por un amplio entendimiento. La comprensión es el logro de una vida entera en el contexto de una comunidad que tiene un discurso moral.

Juan Wesley fue un líder de mucha influencia. Su capacidad de adaptación, reflexionar, comprometerse y dirigir surge de su peregrinaje espiritual. Nunca tuvo un cargo importante dentro de la iglesia. De hecho, debido a sus convicciones no le permitieron predicar en muchos lugares de Inglaterra. Aunque, por su propio crecimiento espiritual e intelectual, fue capaz de aprovechar las tradiciones de la iglesia y la sabiduría práctica, llegando a ser una importante influencia para su tiempo. Wesley no tuvo la intención de llegar a ser importante o influyente, no se dedicó a desarrollar una estrategia para el éxito. Wesley buscó ser fiel y obediente a la gracia que transformó su vida. La última y más importante lección de liderazgo es simplemente esta: obediencia.

La iglesia es un lugar donde los líderes surgen por causa de la predicación del evangelio mediante el Espíritu. A través de las prácticas de la iglesia se aprende a tener paciencia y esperanza, de manera que el pueblo de Dios esté equipado para dar testimonio al mundo y ofrecer alabanzas a Dios.

Hacia un Concepto de Iglesia Como un Recurso Para las Decisiones Morales

Refiérase al Recurso 20-6 en la Guía del Estudiante.

La iglesia existe como la nueva relación de aquellos que han sido descubiertos en el llamado de Dios,

mediante Cristo y el Espíritu. Esta nueva relación surge en el Espíritu a través de la predicación del evangelio para incluir una nueva manera de estar en el mundo. La iglesia es una comunidad donde la virtud toca al mundo como testimonio de la gracia redentora de Dios.

La iglesia existe para encarnar la presencia continua de Dios mediante el poder del Espíritu, y como tal para ser la comunidad de la encarnación. Como la encarnación de Cristo, Su Cuerpo en la tierra, las virtudes engendradas por la gracia se vuelven concretas en la vida continua del Hijo a través del compañerismo de los santos. La iglesia se manifiesta en el mundo en la adoración, la fidelidad sacramental, la unidad espiritual, la transmisión de la fe, la disciplina, y la presencia sanadora a través de los dones del Espíritu:

- kerygma, la proclamación del evangelio
- leitourgia, la celebración de la historia
- diakonia, el servicio
- koinonia, el compañerismo

Estas prácticas esenciales ilustran el vínculo entre la teología y la ética.

La iglesia está caracterizada por una tensión fundamental entre su establecimiento en la historia y su cumplimiento en el futuro. La iglesia se esfuerza por no hacer absoluto lo que es relativo, mientras recibe poder por la visión de la consumación. Las virtudes no representan una manera fácil de vivir, sólo una manera mejor de vivir. En todo momento la iglesia debe esforzarse por hablar a la cultura, pero sin acomodarse a ella. Las virtudes siempre deben ser una consecuencia de la fe una vez entregada a los santos, pero deben manifestarse continuamente.

La iglesia es esa comunidad que está rodeada por la gracia de Dios, y que intenta ser un lugar donde el amor se encarna en libertad, en reciprocidad, con respeto, con justicia, y con expectativa.

Hasta aquí hemos mirado a la iglesia como figura en el concepto de la vida moral del Nuevo Testamento. La lección se fijó en modelos de la iglesia y cómo ellos se relacionan a la reflexión moral. Luego la lección examinó el Artículo XI para notar las dimensiones morales de la doctrina. Ahora la lección va a sugerir que uno de los propósitos de la iglesia es generar un discurso moral.

La Iglesia, Comunidad Con Un Discurso Moral

La iglesia existe para invitar al mundo con un discurso redentor y moral. Esta conversación empieza cuando la iglesia considera su herencia doctrinal como un estilo de vida. La teología, como una práctica esencial de la iglesia, llama a la comunidad de fe a evaluar críticamente las declaraciones que hace. La responsabilidad de ser el fermento del mundo se vuelve una conversación primero dentro de la

Refiérase al Recurso 20-7 en la Guía del Estudiante.

comunidad, pero siempre extendiéndose al mundo. Por consiguiente, es esencial que la iglesia hable de los problemas que confrontan al mundo como parte de su testimonio. También es esencial que esta conversación sea entendida como algo que no es coercitivo. Un proceso como éste requerirá inevitablemente paciencia.

Puesto que la iglesia es una comunidad con un discurso moral, requiere de relaciones externas. El ordenamiento de vida que define parte de la agenda de la reflexión moral y la vida eclesiástica, moldea la estructura de la conversación. Se niega a la reflexión moral meramente interior que encuentra expresión en el lenguaje de la intención. Esto sugiere un compromiso con una historia particular cuando ésta se encarna en la vida de la iglesia. Una forma concreta de esto es la responsabilidad. Un giro como éste permite una práctica sostenida del discurso moral.

El pastor lleva una responsabilidad especial en este discurso moral. El ministro es seleccionado con el propósito de predicar el evangelio, administrar los sacramentos, y guiar la vida de la iglesia. El ministro debe prepararse para equipar a los santos para el servicio en el mundo, edificándolos moralmente mediante un compromiso con las tradiciones de la fe Cristiana. La tarea especial del ministro es ser un instrumento en el discurso moral que constituye parte de la misión de la iglesia. Esto significa que al ministro se le encarga con la tarea de recordar al laicado de los inmensos recursos para la reflexión moral.

En este punto de la lección puede discutir el Proyecto Ekklesia, el cual reconoce que la iglesia es llamada a un nuevo estilo de vida. Stanley Hauerwas, "El Proyecto Ekklesia: Una Declaración y una Invitación a Todos los Cristianos," en Una Esperanza Mejor: Recursos para una Iglesia que Confronta el Capitalismo, la Democracia, y el Post modernismo. Grand Rapids: Baker Books/Brazos Press, 2000: 211-15, fija los principios básicos de este proyecto: El Dios trino es el origen y la meta principal de todas las cosas, y que somos llamados a ser leales a Dios. Aquellos afiliados con el proyecto afirman que las declaraciones hechas sobre Jesús son más importantes que las del estado.

La adoración comunal está en el corazón de la vida cristiana.

La iglesia ratifica el pacifismo como la verdadera expresión de la vida cristiana y como tal se opone a la cultura de muerte evidente en el mundo.

Se rehúsa a aceptar las divisiones impuestas en el Cuerpo de Cristo.

El Proyecto Ekklesia busca reafirmar la importancia de la iglesia y sus prácticas para una conversación moral continua en el mundo. Este proyecto muestra una

manera en que la iglesia puede servir como un recurso para la reflexión moral en el mundo. También ilustra la manera en que las convicciones doctrinales comunes de la iglesia sirven como un recurso para la reflexión moral. Esto significa que la Trinidad, como una convicción básica acerca de lo que es real, sirve como punto de conversación. Asimismo la Cristología ayuda a definir cómo se vive la vida en la carne. Además la adoración se extiende más allá de los servicios públicos hacia una forma de vida. La iglesia es el lugar donde la adoración nutre al servicio. Los proyectos Ekklesia nos recuerdan que la iglesia es un recurso de varias maneras, tales como: doctrina, comunidad, paz, y unidad. Es así que la iglesia sirve como un recurso.

Refiérase al Recurso 20-8 en la Guía del Estudiante.

El Discurso Moral y Los Problemas Específicos

El discurso moral de la iglesia está moldeado por la tradición teológica, pero también tiene que ver con preocupaciones específicas.

- Primero, la iglesia busca ser un recurso para las relaciones de género. Parte de la vocación de la iglesia es mostrar al mundo cómo hombres y mujeres así como maridos y esposas pueden disfrutar de relaciones renovadas a la luz del evangelio.
- Segundo, la iglesia puede ser un lugar donde la familia y el ministerio son nutridos por el evangelio.
- Tercero, la iglesia puede enseñar las historias y principios para que las finanzas personales puedan reflejar las virtudes cristianas.

Todo esto es una expresión de mayordomía. Las relaciones de género, matrimonio, familia, y las finanzas personales se vuelven una parte del discurso moral que es propio de la iglesia. Dios mismo ordena todas estas relaciones y responsabilidades.

Discusión Guiada: La Teología y La Ética

(15 minutos)

Stanley Hauerwas es uno de los más importantes teólogos éticos que viven y trabajan en la actualidad. Su importancia, en parte, se relaciona a su terca negativa de separar la teología de la ética. Para Hauerwas teología es ética, y cualquier ética apropiada

es teológica. Temprano en su carrera, escribió un libro con William Willimon titulado *Resident Aliens (Extranjeros Residentes)*. Este libro elabora sobre la idea de que la iglesia es un extranjero en la cultura. En otras palabras, no depende en que el mundo suscriba su teología o su ética. Para Hauerwas la iglesia está llamada a decirle al mundo lo que es. El argumento que Hauerwas presenta en este libro es importante porque está diciendo que la iglesia es ética cuando es identificada por las prácticas de la fe Cristiana.

Reflexionando sobre el material de esta lección y este módulo considere la propuesta de Hauerwas y su importancia para la moralidad.

Las conclusiones más obvias que se pueden sacar de la propuesta hecha por Hauerwas son las siguientes:

La ética nunca será un esfuerzo por acomodarse al concepto secular.

Todas las afirmaciones de la fe tendrán implicaciones morales.

La iglesia será esencial para entenderse a sí mismo y para la reflexión moral cristiana.

Veríamos recursos para la virtud cristiana en los medios de gracia (bautismo y comunión).

Veríamos la importancia del estudio de la Biblia, la oración, y la responsabilidad para la virtud cristiana.

Stanley Hauerwas y William Willimon presentan un desafío que está en el centro de la Santidad Wesleyana: toda santidad es santidad social; toda santidad es eclesial.

Cierre de la Lección

(5 minutos)

Revisión

Esta lección ha intentado:

- Articular un concepto de la iglesia como recurso para la toma de decisiones morales: a través de la predicación de la Escritura, el desarrollo de una comunidad responsable, y de ordenar personas al ministerio la iglesia busca ampliar los recursos para la toma de decisiones morales.
- Aplicar conceptos básicos de la teoría ética para enseñar y nutrir la conducta ética de la comunidad cristiana: tanto como deontología o teleología los recursos del discurso moral son evidentes en la vida de la iglesia.
- Aplicar las dimensiones propias del liderazgo espiritual en la iglesia: los líderes se nutren y maduran al participar en la vida de la iglesia. Este liderazgo es evidente primero en la familia y se apoya en el ministerio de la iglesia.
- Practicar la mayordomía fiel de las relaciones personales, incluyendo las relaciones de género, el matrimonio y la familia, las finanzas personales y la conducta profesional: la iglesia plantea preguntas específicas sobre estos problemas y así equipa a sus miembros para la vida.
- Poner el ministerio en el contexto de la escena mayor del mundo y de la historia nacional: la iglesia existe en una forma particular en la historia. El curso de la historia occidental ha sido determinado por la vida de Cristo dada como testimonio en el ministerio de la iglesia.

A Continuación

Este es el final del módulo, pero no es el final de la reflexión moral. Deje este módulo con la convicción de que la Santidad Wesleyana enseña a vivir una vida generada por las Escrituras y el Espíritu que encarnará las virtudes cristianas de la fe, la esperanza y el amor.

Para citar a Pablo, "La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros" (Fil 4:23).

Asignación

Haga el compromiso con Dios de vivir una vida digna de llevar el nombre Cristiano.

Pensamiento Final

Pablo, a quién nosotros encontramos primero como un enemigo de la fe Cristiana, se volvió uno de los portavoces principales de la Iglesia Primitiva. Su vida y fe han dejado una marca indeleble en la fe Cristiana. Timoteo es un hijo apreciado en la fe, que en su propio derecho llevó la fe a otra generación. Mientras Pablo está en prisión, él le escribe por última vez a su hijo espiritual Timoteo. Debemos prestar atención a sus palabras, para entender la importancia de la iglesia:

Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día; deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo; trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio (2 Tim 1:3-7).

No sólo vemos el afecto de Pablo para Timoteo, sino que vemos la manera en que la fe está fundamentada en la iglesia. Pablo habla sobre los antepasados y cuando se dirige a Timoteo, alaba a Loida y a Eunice. Pablo supo que nadie podía mantenerse de pie solo, y además Dios llamó a la iglesia a estar unida mediante el Espíritu y las Escrituras para que la fe pueda pasar a las generaciones venideras. Pablo anima a Timoteo recordándole su ordenación, cuando é mismo le impuso las manos. Pablo trabajó toda su vida para plantar iglesias, instruir iglesias, y ver que el evangelio pudiera continuar. La virtud Cristiana necesita a la Iglesia.

[Esta página está intencionalmente en blanco]