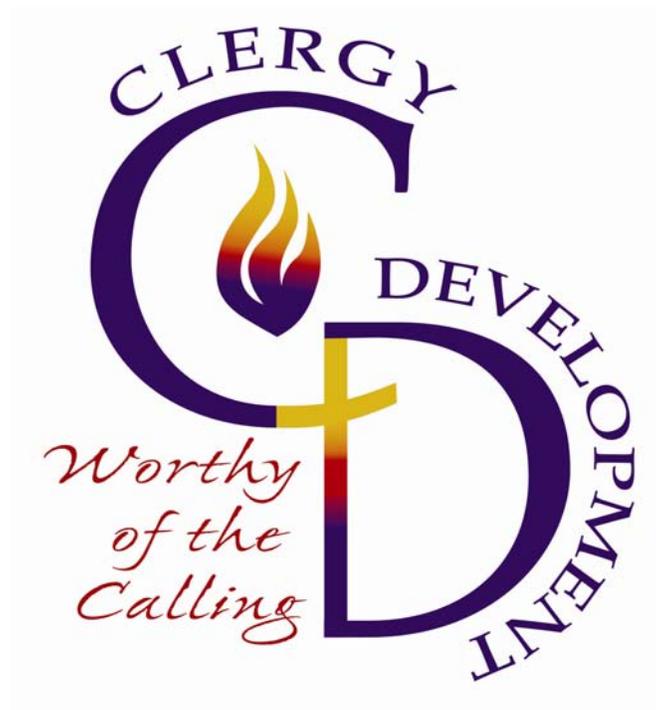

Guía del maestro

Teología bíblica

La revelación viva de Dios en la Biblia

Oficina de Desarrollo del Ministro
Iglesia del Nazareno
Lenexa Kansas
913-577-0500 (USA)
2008

Derechos reservados 2005 Nazarene Publishing House, Kansas City, MO EUA. Creado por la Iglesia del Nazareno, Oficina de Desarrollo del Ministro.

Nota sobre las Escrituras citadas: El autor del módulo utilizó una gran variedad de versiones en inglés. Para la traducción al español se está citando la Antigua versión de Casiodoro de Reina, revisada por Cipriano de Valera. Revisión 1995.

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 del maestro, las Guías para el estudiante y los recursos para la instrucción incluidos en este módulo. Por aceptar este acuerdo, la Nazarene Publishing House le otorga a usted una licencia no exclusiva para utilizar dichos materiales curriculares, siempre y cuando esté usted de acuerdo con lo siguiente:

1. Uso de los módulos. Usted puede distribuir estos módulos en forma electrónica a otros proveedores educacionales. 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 el internet u otro recurso similar en línea, debe incluir el aviso de los derechos del autor de la Nazarene Publishing House para el módulo con cualquier distribución en línea y en cualquier medio que utilice y que incluya el módulo. Puede traducir, adaptar y 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 Desarrollo del Ministro.
2. Derechos del autor. El módulo es propiedad de la Nazarene Publishing House 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.
4. Los derechos no publicados están reservados bajo las leyes de Derechos del autor de los Estados Unidos de América.

Oficina de Desarrollo del Ministro
Iglesia del Nazareno
6401 The Paseo
Kansas City, MO 64131
EUA

El **Curso modular de estudios** es un currículo basado en resultados, diseñado para implementar el paradigma educacional definido por las Consultas de Breckenridge. La Oficina de desarrollo del ministro 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, D.Min., Oficina de desarrollo ministerial
Al Truesdale, Ph.D., Seminario Teológico Nazareno (Jubilado)
Robert L. Woodruff, Ph.D., Coordinador de educación de Misión mundial
Michael W. Stipp, Oficina de desarrollo ministerial

Prólogo de la serie escrito por Al Truesdale

Ensayo sobre el diario de reflexión escrito por Rick Ryding

Contribuyentes principales. Están incluidos en cada módulo en las Guías para el maestro específicas

Contribuyente principal para este módulo Ted Esselstyn

Editor George Lyons

Traductor José Cardona

Revisión Nota: Este módulo no ha sido revisado, posteriormente se hará la revisión editorial.

Introducción al sistema de los cursos modulares de estudios ministeriales

"El 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: 11-120).

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 sean 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 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 los Estados Unidos y el 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 los Estados Unidos y en el 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 los Estados Unidos y el Canadá, para preparar nuevos pastores y líderes en 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 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 todas las cosas posibles.

A la Junta de Superintendentes Generales por la visión de declarar a los Estados Unidos y al Canadá como campos misioneros.

Al Dr. Tom Nees, Director del Departamento de misión y evangelismo de Estados Unidos y Canadá, por su apoyo en asignar recurso 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 de 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 forma u otra contribuyeron en la elaboración de los módulos, particularmente a los educadores que los escribieron originalmente en inglés.

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

Al Rdo. José Pacheco, Presidente del Comité misional de Estrategia hispana por la edición final de los módulos.

Detrás de todo proyecto siempre hay un grupo de personas que trabajan para ver que la visión de hoy se convierte en realidad mañana 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 que la preparación de los futuros hombres y mujeres que Dios está llamando al ministerio en los 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 Hudgson
Director Nacional de Misiones hispanas EUA/Canadá
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.nazarenousacan.org

Prólogo de la serie

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

El propósito principal para 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 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 los 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 actor inicial 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 Santo, 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 toda la historia de Dios cumplida en Jesús de Nazaret. Su encargo es *“cuidar el rebaño de Dios...no por fuerza, pero con solicitud, no por ganancia deshonesta...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 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 el misterio del evangelio" (Efesios 5:19). Como Pablo, él o ella deben predicar fielmente "las inescrutables riquezas de Cristo y hacer a todos los hombre ver cuál es el plan del misterio escondido por las edades en Dios quien creó todas las cosas; para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales" Efesios 3:8-10).

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 dueño. 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 un ministerio –ministerio único 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 comprende pero rechace, lo que es la completa e inclusiva mayordomía de un ministro no debería comenzar en 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 están para "evitar" el amor al dinero. En cambio, el ministro debe seguir "*la justicia, la piedad, la fe, el*

amor, la paciencia, la mansedumbre...” él o ella debe “pelear la buena batalla de la fe y echar mano de la vida eterna a la que fueron llamados” (1 Timoteo 6: 11-12).

De ahí, que la Iglesia del Nazareno crea que “el ministro de Cristo debe ser ejemplo en todo para el rebaño (en puntualidad, discreción, diligencia, seriedad, en pureza, comprensión, paciencia y bondad, en el Espíritu y en el amor sincero; en hablar la verdad y en el poder de Dios; con armas de justicia a diestra y a siniestra” (2 Corintios 6:5-7) (Manual, Iglesia del Nazareno, párrafo 401.1). El ministro de Cristo es *“irreprochable como administrador de Dios; no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no amigo de contiendas, no codicioso de ganancias deshonestas. Debe ser hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen” (Tito 1: 7-9).*

Para ser un buen mayordomo de la historia 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 el cual 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 piensan 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, es decir, 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 uno debe aprovechar los mejores recursos de educación que se tengan a la 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 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 la iglesia. Por el milagro de la gracia, la obra del ministerio puede llegar a ser 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.

Los módulos del curso modular que pueden guiar a una persona hacia la candidatura para la ordenación han sido cuidadosamente diseñados para prepararlo 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 del evangelio, el pueblo de Dios, el mundo por el cual 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 de tiempo.

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

Prólogo de la serie	iii
Introducción	ix
Unidad 1: Lecciones introductorias	
Lección 1: Introducción al módulo	1-1
Lección 2: Descubriendo teología en la Biblia	2-1
Unidad 2: Bosquejo de la Biblia	
Lección 3: El Tora	3-1
Lección 4: Los profetas	4-1
Lección 5: Los escritos	5-1
Lección 6: El Cristo	6-1
Lección 7: La vida en el Espíritu	7-1
Unidad 3: Conceptos teológicos que unifican	
Lección 8: El Dios Creador	8-1
Lección 9: El pecado y la salvación	9-1
Lección 10: La relación en el pacto	10-1
Lección 11: Ley, seguridad, y autoridad	11-1
Lección 12: Santidad, paz, y amor	12-1
Unidad 4: Los conceptos de amonestación, evangelización y disciplina	
Lección 13: Disciplina y discipulado	13-1
Lección 14: Cuando los humanos van muy lejos	14-1
Lección 15: Perdonar y ser perdonado	15-1
Lección 16: Recibido por gracia y dado por gracia..	16-1
Unidad 5: Relaciones prácticas	
Lección 17: Ética bíblica	17-1
Lección 18: Sabiduría y el secreto del tiempo	18-1
Lección 19: La esperanza del futuro	19-1
Lección 20: El camino para la vida perfecta y la verdadera grandeza	20-1
Lección 21: Compromiso a la compasión	21-1
Lección 22: Venciendo el mal	22-1
Unidad 6: Repaso y conclusión	
Lección 23: Repaso	23-1
Lección 24: Catecismo	24-1
Recursos ... (se encuentran en la Guía del estudiante)	

Introducción

La intención del uso de la Guía del maestro

Esta Guía para el maestro sirve como guía para enseñar los principios de *La Revelación viva de Dios en la Biblia* a estudiantes adultos preparándose para la ordenación en la Iglesia del Nazareno. El contenido está basado en los resultados definidos deseados a través del proceso de colaboración conducido en Breckenridge, CO, EUA entre el 1990 y 1997. El material prepara al pastor-maestro para presentar el tópico proveyendo lecturas de trasfondo, plan de las lecciones, presentación de las lecciones, instrucciones para el maestro y recursos para cada sesión de clase. En las lecciones se proveen las presentaciones de las lecciones, preguntas para discusiones dirigidas y actividades para el aprendizaje definido.

El pastor-maestro que dirija este módulo debe ser ministro ordenado. Idealmente, el pastor-maestro antes de enseñar el curso modular, debe haber recibido los talleres de capacitación para el pastor-maestro de la estrategia educacional del Master Teacher Plan. Esta guía para el maestro supone que el pastor-maestro tenga alguna comprensión de la teología bíblica.

Se supone, además, que los estudiantes que participan en un módulo que usa esta materia serán graduados de la escuela secundaria y serán estudiantes adultos fuera de la edad tradicional de colegio. Se supone que los estudiantes han sido motivados a aprender, y que tienen experiencias adultas de la vida. No se supone que los estudiantes tengan experiencia previa de 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 para entender y finalmente un editor prepara el material para su publicación. Este módulo no es diferente y varias personas han contribuido para el mismo. Se ha hecho todo esfuerzo para representar adecuadamente la intención original del contribuyente principal

Contribuyentes principales

Los contribuyentes principales para este módulo son George Lyons y Ted Esselstyn.

George Lyons es profesor del Nuevo Testamento en la Northwest Nazarene University. Él ha sido profesor en la Olivet Nazarene University, profesor visitante en el Nazarene Theological Seminary en otras instituciones nazarena en el EUA y en las regiones de Misiones mundiales.

El Dr. Lyons ha obtenidos grados académicos de la Olivet Nazarene University, BA; del Nazarene Theological Seminary, MDiv; y de la Emory University, PhD (en Estudios sobre el Nuevo Testamento). Él fue presidente de la Sociedad Teológica Wesleya y miembro de la Sociedad de literatura bíblica.

El Dr. Lyons ha servido como pastor asociado, suplidor de pulpito, maestro de escuela dominical y miembro de varios comités y comisiones denominacionales. Él es un escritor prolífico de libros y artículos y ha sido nombrado como editor de las cartas de Pablo en la nueva serie de comentario propuesto por la Beacon Hill Press.

George y Tere, su esposa, viajan y ha visitado más de 20 países en el mundo. Sus pasatiempos son el viajar, la fotografía y las computadoras.

Dr. Lyons es el contribuyente principal de los capítulos 1, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, y 23.

Ted Esselstyn es profesor adjunto en el Mount Vernon Nazarene University. El Dr. Esselstyn y su esposa se jubilaron del servicio misionero en el Africa en marzo del 2002 después de haber servido en el continente por 34 años.

Ted nació en Swaziland, África, y creció en el área de Johannesburg de Sud África. Él es graduado del Eastern Nazarene College, en donde estudió para preparar ministros. Continuó sus estudios en el Nazarene Theological Seminary, Yale University en New Haven, CT y fue pastor de la Iglesia del Nazareno en Wallingfor, CT.

Ted y Joan fueron asignados a África en el 1968. Sirvieron y enseñaron como principal de escuela en Arthurseat en la parte baja de la selva en Sud África. En el 1975 fueron reasignados a Johanesburg en donde Ted sirvió como maestro y rector. En el 1983 a Ted se le pidió que viniera a ser el primer coordinador regional de educación, cuya posición mantuvo hasta que se

jubiló. Esta asignación, comenzando y supervisando instituciones educacionales, le llevó a todo país en África en donde la Iglesia del Nazareno tenía instituciones educativas.

Los proyectos mayores en África fueron la Universidad Nazarena en Kenia, y la unión las cuatro escuelas segregadas en Sud África en la formación Colegio Teológico Nazareno. Las becas para estudiantes para estas instituciones son el gran reto para estas instituciones.

El Dr. Esselstyn es el mayor contribuyente para las lecciones 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 15, 18, 20, 22, and 24.

Historial de revisiones

Tercer cuarto 2005. Revisión 1, la versión corriente,

- El bosquejo de la lección, la introducción, el desarrollo de la lección y la conclusión fueron establecidas.

Los resultados que se esperan de este módulo

El Manual, Iglesia del Nazareno, y la Guía internacional de normas de desarrollo para la ordenación definen la preparación educacional para la ordenación. Adicionalmente, cada región de la Iglesia del Nazareno Internacional ha desarrollado directrices educativas para calificar los programas educacionales ofrecidos para ordenación de su propia región.

La Guía de desarrollo ministerial de EUA define resultados para el programa ministerial en conjunto. El módulo ayuda a los candidatos a desarrollar estas destrezas. Otros módulos en el programa también se dirigen a estos mismos resultados. Los resultados específicos con relación a este módulo son:

Resultados que se esperan:

CN7: La habilidad para describir los conceptos teológicos mayores del Antiguo Testamento

CN14: La habilidad para describir los conceptos teológicos mayores del Nuevo Testamento

En una forma más limitada, las siguientes habilidades son también consideradas:

CH2: Habilidad para discernir y hacer decisiones basadas en la teología y la ética en medio de un contexto complicado y paradójico.

- CH4: Habilidad para entender y aplicar las dimensiones éticas únicas del liderazgo espiritual en la iglesia
- CH5: Habilidad para aplicar la ética cristiana a los asuntos de integridad, específicamente al relacionarse a los ministros y los laicos para una fidelidad auténtica cristiana y testimonio público
- CH6: Habilidad para buscar el carácter santo (a la semejanza de Cristo) al practicar la formación de la fe y las disciplinas clásicas cristianas como medios de gracia
- CH8: Habilidad para tomar responsabilidad por su propio desarrollo espiritual de continuo
- CN3: Habilidad para identificar el impulso básico de cada sección mayor del Antiguo Testamento
- CN11: Habilidad para identificar los elementos significativos del mensaje de Jesús y de Pablo
- CN16: Habilidad para identificar los pasos del análisis histórico, literario y teológico usado en la exégesis
- CN23: Habilidad para identificar y explicar la doctrina de la santidad desde la perspectiva Wesleyana
- CP7: Habilidad para concebir y articular el propósito, la misión, la visión y de desarrollar un plan estratégico que fortalezca una visión unificada
- CP21: Habilidad para visualizar, orden, participar en la adoración fundamentada en la teología contextualizada y de dirigir servicios apropiados para las ocasiones especiales (bodas, funerales, bautismos, y la celebración de la Santa Cena)
- CP22: Habilidad para preparar, organizar y presentar sermones bíblicos bien fundamentados usando las técnicas apropiadas y las destrezas en las formas culturalmente apropiadas (vea además: CP25, CP28, CP31, CP34)

Declaraciones sobre los resultados que se esperan

- El estudiante debe adquirir la habilidad para entender y articular la historia coherente de Dios, su pueblo, y del mundo como son presentadas en la Escrituras.
- El estudiante debe adquirir un entendimiento de la base exegética para formar convicciones teológicas y éticas bien fundamentadas.
- Los estudiantes deben adquirir una apreciación mayor del impacto de las realidades contextualizadas sobre las afirmaciones teológicas

de los autores bíblicos y la necesidad por un entendimiento de su propio contexto para poder apropiarse de la teología bíblica.

- El estudiante debe adquirir la habilidad para formular convicciones teológicas y éticas apropiadas.

Al completar exitosamente este módulo, los estudiantes deben haber adquirido la habilidad para:

- Entender, aceptar, y explicar la Biblia como una revelación viva de Dios a los creyentes en el contexto de hoy.
- Discernir y aplicar apropiadamente los conceptos teológicos en la Biblia a las situaciones prácticas de la vida en el mundo de hoy.
- Delinear formas en las cuales la Biblia ha de ser un recurso valioso para criticar la cultura, formar perspectivas mundiales, establecer convicciones teológicas, dirigir la formación espiritual como también como una guía para ministerios prácticos hacia los demás y como una cama de semillas para el desarrollo de sermones.

Conocer el impulso teológico de los componentes mayores de la Biblia juntamente con los temas unificadores del todo y de las contribuciones distintivas de los varios autores.

Acerca de este módulo

Un módulo es compuesto de dos partes mayores-la Guía del maestro y la Guía del estudiante. Ambas son necesarias para toda la información del material y actividades de aprendizaje relacionadas con el tópico del módulo. Necesitará una copia de ambas.

Hemos tratado de diseñar este módulo para que sea flexible y se adapte a su situación. Usted, como el maestro, necesita estar familiarizado con la información, actividades, preguntas y asignaciones provistas en ambas guías. En algunos casos tendrá que modificar las ilustraciones o preguntas para satisfacer las necesidades de sus estudiantes.

Racionamiento

La teología bíblica intenta hacer un sumario y sintetizar las fibras principales de las asunciones diversas teológicas y de las afirmaciones de la Biblia. La Biblia no es un texto de teología sistemática. Sin embargo, los Wesleyanos comparten las convicciones protestantes de que las Escrituras deben proveer la fuente fundamental para toda reflexión teológica que

es verdaderamente cristiana. La predicación auténticamente cristiana debe surgir responsablemente del texto bíblico.

La meta de este módulo es ayudar al estudiante a pensar en la Biblia más como una antología de la literatura clásica del Israel antiguo y la Iglesia primitiva. Es esto, pero es también un recurso esencial para definir lo que debe caracterizar la fe y la práctica contemporánea cristiana.

¿Cómo uno se mueve de la Biblia—con sus afirmaciones exaltantes de la fe al lado de las tediosas listas genealógicas; leyes levíticas extrañas, poesías, proverbios, y profecías; anécdotas de los patriarcas; intriga en los palacios; historias de milagros; malos entendimientos; la mal práctica de la justicia; cartas a iglesias confundidas y muchas veces contrariadas; visiones grotescas del futuro; - al credo de los apóstoles? ¿Y mucho menos un sistema teológico completamente desarrollado como el Wesleyanismo?

¿Cómo predica uno de la Biblia en una forma que toma la misma seriedad su origen de miles de años atrás en un ambiente cultural, social, económico y político dramáticamente diferente al nuestro, y de las necesidades que presionan a aquellos que se reúnen semana tras semana en nuestras iglesias esperando escuchar un mensaje edificante de este libro?

Es la tarea intimidante de la teología bíblica ordenar claramente el testimonio de la Biblia sobre la involucración de Dios en las vidas de la gente que ha muerta hace ya mucho tiempo para discernir las verdades eternas que deben moldear nuestro entendimiento de Dios y la vida como su pueblo en el presente y nuestras aspiraciones para el futuro.

Notas de los autores originales

Propósito

La función de este curso es capacitar al estudiante a descubrir la variedad de formas en las cuales la Biblia instruye a los cristianos de hoy en día en sus vidas de fe y en el caminar en fidelidad como el pueblo de Dios, renovados en Jesucristo en el poder santificador del Espíritu Santo. Dios es el carácter central de ambos, Antiguo y Nuevo testamentos. Toda la Biblia expresa sus instrucciones e interacciones con su pueblo, culminando en la revelación de Sí mismo en, y a través de Jesucristo, y hecho personal y real por el don universal del Espíritu Santo.

El enfoque que este módulo toma del material bíblico es primordialmente temático, reconociendo los temas que se entretajan y las riquezas de las instrucciones que expresan. Al mismo tiempo trabaja desde el fundamento canónico de la escritura – el Tora, la historia y los profetas de Israel, la colección diversa de otros escritos en la Biblia hebrea, los evangelios, las cartas a las comunidades de Pablo y otros escritos del cristianismo en sus comienzos. Éstos proveen la base para el entendimiento de la revelación de la gracia de Dios por Sí mismo y sus intenciones para su pueblo.

Presuposiciones metodológicas

La perspectiva de la cual nos acercamos a la palabra escrita de Dios es cristiana y sin pedir disculpas en ninguna forma. Entendemos el Antiguo Testamento a través de las instrucciones del Nuevo Testamento, la Iglesia Cristiana, y el movimiento de santidad Wesleyano. El contexto del escrito y el canon informan la información que recibimos apropiadamente. El origen divino y la expresión humana de la palabra escrita—la Biblia—y la palabra viva-Jesucristo—deben ser entendidos y apreciados.

Preparación y formulación de declaraciones

Si siente que será de ayuda a los estudiantes, puede darle copias de esta sección.

Para prepararse para la lección 23, es esencial que el estudiante prepare notas personales sobre cada lección al progresar a través del módulo. Estas notas no serán sometidas al maestro para ser evaluadas. Son para el uso personal de los estudiantes. Sin estas notas, no podrán cumplir con los requisitos de preparar un catecismo como lo requiere el sílabo.

- Tiene que darle atención especial a cada uno de los temas seleccionados para la atención en las varias lecciones del módulo y los fundamentos bíblicos o bases para estos temas.
- Note también los tópicos de apoyo más significativos dentro de los temas más amplios y comprensivos y el apoyo bíblico para ellos.
- Note los libros específicos bíblicos y capítulos que le impresionaron como jugando el lugar más crucial en moldear la teología cristiana. Claramente, algunos pasajes han sido más influyentes que otros. ¿Cuáles son? ¿Cómo lo hicieron?
- Note, además, los libros y los capítulos que parecen ser abandonados en esta encuesta selectiva de la teología bíblica. ¿Cómo podría la atención a estos pasajes abandonados haber alterado significativamente las vueltas de la teología bíblica que se ha presentado aquí?

- ¿Puede pensar sobre algún tema mayor bíblico que el autor falto de tratar en esta encuesta? ¿Cuáles son, y que pasaje bíblicos podrían haber sido usados para la encuesta de estos temas?
- Note los temas parecidos inevitables. ¿Proveen las conexiones internas entre los temas una base para discernir un tema que lo cubra todo o de soporte que pueda ser considerado el tema central de la Biblia entera?
- Note los puntos discordantes o desunidos que aparecen en este estudio de las varias teologías bíblicas. La Biblia no es sistemática en su enfoque hacia la teología, así que estos se esperan. Además, siendo que la Biblia es una antología que se desarrolló a través de muchos siglos, los autores y las comunidades que primero escribieron y recibieron los libros que componen la Biblia se enfrentaban a asuntos que cambiaban y retos que requerían diferentes enfoque y énfasis.
- Comparta algunos pensamientos en cuanto a cómo estas notas puedan contribuir para la asignación del catecismo.

Nota sobre la metodología del editor de la serie

Palmer, Parker J. El valor para enseñar: Explorando el paisaje interno de la vida del maestro. *San Francisco: Jossey-Bass, 1998, 115-40.*

En su libro *El Valor para enseñar*, Parker Palmer describe una alternativa para una estrategia de la enseñanza y el aprendizaje con la dicotomía de los modelos para el salón de clase de encentrarse en el maestro o encentrarse en el estudiante. Él sugiere la alternativa que es el modelo de centrarse en el tema. En un salón de clase centrándose en el tema, el tema – en este caso la Biblia- no es maestro ni el maestro requiere el centro de atención. El tema provee la medida de nivelar, el estándar que une al maestro y el estudiante como responsables por lo que dicen y lo que hacen.

Palmer, 118.

“En un salón de clase centrado en el tema, la tarea central del maestro es darle a la gran cosas (el tema) una voz independiente-una capacidad para hablar su verdad bastante separada de la voz del maestro en términos que los estudiantes puedan escuchar y entender.” Luego el maestro modela para el estudiante formas para acercarse, interpretar y entender el tema. El maestro no entrega conclusiones de sus estudios a los estudiantes, pero demuestra los métodos que un profesional usa para sacar significado del tema.

La narrativa de la Biblia contiene muchas verdades teológicas y un estudio exhaustivo de ellas requerirá el vivir muchas vidas. Este módulo no puede esperar

tratar con la perspectiva total de la teología bíblica, pero a través de los ejemplos presentados en esta lección, los estudiantes deben buscar entender los métodos de estudio que le permitirán explorar las riquezas de la narrativa de la Biblia para el crecimiento personal, la predicación, la enseñanza y el ser guiado.

Palmer, 122.

En vez de usar el tiempo de clase para decirle a los estudiantes lo que otros saben acerca del tema, el maestro debe dar "ejemplos pequeños pero críticos de los datos de la (teología bíblica) para ayudar a los estudiantes a entender cómo los otros que saben (la teología bíblica) generan los datos, revisan y corrigen los datos, piensan acerca de los datos, y usan los datos, y comparten los datos con los demás."

Con ese fin, las lecciones contienen muchos ejemplos sobre "el hacer" teología bíblica. El maestro puede necesitar el seleccionar ejemplos específicos para las actividades en clase que serán particularmente relevantes a los estudiantes, su cultura y sus necesidades. Los otros ejemplos dentro de las lecciones pueden ser asignados como lecturas para leer y los estudiantes pueden tomar los ejemplos adicionales en la Guía del estudiante para referencias en el futuro.

Desarrollo del módulo

Una de las razones para desarrollar este módulo es para beneficio de la educación por extensión. Entendemos que maestros por todo el mundo son llamados a enseñar los cursos que no están en sus áreas de especialidades, pero que las enseñan porque que vieren ver pastores entrenados y líderes desarrollados para la iglesia. La educación por extensión es básica para el crecimiento rápido de la iglesia. Queremos proveer este módulo como un recurso para los educadores por extensión. Si ayuda a otros en el camino, eso está bien, también.

Otra razón para desarrollar este módulo es para equipar a los maestros nativos a su cultura. Creemos que un curso como este es mejor enseñado y contextualizado por alguien dentro de la cultura de los estudiantes. Hay muchos finos maestros quienes son líderes de iglesias alrededor del mundo que no tienen altos grados académicos en teología, pero que tienen las destrezas para enseñar un módulo como este efectivamente. Los queremos liberar para que lo hagan, y al hacer esto, así mejorar el módulo y hacerlo más dinámico y significativo para su contexto de lo que

sería si nosotros insistiéramos en controlarlo y enseñarlo nosotros mismos.

Acerca de esta Guía para el maestro

Nota: Es crítico recordar que la participación activa de los estudiantes realzará su aprendizaje. Eso quiere decir que usted no sólo compartirá información. Este módulo no se trata de usted. El enfoque del módulo es ayudar a los estudiantes a aprender. Su papel es diseñar un medio ambiente en el cual sus estudiantes aprendan. Algunas veces presentará las lecciones. En otros tiempos dirigirá las discusiones o asignará a los estudiantes a trabajar en grupos. Esta clase de actividades mantienen a los participantes en el proceso de aprendizaje. Aprender es una actividad de equipo.

La Guía para el maestro ha sido escrita para guiar al maestro en su preparación para enseñar este módulo. Contiene planes de lecciones completas y recursos para proveer un diseño educativo sólido del tópico. Usted necesita prepararse para cada lección con bastante anticipación antes de la hora de reunirse. Frecuentemente hay sugerencias para lecturas de preparación para el maestro o quizá usted conozca algunos materiales de referencias adicionales que querrá incluir en la lección.

Se escogió un formato de dos columnas en la Guía para el maestro. La columna a la derecha contiene el material para enseñar la lección, descripción de las actividades, y preguntas para mantener a los estudiantes involucrados. Las preguntas de las cuales se esperan respuestas o ser discutidas por los estudiantes se encuentran el tipo *itálico*. La columna izquierda es para sugerir instrucciones a usted, el maestro. También contiene ejemplos que usted puede usar para ilustrar conceptos en la presentación de la lección. Cuando sea posible, usted debe usar ejemplos de su propia experiencia y del contexto de la vida real de sus estudiantes.

Se han dejado grandes espacios en blanco en la columna de la izquierda para permitirle escribir notas y personalizar la Guía del maestro.

La Guía del maestro tiene dos componentes principales: Introducción a la Guía del maestro y planes de las lecciones. Provee una filosofía de enseñanza para estudiantes adultos, trasfondo de información para organizar el módulo, e ideas para conducir las lecciones.

Cada sección de la Guía para el maestro está marcada con un número de página de dos partes. La página de la lección 3, numerada "3-5", indica que el primer número es el de la lección y el segundo, la página del recurso dentro de esa lección.

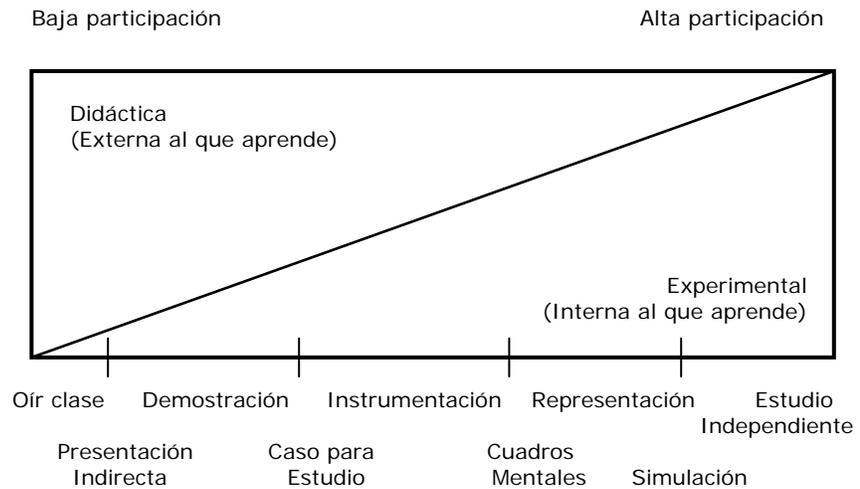
Los planes de la lección están completos en sí mismos. Contienen el bosquejo de la lección, la introducción, el desarrollo de la lección y la conclusión. El bosquejo de la lección provee una herramienta de planeación para preparar y conducir cada lección.

La Introducción de la lección debe llamar la atención de los estudiantes, requerir responsabilidad al presentar las asignaciones dadas, orientación sobre el lugar que ocupa la lección en el módulo, definir los objetivos de aprendizaje y prepararlos para las actividades de aprendizaje.

El Desarrollo de la lección es el mensaje central de la lección. La clave es mantener a los estudiantes activamente involucrados. Aún en la presentación de las lecciones, haga preguntas que motivarán a los estudiantes a pensar en el contenido y no solamente escuchar la lección.

El siguiente cuadro enseña la continua participación del estudiante en diferentes métodos de aprendizaje. La presentación de la lección por el maestro requiere la mínima participación del estudiante, y el estudio independiente la mayor participación del estudiante.

Continuidad en métodos

Una variedad de actividad de aprendizaje se usa para presentar información y dejar que los estudiantes experimenten con su nuevo conocimiento. Cada individuo tiene una serie de métodos preferidos para aprender y él o ella tienen diferentes experiencias en su vida que pintarán o filtrarán lo que él o ella realmente aprendan. Una variedad de actividades para aprender ayuda a los adultos a adaptarse a la tarea de aprender- con escuchar, con hacer, con leer, con discutir, o con una combinación de estas. Los estudiantes deben tener oportunidades para examinar y aclarar su nuevo conocimiento, hablando con el maestro y otros estudiantes y aplicar los nuevos

conocimientos en situaciones reales o imaginadas tan pronto le sea posible.

La conclusión de la lección da tiempo para contestar preguntas, revisar información, conectar la lección a lecciones futuras, dar asignaciones y puntualizar el final. La conclusión no provee ninguna información nueva sino un sentido de clausura a la lección.

Las asignaciones de tareas son actividades importantes para el aprendizaje. Proveen una oportunidad al estudiante para sintetizar el conocimiento del salón de la clase. Trabajar en estas asignaciones también extiende la experiencia del aprendizaje más allá del tiempo en el salón de clase

El estudiante—especialmente el estudiante adulto—necesita una opinión evaluativa frecuente y oportuna sobre su aprendizaje. Mientras que la interacción con los otros estudiantes ayuda al estudiante a refinar lo que está aprendiendo, la evaluación del maestro es crucial para reforzar el aprendizaje del estudiante y para que persevere en el programa de estudios ministeriales.

Es su responsabilidad como maestro de este módulo proveer oportunas respuestas a las asignaciones de las tareas para realzar el proceso de aprendizaje. El ideal es que el estudiante entregue sus asignaciones al principio de la próxima sesión de clase.

La revisión y las respuestas a las asignaciones también le proveerán al maestro información crítica de lo que los estudiantes están aprendiendo, y de qué tan bien va progresando el proceso de enseñanza y aprendizaje.

Siendo que estos módulos están preparando al estudiante para la ordenación más bien que dirigirlos a un título universitario, una calificación de letra o números tal vez no sean apropiadas. Sus respuestas a las asignaciones de los estudiantes deben estar bien pensadas y en la mayoría de los casos debe ser por escrito. Su propósito siempre será refinar y realzar el proceso de aprendizaje del estudiante.

Calificaciones en letras o números no serán presentadas a la conclusión del módulo como señal de haberse completado. El completar el módulo está basado en la asistencia a la clase, la participación, la entrega de las asignaciones demostrando competencia en las declaraciones sobre habilidades.

Recomendaciones para imprimir. Usted puede imprimir esta guía si desea. Los segmentos de introducción y plan de la lección están preparados para imprimirse en ambos lados del papel. Las páginas de los recursos deben imprimirse de un lado para usarse como transparencia o como hoja de distribución.

Acerca de la Guía del estudiante

La Guía del estudiante para este módulo contiene el prólogo de la serie, reconocimientos, el sílabo, los recursos para la enseñanza, los objetivos de aprendizaje y las asignaciones. La Guía del estudiante debe entregársele a cada estudiante en la forma más conveniente para el estudiante.

Los recursos de enseñanza están reproducidos en la Guía del estudiante. Cada hoja de recurso está numerada para la lección en la cual el recurso primero fue usado. La primera página para el primer recurso de la lección dos está numerada "2-1". En la Guía del maestro, en la columna de la izquierda, se le informará cuando debe referirse al recurso apropiado.

La primera página para cada lección:

- Recuerda a los estudiantes las asignaciones que se deben entregar
- Presenta los objetivos para el aprendizaje
- Da las instrucciones para las asignaciones
- A veces incluye citas relevantes a la lección

Para cada lección, hay varias partes de base, las cuales hemos llamado simplemente "recursos". Ellos ayudan al fluir de la lección. Algunos recursos son bosquejos básicos que guían al estudiante durante la presentación de la lección. Otros son para dirigir la discusión en los grupos pequeños. Para algunas lecciones, recursos de datos y estadísticas son presentados. Para algunos módulos, información sobre los recursos para las asignaciones es incluida.

Usted tiene que determinar cómo usará cada recurso en su contexto. Si tiene un proyector de transparencias disponible, entonces puede hacer transparencias, reemplazando el papel con el material para preparar las transparencias. También puede usar el material para preparar presentaciones en power point.

El maestro puede hacer fotocopias de los recursos para el uso de sus presentaciones en clase. Hay espacio para añadir notas en la Guía del estudiante de un libro de texto o de las lecturas sugeridas para el maestro. Puede añadir sus propias ilustraciones

Recomendaciones para imprimir la Guía del estudiante. Para el uso del estudiante, es mejor en un sólo lado del papel.

Horarios sugeridos para las clases

Las lecciones del módulo han sido diseñadas para una duración de 120 minutos. Cada lección está completa en sí mismo con introducción, desarrollo y la conclusión. Van en secuencia lógica. Cada lección asume que los estudiantes han dominado el material presentado en lecciones previas. Las lecciones pueden ser agrupadas en una variedad de formas para ajustarse a los horarios de los estudiantes.

Cuando las lecciones se enseñan en horarios regulares, los maestros tendrán que ajustar sus asignaciones de las tareas considerando que los estudiantes no tendrán el tiempo entre lecciones para cumplir con sus asignaciones. Es importante que el maestro prepare y planee sus lecciones con anticipación.

A continuación algunas sugerencias-entre muchas- de formas en que se pueden organizar las reuniones de clases.

1. Residencia. La clase se puede reunir dos días en semana por 120 minutos. Presente una lección en cada sesión. Tiempo total: 12 semanas.
2. Educación por extensión. La clase se puede reunir un día, o por la noche, cada semana por 4 a 4 horas y media. Presente dos lecciones en cada reunión con un receso entre lección. Los estudiantes tendrán que viajar a un lugar central para las reuniones. Así que haga que el tiempo de ellos sea de valor. Tiempo total: 6 semanas.
3. Módulo intensivo. Por lo largo y profundo de este módulo, y por el tiempo requerido para lograr las habilidades que se presentan, no se recomienda que este módulo sea enseñado en el formato intensivo. Es posible que se puedan ofrecer tres clases en un día (tal vez sábados), una en la mañana y dos por la tarde y repetirse por 8 semanas. Tiempo total: 8 semanas

Este módulo está dividido en 6 unidades. El progreso de las mismas se puede observa en el siguiente cuadro. Se ha dejado espacio para que llene las fechas y las horas en las cuales se reunirá la clase.

Fecha	Lección
	Unidad 1: Lecciones introductorias
	1. Introducción al módulo
	2. Descubriendo teología en la Biblia
	Unidad 2: Bosquejo de la Biblia
	3. El Tora
	4. Los profetas
	5. Los escritos
	6. El Cristo
	7. La vida en el Espíritu
	Unidad 3: Conceptos teológicos que unifican
	8. El Dios Creador
	9. El pecado y la salvación
	10. La relación en el pacto
	11. Ley, seguridad y autoridad
	12. Santidad, paz y amor
	Unidad 4: Los conceptos de amonestación, evangelización y disciplina
	13. Disciplina y discipulado
	14. Cuando los humanos van muy lejos
	15. Perdonar y ser perdonado
	16. Recibido por gracia y dado por gracia
	Unidad 5: Relaciones prácticas
	17. Ética bíblica
	18. Sabiduría y el secreto del tiempo
	19. La esperanza del futuro
	20. El camino para la vida perfecta y la verdadera grandeza
	21. Compromiso a la compasión
	22. Venciendo al mal
	Unidad 6: Repaso y conclusión
	23. Repaso
	24. Catecismo

Recomendación de libro de texto

Cada módulo dentro del curso modular de estudios ministeriales tiene la intención de ser independiente a un libro de texto. Esto no implica que los módulos sean irrelevantes a los libros de texto o que el contenido del módulo no pueda ser enriquecido por seleccionar y requerir que los estudiantes estudien un libro de texto juntamente con las lecciones provistas en la Guía del maestro.

Si estos módulos son adaptados para los países fuera de los países en los cuales se habla el inglés en América del Norte, un libro específico de texto no esté disponible en el idioma de los estudiantes. Por lo tanto, el módulo no depende de un libro de texto. El maestro

puede seleccionar un libro de texto sano en la doctrina que esté disponible para los estudiantes.

Texto recomendado

Estudiantes en inglés: Cada estudiante debe tener una de las versiones modernas de la Biblia.

Para los estudiantes en español: Las citas serán de la Versión Reina-Valera 1995.

Recurso recomendado en inglés—algunas asignaciones se darán considerando este recurso.

Alexander, T. Desmond y otros, eds. *Nuevo Diccionario de Teología Bíblica* (NDBT). Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 2000.

Este recurso está disponible en forma de libro o en un CDROM, *La colección esencial de referencias IVP*. Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 2001. El CDROM contiene 13 IVP referencias de libros.

Una agenda oculta

Asunto de currículo oculto...porque de la manera en que enseñamos enseña

En cada sesión, hay ciertos elementos metodológicos y del medio ambiente que considerar.

Primero, considere el arreglo del salón de clase. Cuando sea posible, el salón debe ser arreglado para alentar un sentido de comunidad. Debe sentarse el grupo en un círculo o alrededor de una mesa. Si el grupo es muy grande, se pueden arreglar las sillas para que faciliten el movimiento para agruparse para los grupos de discusión.

Segundo, considere como se presenta usted como maestro/a. Pararse detrás de un atril con sus estudiantes sentados en filas delante de usted dice que usted está sobre los estudiantes y tiene algo que darles (aunque en un grupo muy grande esto de pararse para enseñar es inevitable). Sentarse como parte del círculo hace al maestro/a un compañero/a de estudios en el mismo nivel que los estudiantes. Hable naturalmente. Ponga atención minuciosa a sus estudiantes y valorice las cosas que compartan. Aprenda sus nombres. Anime a la participación. Recuerde que usted está modelando para ellos, y que de la manera en que usted enseña, les enseñará mucho más que los que las palabras que usted diga.

Tercero, invite la presencia del Espíritu al salón de clase. Haga esto cada vez que reúna la clase.

Cuarto, el compartir historias hace más que ayudar a los estudiantes a empezar a reflexionar sobre sus propias experiencias cristianas. Es una forma de fomentar comunidad entre los estudiantes. Esto es más que un ejercicio para marcar como hecho. Es vital para asentar el tono de una comunidad intencional.

Cuando el tiempo de reunión exceda los 90 minutos, considere un receso. El tiempo de receso es un tiempo importante para edificar el sentido de comunidad. Manténgase disponible a los estudiantes durante este tiempo. Considere ofrecer café o refrescos durante este tiempo para fomentar compañerismo.

El Diario de reflexión: la clave para la formación espiritual

El diario de reflexión personal es una asignación mayor en cada módulo en el Curso modular de estudios ministeriales. Es el elemento que ayudará a la integración espiritual y a la aplicación ministerial del contenido del módulo, ya sea que el módulo se concentre en contenido, competencia, carácter o contexto. El diario se asegura que el componente "ser" de los componentes, "ser", "saber" y "hacer" esté presente en cada módulo en el cual usted participe. ¿Qué es un diario de reflexión personal y cómo puede lograrse con significado?

El Sílabo tiene esta explicación de cómo mantener su Diario de reflexión al corriente. Su Diario de reflexión provee el componente de formación espiritual para el módulo y es una parte integral de la experiencia de aprendizaje.

Llevar el diario de reflexión es una forma efectiva para que los estudiantes puedan pensar más allá del salón de clase hacia las aplicaciones de la vida real considerando conceptos aprendidos en el salón de clase.

Deje que los estudiantes lean la sección sobre anotación de un diario de reflexión durante la revisión del sílabo en la lección 1 y enfatice que anotar en el diario es una asignación para cada lección en el módulo.

Cuando dé las asignaciones para cada lección, asigne el escribir en el diario de reflexión cada vez que la clase se reúna.

Diario de reflexión: una herramienta para la reflexión personal e integración

La participación en el curso de estudios es la esencia de su preparación ministerial. Para completar cada módulo se le pedirá que escuche las presentaciones en la clase, lea varios libros, participe en las discusiones y haga trabajos por escrito. La meta es dominar el contenido.

Otra parte, igual de importante, de la preparación ministerial es la formación espiritual. Algunos llamarán a la formación espiritual, devocionales, mientras que otros crecimiento en gracia. Cualquiera que sea la manera en que se llame a este proceso, se refiere al cultivo intencional de su relación con Dios. El trabajo del curso será valioso para agregar a su conocimiento, a sus destrezas y su habilidad para realizar el ministerio. El trabajo espiritualmente formativo tejerá todo lo que usted aprenda en la tela de su ser, permitiendo a su educación fluir de su mente hacia su corazón y hacia aquellos a quien usted sirve.

Aunque hay muchas disciplinas espirituales para

ayudarle a desarrollar su relación con Dios, escribir un diario de reflexión espiritual es una herramienta esencial para unir todas ellas. Escribir el diario significa simplemente guardar un registro de sus experiencias y sus intuiciones que ha ganado a lo largo del camino. Es una disciplina, pues requiere una buena cantidad de trabajo que fielmente se debe invertir en la realización de su diario. Muchas personas confiesan que esta es una práctica que dejan de practicar debido a las presiones que vienen de sus otras muchas ocupaciones. Incluso, cinco minutos diarios invertidos en su diario pueden hacer una gran diferencia en su educación y su desarrollo espiritual. Permítame explicar.

Considere el tiempo invertido en su diario como si fuera tiempo compartido con su mejor amigo. Dentro de sus páginas usted podrá escribir sus sinceras y francas reacciones a los eventos del día, las nuevas comprensiones que usted obtiene en las clases, una cita escogida de algún libro, un “ajá, ajá” que viene a usted cuando dos ideas son conectadas. No es como un diario corriente en el cual se registran los acontecimientos diarios sin un diálogo personal. Es el almacén para todos sus pensamientos, reacciones, oraciones, visiones y planes. Aunque algunas personas, les gusta tener diarios algo complicados, con una sección para cada tipo de reflexiones, otros encuentran que un comentario sencillo es más valioso. En todo caso, siempre apunte la fecha y el lugar para cada registro que haga en su diario. Esto le ayudará para cuando llegue el momento de revisar sus pensamientos.

Es importante conversar un poco en cuanto a la logística de la escritura de un diario de reflexión espiritual. Todo lo que necesitará para comenzar es un lápiz y un papel. Algunos prefieren las hojas sueltas con tres agujeros para colocar en un cartapacio, mientras que otros prefieren un cuaderno con espiral, mientras que otros disfrutan utilizando un cuaderno de composición. Cualquiera que sea el estilo que utilice, lo más importante es desarrollar un patrón que trabaje para usted.

El establecimiento de un tiempo y un lugar para escribir su diario de reflexión es esencial. Si no hay un espacio específico asignado para escribirlo, su diario simplemente no se realizara con la regularidad necesaria como para que sea de valor. Parece natural invertir tiempo en escribir su diario al final del día, cuando usted puede cernir todo lo que ha transpirado. Sin embargo, los compromisos familiares, las

actividades nocturnas y el cansancio pueden interferir con este espacio de tiempo. Las mañanas ofrecen otra posibilidad. El dormir filtra muchas de nuestras experiencias y conclusiones del día anterior, y registrarla será lo primero que hará en la mañana. Junto con el tiempo devocional, escribir el diario de reflexión, le permiten a usted comenzar a tejer sus experiencias con la palabra de Dios, y también con el material del curso que usted ha estado preparando en el quemador de su mente. Probablemente usted encontrará que llevar su diario de reflexión consigo le permitirá a usted apuntar esas ideas que se vienen en distintos momentos a lo largo del día.

Parece ser que hemos estado diciendo que el diario de reflexión se debe escribir a mano. Algunos se estarán preguntando si se puede hacer en la computadora. Tradicionalmente hay una conexión natural entre el lápiz y el papel. Es más personal, directo, estético. Es flexible, portátil y disponible.

Con el uso regular, el diario de reflexión se convierte en el almacén de su jornada. Así como es de importante hacer los registros regularmente, igual de valioso es revisar su trabajo. Lea al final de la semana todos los apuntes de esa semana. Haga una declaración sumaria y note los movimientos del Espíritu Santo en su propio crecimiento. Haga una revisión mensual de su "diario de reflexión" cada 30 días. Esto podría hacerse mejor en un retiro de medio día, en el cual puede devotamente enfocar sus pensamientos en la soledad y el silencio. A medida que lo haga, usted podrá ver el valor acumulado de la Palabra de Dios, su trabajo en el curso y sus experiencias en el ministerio, en una manera que usted no habría considerado posible. Esto es integración: tejer el desarrollo de la fe con el aprendizaje. La integración mueve la información desde su cabeza a su corazón para que el ministerio sea un asunto de "ser" más que solamente "hacer". Escribir su diario de reflexión le ayudará a contestar la pregunta central de la educación: "¿Por qué hago lo que hago cuando lo hago?"

El diario de reflexión espiritual es el pivote de la preparación ministerial. Su diario es la crónica de su jornada a través de la madurez espiritual y del dominio del contenido de su preparación académica. Estos volúmenes tendrán ricos acercamientos que integrarán los elementos de su educación juntos. Un diario de reflexión es la herramienta para la integración. Consejo: ¡Que pueda valorar el proceso de escribir su diario de reflexión!

Bibliografía

- Alexander, T.D. *From Paradise to the Promised Land: An Introduction to the Main Themes of the Pentateuch*. Grand Rapids: Baker Academic, 2002.
- Anderson, Bernard (ed.). *Creation in the Old Testament*. London: Fortress Press, 1984.
- Banks, R. *Jesus and the Law in Synoptic Tradition*. Cambridge: CUP, 1975.
- _____. *The Tyranny of Time*. Eugene, OR: Wipf & Stock Publishers, 1997.
- Barr, J. *Biblical Words for Time*. London: Allenson-Breckinridge Books, 1969.
- Bauckham, R.J. *God Crucified: Monotheism and Christology in the New Testament*. Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1999.
- Baum, G., and H. Wells (eds). *The Reconciliation of Peoples: Challenge to the Churches*. Maryknoll, NY: Orbis Books, 1997.
- Behm, J., and E. Würthwein. "Forgiveness," in Kittel, G., and G. Friedrich (eds.). *Theological Dictionary of the New Testament*, vol 4. Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1977: 975-1008.
- Blocher, H.A.G. *Evil and the Cross: Christian Thought and the Problem of Evil*. Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1994.
- Bowe, Barbara E. *Biblical Foundations of Spirituality*. Lanham, MA: Rowman & Littlefield, 2003.
- Brewer, David I. *Techniques and Assumptions in Jewish Exegesis Before 70 CE*. Tübingen: Mohr (Siebeck), 1992.
- Brower, K.E., and M.W. Elliot (eds.). *The Reader Must Understand: Eschatology in Bible and Theology*. Downer's Grove, IL: InterVarsity Press, 1998.
- Brown, Raymond. *The Critical Meaning of the Bible*. New York: Paulist Press, 1981.
- Carr, G. Lloyd. *The Song of Solomon*, Tyndale Old Testament Commentaries. Downers Grove, IL: InterVarsity, 1984.

- Childs, Brevard S. *Biblical Theology in Crisis*. Philadelphia: Westminster Press, 1970.
- Clements, R.E. *God and Temple*. Philadelphia: Fortress Press, 1965.
- Come Ye Apart*, Vol 64, No 1. Kansas City: WordAction Publishing Company, 2003.
- Crenshaw, James L. "Theodicy" in *The Anchor Bible Dictionary*. Garden City, NY: Doubleday, 1992.
- Cullman, O. *Christ and Time: The Primitive Christian Conception of Time and History*. Philadelphia: Westminster Press, 1964.
- _____. *The Christology of the New Testament*. Philadelphia: Westminster Press, 1963.
- Derrett, J.D.M. *Law in the New Testament*. London: Darton, Longman & Todd, 1970.
- Dixon, Larry. *The Other Side of the Good News: Confronting Contemporary Challenges to Jesus' Teaching on Hell*. Wheaton, IL: Bridgepoint, 1992.
- Dockery, David (ed.). *Holman Bible Handbook*. Nashville: Holman Bible Publishers, 1992.
- Dumbrell, W.J. *Covenant and Creation: An Old Testament Covenantal Theology*. Grand Rapids: Baker Book House, 1984.
- Dunn, J.D.G. *Baptism in the Holy Spirit: A Re-examination of the New Testament Teaching on the Gift of the Spirit in Relation to Pentecostalism Today*. London: S.C.M. Press, 1970.
- _____. *Christology in the Making: A New Testament Inquiry into the Origins of the Doctrine of the Incarnation*. Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1996.
- Esser, H.H. "Grace, Spiritual Gifts" in *The New International Dictionary of New Testament Theology*. 3 volumes. Edited and translated by Colin Brown and others. Grand Rapids: Zondervan, 1986.
- Fee, Gordon D. *God's Empowering Presence: The Holy Spirit in the Letters of Paul*. Peabody, MA: Hendrickson, 1994.
- Fergusson, D. *The Cosmos and the Creator: An Introduction to the Theology of Creation*. London: SPCK, 1998.

- Franks, R.S. *The Doctrine of the Trinity*. London: Duckworth, 1953.
- Fuellenbach, J. *The Kingdom of God: The Message of Jesus Today*. Maryknoll, NY: Orbis Books, 1995.
- Glickman, S. Craig. *A Song for Lovers*. Downers Grove, IL: InterVarsity, 1976.
- Goppelt, L. *Theology of the New Testament*, vol 1. Grand Rapids: W.B. Eerdmans Pub. Co., 1981.
- Greathouse, William M. *Wholeness in Christ: Toward a Biblical Theology of Holiness*. Kansas City: Beacon Hill Press of Kansas City, 1998.
- Gunton, C.E. (ed.). *The Doctrine of Creation: Essays in Dogmatics, History and Philosophy*. Edinburgh: T & T Clark, 1997.
- Guthrie, Donald. "The Future" in *New Testament Theology*. Downers Grove, IL: InterVarsity, 1981.
- _____. "Grace" in *New Testament Theology*. Downers Grove, IL: InterVarsity, 1981, 602-40.
- Hahn, Roger. Paper to the Wesley Theological Conference, Nampa, Idaho, February 2002.
<http://wesley.nnu.edu/wesleycon2002/AwesleyApproachtoScripture.htm>
- Hanson, Paul D. *The People Called: The Growth of Community in the Bible*. San Francisco: Harper & Row, 1986.
- Harrison, R.K. "Law in the Old Testament," *International Standard Bible Encyclopedia*, vol. 3. Grand Rapids: W.B. Eerdmans Publ. Co., 1979-88.
- Hazel, Gerhard. *Old Testament Theology and New Testament Theology*. Philadelphia: Fortress Press, 1979, 1978.
- Hurtado, L.W. *One God, One Lord: Early Christian Devotion and Ancient Jewish Monotheism*. Edinburgh: T & T Clark, 1988.
- Illingworth, J.R. *The Doctrine of the Trinity: Apologetically Considered*. London: Macmillan and Co., 1909.
- Johnston, Philip S. *Shades of Sheol: Death and the Afterlife in the Old Testament*. Downers Grove, IL: InterVarsity, 2002.

Klein, W.W. *The New Chosen People: A Corporate View of Election*. Grand Rapids: Zondervan, 1990.

Koester, C.R. *The Dwelling of God: The Tabernacle in the Old Testament, Intertestamental Jewish Literature and the New Testament*. Washington, D.C.: Catholic Biblical Association of America, 1989.

Ladd, George Eldon. "Eschatology" in *A Theology of the New Testament*. Grand Rapids: W. B. Eerdmans Publ. Co., 1974.

Lehne, S. *The New Covenant in Hebrews*. Sheffield, England: JSOT Press, 1990.

Longenecker, Richard N. *The Christology of Early Jewish Christianity*, SBT 2: 17. Grand Rapids: Baker Book House, 1981.

Lyons, George. *Biblical Theology and Wesleyan Theology: 1994 WTS Presidential Address*, <http://Wesley.nnu.edu/theojrnl/26-30/30-2-01.htm>.

_____. *Holiness in Everyday Life*. Kansas City: Beacon Hill Press of Kansas City, 1992.

_____. *More Holiness in Everyday Life*. Kansas City: Beacon Hill Press of Kansas City, 1997.

Marshall, H. *Kept by the Power of God: A Study of Perseverance and Falling Away*. London: Epworth Press, 1969.

Martin, R.P. *Reconciliation: A Study of Paul's Theology*. Grand Rapids: Academie Books, 1989.

McComiskey, T.E. *The Covenants of Promise: A Theology of the Old Testament Covenants*. Grand Rapids: Baker Book House, 1985.

McKelvey, R.J. *The New Temple: The Church in the New Testament*. London: Oxford University Press, 1969.

Montague, G.T. *The Holy Spirit: Growth of a Biblical Tradition*. New York: Paulist Press, 1976.

O'Brien, Peter T., and David G. Peterson. *God Who Is Rich in Mercy: Essays Presented to Dr. D. B. Knox*. Grand Rapids: Baker, 1986.

Palmer, Parker J. *The Courage to Teach: Exploring the Inner Landscape of a Teacher's Life*. San Francisco: Jossey-Bass, 1998.

- Pinnock, C.H. *The Grace of God, the Will of Man: A Case for Arminianism*. Grand Rapids: Academie Books, 1989.
- Purkiser, W.T., Richard S. Taylor, and Willard H. Taylor. "The Divine Judgment," "Beyond the Judgment," and "The Collapse of Evil" in *God, Man, and Salvation: A Biblical Theology*. Kansas City: Beacon Hill Press of Kansas City, 1977.
- Robertson, O.P. *The Christ of the Covenants*. Grand Rapids: Baker Book House, 1980.
- Robinson, H. Wheeler. *The Christian Doctrine of Man*. Edinbough: T & T Clark, 1911.
- Schweizer, E. "Pneuma, ktl." in TDNT. Grand Rapids: Eerdmans, 6: 389–455.
- Shelton, R. Larry, and Alex R.G. Deasley. *The Spirit and the New Age: An Inquiry into the Holy Spirit and Last Things from a Biblical Theological Perspective*. Anderson, IN: Warner Press, 1986. The following essays may be particularly useful: Bruce Baloiian and John Hartley, "The Spirit in the Old Testament"; George Lyons, "The Spirit in the Gospels"; Wayne McCown, "The Spirit in the Book of Acts"; and Alex R. G. Deasley, "The Spirit in the Pauline Epistles."
- Snaith, Norman H. *The Distinctive Ideas of the Old Testament*. London: Epworth Press, 1944.
- Taylor, V. *Forgiveness and Reconciliation*. London: Macmillan, 1941.
- Turner, Alice K. *The History of Hell*. San Diego: Harcourt & Brace, 1995.
- Turner, George A. *The Vision which Transforms: Is Christian Perfection Scriptural?* Kansas City: Beacon Hill Press of Kansas City, 1964.
- Wenham, J. *The Enigma of Evil: Can We Believe in the Goodness of God?* Grand Rapids: Academie Books, 1985.
- Wesley, John. "A Plain Account of Christian Perfection," Kansas City: Beacon Hill Press of Kansas City, 1966.
- _____. *Explanatory Notes Upon the New Testament*, on 1 Corinthians 11:17-22. London: Epworth Press, 1941.

_____. *"The Way to the Kingdom," The Works of John Wesley*, 3rd ed., 14 vols, Kansas City: Beacon Hill Press of Kansas City, 1986:5.

Wright, N.T. *The Climax of the Covenant: Christ and the Law in Pauline Theology*. Minneapolis: Fortress Press, 1992.

Yancey, Philip. *What's So Amazing About Grace?* Grand Rapids: Zondervan, 2002.

Unidad 1: Lecciones introductorias

Lección 1

Introducción al módulo

Bosquejo de la lección

Horario

Hora	Asignación o tópico	Actividades de aprendizaje	Materiales necesarios
0:00	Introducción	Orientación	Guía del estudiante
0:20	Métodos para formular la teología bíblica	Grupos pequeños	Recurso 1-1
0:45	Diario de reflexión	Discusión dirigida	Guía del estudiante
0:55	Presuposiciones	Presentación de la lección	Recurso 1-2
1:05	La naturaleza de la Biblia	Presentación de la lección	Recurso 1-3
1:20	La naturaleza de la teología bíblica	Presentación de la lección/discusión	
1:35	La perspectiva Wesleyana de la teología bíblica	Presentación de la lección/discusión	Recurso 1-4
1:50	Conclusión de la lección	Repaso, asignación	Guía del estudiante

Lecturas sugeridas para el maestro

Childs, Brevard S. *Biblical Theology in Crisis*. Philadelphia: Westminster Press, 1970.

Hazel, Gerhard. *Old Testament Theology and New Testament Theology*. Philadelphia: Fortress Press, 1979, 1978.

Lyons, George. *Biblical Theology and Wesleyan Theology: 1994 WTS Presidential Address*, <http://Wesley.nnu.edu/theojrnl/26-30/30-2-01.htm>

Introducción de la lección

(20 minutos)

Orientación

Cada estudiante necesita una copia de la Guía del estudiante.

Dedique buen tiempo para repasar esta Guía. Vea el prólogo de la serie y al sílabo. Asegúrese que el estudiante sabe de las fechas y la hora para cada lección.

Intercambie información con los estudiantes sobre números de teléfono, direcciones electrónicas y otros medios de comunicación.

Realce sobre lo que se espera de ellos relacionado a la asistencia, participación y el cumplimiento de las asignaciones.

El título, “Teología bíblica” puede conllevar la noción errónea de que la Biblia es una colección de declaraciones lógicas y organizadas acerca de Dios y doctrina. No es así. La Biblia es primero, y primordialmente una antología de la literatura del Israel antiguo y de la Iglesia cristiana emergente sobre un período de sobre 1000 años y que vino a ser reconocida como un testigo autoritativo de las convicciones fundamentales de ambas comunidades religiosas.

Esta literatura de la Biblia toma una variedad amplia de formas literarias—varias clases de narrativas históricas, códigos de leyes, archivos de genealogías, oráculos proféticos, oraciones, himnos de acción de gracias y lamentos, cartas, sermones—y estilos—prosa- poesía – discursos simbólicos y más. Esto no quiere decir que la Biblia no contiene teología. En ella abundan las verdades teológicas, pero son presentadas en la mayoría de las veces, no en una estructura filosófica organizada, pero en narrativas, símbolos, rituales, himnos, declaraciones legales, y en otras formas tales de literatura.

Aunque la Biblia no es una narrativa secuencial, no presume una historia coherente de los encuentros históricos de Dios con su creación desde el principio hasta el fin. Un gran número de temas se hilan a través de los libros del canon cristiano. En algunos casos las repeticiones son sencillamente afirmaciones de declaraciones del mismo tema. En otros casos hay

un desarrollo progresivo en el entendimiento del significado del tema. Otras afirmaciones teológicas, sin embargo, tienen un alcance limitado, apareciendo sólo en algunos o aun, sólo en uno de los libros.

Es esencial que no perdamos de vista la realidad que la inspiración divina de las Escrituras es para encontrarse en su totalidad en vez de sus partes independientes e individuales. Cuando se examinan las implicaciones teológicas de un texto es esencial hacerlo en el contexto no sólo de tal texto pero de todos los otros textos que tratan con el asunto. El faltar en esto trastorna la verdad.

Sin embargo, la fidelidad al testimonio bíblico completo nos requiere que tomemos en serio las contribuciones distintivas teológicas de cada uno de los libros en la Biblia. Ninguna parte del canon puede rechazarse, aunque reconozcamos que algunas partes tratan asuntos más efectivamente en una cultura o un escenario mejor que en otro.

Objetivos de aprendizaje

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

La reiteración de los objetivos de aprendizaje sirve como organizador avanzado de la lección y alerta a los estudiantes sobre información y conceptos claves.

Al concluir esta lección, los estudiantes deben:

- Empezar a formular una definición de la teología bíblica
- Entender algunas de las metodologías de la teología bíblica
- Describir varias perspectivas y presuposiciones teológicas para tratar el estudio bíblico
- Describir cómo el Artículo de Fe de la Iglesia del Nazareno -4- sobre la Biblia informa cómo estudiamos e interpretamos la Biblia

Nota al maestro

En todas estas lecciones, usted querrá ajustar la proporción de la presentación y la discusión. En donde los recursos para los estudiantes son bien limitados, tal vez querrá usar el material para la presentación que se provee. Si sus estudiantes tienen acceso a buenos recursos para el estudio, estarían en mejor posición para discutir los asuntos con más significado. Es nuestra creencia que los estudiantes aprenden más efectivamente cuando se están preparando para las discusiones y las presentaciones y cuando están involucrados en la elaboración de pensamientos en conjunto acerca de los temas o asuntos.

Desarrollo de la lección

Grupos pequeños: Métodos para formular la teología bíblica

(25 minutos)

Divida la clase en cuatro grupos. Asigne a cada grupo una de las presuposiciones metodológicas.

Referir al Recurso 1-1 en la Guía del estudiante.

Esta sección, juntamente con las presuposiciones teológicas, es clave para la orientación y desarrollo de la vida espiritual del estudiante quien tiene una perspectiva fundamentalista de las Escrituras.

Permita 10 minutos para el tiempo del grupo y 15 minutos para los informes y los comentarios del maestro.

*No me siento muy cómodo con estas dos primeras formulaciones. No estoy seguro si es por los términos que se usan o por el contenido que no las puedo aceptar. No ofrezco segunda opinión a los autores del A.T. Una asunción fundamental de mi acercamiento a la exégesis es que un mensaje bíblico no puede significar algo para un lector contemporáneo que no podía significar a su autor humano y sus primeros lectores. (Sólo sobre esta base puede uno retar las fantasías bizarras de Hal Lindsey y sus interpretaciones sobre las profecías bíblicas.) Por supuesto, reconozco que los autores del Nuevo Testamento leían su Antiguo Testamento en esta forma anacrónica. Pero yo no estoy autorizado para seguir su método exegético – esto era una práctica exegética aceptada en sus días- aun aunque acepte sus conclusiones teológicas. Además, es esencial (yo pienso) distinguir la interpretación sobre la aplicación, exégesis sobre contextualización, significado sobre relevancia. No acepto la noción del llamado *sensus plenior*. Yo no soy un apóstol; yo no reclamo ser un*

En su grupo, encuentre otros ejemplos bíblicos de su presuposición asignada. Seleccione uno que tome notas del grupo quien informará a la clase.

La perspectiva desde la cual nos acercamos a esta palabra inspirada de Dios es una perspectiva cristiana. Esto significa:

1. Que escogemos entender el Antiguo Testamento a través de la instrucción del Nuevo Testamento. Por ejemplo: entendemos por la instrucción del libro a los Hebreos que la obra del sumo sacerdote era simbólica a la obra hecha por nosotros por Jesucristo, y por las instrucciones de los evangelios y los Hechos que la imagen de Isaías del Siervo Sufriente es una profecía de la obra redentora de Jesús.
2. Que nos acercamos a la totalidad de la Biblia desde la perspectiva de la Iglesia Cristiana y especialmente del movimiento de santidad Wesleyano. Por ejemplo: Cantares se entiende que describe no simplemente una relación de amor entre un hombre y una mujer, pero primordialmente provee unos ejemplos de asuntos sobre el edificar una relación entre Cristo y su iglesia, su Novia.

escritor inspirado divino. Por lo tanto, no puedo practicar el método de los rabinos "derash" que estimula a tener "significados escondidos" basados en conocimiento propio. Prefiero el método "peshat" que se enfoca en el significado plano/abierto. (Vea a Richard N. Longenecker, The Christology of Early Jewish Christianity, SBT 2: 17 (London: SCM 1979/ Grand Rapids: Baker, 1981); and David I Brewer, Technique and Assumptions in Jewish Exegesis Before 70CE (Tubigen: Mohr (Siebeck), 1992), 14).

Nadie antes de Cristo (hasta aquí como la evidencia que ha sobrevivido sugiere) vio los Cánticos del Siervo como profecías Mesíasicas. Si esto hubiese sido un hilo prominente en las expectativas judías, vendría a ser totalmente imposible de entender del porqué los contemporáneos con Jesús lo rechazaron. Pero la poderosa experiencia cristiana de la resurrección los persuadió que él era el Mesías, a pesar de todas las expectativas que él no cumplió. Muchos de estos primeros cristianos simplemente transfirieron su enfoque hacia el futuro, la Segunda Venida. Sus experiencias de Jesús y sus convicciones acerca de su identidad les causaron leer el Antiguo Testamento con nuevos ojos, como quiera. Por lo tanto, concluyeron que los Cánticos del Siervo se podían aplicar mejor a Jesús y los vieron en retrospectiva como Mesíasicos. Yo no pienso ni por un momento que el Cantar de los Cantares es acerca del amor de Dios por Israel o el amor de Cristo por la iglesia. Si es así, entonces la carta a los Gálatas puede ser acerca del ataque de los terroristas a las torres gemelas en la ciudad de Nueva York en septiembre 11 del año 2001. El intento en retrospectiva para justificar el estado canónico en disputa no puede ser usado para decirnos lo que quería decir o quiere decir más que el reclamo de que Pablo escribió la carta a los Hebreos es un hecho.

3. Que el contexto del escrito y el canon necesitan informar la instrucción que recibimos. Por ejemplo, algunas de las leyes en la lista de Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio tratan específicamente con la cultura de los días del escrito. Deuteronomio 22:8 instruye que un pretil debe construirse alrededor del techo de la casa. Este ejemplo de vivir responsablemente es aplicable a los techos planos y balcones del Medio Oriente y ciertamente es irrelevante a los techos de paja en muchas partes del mundo. De nuevo, el canon ha puesto la historia de Jonás entre los profetas, y por lo tanto debe ser considerado como un mensaje de Dios para su pueblo.
4. La divinidad y la humanidad de la Biblia debe ser entendida. Por ejemplo: Éxodo 14 y 15 ambos describen el éxodo de Israel de Egipto cruzando el mar y la destrucción del ejército de Egipto. Las descripciones son bastante diferente y el uso

Es también de valor notar que el relato a la misma vez insiste que el milagro en el Mar es un acto de Dios, mientras se refiere a un viento fuerte soplando toda la noche como la explicación "natural" del evento. Dios nunca actúa en formas que nos hacen creer a la fuerza. Aun acerca de la resurrección se menciona que "algunos dudaban."

humano de la narrativa y de la poesía debe ser entendida. Es esencial no sólo el reconocer el milagro de la gracia de Dios hacia Israel reflejado en estos hechos, pero el de mirar a los hechos literarios que el capítulo 14 es una narrativa relacionando los eventos del cruce milagroso, mientras que el capítulo 15 es un poema que expresa la exuberancia emocional de un Israel libre como resultado del cruce.

Discusión dirigida: Diario de reflexión

(10 minutos)

Cada estudiante debe ser estimulado a seguir esta práctica durante el curso, siendo que es una herramienta mayor para ayudarles a transferir los conceptos teológicos de las Escrituras al diario vivir.

Refiera a los estudiantes al ensayo sobre el diario de reflexión en la Guía del estudiante.

Permita que los estudiantes respondan.

Comparta sobre su propia experiencia personal.

La naturaleza de la teología bíblica nos requiere que examinemos nuestras relaciones con Dios, con los demás y con nosotros mismos. El diario de reflexión le ayudará a revisar la extensión a la cual la vida mental y espiritual se desarrolla mientras considera las cosas que el Espíritu Santo les trae a la atención al explorar los asuntos que surgen de la Biblia. En la teología bíblica no estamos simplemente descubriendo lo que la Biblia dice, o lo que el escritor pensó, o cómo era el mundo bíblico, pero en vez, nos proponemos descubrir lo que Dios está diciendo, a mí y al mundo en el cual vivo, a través de la Biblia.

¿Cuántos de ustedes han practicado el escribir en un diario de reflexión seriamente?

¿Lo han hecho porque se le ha sido asignado o ha venido a ser una parte valiosa de su vida y ministerio?

¿Quiere alguno de ustedes compartir lo que ha significado escribir en un diario de reflexión para usted?

Presentación de la lección: Presuposiciones

(10 minutos)

Es imperativo que los estudiantes entiendan estas presuposiciones teológicas. Es imposible acercarse a las Escrituras sin alguna perspectiva teológica.

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

Revise los conceptos sobre revelación, inspiración, canon e infalible a la luz del Artículo de Fe IV.

El Manual de la Iglesia del Nazareno, Artículo IV dice:

4. Creemos en la inspiración plenaria de las Sagradas Escrituras por las cuales entendemos los sesenta y seis libros del Antiguo y Nuevo Testamentos, dados por la inspiración divina, revelando infaliblemente la voluntad de Dios respecto a nosotros en todo lo necesario para nuestra salvación: de manera que ninguna cosa que no contenga ellos ha de imponerse como Artículo de Fe.

(Lucas 24: 44-47; Juan 10: 35; 1 Corintios 15: 3-4; 2 Timoteo 3: 15-17; 1 Pedro 1: 10-12; 2 Pedro 1: 20-21)

La palabra “plenaria” se refiere a la totalidad de las Escrituras. La autoridad de las Escrituras se encuentra en el canon como un todo, no en ninguna parte individual y así abandonando el todo. Cada segmento del canon tiene que ser considerado. Un pasaje no puede ser aislado del todo cuando se considera su autoridad como Escritura.

Por “inspiración” enfatizamos el origen divino y la autoridad de la Biblia. La iglesia reconoce que los varios autores humanos y editores que compusieron los libros de la antología que llamamos la Biblia eran también representantes de Dios. Estas palabras humanas ofrecen conocimientos únicos de la persona, formas y palabras de Dios mismo.

Por los “66 libros” queremos decir el canon Protestante. Aunque reconocemos el valor devocional, instructiva de los libros apócrifos, comentarios y otros escritos espirituales, estos 66 libros del Antiguo y Nuevo Testamentos proveen la autoridad única como la expresión de la palabra de Dios.

Por “revelando infaliblemente la palabra de Dios” queremos decir: La Biblia es una expresión totalmente adecuada de lo que Dios quiere en todas las cosas relacionadas a nuestra salvación. Esto es un recordatorio que la Escritura tiene una dirección y un interés y no puede ser considerado como un libro de texto para cada área de estudio. La Escritura es la base para validar las creencias teológicas y autorizando el comportamiento apropiado (2 Timoteo 3: 15-17). Como cristianos aceptamos la instrucción de toda la Escritura desde la perspectiva del Nuevo Testamento.

Note que la Iglesia del Nazareno no insiste que “la Biblia es infalible.” Nuestra preocupación no es sobre alguna teoría especulativa acerca de lo que la Biblia es. No tenemos interés en defender alguna interpretación oficialmente ratificada de la Biblia. Nuestro interés es sobre lo que la Biblia hace – “revelando infaliblemente” la disposición salvadora de Dios hacia nosotros y lo ha escrito en nuestro favor.

Las Escrituras son la fuente fundamental de toda doctrina cristiana. “Lo que no está en el contenido allí no es para considerarse como un artículo de fe.” Las doctrinas de los últimos días que no tienen la autoridad bíblica no tienen lugar en la teología de la Iglesia del Nazareno. Ciertamente la tradición, la razón y la experiencia cristiana informan y apoyan nuestra interpretación de las Escrituras. Pero no esperamos

Indique que una explicación completa de esto se encuentra en el apéndice de la Guía del estudiante.

acuerdo en perspectivas que no surgen naturalmente de las Escrituras en sí mismas.

Presentación de la lección: La naturaleza de la Biblia

(15 minutos)

Esta es la sección para descubrir lo que los estudiantes han aprendido acerca del Antiguo y Nuevo Testamentos, particularmente con lo que tiene que ver con el origen y desarrollo de las Escrituras. El énfasis aquí es sobre el desarrollo del canon. El cuadro sobre el desarrollo será de buen uso aquí.

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

Esto separa la Biblia de los libros como el Libro de Mormón o el Rig Veda o el Corán, los cuales se atribuyen a las actividades de personajes divinos.

Para una discusión sobre el Pentateuco Samaritano, el texto Masorético, la Septuagésima y el canon refiérase a los artículos relevantes en el Diccionario de la Biblia del Interpretador.

Repaso de la naturaleza de la Biblia

Al acercarnos al estudio de la teología de la Biblia, es importante que tengamos un buen concepto de la naturaleza de la Biblia en sí. Hay tres colecciones las cuales son llamadas las sagradas escrituras en las tradiciones judías y cristianas. La Biblia Hebrea, la Biblia Protestante y la Biblia Católica. Tanto la Biblia protestante como la católica incluyen la Biblia hebrea, pero la Biblia católica incluye libros adicionales añadidos o integrados en el Antiguo Testamento.

La Biblia no es un tratado teológico, ni es un libro escrito por el dedo mismo de Dios o dictado por los ángeles y tirado a la humanidad desde el cielo. Es una compilación en variedad de formas y estilos de literatura compuesta por varios hombre sobre miles de años. Contiene los archivos de las actividades y pensamientos de hombres y de sus encuentros con Dios y su palabra.

El elemento común de esta colección de escritos es la creencia que estos libros proveen una revelación especial de la naturaleza y la voluntad de Dios hacia la humanidad. El reconocimiento de esta inspiración no ocurrió inmediatamente al escribirse. Algunos fueron escritos por grandes líderes, y algunos por algunos escribas que no se conocieron. La gran variedad de declaraciones, historias, poemas, cartas y decretos fueron coleccionados. Algunos fueron rechazados. Las colecciones fueron unidas a lo largo del tiempo. Al pueblo de Dios reconocer la inspiración, vinieron a ser consideradas como escrituras sagradas que no podían cambiarse.

La más antigua de estas colecciones sagradas era El Tora, los cinco libros que luego fueron conocidos como: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Estos eran también llamados La Ley, los libros de Moisés o sólo Moisés, y luego el Pentateuco. Esta es la colección fundamental de escrituras que establece los principios básicos necesarios para la vida en armonía con Dios y entre uno y los demás. Podemos deducir que esta colección era considerada sagrada antes del Exilio. Copias y copias de esta colección han sobrevivido en Samaria y que sobrevivieron el exilio en

Babilonia y en Egipto y son todas verdaderamente iguales.

El segundo grupo de la colección de los libros sagrados ocurrió después del retorno de los israelitas del exilio. La colección era conocida como los Profetas. Estos libros registran las actividades de los israelitas y los esfuerzos de los líderes espirituales, los profetas, al procurar que Israel siguiera los caminos de Dios los cuales habían sido revelados en El Tora. Ellos incluyen las actividades y los mensajes hablados y escritos de los profetas. Un profeta era percibido primordialmente como una persona quien podía hablar por Dios. Esto también significaba que Dios les podía mostrar a los profetas el futuro, así que también eran percibidos como videntes. Las palabras claves de las profecías eran: "el Señor-Dios dice." Los 21 libros son divididos en dos grupos, los antiguos profetas: Josué, Jueces, 1 y 2 de Samuel, 1 y 2 de Reyes, y los últimos profetas: Isaías, Jeremías, Ezequiel, Oseas, Joel, Amos, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahúm, Habacuc, Sofonías, Hageo, Zacarías, y Malaquías. Estas colecciones eran reconocidas como sagradas durante el tiempo que Jesús vivió como hombre.

Las consultas rabínicas en la Corte judía of Jamnia, AD 66-70, fueron probablemente las conclusiones sobre el Antiguo Testamento en el proceso canónico. La primera vez que ocurrió un canon idéntico al canon cristiano del presente fue en la carta Festal del Obispo Atanasio en AD 367.

El tercer grupo de colección de libros de lo que vino a conocerse como la Biblia hebrea o el Antiguo Testamento fueron los Escritos e incluían una gran variedad de materiales. El segmento más grande de esta colección son los poemas y los cánticos. Muchos de estos fueron reconocidos como sagradas durante el tiempo de Cristo y Lucas hizo referencia a este grupo de Salmos. Entre los libros hay escritos bien antiguos como el Libro de Job y el Libro de Ruth. Otros eran libros más recientes de los períodos del exilio y después del exilio como Daniel y Esdras. El enfoque de todos estos libros era la vida práctica de la adoración o en el trabajo. Ellos incluían la sabiduría de los sabios, las acciones y direcciones de los administradores y la adoración y confesiones de los salmistas. Los 13 libros que formaron esta agrupación fueron: Salmos, Job, Proverbios, Ruth, Cantar de los Cantares, Eclesiastés, Lamentaciones, Ester, Daniel, Esdras, Nehemías, y 1 y 2 de Crónicas.

Luke 20:42, Acts 1:20.

Durante el período después del exilio el griego vino a ser el lenguaje común de una gran parte del mundo Greco-romano, y muchos de los judíos viviendo en el Imperio Romano necesitaban las Escrituras en griego. La tarea de la traducción fue comenzada en Egipto. Muchas leyendas circulan la obra del cuerpo de eruditos haciendo la traducción. Lo que es importante con relación a este punto es que su traducción fue

Los escritos apócrifos eran considerados secundarios en importancia, aunque ellos proveen información histórica y teológica considerable acerca de los periodos involucrados.

tomada de una colección de escrituras que habían sido traídas juntas en Egipto, y que diferían de la colección que había sido compilada en Babilonia. Había diferencias significativas en la ley, algunas diferencias en los profetas, especialmente en el texto de Jeremías, y adiciones mayores a los escritos. Esta traducción griega, conocida como la Septuagésima (LXX), vino a ser el Antiguo Testamento de la Iglesia Primitiva. El Antiguo Testamento de la Iglesia Católica Romana incluye estas adiciones que se encuentran en esta colección. La Septuagésima mantuvo este lugar hasta la Reforma del Siglo XVI (16) cuando el liderazgo Protestante escogió aceptar solo la Biblia hebrea como el Antiguo Testamento.

El cuarto grupo de colección de libros en la Biblia es el Nuevo Testamento. Esta colección de 27 escritos pasó por muchos de los mismos procesos al igual que el Antiguo Testamento, excepto que se efectuó sobre un período mucho más corto. La colección no fue finalizada hasta el siglo IV (4). Los evangelios y las cartas de Pablo fueron los primeros en ser reconocidos como Escrituras y varios intentos para la canonización se efectuaron antes que el canon fuera finalizado.

La Biblia Protestante es la colección de 66 libros que fue canonizada por la iglesia. Aunque el contenido del Antiguo Testamento era el de la Biblia hebrea, la organización de los libros continúa siguiendo la Septuagésima. Aceptamos que Dios inspiró estos libros, en la forma que fueron canonizados, y por lo tanto no buscamos un autógrafo teórico más autoritativo. Básico al concepto protestante, es la creencia que estos 66 libros son el canon del cual las creencias cristianas y prácticas tienen que ser desarrolladas y las cuales critican las creencias y las prácticas de la iglesia.

Presentación de la lección/discusión: La naturaleza de la teología bíblica

(15 minutos)

El objetivo es darle al estudiante un conocimiento de los asuntos que rodean la disciplina de la teología bíblica, y la perspectiva de la cual hemos escogido acercarnos al sujeto.

La historia de interpretación bíblica de Roger Hann ofrece unos conocimientos para el buen uso aquí, que no había pensado antes, en su ensayo presentado en el Centro de Conferencia Wesley en la

La teología bíblica surgió como una disciplina en respuesta a la reforma protestante. Aunque la Biblia siempre ha sido una fuente mayor para las creencias teológicas, la iglesia en sus concilios y pronunciamientos han sido los intérpretes finales. El pensamiento reflejado a través de estos concilios cambió al cambiar los conceptos filosóficos de los líderes que dominaban. La filosofía del período de tiempo era la base para la estructura de la teología, la Biblia proveía el contenido, y la iglesia decidió como estos encajaban juntos.

Universidad Nazarena de Nampa en febrero del 2002. Este ensayo está disponible en el Recurso 1-5 para el maestro y los estudiantes.

El movimiento protestante forma la Biblia, no la iglesia, la autoridad final en la formación de la teología. La teología entonces surgió para corregir los dogmas y tradiciones de la iglesia. Se tomó dos siglos y las influencias de ambos, el pietismo y el racionalismo, para producir la primera teología bíblica como distinta a la teología dogmática. El énfasis de estos tomos era la presentación del contenido teológico de la Escritura en un arreglo sistemático.

Para el comienzo del siglo XIX (19) las primeras teologías del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento habían sido escritas. Debe notarse que aunque Juan Wesley era un producto de este período, su enfoque era algo diferente del de sus compañeros continentales que buscaban entender la teología del escritor. Juan Wesley no solo quería conocer el contenido teológico de la Escritura pero también quería entender como este contenido entonces ejercía su autoridad y guía a los seguidores de Cristo en su día. Para él, esto no era sólo un ejercicio académico, pero era la armazón necesaria de la vida práctica cristiana.

Durante el siglo XIX (19) sin un dogma para traerla a conclusión, el acercamiento a la teología bíblica cambió a una descripción del desarrollo histórico de la fe de Israel y de la Iglesia Cristiana en sus comienzos. Esto estaba en línea con las asunciones filosóficas cambiantes del período que igualaba la historia con la verdad. Este acercamiento ha traído grandes riquezas a nuestro entendimiento de la historia de la fe del Israel antiguo y de la Iglesia primitiva. Pero mientras más progresaba – ya fuera por la avenida de la historia de la salvación o la identificación del centro de la fe de los Israelitas y la de los cristianos, lo menos que lucía para proveer la base para una vida cristiana diaria.

La tarea académica histórica y descriptiva había venido a ser el foco primordial y aun el único. El resultado fue que la teología bíblica perdió significado y relevancia como una disciplina separada y vino a ser otro estudio histórico.

El siglo XX (20) trajo un énfasis fundamentalista sobre la Biblia como el libro de referencia para la teología. Esto trajo los que muchos han denominado el movimiento teológico bíblico con las tendencias anti-razón y anti-filosofía. La perspectiva del resultado bíblico de la revelación no podía excluir el resto del conocimiento humano del relato cristiano de Dios y del mundo. El resultado fue una crisis de identidad para la teología bíblica. Se hicieron los intentos para regresar al papel de las pruebas del texto para la organización

Brevard S. Childs, Biblical Theology in Crisis. (La Teología Bíblica en Crisis)

sistemática de la teología, o de presentar la teología de un libro en particular de la Biblia, o continuar con el análisis de la historia de la teología bíblica como una disciplina.

Haga el tiempo para que los estudiantes respondan y discutan.

¿Qué significado tiene la expresión "texto de prueba"?

¿Cómo la teología sistemática puede ser apoyada por los textos de prueba?

¿Cuál es el peligro de usar los textos de prueba para apoyar la teología sistemática?

¿Cómo el arte de describir la teología de un libro en particular de la Biblia encaja con el Artículo 4 del Manual de la Iglesia del Nazareno?

Presentación de la lección/discusión: La perspectiva Wesleyana de la teología bíblica

(15 minutos)

El diagrama, "El árbol genealógico de los grupos religiosos" – Recurso 1-4- puede ayudar a los estudiantes a captar la complejidad de las influencias del pensamiento de Juan Wesley. Es importante para los estudiantes que vean que el énfasis primordial de Juan Wesley era sobre la vida cristiana práctica-una vida santa –en el poder del Espíritu Santo en la tradición alemana pietista.

La teología Wesleyana, la cual reconoce el estado normativo de las Escrituras, la razón, la tradición y la experiencia, se ajusta mejor a la tarea de la teología bíblica. Juan Wesley reconocía la Biblia como una colección de libros producidos por y para varias comunidades judías y cristianas en tiempos y en lugares diferentes.

Los libros de la Biblia eran aceptados como autoritativos para estas comunidades, no en aislación, pero como partes de una colección normativa. Esta colección representa, no meramente el consenso, pero también la diversidad de estas comunidades. Juan Wesley sabía que la Biblia no hablaba como una sola voz en cada tema. Los énfasis bíblicos diferentes al igual que las diferentes interpretaciones eran la razón para la coexistencia de tales tradiciones teológicas dispares como la Arminiana y la Calvinista dentro de la Iglesia Anglicana de los días de Juan Wesley.

El espíritu católico de Juan Wesley lo disponía a tolerar, aun celebrar, tales diversidades. Wesley protestaba vigorosamente en contra de la distorsión en eras pasadas de él sobre el significado escritural de las palabras "herejía" y "cismo." Él insistía, "tanto herejía y cismo, en el sentido moderno de las palabras, son pecados de los cuales las Escrituras no saben nada; pero que fueron inventados meramente para privar a la humanidad del beneficio de juicios privados y la libertad de conciencia."

Vea las notas en Lyons WTS.

Aunque Wesley era protestante, la influencia de la Iglesia de Inglaterra le ayudó a evitar algunas de las posiciones extremas de la tradición de la Reforma sobre el tema de las Escrituras. Siendo que los protestantes en principio insistían que las Escrituras en sí solas debían de ser la fuente de toda la fe y práctica cristiana, Wesley, consciente de sí mismo, incluía la tradición, la razón, y la experiencia como fuentes complementarias. Estas confirman, iluminan y aplican el mensaje de las Escrituras.

John Wesley, Notas de Explanación sobre el Nuevo Testamento, sobre 1 Corintios 11: 17-22.

Raymond Brown, El Significado Crítico de la Biblia. New York: Paulist Press, 1981, 32.

Wesley también evitó la presunción que existía un "canon dentro del canon." Como Wesley, nuestros artículos de fe nos guardan en contra de los peligros de tomar libros individuales de la Biblia como normativos por sí solos. "Cualquier libro mayor de la Biblia tomándose por su mismo y presionándolo a su conclusión lógica nos llevará a distorsiones heréticas."

Lealtad a la primacía de las Escrituras le da a los Wesleyanos un profundo descontentamiento con las conclusiones fáciles de los dogmas de la iglesia, aun los dogmas Wesleyanos. Ser Wesleyano es leer la Biblia sin constricciones previas sobre lo que debe significar, pero es también para someter la interpretación bíblica a las pruebas de la tradición, experiencia, y razón. En estas otras formas, la teología Wesleyana y la teología bíblica tienen mucho en común.

Permita que los estudiantes tengan tiempo para responder y para la discusión.

¿Cómo puede la tradición, la razón y la experiencia ayudar a los Wesleyanos a entender la Biblia?

¿Cómo puede la tradición, la razón y la experiencia ayudar a evitar la mal interpretación de la Biblia?

Conclusión de la lección

(10 minutos)

Repaso

Pida que algunos estudiantes respondan.

Las declaraciones de los estudiantes le darán una idea en cuanto dónde se encuentran en su entendimiento del tema.

Comparta una idea clave o mensaje sobre esta lección.

¿Tienen alguna pregunta o comentario sobre el material de la lección?

Look Ahead

La próxima lección comienza el estudio de los asuntos teológicos que surgen en el pentateuco. El primero de estos asuntos es la aceptación del hecho de Dios. El segundo es el reconocimiento de Dios como Creador.

Traiga una copia del Manual de la Iglesia del Nazareno para la próxima sesión de clase.

Asignación de tarea

Dirija a los estudiantes a las asignaciones de las tareas en la Guía del estudiante.

- Lea: Génesis 1-5 y prepare una lista de por lo menos 10 conceptos que estos capítulos parecen apoyar o presumir.
- Lea: Éxodo 20, Deuteronomio 5-6, Mateo 5:21-29.
- Explore algunos otros pasajes que encuentre que tratan la naturaleza o uso de la palabra “pecado” o palabras relacionadas como, “iniquidad”, “infringir”, “transgresión”, y otras.
- Busque “Caín”, Abel, y “Lamec” en su concordancia; note y lea los pasajes que contienen esos nombres.
- Busque “homicida” “agacharse” y “matar” en su concordancia –en el texto en inglés de esta lección se uso aquí la Nueva Versión Internacional en inglés. Use la Revisión de Reina Valera 1995 y busque estas palabras en los pasajes considerándose. Al leer estos pasajes, note los asuntos que surgen.
- Lea los ensayos sobre el “Pecado” y “Homicida” en el Nuevo Diccionario de Teología bíblica (NDTB).
- Organice los resultados de sus lecturas y estudio para que pueda participar en la discusión de la clase con los otros estudiantes.

Escriba en su diario de reflexión. Reflexiones en su experiencia pasada o método de la lectura y estudio de la Biblia. ¿Cómo anticipa mejorar durante este módulo?

[Déjese en blanco esta página]

Lección 2

Descubrimiento de teología en la Biblia

Bosquejo de la lección

Horario

Hora	Asignación o tópico	Actividades de aprendizaje	Materiales necesarios
0:00	Introducción	Orientación	Guía del estudiante Recurso 2-1
0:10	Exploración de asignación	Grupos pequeños	Recurso 2-2
0:35	Génesis 4	Presentación de la lección	Recurso 2-3
1:00	Asuntos en Génesis 4	Grupos pequeños	Recurso 2-4
1:30	Formulación de declaraciones	Grupos pequeños	Recurso 2-5
1:55	Conclusión de la lección	Repaso y asignación	Guía del estudiante

Introducción de la lección

(10 minutos)

Orientación

Vemos la Biblia como nuestra fuente primaria para las doctrinas y prácticas. Esta lección usa Génesis 4 para descubrir cómo exponer la verdad teológica: Primero para descubrirla en el escenario en el cual ocurre y luego cómo usarla para que contribuya a nuestro entendimiento teológico. Provee una base para una metodología usada en el módulo. Recuerde, nuestro enfoque no es desarrollar una teología sistemática, pero mejor en el descubrir las verdades teológicas que las Escrituras nos traen a la atención.

Objetivos de aprendizaje

Instruya a los estudiantes a localizar los objetivos de aprendizaje en la Guía del estudiante.

La reiteración de los objetivos de aprendizaje sirve como organizador avanzado de la lección y alerta a los estudiantes sobre información y conceptos claves.

Al final de esta lección, los estudiantes podrán:

- Entender un método que puede ser usado para revelar el interés bíblico que debe influenciar la formación de nuestras declaraciones de creencias y nuestra forma de vivir
- Reconocer los varios conceptos de pecado que ocurren en las Escrituras
- Formular una declaración que expresa las perspectivas bíblicas de pecado, y usar estas para formular la definición de pecado –su definición debe ser reexaminada al continuar con el curso

Presentación de la lección: Introducción

En la lección previa nos recordamos acerca de información que estudiamos en el Antiguo y Nuevo Testamentos y en las clases de hermenéutica. En esta lección queremos enfocarnos en la instrucción teológica que viene de la Escritura, particularmente en los primeros capítulos del primer libro, Génesis.

Los primeros 11 capítulos son el prelude de la historia de una familia muy especial que vino a existir hace unos 3500 años atrás cuando un hombre que vivía en el valle del gran río Éufrates empezó a realizar que Dios le estaba dando direcciones para su vida. Su nombre era Abram. Por fe, él vino a ser llamado Abraham, el padre de muchas naciones y el que traía bendiciones al mundo. Él creyó que Dios, Yahweh (Usaremos Jehová cada vez que aparezca Yahweh en

el texto de la versión del módulo en inglés), lo estaba dirigiendo hacia una nueva vida en una nueva tierra trayendo a existir, a través de él, un pueblo que traería bendiciones al mundo atormentado en el cual vivían.

Salmo 8: 11

Durante la mayor parte de los dos próximos milenios sus descendientes, y aquellos que se unieron a ellos, siguieron el mismo llamado, algunas veces fielmente, pero la mayoría del tiempo, muy mal. Estos son la gente a los cuales Dios llama, "Mi pueblo."

Juan 8: 39-45 declaran las palabras de Jesús a los líderes judíos, reprendiéndolos como hijos del diablo y clarificándole que la descendencia de Abraham es asunto espiritual y no físico. En Romanos 4: 6 y Gálatas 3: 7, Pablo aplica lo mismo directamente a los creyentes.

Un cambio se efectúa al pasar las edades. Uno de sus descendientes, llamado Josué, Jesús en griego- abrió la puerta para que toda la humanidad pudiera unirse a la familia por fe. Él enseñó que no es ni la descendencia física ni la asociación formal que hace un pueblo la familia de Dios; sino, la verdadera familia de Abraham está compuesta por aquellos que creen y siguen a éste Jesús

Eran los miembros de esa familia de creyentes, bajo la dirección de Dios, que trajeron los primeros 11 capítulos de Génesis precediendo el establecimiento de la familia a la Biblia. Las historias y los poemas son escritos o revisados desde la perspectiva de estos creyentes en el único Dios verdadero, y reflejan su entendimiento de estos asuntos en términos usados por la cultura. Génesis 1-11 describe como el pueblo de Dios fue separado para los propósitos de Dios

Las historias mayores de estos primeros once capítulos son:

- El poema de la creación
- La creación y la caída del hombre
- La historia de Caín y Abel
- La historia del diluvio
- La historia de la torre de Babel

Dios, identificado casi siempre como Jehová, es el poder activo en estas historias. Estos capítulos son muy importantes para nosotros teológicamente, pero excepto por la creación, son raramente referidos en el Antiguo Testamento. Ciertamente el Antiguo Testamento está lleno de los hechos de Jehová, y la creación es el único tema que surge una y otra vez en los libros de los profetas y en los salmos y en los escritos de los sabios. Pero si usted excluye estos 11 capítulos, varios datos importantes y la gente que participa significativamente en ellos en estos capítulos simplemente desaparecerían del Antiguo Testamento:

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

- A Adán solo se le refiere en la genealogía de 1 de Crónicas y en Oseas 6: 7 en donde se hace notar que Adán faltó al pacto con Dios. Es bueno notar

que la relación de Dios con la familia de Abraham, con la iglesia, y con la humanidad después del diluvio, se establece como un pacto. El profeta Oseas aplica este concepto de pacto a la relación entre la nueva creación de la humanidad y Dios. Esto ha de ser examinado cuando consideremos el concepto de pacto.

El nombre de Noé aparece en Números 26:33, 27:1, 36:11, y en Josué 17 cada vez en relación a las hijas de Zelofehad- un caso importante en donde las hijas han de heredar cuando no hay herederos varones.

Usualmente se asume que la referencia al nombre Danel, parte de la historia que se dice en el libro de Job, que este nombre es Daniel.

Hay un segundo Lamec, el padre de Noé, al cual se le refiere en las genealogías de Crónicas.

- Noé es mencionado en las genealogías del libro de Crónicas y en Isaías 54:9 cuando el profeta le recuerda a Israel las promesas de Dios; en una referencia peculiar en Ezequiel 14 en donde se hace referencia a tres buenos hombres: Noé, Danel y Job.
- Tera es mencionado solamente en las genealogías de Crónicas
- Eva, Set, Caín, Abel y Lamec – los descendientes de Caín, no reciben ni una referencia en el resto del Antiguo Testamento.
- Se mencionan ciudades las cuales podían haber sido nombradas referentes a Caín, Abel, Adán y Tera, pero no hay evidencia definitiva para asociar estas ciudades con estos individuos. Estas ciudades podían haber sido nombradas en referencia a otras personas que tenían estos nombres.

Este escaso uso de estos capítulos, en la superficie, indica que tenían poco significado para el mensaje del Antiguo Testamento. En realidad estos son los hechos de los eventos de la fundación de la nación de Israel, y como una fundación, no aparecen muchas veces sobre la superficie del terreno.

El Nuevo Testamento, como el Antiguo Testamento, muchas veces frecuentemente usa la creación como una demostración del poder y carácter de Dios. Juan, capítulo 1, identifica a Jesús como el Verbo que causó la creación. El Nuevo Testamento cita las acciones de Adán, Caín, Abel y Noé tan importante en el entendimiento de nuestra relación con Dios y unos con los otros. Estas citas significan que nuestro entendimiento del empuje de la teología bíblica, cuando se ve desde la perspectiva del Nuevo Testamento, tiene sus raíces, no sólo en la vida del pueblo de Israel, pero también en el trato de Dios con toda la humanidad desde el comienzo de la creación.

Adán ocurre en la genealogía de Lucas como el "Hijo de Dios" y es usado para identificar a Enoc en Judas. Pablo usa a Adán en Romanos 5 y 1 Corintios para explicar que todos los hombres son pecadores porque Adán pecó. En 1 de Timoteo usa a Adán en el argumento en contra de la mujer tener responsabilidad en la iglesia. Caín ocurre como un ejemplo del mal en la carta a los Hebreos 11 y en 1 Juan 3 y en Judas. Abel es un ejemplo de fe en Hebreos 11. Jesús lo cita en la condenación de los líderes judíos en Mateo 23:25, en Lucas 11:51. Noé es citado en la genealogía de Lucas y en Hebreos 11 como un hombre de fe. En Mateo 24 y en Lucas 17 los últimos

días son comparados como los días de Noé. En 1 Pedro 3 y 2 Pedro, la paciencia de Dios es de notarse en su espera por el arca, y luego extiende su salvación a la familia de Noé.

En esta lección nos estamos enfocando en el asunto del pecado que hemos de considerar en el capítulo cuarto. Otros aspectos como el enojo-ira de Dios, sacrificio, creación y expiación serán tratados en lecciones posteriores. Sus asignaciones deben introducir el asunto que queremos realzar en este día. La presentación de la lección examinará el contexto en el cual el capítulo cuarto ocurre.

Notas para el maestro

En todas estas lecciones usted querrá ajustar la proporción de la presentación de la lección y la discusión. En donde los recursos de sus estudiantes sean limitados, querrá usar todo el material de la presentación de la lección provista. Si sus estudiantes tienen accesibilidad a buenos recursos para el estudio, ellos estarán en mejor posición para discutir los asuntos significativamente. Es nuestro creer que los estudiantes aprenden más efectivamente cuando se están preparando para las discusiones o presentaciones que ellos hacen cuando se involucran a pensar juntos acerca de los asuntos que están tratando.

Todas las asignaciones tienen que ser evaluadas. Comparta las evaluaciones de sus ideas, organización y calidad de sus trabajos.

La evaluación no quiere decir un grado en letra o número. Este tipo de evaluación no es la medida para completar este módulo.

El completar este módulo está basado en la asistencia, presentación de asignaciones, nivel de participación y el cumplimiento general expresado en las habilidades a lograr.

Desarrollo de la lección

Grupos pequeños: Exploración de las asignaciones

(25 minutos)

Refiérase al Recurso 2-2 en la Guía del estudiante

Divida la clase en grupos de 2 a 5 estudiantes. Lo ideal es tener tres grupos.

Permita 15 minutos para la discusión en grupos y 10 minutos para los informes de los grupos.

En su grupo, intercambie y compare su lista de conceptos teológicos de Génesis 1-5. Justifique lo que usted ha considerado.

Seleccionen estudiante que tomará notas y que informará a la clase.

Considere las siguientes preguntas:

- Si el capítulo cuatro fuera quitado del Antiguo Testamento, la única referencia bíblica de Caín y Abel estaría solo en el Nuevo Testamento. ¿Qué significa esto? ¿Cómo el Nuevo Testamento usa esta historia?
- La penalidad para el homicidio fue la expulsión de la sociedad hacia el desierto, la pérdida del trabajo de la tierra que Caín amaba, y ahora para ser errante y extranjero en ella.
- ¿Cuándo fue la penalidad de muerte primero instituida? ¿Cómo llegó a propagarse en tal forma que se empezó a aplicar a no solo a los homicidas pero por ofensas sexuales como el adulterio, homosexualidad, unión con animales, y aun a hechos como el pegarles a los padres o el violar el día de reposo-el sábado?
- La marca sobre Caín era para prevenir su muerte. ¿Implica esto que la ejecución por el homicidio es erróneo? ¿Quién ejerce la penalidad de venganza si Caín es matado?
- ¿Es Lamec justificado en reclamar la penalidad de venganza por su protección o es su reclamo por protección un intento para evadir la penalidad de muerte?
- ¿Hasta dónde se extiende nuestra responsabilidad a favor de los demás?
- ¿Cuál es la relación del fracaso con el pecado? ¿Pecó Caín al fracasar presentar un sacrificio apropiado? ¿Cómo podía Caín determinar la naturaleza de un sacrificio apropiado? ¿Qué significa que el pecado se agachó como un león listo para atacar cuando él fracasó?

Presentación de la lección: Génesis 4

(25 minutos)

Refiérase al Recurso 2-3 en la Guía del estudiante

El contexto textual de Génesis 4

El capítulo 4 es la tercera historia en el libro de los “comienzos.” Es seguida por la genealogía que excluye los caracteres involucrados en el capítulo 4 y es una continuación del poema de la creación. Si los capítulos fueran removidos, no habría una referencia directa a los eventos que se encuentran en el capítulo en ninguna otra parte en el Antiguo Testamento. Los asuntos teológicos que surgen en el capítulo ocurren muchas veces. Ellos vienen a ser importantes para nuestra teología del pecado por que muestran la expansión de los efectos del pecado en el mundo.

Puntos sobresalientes de Génesis 1-11

Para poder estudiar Génesis 4 tenemos que ponerlo en el contexto total de Génesis 1-11.

Creación—Historia Una (Génesis 1:1—2:3)

El libro de Génesis abre con la declaración de los hechos de Dios de la creación. No hay discusión sobre el origen o naturaleza de Dios; sencillamente una aceptación de su existencia y su poder. Es una declaración de fe.

Hay algunas similitudes considerables en la verbosidad de las historias de la creación de las culturas de Mesopotamia y de Egipto. En esas culturas la actividad creativa de los dioses es incidental a los conflictos de los dioses. Cuando consideremos la creación examinaremos esto con más detalles.

El relato de Génesis es diferente. Dios decide crear los cielos y la tierra. Su Espíritu se mueve sobre la nada sin forma oscura y caótica y empieza declarar orden sobre el caos, luz sobre las tinieblas. Dios trae orden en donde no había nada, y lo hace en etapas planeadas cuidadosamente en tal forma que la obra de cada día prepara la obra para el próximo día. Él crea un universo perfecto que se sostiene por sí solo, ordenado y guiado por el tiempo, para ser administrado por la humanidad, una criatura hecha para ser como Dios y con la cual él tiene compañerismo.

1. Él ordena “Sea la luz” y vio que era bueno.
2. Su palabra creó la tierra y los cielos. Bueno.

La historia de la creación babilónica, Enuma elish, relata cómo Marduk favorece algunos dioses en contra del dragón Tiamat y forma la tierra y los cielos partiendo su cuerpo en dos. La humanidad fue hecha con la sangre de su consorte, Kingu, y era responsable por la alimentación de los muchos dioses.

Siendo que el día con 24 horas viene a ser solo para el cuarto "día" de la creación indica que, "y fue la tarde y la mañana", lo que concluía un día de actividades, es una herramienta literaria y no una anotación de un archivo científico.

3. Él ordena que los mares y la tierra y la vegetación sean, dando a la vegetación la habilidad para propagarse. Bueno.
4. Él pone la tierra y la luna a dar vueltas en el ciclo de noche y de día, descanso y trabajo, luz y oscuridad, verano e invierno. Bueno. Luz en el día primero, lumbreras en el día cuarto.
5. Él llena los mares y los cielos con vida que se puede reproducir y se pueda sostener de la abundancia que proveen. Bueno. El cielo y la tierra en el día dos. Los llena con vida en el día cinco.
6. En la etapa final, Él pone atención al terreno y ordena que sean la multitud de criaturas que se pueden reproducir. Luego Dios creó un administrador, la humanidad – varón y hembra – para que tomaran responsabilidad de la administración del mundo que Él había creado. Los hizo como Él mismo, a su propia imagen, tanto masculino como femenino. Muy bueno. Tierra seca y vegetación en el día tres, criaturas vivas en el día sexto.
7. El universo de Dios tiene ahora tiempo en secuencia; orden; luz; formas de vida en el aire, agua, y tierra; sostenimiento; habilidad para reproducirse; y un administrador. Era tiempo para descansar, así que Dios descansó.

Este énfasis en descanso – Sábado – concluye la historia de la creación y viene a ser la base para el entendimiento del significado del día séptimo, un concepto fundamental teológico.

Creación y descanso son dos conceptos que examinaremos en lecciones separadas más adelante.

La relación de la estructura de este majestuoso poema a la semana de los judíos es obvia y es significativa para nuestro estudio del capítulo 4.

Una palabra ocurre al final de cada etapa de los hechos de creación – y la palabra es "bueno." Dios vio cada hecho y determinó que era bueno – buena luz; buenos cielos; buena tierra y vegetación; buenas estaciones; buenos pájaros y peces; buenos animales y buena humanidad – tanto masculino como femenino. Cuando Él analizó el resultado final resultó en A+ - muy bueno. No hay nada malo, ninguna maldad, ni nada impropio en el universo.

Esto es contraste a la perspectiva griega de más tarde en la cual el mundo físico es malo y sólo el espíritu puede ser bueno.

El escritor de este maravilloso poema de la creación obviamente quiere que notemos que Dios hace lo "bueno", ama el orden, y da responsabilidad. Con la responsabilidad viene la necesidad de hacer escogimientos. Esto prepara el escenario para lo que ha de venir.

La caída—Historia Dos (Génesis 2:4—3:24)

No nos debe sorprender que archivos que van a los tiempos aun antes de Moisés se circulaban en diferentes lugares y muestran los signos que eran contados oralmente de una generación a otra. Cada historia era una unidad que contenía un punto a probar y que estaba completa en sí. Historias incompletas transmitidas oralmente sobrevivían tanto como el punto chistoso de un chiste que se olvida. Todas los relatos, como todas las historias, son formadas de una selección de datos. Algunas veces el que cuenta la historia escoge los datos a usar para presentar el punto y algunas veces usa todos los datos limitados a él. Solo podemos imaginarnos acerca de los datos disponibles.

Los nombres de los ríos son mencionados y la tendencia es asociar estos nombres con los ríos que conocemos – pero, ¿quién sabe hacia dónde fluían los ríos antes del diluvio? Los ríos fluían de Edén, así que la asociación de los nombres de los tres ríos, Tigris, Éufrates y Nilo – en donde la fuente de las aguas del Nilo está a 4,000 millas de la fuente de las aguas del Tigris y del Éufrates implica un jardín grande extendiéndose desde Ruanda en África central hasta los linderos con Rusia. Una gran tarea para la primera familia.

La segunda historia tiene un carácter diferente. Dios de nuevo es presentado como el creador, y aquí es bien claramente identificado como Jehová, el uno y único Dios. El enfoque de la historia no es la creación general, pero sobre la creación y asignación a la primera pareja humana. Esta forma única de historia, llena de figuras simbólicas, parece no relacionarse al poema digno de una creación buena y ordenada la cual hemos examinado.

El enfoque de esta historia es sobre la humanidad creada, su relación al Dios personal, Jehová, y el huerto el cual vino a ser el terreno para ser probados. Jehová formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida, y le dio la responsabilidad de cuidar el huerto que él plantó en Edén. La humanidad es de la tierra, pero la vida es de Dios.

El huerto de Edén está perfectamente situado, cerca de la fuente de los grandes ríos que suple el mundo de agua y está rodeado por una riqueza de ricos recursos. El primer humano, Adán, es asignado a cuidar este huerto, y se le da la libertad de usar todos los recursos. Solo había una regla: De todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. La consecuencia de comer de este último árbol sería la muerte. Estos, obviamente son arboles simbólicos, que proveen vida por un lado y muerte por otro lado.

La segunda escena de la trama involucra la búsqueda de un ayudante para Adán. Dios formó a todos los animales y se los presentó a Adán. Adán los nombra pero ninguno es hallado como ayuda idónea. Jehová entonces pone a Adán a dormir, le saca una de sus costillas, y forma una persona del hueso. Cuando Dios se la presenta a Adán hubo una reacción inmediata: ¡Esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne, será llamada Mujer, porque del hombre fue tomada! Ella es parte de mí. El énfasis aquí no es primordialmente una compañera sexual, pero sobre la ayuda idónea – una compañera social la cual es parte integral de Adán. La “unidad” es enfatizada aun más por la anotación de que el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne

Este es un pasaje clave para el entendimiento del matrimonio y la familia y será un enfoque en la lección.

El huerto, los árboles, la serpiente, el fruto, la desnudez, aunque pueden ser reales, deben entenderse como símbolos representando agentes espirituales y aspectos de la vida.

Tradicionalmente, por milenios, la historia ha sido interpretada como una presentación al estilo de una fábula eufemística del coito como el pecado en vez de literalmente haber comido una fruta. Muchas facetas de la historia apoyan esto, particularmente si es comparada con las imágenes en el Cantar de los Cantares de Salomón.

Oseas 6:7 "Pero ellos, cual Adán, violaron el pacto;"

Jehová está haciendo todo esto por el bien de la humanidad. Él hace el huerto, los animales y la mujer—todo para los beneficios de la humanidad.

En el proceso, Él establece la línea de base para la relación social fundamental—el matrimonio—un hombre y una mujer, completos juntos pero incompletos separados. Como afirma el versículo 24, "Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne." La pareja vivía en el paraíso sin darle vergüenza porque gozaban de la inocencia de no haber hecho nada malo.

La tercera escena de la trama en el huerto usa la forma de una fábula al introducir un animal astuto que habla, la serpiente. La forma es típica de historias en las cuales se discute un tema que la gente no le gusta mencionar. El uso eufemístico de palabras es abundante. La serpiente empieza la conversación con la mujer acerca de las instrucciones dadas a Adán prohibiéndole el fruto del conocimiento del bien y del mal en medio del huerto.

Al principio la palabra de Dios es cuestionada—¿Conque Dios os ha dicho...? Eva respondió afirmando el mandamiento y se atreve a expandirlo diciendo, "ni lo tocaréis." Entonces el tentador contradice a Dios—"No moriréis." Y le añade una mentira torcida: "Seréis como Dios, conocedores del bien y del mal."

La mujer acepta las declaraciones contradictorias del tentador, aunque eran contradictorias a Jehová y al hecho que ya ellos eran a la semejanza de Dios. Ella quería ser igual a Dios, ve que la fruta era buena para comer y deseable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y la comió y dio también a su marido.

El resultado inmediato fue vergüenza, no lo que ella esperaba. La pareja usa hojas para esconder su desnudez que previamente no habían notado. Luego se esconden de la presencia de Jehová. Este nuevo conocimiento de desnudez refuerza el concepto que se está hablando eufemísticamente de una conducta sexual no apropiada.

Oseas es el único profeta del Antiguo Testamento quien comenta sobre su pecado. Él acusa a Adán—la humanidad—"Pero ellos, cual Adán, violaron el pacto;" con Jehová. Desde esta perspectiva la humanidad fue creada en una relación de pacto con Dios y se le dio la responsabilidad por Dios quien proveía para ellos. Ellos se rebelaron en contra de tal responsabilidad con el

resultado que su estima propia fue inmediatamente afectada y sus relaciones con Dios y para con ellos mismos fue rota. Las consecuencias de su desobediencia son reveladas en el relato que sigue.

La cuarta escena de la trama es la confrontación del hombre caído con Jehová Dios. Cuando Dios viene hacia ellos como usualmente lo hacía al aire fresco del día, ahora ellos se esconden. Su excusa es su desnudez, y Dios inmediatamente los confronta con su desobediencia.

Su relación matrimonial es dañada por acusaciones feas y culpabilidad. Cada uno trata de evadir responsabilidad por sus acciones. Su relación con Dios ha sido rota. No podrá haber más paseos en el huerto en el aire fresco del día. La serpiente es maldecida, y viene a ser la enemiga perpetua de la humanidad. La mujer ha de sufrir en los partos, aunque su deseo será para su marido y él se enseñoreará de ella.

El maravilloso compañerismo intencionado por Dios es reemplazado por uno de dominio del masculino sobre el femenino. Aun la ecología es trastornada y la tierra no sería fácil cultivarla porque producirá cardos y espinas. El trabajo del hombre sería duro, y su destino es volver al polvo del que fue tomado. No sólo la pareja pecadora, pero también toda dimensión de la creación fue dañada por su desobediencia-la espiritual, social, doméstica y ecológica. Se había permitido a la muerte entrar.

Irónicamente Ada ahora nombra a su esposa Eva—vida-por cuanto ella fue la madre de todos los vivientes-humanidad. La vida sólo puede continuar al ellos pasarla a las demás generaciones. En todo esto hay un acto de gracia. Por su misericordia Dios no quita totalmente su Espíritu y la muerte no es inmediata. Por su misericordioso amorosa Dios abre la puerta proveyendo a la pareja en vergüenza algo para cubrir su vergüenza-la piel de animales. Sangre fue derramada para cubrir su vergüenza. En esta forma, el primero de todos los pactos, la unión de—gracia/misericordia y amor—de Dios es revelado.

La escena final de la trama declara y enseña las consecuencias de sus acciones-la pérdida del huerto. La humanidad es sacada del huerto y querubines con espadas encendidas guardaban el camino del árbol de la vida. El no creer llevó a la desobediencia que resultó en vergüenza, la pérdida del huerto de la vida y ser echados al mundo espinoso de la muerte. Pero la gracia fue con ellos, manteniendo la puerta abierta con acceso a Dios.

La ley, por supuesto, no había sido dada con su complejidad de sacrificios para la redención y restauración, pero la gente que tenía la ley coleccionó estas historias, y el incluir este acto de Dios en el relato es probablemente con la intención de traer a la mente la provisión del sacrificio.

Referir al recurso 2-3, página 2.

Los primeros hijos—Capítulo 4

En su preparación han estado mirando el relato de los primeros hijos varones. Le hemos dado a conocer que si el capítulo 4 fuera removido del Antiguo Testamento la única referencia bíblica de Caín y Abel sería en el Nuevo Testamento. El enfoque del Antiguo Testamento es el pacto con Israel, y Caín y Abel no aparecen en la genealogía del pueblo del pacto. ¿Por qué entonces incluirlos en las Escrituras? La existencia de hermanas y las luchas de Adán y Eva para criar una familia y establecer un hogar fuera del huerto son ignoradas. El único otro hijo de Adán y Eva mencionado es Set, y no se dice nada de él excepto el decir que tuvo un hijo.

¿Por qué se incluye el relato de estos dos hermanos en la historia? ¿Será porque ilumina aspectos cruciales del pecado y provee una nota importante acerca del deterioro de las relaciones en el mundo de pecado? Revisemos los eventos del capítulo 4.

Una vez más tenemos una referencia indirecta al sistema de sacrificios el cual más tarde vino a ser de la vida del pacto. También es interesante notar que aunque las grasas hoy en día no se consideran saludables, las grasas en la culturas en la cuales la gente trabaja duro o camina mucho, es de gran valor. En muchas culturas de África aun hoy la parte más apreciada del animal son los órganos internos con sus grasas.

El término hebreo "chesed" es traducido extremadamente traducido como "conocer" a través de las Escrituras, pero los traductores usan más de una docena de otras palabras para presentar el significado en el contexto. Es comúnmente usado como un eufemismo para el coito y como descripción de la relación de Dios con el justo. El Salmo 1 indica que porque Dios no conoce el camino de los malos, ellos perecerán. Aprobación, aceptación y el estar cerca son todos aspectos de su significado.

- Caín, el agricultor, trae una ofrenda a Jehová del fruto de la tierra.
- Abel, el pastor, trae una ofrenda de los primogénitos de sus ovejas y de las grasas de ellas.
- Dios acepto la ofrenda de Abel pero rechazó la de Caín como no apropiada. El texto dice que Dios no miro con agrado a Caín ni a su ofrenda.

No hay una referencia directa porque Dios no se agradó de la ofrenda de Caín. Si pudiera leer sobre lo que dice el pasaje sobre las reglas de la ley del Sinaí, la causa puede ser especulada. Se puede argumentar que Caín no trajo lo mejor de sus frutos y por eso la ofrenda no era apropiada. Como es más común entenderlo es que no ofreció una oveja.

Esto no necesitaba ser explicado para la gente para la cual se escribía. Ellos eran creyentes bajo el pacto de Jehová con Israel y estos capítulos son un prelude al establecimiento de la familia con el cual el pacto fue hecho. El asunto que el escritor presenta ante nosotros es la reacción de Caín al rechazo de su ofrenda.

Caín se pone furioso cuando realiza que Jehová ha aceptado a Abel y su ofrenda y lo ha rechazado a él y a su ofrenda. Dios confronta a Caín con una amonestación acerca de su reacción.

Jehová le recuerda a Caín que la desilusión y el enojo son consecuencias del fracaso y que el ánimo es el resultado de haber hecho lo bueno. Dios lo amonesta sobre el enojo, una respuesta natural la de cometer un error, debe ser controlado porque el enojo le da al pecado una oportunidad de controlar su vida. El enojo y los errores no son declarados como pecado pero permiten el pecado "acechar como el león" listo para atacar.

La palabra "acechar" es usada a través del Antiguo Testamento como la posición que toma el león en preparación para atacar.

La palabra "pecado" aparece aquí por primera vez. Para evitar el pecado, hay que controlar el enojo. La implicación es que el pecado ocurre cuando el enojo actúa imprudentemente.

Caín peca cuando le da riendas sueltas al enojo y mata a Abel. Jehová de nuevo lo confronta, quien trata de evadir responsabilidad, pero Dios lo hace responsable por la sangre de su hermano. El castigo es dado. Caín es echado al desierto. Ya no tiene más terreno para cultivar, y es forzado a ser cazador para sobrevivir, sentenciado a ser errante y extranjero en la tierra.

En muchas sociedades una persona deformada es considerada como marcada por Dios y es tratada con deferencia y miedo. Tales personas son evitadas siendo que el contacto con ellas puede traer la misma marca a uno o alguien de la familia.

Esta reservación es hecha clara en Deuteronomio 32:35, repetida en Salmo 94:1 y en Romanos 12:19 and Hebreos 10:30.

Es raro que se incluyan estas anotaciones cuando la historia que sigue indica que los descendientes de Caín fueron destruidos en el diluvio.

Era acostumbrado intensificar el significado simbólico de los números multiplicándolos y

La gracia de Dios es también demostrada por la marca puesta sobre Caín para protegerlo de ser ejecutado por otros. La naturaleza de la marca no es explicada. Se hace claro que el derecho de venganza es reservado para Dios, y los actos humanos de venganza sobre Caín traerá el castigo siete veces más. La pena de muerte por el homicidio no es instituida. La misericordia es extendida aun a los homicidas.

Este relato es traído a su conclusión con una breve genealogía de Caín, haciendo una lista de las próximas seis generaciones. Los hijos se establecen en ciudades. Lamec, la quinta generación, toma dos esposas, haciéndolo el primer bigamo. Por primera vez desde Eva los nombres de las mujeres son mencionados. Ada tiene dos hijos-Jabal (ranchero), el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados y Juban, el

repitiéndolos. Es intrigante aquí notar el uso del número siete. Ocurrió primero en los días de la creación-como el día de descanso que concluía la creación perfecta y que fue usado para instituir el ciclo de seis días de trabajo y un día de descanso. Ocorre en la extensión de protección para Caín-la venganza de siete veces si se le hacía mal, y aquí de nuevo tenemos la intensificación de la protección con el uso de 77.

Los materiales Deuteronomio se abstienen de usar el nombre de Jehová previamente a la revelación de tal nombre a Moisés en la zarza ardiendo (Éxodo 3). Otros segmentos de los archivos parecen más concernientes en asegurarse que es entendido que Jehová es el Dios de la creación y quien fue adorado desde los tiempos antiguos. Es posible que ellos adorarán a Jehová bajo otros nombres, ya que muchos nombres se le son dados en las Escrituras.

En las culturas del sur de África el nombre del clan usado como apellido es la raíz de la genealogía y la identidad individual tiene su raíz en el clan del cual tal individuo añade o resta elogio. El individuo se entiende ser parte de algo más grande que él mismo. Este concepto se acerca al concepto bíblico de genealogía.

cual fue el padre de los que tocan arpa y flauta (músico). Zila dio a luz a Tuban-caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro (herrero). Lamec confiesa haber matado a un hombre y a un joven y reclama protección sobre venganza, no siete veces como Caín, sino setenta veces siete. La humanidad está bien ocupada justificando sus caminos de maldad.

El capítulo concluye con la nota acerca del nacimiento de Set de Adán y Eva y con otra nota indicando con el nacimiento del hijo de Set, Enós, los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. El escritor está preocupado por establecer no sólo que Jehová es el Dios de la creación quien escogió continuar su relación con la humanidad aun después que fueron echados del huerto de Edén, sino también que remontándose a los tiempos de los nietos de Adán, Él era adorado.

Genealogías

El capítulo 5 regresa al lenguaje que usa sólo el nombre de "Dios" en vez de "Jehová Dios," y puede considerarse como la continuación de la historia de Génesis 1:1 a 2:3 dentro de la cual la historia de Génesis 2,3 y 4 han sido injertadas. Establece la tabla primordial de genealogía. Las genealogías son bien importantes en cualquier cultura en donde la gente quiere saber quiénes son. Establecen más que la relación genética entre la gente. A intervalos cruciales en la historia del pueblo de Dios, las tablas genealógicas son presentadas para establecer relaciones.

Esta genealogía termina con Noé y sus hijos-al terminarse la era. No hay indicación en esta genealogía del establecimiento de naciones, ya que precede el acontecimiento del diluvio. Lo más notable en esta genealogía es la edad de cada persona mencionada. La vida más corta es la de del buen hombre, Enoc, quien nunca murió porque Dios se lo llevó a la corta edad de 365 años. Matusalén fue el más viejo con 969 años-él murió el mismo año que llegó el diluvio.

Tendemos a asumir que cada niño mencionado era el primogénito. Este no fue el caso con Adán, siendo que ni Caín ni Abel son mencionados. Set nació cuando Adán tenía 130 años. El tiempo del nacimiento del niño

mencionado en la lista varía desde 65 años hasta lo asombroso de 500 años en el caso de Sem, Cam y Jafet, los tres hijos de Noé.

Ha habido bastante especulación acerca de estas edades, pero ellas indican que “en los días antiguos” la gente era recordada por vivir una vida larga muy diferente a la vida presente. Hay una implicación que al pecado progresar lo largo de la vida declina. El capítulo 7 muestra que Dios estableció un límite de 120 años y el Salmo 90 enseña que los años que se esperan vivir baja a los 70 y si se llega a los 80 es con mucho sufrimiento.

Dios se arrepiente

El capítulo 6 abre con fragmentos de historias antiguas acerca de actividades desenfrenadas en la tierra. Este es un pasaje difícil de interpretar y entender. Grandes especulaciones han surgido tratando de determinar quiénes eran esta gente desenfrenada. Este esfuerzo es una falta al propósito del pasaje el cual es para decirnos que Dios no está contento con lo que está pasando y reduce la edad para vivir a 120 años. Su Espíritu no estará en ellos para siempre.

Para el versículo 6 Dios está tan descontento que dice que se arrepiente de haber creado a la humanidad y en el versículo siete dice que los ha de destruir de la faz de la tierra porque todo designio de los pensamientos y el corazón eran de continuo hacia el mal. Sólo un hombre encuentra favor con Dios-Noé. A través de él habría un nuevo comenzar para la humanidad.

Dios dice: “¡Suficiente!”

El acontecimiento del diluvio es entre los mejores conocidos en las escrituras. Es el desastre sobresaliente de todos los tiempos. Muchas culturas han reportado diluvios y las versiones de Sumeria y Mesopotamia, conocidas como la Épica Gilgamesh, tiene muchos paralelos al relato bíblico.

En ambos relatos el diluvio viene por el enojo de Dios o los dioses con la humanidad. Además, los que sobreviven son amonestados y ordenados a construir un arca cubierta con brea que los libra del gran diluvio. Ambos relatan el enviar un ave para ver el nivel de las aguas. Ambos relatan el adorar después de salir del arca y alabar al salvador.

El historial bíblico en Génesis 6:9 hasta 10:32 muestra que viene un tiempo cuando Dios no ha de tolerar el mal. Él dispensa la justicia por la destrucción de la

civilización existente. La salvación es extendida sólo al único hombre justo, Noé, y su familia. El rescate de este remanente de la humanidad permite la continuación de la humanidad a través de un nuevo pacto.

Dios toma cuidado en preservar no sólo a Noé, su esposa y sus tres hijos, pero también animales salvajes y domesticados. Siete pares de animales domesticados y aves, y un par de todos los animales salvajes fueron preservados en la gran arca. Todos compartieron el arca por un año y 17 días. El primer acto de Noé y su familia al salir del arca fue adorar a Jehová a través de un nuevo pacto.

En respuesta, Jehová entra en un nuevo pacto con los que sobrevivieron, usando el arcoíris como una señal que nunca volvería a destruir a todo ser viviente con agua.

Un nuevo comienzo y Nuevas reglas

El nuevo comienzo es reportado en el capítulo 9. Hay algunas diferencias. Dios les da instrucciones a Noé y a sus hijos a llenar la tierra, así como en la historia de la creación. Todos los animales, sin embargo, son añadidos a las plantas como alimento para la humanidad y ahora los animales les tienen miedo a los humanos. La única restricción es que la sangre de los animales no se debe comer. La razón que se da es que en ella se encuentra la vida.

La vida le pertenece a Dios y él demanda la sangre de todo humano y animal. Un nuevo mandamiento es dado- cualquiera que derrame la sangre de otro, su sangre también será derramada- la pena de muerte por el homicidio es instituida. Noé y sus hijos empiezan la agricultura.

Una vez más, la armonía que se había establecido es destruida por un acto inaceptable. Noé se emborracha y se acuesta desnudo en su tienda. Cam lo ve y lo cuenta a sus hermanos. Los hijos respetuosamente lo cubren con una sábana, moviéndose de espaldas para no ver la desnudez de su padre. Noé se despierta y se le da a conocer lo que pasó y maldice a Canaán, el hijo de Cam. Noé entonces bendice a Sem y a Jafet. Este incidente no sólo indica la interrupción de la vida por un acto de pecado y la continuación de la presencia del pecado en las vidas de los humanos, pero también provee una etiología para el rechazo de los Cananeos como poseedores de la tierra prometida.

Refiérase al recurso 2-3, p. 3.

Origen de las naciones

El capítulo 10 es la conclusión de la historia de Noé. Presenta una lista de los descendientes de los tres hijos y nombra los territorios que han ocupado. Esto no tiene que tomarse como una lista completa, pero sí como una etiología de las relaciones de las varias naciones de África, el Medio Oriente y el Mediterráneo unas para con las otras.

No es una genealogía "normal" la cual incluye los padres antepasados de una persona en específico, pero en vez establece el parentesco para las naciones. Aun eso no está completo. Por ejemplo, Cam tiene cuatro hijos, Canaán es al que se le da más atención, y Canaán es la nación con la cual Israel se asocia más. Los descendientes de Fut, sin embargo, no son nombrados. Estas listas nos recuerdan que las genealogías son selectivas.

Se nombran 5 hijos de Sem en 10:21, Elam siendo el primero que se nombra. ¿Quiere esto decir que él fue el primogénito? Cuando la genealogía de Sem es presentada en el capítulo 11, sólo el hijo tercero, Arfaxad, es de interés porque él fue uno de los ancestros de Abraham. Arfaxad nació dos años después del diluvio. Si Elam y Asur son sus dos hermanos mayores, ¿sería posible que estuvieran en el arca?

Si no tiene tiempo para esto durante la presentación de la lección, haga copias para entregar a los estudiantes.

Si en cualquier tiempo se siente que debe invertir más tiempo en la clase, sobre algún área en particular, puede hacer copias del material para la presentación y darla a los estudiantes.

Preguntas que debemos mantener en mente

Muchas preguntas vienen a la mente cuando consideramos tales pasajes bíblicos. Nuestro interés en la historia y la cronología significa que tratamos de usar las genealogías para establecer fechas. Los problemas al hacer esto, y todos los esfuerzos de establecer fechas antiguas, son muchos.

Un factor es nuestro conocimiento de los sistemas antiguos de números. El sistema presente de números vino a ser usada menos de 1000 atrás. Nuestro sistema usa la base de 10- las computadoras usan como base el 2. Muchos de los sistemas antiguos usaban el 12, 6, o aun 60 como base. El sistema Romano probablemente sea el mejor conocido por nosotros de los sistemas antiguos, y aun parece ser extraño y torpe, porque como todos los sistemas antiguos, no tenía el símbolo de cero.

Añadiéndosele a esto, los números son muchas veces usados simbólicamente. Aun hoy hacemos esto. Por ejemplo, "un 10" no quiere decir el número 10, pero sí perfección. Los números como 3, 4, 6, 7, 10, 12 y en

múltiples, repeticiones o combinaciones de de esos números son muchas veces usados simbólicamente. Esto es más común en escritos apocalípticos, pero ocurre también en otras literaturas bíblicas y aun posiblemente en algunas de las fechas genealógicas. Los significados comunes simbólicos son: 3—Dios, divino; 4—hombre, mundo; 6—el mal; 7—perfección; 10—completo; 12—religioso o estructura social; 40—tiempo completo del hombre; 666—el extremo del mal; 70—periodo perfecto; 1000—absoluto, completo; 144000—la iglesia absoluta y completa.

Otro problema es el calendario. Hoy nosotros, y la mayoría del mundo, usamos el calendario Gregoriano de 12 meses compuestos de 28 a 31 días para poder completar los 365 días por tres años y 366 días cada cuarto año. Etiopia todavía usa el calendario Juliano el cual contiene 28 días por cada mes por 13 meses. El calendario judío presente es de 12 meses de 29 y 30 días excepto en años bisiestos cuando tienen 13 meses.

¿Cuál calendario tenía en mente el escritor cuando dio las fechas y días en la historia de Noé- o las muchas otras historias bíblicas? ¿Cuánto de largo eran los meses? Es muchas veces difícil saber cuál calendario se está usando a través de las escrituras porque el entendimiento de los calendarios de los de Babilonia, Egipto e Israel cambió al pasar el tiempo. Por el año 400 antes de Cristo, los calendarios cambiaron de 360 días por año a 365 días por año.

La clase de preguntas que estamos haciendo son unas que surgen por nuestra preocupación e interés. Traemos nuestras propias preguntas al texto. Es difícil y algunas veces aun imposible obtener las contestaciones a nuestras preguntas si el escritor no compartía nuestra preocupación e interés. Es bien fácil proceder a una conclusión errónea.

Para descubrir el énfasis bíblico tenemos que preguntarnos:

- ¿Por qué fue esto escrito?
- ¿Cuál era la preocupación del escritor?
- ¿Por qué fue el pasaje incluido en el libro por los compiladores?
- ¿Por qué se incluye en el canon?

La teología bíblica no es un asunto de tratar de encontrar contestaciones a las preguntas que tenemos- eso lo hace mejor la teología sistemática- pero si, ¿cuál es la verdad o el asunto que el escritor quiere traer a nuestra atención? En el caso de esta genealogía él quiere que reconozcamos la relación que existe en las

naciones que participaron en el evento de tal día-el periodo del Antiguo Testamento. Él quiere que reconozcamos que todos somos descendientes de Noé y sus hijos.

La torre de Babel

El incidente final de los eventos que se registran antes de la historia de Abraham es el surgimiento de los idiomas. Esta explicación presenta los idiomas como castigo impuesto por Dios sobre el pueblo que orgullosamente se hacían igual a Dios. Un resultado secundario fue que la gente confundida fue esparcida sobre la faz de la tierra. Los idiomas son presentados como causa de divisiones. Un idioma común unifica. Es interesante que el origen de idiomas presentado en la genealogía no esté ligado al desarrollo de diferentes idiomas o es el castigo de diferentes idiomas presentado como la causa de la formación de naciones.

No hay referencia directa a este evento en ninguna otra parte de las escrituras, aunque los profetas y los salmistas se refieren a la vida en medio de la gente de la cual su idioma no conocían como un aspecto del horror de vivir en el exilio.

El Día de Pentecostés, en Hechos 2, muchas veces es referido como el reverso de este evento, porque fue el Día de Pentecostés que la gente de “toda la tierra” estaba reunidos y el mensaje de Dios fue dado a conocer en su propio idioma. El don de hablar en otros idiomas trajo la unión del pueblo.

Sem a Taré

Esta genealogía final de Génesis, capítulos 1-11 nos lleva al padre de Abraham y así establece el eslabón entre la creación y la familia espiritual y física, la cual es el interés del resto de las Escrituras. Lo largo de la vida baja de 600 años en Sem a 205 en Taré, y después de esto unos pocos viven hasta el límite de 120 indicado en el capítulo 6. Abraham es identificado de ser del linaje de Sem, uno de los hijos bendecidos de Noé.

Sumario de asuntos teológicos de Génesis 4

El tema general muestra un espiral descendiente en el crecimiento del mal y la violencia en el mundo. Dios crea un universo perfecto y bueno en el cual el hombre y la mujer son creados a la imagen de Dios con la habilidad de escoger—capítulo 1. Al hombre se le

asigna responsabilidades y se le da una advertencia. Incredulidad es seguida por la desobediencia – capítulos 2 y 3.

Tradicón, primordialmente por el lenguaje eufemismo usado, asocia la desobediencia inicial con la falla en la conducta sexual. El resultado es la rotura en las relaciones, la pérdida del huerto, el sentido de vergüenza, el culpar a otros, desastre ecológico y la pudrición que lleva a la muerte.

La semilla del mal ha sido sembrada. El pecado ha entrado al mundo. Dios extiende su misericordia. Su Espíritu no es totalmente quitado y él los envía desde el huerto hacia el mundo que ha sido afectado, pero con ropa para cubrir su vergüenza. La base para entender el pecado original, sus consecuencias, y la naturaleza de los hechos pecaminosos ha sido establecida.

El espiral descendiente continúa en el capítulo 4. Los primeros hijos son un contraste en éxito y fracaso. Abel complace a Dios. Caín fracasa. El odio y el homicidio siguen el fracaso de Caín. La consecuencia es el destierro de la sociedad. La misericordia pone una marca sobre el homicida para su protección. Antes que termine el capítulo, la bigamia se introduce y se intenta justificar la violencia como respuesta al ataque. Los asuntos de responsabilidad, intención, homicidio, y venganza han sido presentados.

Ya para el capítulo 6 Dios observa que los pensamientos de la humanidad son dominados por el mal continuamente. Los ejemplos de maldad revelan egoísmo, crueldad, violencia, y promiscuidad desenfrenada. Dios dice entonces “hasta aquí” y el espiral descendiente es parado al mundo ser destruido por agua. El asunto de la depravación total de la humanidad ha surgido.

El nuevo comenzar es complicado con una borrachera que lleva a la falta de conducta sexual, desprecio y maldición. La historia triste del pecado y fracaso es repetida con los descendientes de Noé, quien fue el padre de todas las naciones sobre la tierra. El capítulo 11 muestra el intento arrogante de la humanidad de ponerse fuera del alcance de Dios.

Una vez más Dios dice está bueno e interrumpe la comunicación dándole a la gente idiomas diferentes. La gente que ahora habla diferentes idiomas se dispersa hasta lo último de la tierra. Ahora, por tercera vez, Dios vuelve a un nuevo comenzar. Esta vez escoge desarrollar una nación la cual le ha de servir y llama a

Abraham para que deje su tierra y su parentela y camine en la fe con Él.

La maravillosa historia de la revelación del amor y la misericordia de Dios a través de los descendientes de Abraham comienza. Esta es la historia del resto del Antiguo Testamento y continúa en el Nuevo Testamento con la historia con los verdaderos hijos espirituales de Abraham.

Grupos pequeños: Asuntos en Génesis 4

(30 minutos)

Referir al Recurso 2-4 en la Guía del estudiante.

Divida la clase en tres grupos. Asigne uno de los tópicos a cada grupo.

Cada grupo necesitará una copia de las declaraciones de los otros grupos.

Esto puede lograrse haciendo copias para repartir o escribiéndolas en el pizarrón para que todos la vean.

En su grupo lea el tópico asignado. Prepare una declaración para traerlo a toda la clase. Esta será usada cuando se llegue el tiempo de formular la declaración teológica sobre este capítulo.

Grupos pequeños: Formulación de declaraciones

(25 minutos)

Referir al Recurso 2-5 en la Guía del estudiante.

Puede pedir que los grupos sean iguales a tiempos anteriores o formar grupos nuevos.

Información para el maestro concerniente a la formulación de las declaraciones pueden ser encontradas en la página XV en la introducción a la Guía del maestro.

Tome la información sobre la clase de hoy, tanto de la clase que se ha dado y de su preparación previa y formule por lo menos dos declaraciones teológicas que usted considera importante hoy. Brevemente prepare un bosquejo de lo que estas declaraciones dicen y luego diga acerca del carácter de Dios y sus requisitos para la humanidad.

Cuando cada uno haya completado sus declaraciones muévase a su grupo pequeño para discutir y evaluar las declaraciones.

Compare sus declaraciones con algún asunto similar en el Manual de la Iglesia del Nazareno, especialmente los Artículos de fe (§1-22), el pacto del carácter cristiano (§27) y el pacto de la conducta cristiana (§33-38) y los asuntos morales y sociales al corriente. (§903)

¿Son algunas de las declaraciones que formaron suficiente importantes para ser incluidas en el catequismo- el instrumento para informar a los nuevos

creyentes sobre la fe? Haga estas preguntas en su grupo pequeño y registre tales declaraciones en su archivo para el catequismo.

Mientras que la formación de las declaraciones ha de ser un proyecto continuo a través del módulo, debe mantener cuenta del pensamiento de los estudiantes individualmente al ellos progresar en la formación de ideas y declaraciones.

Usted no ha de estar recibiendo estas declaraciones pero recuérdale a los estudiantes que ellos necesitan mantener estas declaraciones archivadas para completar el catequismo en las lecciones 23 y 24.

Reciba las asignaciones que no ha recibido.

Sería bueno mantener esta información en una computadora para que pueda enmendarla, y no sólo para añadirle sino también para acomodarlas y organizarlas mejor. Si no tiene una computadora, puede lograr el mismo nivel de flexibilidad escribiendo cada declaración en tarjetas de índices del tamaño de 3x5". Estas tarjetas pueden ser puestas en diferente orden para crear un catequismo estructurado. Es de valor mantener una copia del catequismo en cada etapa para que esté consciente de la forma en el cual su propio entendimiento de su fe se está desarrollando.

Conclusión de la lección

(5 minutos)

Repaso

Pida que una persona de cada grupo lea una de sus declaraciones de su grupo.

Asignaciones

Dirija a los estudiantes a las asignaciones en la Guía del estudiante.

Repaso:

Génesis 6—9; 12; 15—19; 22; 24; 27—29; 32; 37—39; 50

Éxodo 1—4; 12—15; 18—21; 32

Levítico 15; 16; 19

Números 6; 12; 13

Deuteronomio 1; 6—8; 12; 17; 34

Prepare una lista de por lo menos diez conceptos teológicos que estos capítulos parecen apoyar o presumir.

Lea: Parte dos: Cuerpo bíblico y libros: “Génesis a Reyes” NDBT (Nuevo Diccionario de Teología Bíblica)

Lea: Los ensayos en el NDBT titulados:

Abraham	Israel
Expiación	Jacob
Bendición	José
Pacto	Josué
Creación	Tierra
Deuteronomio	Ley
Maldad	Levítico
Éxodo	Números
Fiel	Obediencia
Génesis	Semilla
Dios	Serpiente
Humanidad	

Tal vez querrá dividir esta lista en dos o tres partes y asignar estudiantes a leer e informar sólo sobre una parte.

Escriba en su Diario de reflexión. ¿Cómo su entendimiento de las historias de Génesis cambiaron desde que era niño?

[Déjese en blanco esta página]

Unidad 2: Bosquejo de la Biblia

Lección 3

El Tora

Bosquejo de la lección

Horario

Hora	Asignación o tópico	Actividades de aprendizaje	Materiales necesarios
0:00	Introducción	Orientación	Guía del estudiante Recurso 3-1
0:10	Intercambio de asignaciones	Grupos pequeños	Recurso 3-2
0:45	Conceptos teológicos en el Tora	Presentación de la lección	Recurso 3-3—3-6
1:25	Formulación de declaraciones	Grupos pequeños	Recurso 3-7
1:55	Conclusión de la lección	Repaso y asignación	Guía del estudiante

Introducción de la lección

(10 minutos)

Orientación

El Tora es el fundamento para el entendimiento de Dios y su relación con la humanidad y en particular con aquellos que Él llama “su pueblo.” Esta lección es un bosquejo de los asuntos teológicos mayores en los primeros cinco libros de la Biblia.

Objetivos de aprendizaje

Instruya a los estudiantes a encontrar los objetivos de aprendizaje en la Guía del estudiante.

La reiteración de los objetivos de aprendizaje sirve como organizador avanzado de la lección y alerta a los estudiantes sobre información y conceptos claves.

Al finalizar esta lección los estudiantes podrán:

- Explicar el fundamento teológico para la teología bíblica de:
  - La creación
  - El pacto
  - La comunidad

Introducción

Un ejemplo de esto es nuestro propio libro de texto Nazareno, Dios, Hombre y Salvación.

Walter Eichrodt usa este tema en sus dos tomos de la teología del Antiguo Testamento.

Gerhard von Rad usa este tema para su presentación de la Historia de la Salvación.

La Biblia es un libro de teología. Nos enseña acerca de Dios, nuestras relaciones con Él y acerca de la humanidad y el mundo en el cual vivimos. No es una teología sistemática organizada en los patrones filosóficos griegos a los cuales estamos acostumbrados en los libros de teología. Sin embargo, esta colección de una variedad de tipos literarios, es el fundamento de la teología cristiana. Hay muchas formas en la cuales el desarrollo teológico puede ser organizado. Una forma es utilizar una estructura sistemática filosófica como: Dios, Hombre y Salvación y luego buscar los pasajes que iluminan el entendimiento bíblico de estos tópicos. Este sistema vino a ser muy común bajo la influencia dominante de la filosofía griega.

Otra forma es buscar el tema o temas que hace de la Biblia un todo teológico. El pacto es uno de estos temas que ha sido usado, tal como cuando Dios entró en pacto con Adán, Noé, Abraham, Israel y la Iglesia. Otro tema es ver como la Biblia incluye hechos múltiples de salvación a través de la historia- salvando a Adán, salvando a Noé, salvando a Abraham, salvando a Israel vez tras vez y finalmente salvando al mundo a través de la Iglesia establecida por Jesucristo.

No estamos intentando proveer una organización de verdad teológica en una estructura en particular, sino observar la verdad teológica propuesta a nosotros al enfrentarnos la narración en las Escrituras del canon.

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

Las Escrituras están organizadas en un canon. Las tres secciones de la organización de las Escrituras judías eran vistas en formas diferentes. El Tora era percibido como el fundamento sobre el cual descansaba el canon. Proveía las raíces de Israel y el cuerpo de verdades que capacitaba a Israel a conocer y hacer la voluntad de Dios. Los primeros profetas y los que le siguieron escribieron la observancia, y mucho más, la falta del cumplimiento de la Ley por el pueblo de Dios y el esfuerzo de Dios a través de sus profetas de lograr que el pueblo se alineara de nuevo. Muchas veces, aun la mano dura de Dios de la disciplina y su gran misericordia se expresaban.

Los Escritos son una colección en surtido de sentido práctico-herramientas para la enseñanza, himnario, discusión de tópicos difíciles, historias instructivas, récords históricos alternados-que traían dirección y entendimiento a la aplicación de la verdad del Tora a la vida diaria.

Es de valor notar que, aun antes del Nuevo Testamento venir a existir, la organización del Antiguo Testamento estaba siendo revisado por aquellos bajo la influencia de la filosofía griega, con el resultado de la septuagésima (LXX), la traducción griega del Antiguo Testamento, organizó los libros un poco diferente. El énfasis cambió a la elevación del registro histórico, y el concepto de quien es un profeta cambió. No era imperativo que el profeta hablara "la palabra de Jehová," solo necesitaban predecir el futuro. Los profetas antiguos y algunos de los escritos vinieron a ser parte de la historia, y el gran presentador del futuro, Daniel, se unió a los profetas. La Iglesia Primitiva siguió la LXX, y aun los protestantes, cuando rechazaron la LXX en favor del canon del Antiguo Testamento Judío, mantuvieron la organización de la LXX.

Una de las formas sencillas de ver las Escrituras es verlas como el registro de tres cosas:

1. La creación, formación y desarrollo de las naciones. Esta es la declaración primordial sobre la cual descansa todo lo demás. Esto asienta la creencia en Dios y la involucración de Dios con la humanidad sin la cual no hay forma de acercarnos a Dios-no teología. Esto asienta la bondad de Dios y de su creación. Esto asienta la incredulidad y

desobediencia de la humanidad y el predicamento del pecado humano. Todo esto en solo 11 capítulos del primer libro, Génesis.

2. El escenario cambia a la formación, desarrollo, y vida de Israel, quienes son llamado a ser el pueblo de Dios. Hace como 3500 años un hombre viviendo en la cuna de la civilización empezó a realizar que Dios le estaba dando direcciones para su vida. Su nombre era Abram, hijo de Taré, originalmente de Ur de los caldeos, en la punta superior del norte de lo que hoy es llamado el Golfo Pérsico, en aquel entonces, residente de Harán, que se encontraba en la parte más al norte, como un puerto del Río Éufrates.

Abram creyó que Dios estaba haciendo un pacto con él. Este pacto lo llevaría a una nueva vida en una nueva tierra como el padre de mucha gente que ni se podría contar, un pueblo de un pacto. El propósito del pacto era traer la transformación y bendición al mundo atormentado y muriéndose en el cual la humanidad ahora vive. Durante los próximos 1500 años sus descendientes siguieran tal llamado, algunas veces fielmente, pero muchas veces muy mal. Todo el resto de los 39 libros del Antiguo Testamento relatan tal historia.

3. Luego viene el nuevo pacto, el Nuevo Testamento, el cual registra la formación de la iglesia, el nuevo, el Israel espiritual, y trae al frente la misión del pueblo de Dios-la salvación de la humanidad del pecado. Provee a través de Jesucristo el florecimiento completo de nuestro entendimiento del conocimiento teológico presentado en el Antiguo Testamento. Estos son puntos fundamentales del eje en el desarrollo de la presentación bíblica de la teología.

En las lecciones 3—5 estaremos examinando el Antiguo Testamento de acuerdo a las divisiones que los rabis judíos le dieron a estos libros.

Notas al maestro

En todas estas lecciones tal vez querrá ajustar la proporción de la presentación de la clase y la parte de discusión. En donde los recursos de sus estudiantes sean bien limitados, tal vez podrá usar todos los recursos provistos en el material de la clase. Si sus estudiantes tienen buen acceso a buenos recursos para estudiar ellos estarán en mejor posición para discutir los asuntos con mayor

significado. Es nuestra creencia que los estudiantes aprenden más efectivamente cuando se están preparando para la discusión y presentación que ellos mismos hacen cuando se involucran al estar pensando juntos acerca de los asuntos a la mano.

Desarrollo de la lección

Grupos pequeños: Intercambio de asignaciones

(35 minutos)

Divida la clase en grupos de 3 a 5 estudiantes.

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

Conceda como 20 minutos para la discusión en los grupos y como 15 minutos para los informes y discusión en la clase.

En sus grupos, compartan los conceptos teológicos que registró en sus lecturas asignadas. Divida estos en cuatro categorías: Creación, Pacto, Comunidad y otras.

Discuta, desarrolle y organice las declaraciones en cada una de las primeras tres categorías en tal forma que pueda preparar un informe sobre el entendimiento que su grupo tiene sobre cada una de las categorías teológicas.

Presentación de la lección: Conceptos teológicos en el Tora

(40 minutos)

Hay una extensa cantidad de información para esta lección. Tendrá que decidir qué y cuánta información querrá usar.

Nuestro sujeto es el Tora, la instrucción, usualmente referido como la "ley" o como "Moisés" en el Nuevo Testamento. Fue la primera sección reconocida como Escritura, revelando la naturaleza y voluntad de Dios para su pueblo. Formó el fundamento para todo lo que sigue. Siendo que son cinco libros son también llamados el Pentateuco. Nos provee la información básica acerca de Dios y el hombre. ¿Quién soy? ¿Por qué existo? ¿Cuál es mi relación con los demás?

Estas preguntas no son contestadas en una forma lógica y sistemática como hemos aprendido en la filosofía griega. Son contestadas por historias, genealogías y la revelación de la ley. Es imposible en este curso, mucho menos en esta lección, exponer y desarrollar todos los asuntos teológicos expuestos en este cuerpo de fundación. Hemos escogido examinar tres de los más importantes conceptos teológicos que surgen de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio:

- Creación
- Pacto
- Comunidad

Creación

El poema de la creación que abre el libro de Génesis es rico en verdades teológicas. Simplemente asume la existencia de Dios y la involucración de Dios con su creación; una necesidad absoluta para cualquier

Referir al Recurso 3-3 en la Guía del estudiante.

acercamiento a Dios como lo expresa Hebreos correctamente 11:6, "Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que él existe y que recompensa a los que lo buscan."

La creación revela el carácter de Dios

La creación es una actividad solo de Dios a través de su palabra. Dios habla y es hecho. Es iniciado por Dios. Nadie más está involucrado. Todo lo que existe fue hecho de esta manera. Contrario a los mitos de los egipcios, sumerios, los de acadia y griegos que circulaban en los días bíblicos, ningún aspecto de la creación es el resultado de poderes en pugna o en competencia entre los dioses, ni tampoco resultados por accidente.

Dios crea porque Dios quiere crear. La creación demuestra algunos aspectos de la naturaleza de Dios, porque la creación emerge de Él. El apóstol Pablo abre su discurso a los romanos (1:20) con una declaración clara de fe. Él hace a toda la humanidad responsable por sus acciones porque ellos han tenido oportunidad para observar la creación y por lo tanto para descubrir algo de la naturaleza santa de Dios. Los teólogos hablan de esto como la revelación natural. A través de las Escrituras la creación es usada para presentar diferentes aspectos de Dios.

La gloria de Dios

La evidencia usual de la presencia de Dios a través del Antiguo Testamento es el *kabod*, la gloria de Dios. Dios se ocultaba de la humanidad por el humo o nube y el fuego y advertencias abundaban que aun los más justos de entre la humanidad, hombres como Moisés, Isaías y Elías morirían simplemente por exponerse a la presencia plena del rostro de Dios.

Aun en el Nuevo Testamento solo podemos ver a Dios in la forma humana perfecta de Jesús, la oportunidad de verlo "cara a cara" es reservada para el cielo. El mismo hecho de la creación revelan que Dios es más que una criatura. Dios no está atado a los límites de espacio y tiempo que proveen los linderos para los humanos. Al mismo tiempo Dios se acomoda a sus criaturas humanas.

Es sin igual que el primer hombre y mujer tenían comunión con Dios, caminando con él en el huerto. No hay inferencia que no lo podían ver. Después de la caída, sin embargo, la humanidad se esconde de la

Moisés, en Éxodo 33, es permitido solo ver las partes de la espalda de Dios, porque ningún hombre puede "ver el rostro de Dios y vivir", dice Dios; Elías, en 1 de Reyes 19 se esconde en una cueva al estar esperando por Dios y se cubre el rostro antes de salir para escuchar "el silbo apacible"; e Isaías, en el capítulo 6, viene a darse cuenta de su muerte irremediable cuando él ve a Dios en una visión, pero es salvado por el toque de limpieza de sus labios por medio del fuego.

presencia de Dios. Desde este punto en adelante siempre que Dios se revelaba, no era una revelación plena, pero sí es escondida en la gloria de la nube o el humo de su presencia.

William Greathouse hace notar que el significado esencial de la palabra hebrea usualmente se traduce como gloria, *kabod*, es la presencia visible de Dios.

El Nuevo Testamento continúa usando el concepto, pero hace claro, especialmente en el evangelio según San Juan – 1:14, “Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre.” Jesús como la revelación visible de la gloria de Dios reemplaza la nube, el humo y el fuego que lo escondía. Él es la acomodación máxima de la revelación de Dios a la humanidad.

Debemos también notar que el Antiguo Testamento consistentemente afirma que la creación la magnificencia, santidad y justicia de Dios—Salmos 19 y 97. La belleza de sus obras obliga a la humanidad a inclinarse ante Él. Esta evidencia de la presencia de Dios y su carácter, el hombre pecador puede observar.

El poder de la palabra

Solo la palabra de Dios puede hacer que todo venga a existir. No se indica ninguna lucha, solo la declaración sencilla, “sea la...” y era hecho. Más y más en la Escrituras la creación es citada como la evidencia del poder, conocimiento y sabiduría de Dios. La palabra hebrea *bara* implica que Dios que Dios trajo toda a la existencia de la nada. El no creo nada de materia que ya existía.

En los Profetas, el poder y el conocimiento de Jehová Dios el Creador es afirmada. Isaías hace notar en el capítulo 40 no solo que el Creador no se cansa, pero también que nadie puede hacerle un examen de su inteligencia, ni nadie puede medir su poder (40:28; 43:15). Dios no necesitó consejo para la creación del universo o para la variedad de las criaturas que Él trajo a la existencia, todas las cuales son sujetas a Él.

El apóstol Juan abre su evangelio con la afirmación que su palabra que trajo la creación a su existencia es el mismo Jesús que vino a ser carne y vivió entre nosotros. Todo el poder, sabiduría y conocimiento de Dios es de Él, y como relata Pablo en su carta a los Filipenses (2:5-11), Él lo dejó todo para aceptar las limitaciones de sus criaturas humanas para ofrecerles salvación.

Dios trae el orden del caos

Uno de los aspectos más extraordinarios de la teología de la primera historia es la revelación de lo ordenado de Dios. Caos—*tohu* y *vohu*—son transformados en un universo con luz y propósito. Todo ocurre en orden para que lo que necesita en el próximo paso de la creación está en su lugar aun para que las plantas y los animales se puedan reproducir. El patrón que el poeta escoge para expresarse este orden es la semana judía que culmina con el sábado – día de descanso. En su calendario el nuevo día termina con la caída del sol y el nuevo día comienza con el alba.

El patrón une la luz del primer día con las luminarias del tercero, las aguas del segundo con los pájaros y los peces del cuarto, y la tierra y la vegetación del tercero con lo animales y los humanos del sexto. El dar la ley al pueblo de Dios le permite mantener el orden de la vida. A través de las Escrituras viene el recordatorio que Dios ha establecido orden y gobierno, determinando quien se ha de levantar y caer entre las naciones.

Dios da propósito

El relato de la creación también indica que el enfoque de la atención de Dios es la humanidad. Dios crea el mundo en su universo como un lugar para morar para la humanidad. El los crea como los administradores del mundo. Son encargados de esta responsabilidad. Ellos tienen el privilegio de la comunión con Dios. No hay ninguna indicación que todo esto fue hecho para suplir ninguna necesidad que Dios tuviera. Fue sencillamente Dios obrando de acuerdo a su carácter santo.

Dios es bueno

La afirmación al final de cada día de creación es “era bueno.” En el día sexto una revisión de todo lo que había sido creado trae la declaración, “y era bueno en gran manera.” Lo que Dios hace es bueno. Este es su carácter. La bondad fluye de Él, ya que es un aspecto de santidad, así como lo es la justicia del amor.

Consistentemente, a través de las Escrituras, Dios siempre escoge él lo bueno; Dios está a favor de los bueno; Dios rechaza y destruye lo malo. La implicación es que en donde está lo malo es el resultado de escoger algo que no es Dios. Este universo perfecto es la manifestación de su santidad, su bondad, y su amor. Siendo que las Escrituras no dicen que los humanos, varón y hembra, fueron creados como manifestación

de su imagen, ellos fueron creados sin maldad pero con el potencia de escoger.

Hay, sin embargo, ninguna implicación que todos los aspectos de la humanidad demuestran la totalidad de lo que es Dios. Dios continúa siendo el creador quien le da a la humanidad ciertas características que no son parte de su eternidad. La sexualidad es una de ellas, siendo un aspecto de la necesidad de procrearse de la humanidad. La sexualidad, y todos los demás aspectos de la humanidad, es un medio a través del cual el escogimiento se puede practicar. La tragedia de la caída puede verse no solamente en el escogimiento original pero en el hecho que la humanidad fue tan vencida por el mal hasta que esto llegó a ser el carácter dominante del pensamiento humano, así como lo dijo Jesús: "Nadie es bueno sino uno, Dios" (Mateo 19:17).

*Génesis 6:5
Mateo 19:17*

Dios descansa

Primero, el concepto de descansar un día en siete se origina con el cesar de la obra creativa de Dios. Los humanos no deben descansar porque Dios descansó. Dios le dio a este día una bendición y lo hizo como un día en el cual la humanidad puede descansar y se deleita en la santidad de Dios. Hay varios aspectos al sábado que se relacionan a la humanidad y serán examinados en la próxima unidad.

Segundo, el orden está unido al séptimo día. Dios descansa, la humanidad se une a él en tal descanso. Tenía que haber un receso de las actividades normales, el trabajo, del vivir que vuelve la atención de la humanidad hacia el creador, la fuente de la vida y las fuerzas. El resto se encuentra atrincherado en los Diez mandamientos y ampliado en las leyes para incluir el descanso para los esclavos, descanso para el terreno, y la restauración al dueño original de un terreno heredado. El escritor de Hebreos en el capítulo 3 vuelve la atención de los cristianos al descanso en la fe en Dios, como lo máximo en el significado del sábado-día de descanso.

Jesús mismo le recuerda a Israel de que el sábado no es la imposición de restricciones sobre la humanidad, pero en vez fue establecido para su beneficio. Es la oportunidad para la humanidad de gozar el descanso que el mismo Dios gozó.

El establecer el sábado no implica que Dios se cansó y tenía que tomar un descanso. Más bien es el reconocimiento que ha completado la obra de la creación y ahora le da a su creación la oportunidad

Levítico 25 discute el año del jubileo, el cual el gran año de celebración (el año 50) después de siete años de sábados (49 años). Aunque no se registra en la narrativa de la vida del pueblo de Israel que esto era guardado, era presentado como la celebración máxima cuando todas las relaciones eran retornadas a la normalidad al pueblo de Dios descansar en Él.

Marcos 2:27

para funcionar. Dios le estaba dando riendas sueltas a su creación. Él puso una confianza increíble en la humanidad a la cual había encargado de la supervisión de la tierra. Él quitó sus manos, dándole a la humanidad la libertad para escoger.

La creación revela la naturaleza y propósito de la humanidad

La historia de la creación es la base primordial para entender la humanidad como un ser moral. Es claro que los humanos no son Dios; somos criaturas y no el creador. A la misma vez somos llamados a ser responsables por nuestras acciones y responsables por el cuidado, preservación y desarrollo de la tierra. La primera historia teológica de la creación se enfoca en la obra de Dios quien establece a la humanidad como el clímax del evento de la creación y afirma la designación de criatura, bondad y que los humanos son creados a la imagen de Dios. La segunda historia teológica de la creación se enfoca en la relación de la humanidad con Dios, unos con los otros, con el mundo y sus acciones siguiendo la creación.

Refiera al Recurso 3-4 en la Guía del estudiante.

El uso de dos términos diferentes no indica una diferencia teológica entre imagen y semejanza, pero es simplemente parte del paralelismo de la poesía hebrea.

Jesús, cuando le contestó a los que le preguntaban en Mateo 22:30, hace claro que el matrimonio/sexualidad no es un aspecto del cielo. Está relacionado a la existencia en la tierra.

La humanidad es creada a la imagen de Dios

El *imago Dei*, imagen de Dios, es uno de los conceptos teológicos primordiales. Al humano, una criatura, es dada la imagen de Dios. Al mismo tiempo ellos no son propuestos como iguales a Dios. El humano tiene las limitaciones de ser una criatura. La existencia física, - en un contexto limitado por el tiempo y el espacio- es parte del predicamento humano, y no parte de la semejanza a Dios. La sexualidad es una parte de la humanidad, y el primer poema no distingue entre los sexos cuando declara que Adán es creado a la imagen de Dios. Tanto varón como hembra son creados a la "imagen de Dios."

La segunda historia de la creación enfatiza aun más que los dos sexos cuando se unen hacen un todo: "y serán una sola carne" (Génesis 2:24). La "imagen de Dios" descansa no en el color de la piel, figura del cuerpo, inteligencia, sexo, características faciales pero sí en la relación única de la presencia del Espíritu de Dios dentro del humano. La humanidad así comparte la santidad de Dios la cual se expresa en las acciones correctas. Es la base de la moralidad. Es esto lo que hace la diferencia en el humano de los animales y el resto de la creación.

La segunda historia de la creación enfatiza que esta relación especial es el resultado de Dios insertar su soplo, su Espíritu en la humanidad y trae al frente otro

La palabra "ruach" en el hebreo lleva el significado de viento, respiro, y espíritu y este doble o triple significado de la palabra continúa en el Nuevo Testamento griego. El significado correcto tiene que ser determinado del contexto en cada caso.

El credo que Pablo cita en 2 de Filipenses incluye la declaración que Jesús que no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Él dejó sus prerrogativas de Dios y aceptó las limitaciones de una criatura.

aspecto de esta relación. Este *ruach*—soplo o Espíritu—le da a la humanidad vida. La vida de esta criatura es vivida dentro de los límites del tiempo y el espacio. Al mismo tiempo este Espíritu que da vida da la libertad del escogimiento libre.

En los términos directos de la historia es el escogimiento entre el bien y el mal—obediencia y desobediencia a las instrucciones de Dios. El tentador seduce infiriendo que Dios no ha dicho toda la verdad. Has de ser como Dios solo cuando eres asertivo como la autoridad para decidir lo que es bueno y lo que es malo. Seducido por este deseo de ser Dios, no solamente a la semejanza de Dios, la humanidad escoge desobediencia y a consecuencias pierde la fuente de la vida.

El resultado de su escogimiento no fue lo que ellos esperaban. La vergüenza fue inmediata y el rompimiento de las relaciones siguió. La retención del don del soplo que da vida de Dios depende en el hacer las decisiones correctas—escogiendo el obedecer los mandamientos de Dios; escogiendo el creer la palabra de Dios; escogiendo el aceptar ser criatura como humano.

La consecuencia de la desobediencia es muerte, la pérdida de la imagen de Dios, la pérdida de la morada interna del Espíritu de Dios. La historia hace claro que esta pérdida no solo afectó a la primera pareja pero también a todo el mundo y las generaciones futuras. Con el soplo de Dios ido la habilidad para escoger el bien se perdió. Al mismo tiempo la historia revela que Dios extiende su gracia, amor, y misericordia a la humanidad permitiéndole continuar con su vida física.

Hay un progreso en esta revelación de su gracia, amor y misericordia. Para la primera pareja Dios proveyó por su gracia para que cubrieran su vergüenza, y aunque son echados fuera del huerto, se les da la esperanza de que un día la cabeza de la serpiente será aplastada. A través del Antiguo Testamento somos testigos de la gracia de Dios al ver su Espíritu luchar con la humanidad, dándole vida y capacitándolo. Pero es solo cuando venimos al Nuevo Testamento que somos testigos una vez más el don de la morada del Espíritu de Dios en la humanidad.

La humanidad vive y es capacitada por el don del Espíritu de Dios

Es solo la gracia de Dios la que permite la vida continuar en este mundo damnificado por el pecado. Génesis 6 nos recuerda que si el Espíritu de Dios es

quitado, la vida deja de existir. Él establece el límite de esta lucha con los humanos a 120 años. El Espíritu no solamente capacita para la vida sino también para la acción. Esto no quiere siempre decir que la persona capacitada se comporta éticamente.

Génesis 6—10

Génesis 12: 1ff

Éxodos 3: 12

Noé fue capacitado para construir el arca pero estaba muy lejos de un comportamiento perfecto. Abraham sale de Harán porque Dios está con él, pero su confianza en Dios tiene que crecer. Moisés es capacitado por la presencia de Dios quien le promete estar con él, pero aun este gran hombre desobedeció y no se le permitió entrar a la tierra prometida.

Veza tras veza en la Jueces vemos el Espíritu de Dios viniendo sobre los líderes de la nación para capacitarlos para tomar acción a favor de Israel. Estos líderes fueron capacitados para una tarea y muchas veces no eran éticos en su comportamiento. Sansón es un ejemplo pobre de la moralidad. Los salmistas frecuentemente hacen notar que es la presencia, el Espíritu de Dios quien los dirigió a las escrituras y a la vida.

Cuando el Espíritu de Dios venía sobre los profetas eran capacitados para hablar la palabra de Dios. Ungidos por el Espíritu De Dios, los reyes eran capacitados para gobernar las naciones, pero ciertamente David no gobernó con su ética personal, y él era considerado como el mejor de los reyes. Historias en el Antiguo Testamento que indican la presencia permanente de Dios con una persona, capacitando para el comportamiento ético, son raras – Enoc, acerca de quién conocemos muy poco, aparte del hecho que caminó con Dios; José, quién determinó servir a Dios a todo costo; Moisés y Elías, quiénes se les permitió aparecer con Jesús en el monte de la transfiguración; y Daniel, cuyos compañeros de trabajo no podían encontrar falta en él. Estos son casos únicos que hacen resaltar el hecho que el Espíritu Santo no fue derramado sobre toda la humanidad.

Génesis 5: 24

Génesis 37ff

Mateo 17: 3

Daniel 6: 4

El relato de la creación revela que la muerte gobierna el mundo y la humanidad continúa viviendo por la misericordia y gracia de Dios. Esta misericordia permite la acción. Esta gracia es la base para los pactos que Dios hace con la humanidad.

La humanidad tiene un propósito

La creación también afirma el propósito de la humanidad. En la primera historia de la creación Adán, varón y hembra, es creado para el placer de Dios.

Es bueno recordar que Adán es la palabra para la humanidad en

muchos de los pasajes bíblicos y solo ocasionalmente es usado como el nombre del primer hombre. Es solo en la segunda historia de la creación que los nombres Adán y Eva son usados.

Miqueas 6:8

Adán es el pináculo de los hechos de la creación y es bendecido con la imagen de Dios. La comunión con Dios es el propósito único y privilegio de la humanidad. Esta comunión es la esencia de la adoración de Dios. Esencialmente es participación en la santidad de Dios, el consistentemente hacer el bien, la actitud de gracia y misericordia y el reconocimiento de que Dios es el creador, Dios es Dios y la humanidad es su criatura.

Miqueas captura esto en su sumario del deseo de Dios: "Hombre, él te ha declarado lo que es bueno, lo que pide Jehová de ti: solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante Dios." Este es el propósito primordial y la esencia de la adoración.

Hay también una responsabilidad específica dada a Adán por Dios. Es la responsabilidad ecológica del mundo. En el primer relato la humanidad es responsabilizada con el cuidado de los peces, las aves, los animales, la tierra, los insectos-todo sobre o en la tierra. Estos han de fructificar y multiplicarse. La raíz de esta responsabilidad se encuentra en la responsabilidad primordial-el hacer justicia, practicar el amor hacia los demás y el caminar en humildad ante Dios.

La humanidad es intencionada para tener comunión con Dios

Uno de los aspectos notables de la primera historia de la creación es que no termina con la "obra terminada", pero con Dios tomando un descanso "un sábado". Él descansó, y bendijo y santificó el séptimo día. El concepto del séptimo día como un día para la adoración y el descanso aparece de nuevo después de Israel haberse parado al pie de la Monte Sinaí y haber recibido la ley de Dios.

El concepto del sábado no fue asociado solo con un día, pero primordialmente con el reconocimiento de nuestra dependencia en Dios y la necesidad de adorarlo. El séptimo día como un día de adoración y de la cesación de todo trabajo era muy parte del judaísmo para el tiempo de Cristo. Los rabíes le habían dado una multitud de interpretaciones y expansiones a la ley del sábado, intentando cerrar cuanta clausula para evadirla y trabajar en tal día. El enfoque había cambiado básicamente de la adoración –comunión con Dios-a la abstinencia del trabajo.

Uno de los énfasis de Jesús era el sábado. Él asistió a la sinagoga para la adoración, pero él también obró sanidades y aun aprobó el desgranar el trigo para que los hombre que tenían hambre comieran. Mateo 12

narra la posición básica de Jesús sobre el sábado. Él declara que el Hijo del Hombre es el Señor del sábado. Marcos 2:27 enseña que él declaró: "El sábado fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del sábado." Él "hizo lo bueno" en el sábado, el cual él declaró que Dios estableció para los humanos.

En los capítulos tercero y cuarto del libro a los Hebreos el significado del sábado es explicado. El énfasis no es sobre el guardar el día séptimo como un día santo, pero en el entrar al descanso prometido por Dios para su pueblo. Israel debió haber gozado un descanso en Dios cuando Dios los sacó de Egipto y los llevó a la tierra prometida, pero ellos se rebelaron y se perdieron el entrar en tal descanso. En Hebreos 4:7 la implicación es que el descanso que ellos debieron tener es el descanso que Dios gozó después de los seis días de la creación. Esto no es en ninguna forma la cesación de vivir, el gozarse en la comunión y en la creación.

Este descanso de fe es el volver a establecer la relación correcta con Dios la cual es su don, y que no puede lograrse por nuestros esfuerzos. Es un descanso espiritual, una paz real (shalom) – del cual el séptimo día era el símbolo. De parte de Dios implica que él confía la humanidad para escoger lo correcto. De parte nuestra implica la confianza total en la bondad, amor, justicia – santidad de Dios. Como en el Edén requiere la presencia del soplo de Dios en la humanidad.

La humanidad introduce el pecado en el mundo

Los relatos de la creación indican que Dios trajo a la existencia un mundo "muy bueno" habitado por "muy buenas" criaturas. Una de esas criaturas, la humanidad, le fue dada la "imagen de Dios" y fue responsabilizado por cuidar el mundo. La libertad de escoger, y especialmente la libertad de escoger la autoridad de Dios o de declarar su propia autoridad, era parte de la imagen de Dios. Mientras no había reglas no podía haber un reto a la autoridad de Dios. Pero se dio una regla y fue violada.

Repentinamente encontraron el vacío de ser su propio Dios. La vergüenza y culpabilidad siguieron, y luego trataron de esconderse de Dios. El pecado, rebelión en contra de Dios, había entrado y todo aspecto del mundo perfecto había sido dañado: Su relación con Dios había sido destruida; su relación uno con el otro había sido dañada.

En donde la mujer había sido una compañera, su deseo y su esposa ahora la gobernaban. Incredulidad, la cual

había llevado a la desobediencia, fue la causa del desastre. La humanidad había escogido dejar que el mal entrara su naturaleza y el mundo. El soplo de Dios que permanecía se había ido. Sin la presencia de Dios en la vida, la libertad de escoger lo correcto, y la imagen de Dios fue perdida. Y, excepto por la misericordia de Dios, la humanidad se enfrentaba a la destrucción total.

El carácter santo de Dios de justicia y amor es también revelado y es la fuente para la esperanza. La penalidad es aplicada. Lo duro de la vida viene a ser parte de la vida. El huerto perfecto ya no está disponible. El caminar diario con Dios ya no es posible. Pero Dios extiende su misericordia y da esperanza. Las escrituras revelan el proceso largo a través del cual la humanidad viaja hacia el día cuando Dios una vez más puede sentirse en casa en el corazón de la humanidad y ellos pueden verdaderamente vivir como la imagen de Dios.

El pacto

Vivir en una relación de pacto con Dios viene a ser un asunto mayor teológico a través de las escrituras. Examinaremos el pacto con Israel y con la Iglesia en lecciones más tarde. Estos dos pactos le dieron el nombre a los dos segmentos de las escrituras – el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Hay muchos otros testamentos. En este momento queremos examinar los diferentes pactos y establecer el lugar dominante del pacto en la teología bíblica.

Pactos en el Antiguo Testamento

Refiera al Recurso 3-5 en la Guía del estudiante.

Adán: En Oseas 6:7 está escrito en la Nueva Versión Internacional que Israel violó el pacto al igual que Adán. En esta traducción la implicación de Oseas es que había un pacto entre Dios y la humanidad al mismo principio de la creación. Otras traducciones más modernas no están conforme con el Hebreo y lo modifican relacionado a poner nombre y lee “a Adán/ah” (Versión Estándar Revisada, Nueva Versión Estándar Revisada, Nueva Edición Bíblica). La Versión Rey Santiago trató a Adán en la forma genérica y lo tradujo “como hombres.” El pacto es entonces reservado como un concepto para la relación entre Dios y la humanidad caída.

Noé: El primer pacto registrado es entre Dios y la humanidad después del diluvio (Génesis 9). Dios establece un pacto con Noé que requiere construir el arca y la colección de pares de animales los cuales son

traídos al arca juntamente con su familia. Dios luego salva a los que se encontraban en el arca. Las reglas para este pacto impuestas sobre la familia de Noé, los padres de todos nosotros, después de la experiencia de salvación son la libertad de comer de todo animal, la responsabilidad al derramar sangre y en particular la responsabilidad de ejecutar a los homicidas. Dios hace la promesa que nunca sucederá la destrucción de la humanidad por medio de agua y da la señal del arcoíris como seguridad de su promesa.

Abraham: En Génesis, capítulos 12, 15 y 17 leemos el registro del pacto que el Señor hace con Abran. Abran es llamado a dejar su tierra e ir donde Dios lo dirigiera. Dios hace ciertas promesas, las cuales son enfatizadas un poco diferente en cada repetición del pacto:

- Capítulo 12: Dios llama a Abran a su país, su parentela y la casa de su padre a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Cuando llegaron a Siquem Dios le prometió dar la tierra a sus descendientes y Abran edificó allí un altar a Jehová.
- Capítulo 15: Dios declara de nuevo el pacto cuando Abran cuestionó el hecho de que no tenía herederos. Su descendencia sería tan numerosa como las estrellas en los cielos. Esta vez el pacto se efectúa siguiendo el ritual antiguo con el partir los cuerpos muertos de una becerro, una cabra, un carnero y una tórtola y un palomino. Los cuerpos muertos eran puestos en frente uno de los otros, pero las aves no eran partidas. En la oscuridad temerosa aparece un horno humeante y una antorcha de fuego que pasaba entre los animales divididos y Dios promete darle la tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el Éufrates a sus descendientes. Además Dios le dice a Abran por la esclavitud que han de pasar sus descendientes en Egipto.
- Capítulo 17: Por tercera vez Dios hace un pacto con Abran. Este sigue el intento de Abran y Sarai de resolver el problema de heredero en la forma tradicional de Mesopotamia. Pero Dios rechazó su plan. Cuando Abran tenía 99 años Dios renovó el pacto, prometiendo que Abran sería el padre de una multitud de naciones y como verificación de la promesa Dios cambia su nombre a Abraham. Dios promete de nuevo de darle la tierra de Canaán a sus descendientes. La señal del pacto sería la circuncisión. Sarai, cuyo nombre fue cambiado a

Sara, sería la madre del hijo que se estaba prometiéndolo.

Este pacto estableciendo un pueblo, una tierra, y una misión, viene a ser el fundamento para el pacto que se ha de hacer en el Sinaí con los descendientes de Abraham.

Isaac y Jacob: El pacto con Abraham sigue con Isaac y Jacob. La frase, "El Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Isaac, y Jacob" es usada frecuentemente en el Pentateuco, especialmente cuando se refiere a la promesa de la tierra o a la promesa de "ser tu Dios."

Es notable que cuando Dios se le aparece a Jacob en Betel en el famoso sueño de la escalera, Dios dice: "Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac; la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente, pues yo estoy contigo, te guardaré dondequiera que vayas y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho" (Génesis 28: 13-15).

Esta es una repetición de la promesa a Abraham. Cuando Jacob (el engañador) despierta, él trata de cambiar el pacto dado por gracia en una negociación con Dios. No fue hasta que abandonó el tratar de negociar y se arrojó bajo la gracia de Dios en Betel (*Jabbok*) que su nombre, y su carácter fue cambiado a Israel—Príncipe de Dios. El pacto no es establecido por negociación, pero dado por gracia.

Sinaí: El más importante de los pactos es el que fue establecido por Jehová con Israel en Sinaí. Este es el pacto que le da al Antiguo Testamento su nombre, y transformado, también nombra al Nuevo Testamento. En el corazón de este pacto están los Diez Mandamientos listados en Éxodo 20 y Deuteronomio 5 y aparecen en un sumario en el *Shema—Deuteronomio 6: 4-9*.

La aplicación de los principios del pacto a la vida del pueblo de Dios ocupa la mayor parte de los libros de Éxodo, Levítico, Números, y Deuteronomio. El formato usado para presentar el pacto es paralelo al usado comúnmente por los reyes Hititas cuando hacían pactos con aquellos que ellos conquistaban. El libro entero escrito como el mensaje de despedida de Moisés a Israel, Deuteronomio, sigue el patrón de un pacto. El pacto incluye las instrucciones para vivir de Jehová—la ley—y el establecimiento del mantenimiento

El patrón Hitita del pacto es: Identidad del que establece el pacto, Historial de relación, Estipulaciones, Bendiciones por la obediencia, Maldiciones para los que violan el pacto, Llamado a los testigos.

del pacto y la restauración del sistema con los sacerdotes sirviendo en el tabernáculo o templo de Jehová.

La Ley no es meramente un juego de regulaciones para la adoración, pero sí un código de conducta que compromete aun a los líderes para todos los aspectos de la vida. Esto es un contraste marcado con las leyes de las naciones alrededor en donde el rey no era culpable de nada. Jehová está interesado en que los estándares de santidad—justicia, verdad, misericordia, y amor—sean practicados en todos los aspectos de la sociedad. El tabernáculo no estaba situado en “una montaña santa” distante, pero más bien sería localizado en el corazón de la vida.

Renovación del pacto: La relación del pacto no es hereditaria. Cada generación tiene que reafirmar su compromiso con el pacto. Moisés llamó a tal compromiso de la generación que nació durante los años de peregrinación por el desierto. Esta es la razón dada para el mensaje en Deuteronomio. Josué llamó a la gente para que se reuniera al final de su vida para renovar el pacto. El pueblo se comprometió con el pacto, pero como fue profetizado por Josué fracasaron en servir a Dios. Otra ceremonia de renovación es citada durante el tiempo del rey Josías de Judá quien sirvió a Jehová como ningún otro rey—antes o después de él.

Nuevo pacto: Los profetas que escribieron hablaron de un nuevo pacto, uno que sería internalizado—no escrito en piedras pero en el corazón, bajo el poder del Espíritu de Dios. Este es el pacto que viene a existir con el establecimiento de la Iglesia y registrado en el libro de los Hechos.

Otros pactos: Hay gran número de otros pactos mencionados en las Escrituras. No son necesariamente pactos concedidos por un superior, pero son las formas más fuertes para establecer una relación entre dos pueblos, o grupos o personas.

Josué 24: 14

2 Reyes 23: 23

1 Samuel 18

2 Samuel 23:5; 2 Crónicas 13:5; 2 Crónicas 21: 7

2 Reyes 11: 14; 2 Crónicas 23

- David y Jonatán hicieron un pacto de amistad en el cual se prometieron el cuidado de miembros de la familia.
- Jehová hizo un pacto con David de establecer su trono para siempre. Jesús vino a ser el cumplimiento de este pacto.
- Joiada el sumo sacerdote hizo un pacto con sus conspiradores para destronar la hija de Jezabel.

Nehemías 13:9; Malaquías 2:4

- Tanto Nehemías como el profeta Malaquías interpretan la selección de los Levitas para servir como sacerdotes en vez de los primogénitos de cada familia como un pacto entre Dios y los Levitas. Ellos fueron hechos responsables de representar el pueblo y de mantenerlos fieles.

Proverbios 2:17; Malaquías 2:14

- Tanto el sabio en los Proverbios y el profeta Malaquías usan la palabra “pacto” para expresar el poder y la unión del matrimonio.
- Isaías, Jeremías y Ezequiel todos se refieren a un pacto en asociación con un cambio de orden el cual ha sido entendido como la venida del Mesías.

Formatos y funciones de un pacto

Los cinco libros del Tora son dirigidos a un pueblo semítico que vivió hace acerca de 3500 años usando estilos literarios y escenarios culturales que no son siempre familiares a nosotros hoy en día. El Tora es el fundamento para la relación del pueblo de Dios con Dios y origina la mayoría de los asuntos teológicos que son tratados a través de las Escrituras. La forma de un pacto era usado para presentar este material porque es el más fuerte de las estructuras sociales y políticas de tiempos antiguos. Es un pacto impuesto por la gracia de Dios y extiende la oportunidad para la vida santa que resulta en *shalom*—paz. Es aceptado o rechazado. La aceptación trae bendiciones porque entonces la sociedad opera en armonía con Dios y su creación.

Éxodo 19:6

Clave para el pacto es el sacerdote y el templo en el cual él funciona. Es su posición el mantener la relación del pueblo de Dios y el de restaurar tal relación cuando ha sido violada. El verdadero sacerdote es el primogénito. Aarón como el primogénito de la tribu de Leví y Leví como el representante de todos los primogénitos de Israel, sirve como el sumo sacerdote y sus ayudantes. En el establecimiento del pacto en Sinaí, Israel es reconocido como “un reino de sacerdotes y una nación santa.” Restauración de la relación con Dios es solo posible porque Dios está sentado sobre su trono de gracia, el asiento de misericordia, el asiento de gracia y misericordia, en su templo. Sin gracia y misericordia solo puede haber destrucción siguiendo el pecado.

Examinaremos el mantenimiento del pacto en gran detalle en la lección 10.

Mantenimiento del pacto

En este punto tenemos que notar que el templo, o el tabernáculo que fue construido de acuerdo al patrón provisto por Moisés en el monte Sinaí, es el punto de

enfoque tanto del mantenimiento y restauración de la relación correcta en familia, sociedad, y con Dios. Tenía que ser levantado en el centro del campamento de donde podía dominar cada aspecto de la vida.

Las actividades en el tabernáculo en sí—usando la luz de la lámpara, ejercitando la vida de oración, y la presentación de los diezmos y las ofrendas—eran las actividades diarias para el mantenimiento que necesitaban ser observadas para poder estar en lo correcto con Dios y con el hombre. Las actividades para la restauración se efectuaban en el patio en el altar.

La iglesia y el Nuevo Pacto

Era muy claro a los escritores del Nuevo Testamento consideraban la Iglesia como el sucesor espiritual de Israel. En el establecimiento de la Cena del Señor, Mateo, Marcos y Lucas todos registran que el dar el cuerpo y la sangre de Jesús es el establecimiento del nuevo pacto y así también el apóstol Pablo cuando él bosqueja la forma correcta para celebrar la cena para la Iglesia en Corinto.

Mateo 26:28; Marcos 14:24; Lucas 22:20; 1 Corintios 11:25

Pablo habla de él mismo como uno que había sido hecho competente para ser un ministro del nuevo pacto en 2 Corintios 3:6. Este nuevo pacto no está escrito en cartas pero sí está escrito en el espíritu. El libro de Hebreos es explícito en identificar la iglesia con el nuevo pacto. Esta era la meta del pacto antiguo—el establecimiento de un pueblo quien serviría a Dios de corazón. En los capítulos 8 y 9, Jeremías 31 es citado como el cumplimiento del establecimiento de la iglesia—el antiguo pacto ahora cumplido. El nuevo pacto es establecido, no en una tienda cualquiera, pero en una tienda superior y más perfecta la cual no es hecha con manos.

Hebreos 9:11

El pacto antiguo simplemente mostraba el patrón o sombra de la realidad que vendría en Cristo Jesús. La Iglesia, el nuevo Israel, ahora tiene la responsabilidad de la misión dada a Israel y tiene la habilidad de llevarla a cabo por razón de la venida de Cristo y el don del Espíritu Santo. La iglesia viene a ser un instrumento a través de la cual las bendiciones pueden fluir hacia el mundo.

Comunidad

Uno de los conceptos más fuertes en la Biblia es el de comunidad. No vivimos para nosotros mismos, somos parte de la sociedad como un todo, la totalidad de nuestra comunidad. La forma de pensar de hoy en día

que enfatiza el individuo y las responsabilidades individuales ocurre en las escrituras pero no es dominante en el Antiguo Testamento. Somos la familia de la humanidad, criaturas del Dios altísimo.

Referir al Recurso 3-6 en la Guía del estudiante.

H. Wheeler Robinson, La Doctrina Cristian del Hombre. Edinbugh: T & T Clark, 1911.

Personalidad colectiva versus individual

El uso del término “personalidad colectiva” por H. Wheeler Robinson reconoce un aspecto importante del pensamiento hebreo y del medio oriente. El individuo era entendido como parte y parcela del grupo mayor – la familia, el clan, la tribu, o la nación. Es un concepto de solidaridad que penetra las Escrituras. La acción del individuo es parte de la acción del grupo mayor. Por eso cuando Acán tomó el botín prohibido de Jericó, toda su familia sufrió las consecuencias.

Por supuesto había muchas leyes que se aplicaban al individuo, y castigos que se aplicaban al violar tales leyes, eran exclusivas para tales individuos. La penalidad por homicidio, por ejemplo, era aplicada al homicida y no al clan o la familia. Aun así los hechos malos del grupo de la tribu de Benjamín trajo la ira de la nación sobre ellos, casi exterminando la tribu.

Jueces 19

Una tendencia de tal concepto comunal de la persona era que permitía culpabilidad aplicada sobre los demás—particularmente sobre los ancestros—por los problemas que se experimentaban. Era esta tendencia de parte de los exilados en Babilonia de culpar los padres por su condición que movió a Ezequiel con el mensaje en el capítulo 18. Es una declaración fuerte sobre la responsabilidad personal: “¿Qué pensáis vosotros, los que en la tierra de Israel usáis este refrán, que dice: ‘Los padres comieron las uvas agrias, y a los hijos les dio la dentera?’” “Vivo yo dice Jehová, el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías. El alma que peque esa morirá.”

Ezequiel 18:2-4

La tensión entre estos dos conceptos continúa hasta el Nuevo Testamento, en donde el creyente es parte de la iglesia, el cuerpo de Cristo, sin embargo el individuo tiene que nacer de nuevo. La salvación es individual, nadie se puede arrepentir por uno, pero los salados vienen a ser parte de la familia.

Adán la comunidad humana

Adán, el primer hombre, es el padre de toda la humanidad. Eva, su compañera criatura, identificada como parte de sí mismo, es la madre. La comunidad humana entera emerge de este par. La misma palabra con el artículo definitivo *hadam*—el adán—es la palabra

usada para humanidad. Adán es percibido como el padre de todos, representante de la humanidad, y la humanidad genérica.

La implicación es que ultimadamente todos somos hijos de Adán, todos parte de su raza, compartiendo su semejanza, compartiendo las consecuencias de sus acciones. Pablo usa este concepto cuando el declara en Romanos 5:4 que la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aun para aquellos que no violaron el mandamiento específico como lo hizo Adán.

Números 23:19

La frase "Hijo de Hombre"—*Adán*—vino a ser usada durante el tiempo del exilio. En el libro de Ezequiel este es el título que Dios más frecuentemente usa cuando se dirige al profeta. La frase ocurre en un pasaje poético del libro de Números. "Dios no es hombre, para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta."

Este concepto no solo fue usado extensivamente en Ezequiel pero también es usado en Daniel cuando Dios se dirige a Daniel y cuando Daniel tiene una visión en donde uno como el hijo de hombre es visto acercándose a los días antiguos. La frase es un contexto celestial y es repetida en la visión de Juan en el Apocalipsis en los capítulos 1 y 14 y en la visión de Esteban cuando moría en Hechos 7:56.

Daniel 8

Daniel 7:13

Aparte de Ezequiel esta frase es usada muchas veces como una descripción de Jesús. En todos los cuatro evangelios Jesús aplica el título a sí mismo. Jesús el máximo Hijo de Adán. Lucas, cuando traza el linaje de Jesús, traza la genealogía hasta Adán. Concluye con esta declaración: "el hijo de Adán, el hijo de Dios." Jesús es presentado como el Hijo de Dios por virtud de su linaje a través de Adán, y como el Hijo de Dios por virtud de su nacimiento como el niño de María y del Espíritu Santo.

En 1 Corintios 15 el apóstol Pablo contrasta los dos progenitores de la vida—el primer Adán y el último o segundo Adán—Jesucristo. En el versículo 22 su argumento es que el primer Adán trajo la muerte al mundo, una muerte que todos compartimos con él. El segundo Adán trajo la vida al mundo, una vida que podemos compartir se aceptamos a Jesús. El primer Adán terrenal es del polvo de la tierra en donde la vida natural termina, mientras que el segundo Adán celestial abre el camino para nosotros ser de la semejanza celestial. Todos somos humanos y podemos ser humanos cristianos, y somos parte de esta realidad colectiva porque estamos en Adán y podemos escoger en el segundo Adán.

El nombre—Familia e identidad de tribu— 1 Corintios 7:14

Una parte importante de comunidad es el reconocimiento del lugar de uno en la comunidad. Este es el lugar de las genealogías que forman una parte importante de las escrituras, especialmente en el Tora. Como parte del todo viene a ser importante reconocer en donde uno encaja en el todo.

Las genealogías proveen esta información, tanto mala como buena. Es informativo notar que cuando la genealogía de Cristo es dada en tanto Mateo como Lucas, el reconocimiento es dado al hecho que gente de reputación desagradable son parte de de tal genealogía. Lea, la no amada es la madre de Judá, de David y Cristo. Tanto Ruth la moabita y Rahab la prostituta de Jericó vienen a ser parte de la identidad. El individuo añade o quita de la gloria de la familia.

Cada persona puede añadir a la lista de elogios. Este concepto Africano de unidad con la familia es muy similar al concepto hebreo que penetra el Antiguo y aun el Nuevo Testamento. Como parte de la familia usted puede ser bueno o malo, pero usted no es echado fuera de la familia fácilmente. Este es un concepto que es importante cuando consideramos el hecho que podemos ser adoptados en la familia de Dios, añadiendo o quitando de la gloria de la familia.

En el Nuevo Testamento encontramos que este concepto persiste. Cada individuo necesita ser salvado, pero a la misma vez muchas veces leemos que creyentes se unen a la iglesia por la casa o por la familia a la que pertenecen. Hechos 16 registra que el carcelero de Filipo fue bautizado con su familia. En 1 Pedro 2, Pedro nos dice que estamos siendo edificados en una casa espiritual, un sacerdocio santo. Somos parte del todo. Los cristianos no existen en aislamiento.

Israel y solidaridad nacional

La comunidad que es Israel no era exclusivamente los descendientes físicos de Jacob. Al mismo tiempo de la fundación de la nación leemos en Éxodo 12: 37-38 que cuando Faraón finalmente ordenó que el pueblo de Israel saliera de Egipto, "Eran unos seiscientos mil hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos una gran multitud de toda clase de gentes."

Era este gentío mezclado que vino al pie del monte Siná y vinieron a ser la nación de Israel. La palabra

“Israel” así puede referirse a Jacob, el padre de la nación, o puede usarse como el nombre de la nación. Los valores de la nación fueron desarrollados alrededor de la instrucción del Dios de Abraham, Isaac, y Jacob (Israel). Los lazos que mantenían la nación unida eran para ser encontrados en el pacto con Dios como lo presentaba el Tora.

Una vez establecidos en la tierra prometida estos lazos los mantuvieron unidos pero muy suavemente. Cada tribu parecía funcionar como unidades separadas. Hasta que el profeta Samuel se levantó no había ni un líder común de todas las tribus como Josué. El caos y la aparente debilidad de la nación los hacía querer tener un líder y los llevó a la demanda de tener un rey.

La solidaridad nacional no era fácil de lograr. Saúl, de la tribu de Benjamín que fue casi destruida, dirigió malamente y nunca unió la nación. David fue seguido fielmente por la tribu de Judá, pero luchó por tener la fidelidad de las tribus del norte, y los lazos fueron desintegrados después de la muerte de su hijo Salomón.

Las 10 tribus del norte desaparecieron en la neblina de la historia. Cuando la nación es resucitada después del exilio es Judá la que surge—aun el remanente de las 10 tribus se unen bajo su bandera. Es este remanente que viene a ser el pueblo de Israel durante los periodos intertestamental y del Nuevo Testamento.

Responsabilidad para educar

Con la formación de la comunidad en el Sinaí vino la responsabilidad de educar la nación y la próxima generación. El *shema* incluye la siguiente declaración: “Se las repetirás a tus hijos, y les hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas.

Deuteronomio 6: 7-9

En los capítulos previos Dios declara que él está enseñando la nación e instruye a Moisés que enseñe a la nación e instruya a la gente: “Las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos.” Esto no es una instrucción aislada ya que es repetida vez tras vez. El sábado ha de ser una oportunidad para la instrucción. La celebración anual de la pascua y las otras fiestas son para la instrucción de las próximas generaciones.

Deuteronomio 4: 9

Los artículos puestos en el arca del pacto fueron puestos allí como un recordatorio de lo que Dios había hecho. La educación había de ser una parte integral de la vida de Israel. Aun cuando la nación había cruzado el Jordán hacia Israel fueron instruidos a escoger una piedra grande representando cada tribu y colocarlas en tal forma que los niños preguntaran lo que significaba – y esto proveía una oportunidad para instrucción.

No es para sorprendernos que en tal cultura de educación la instrucción práctica de los hombres sabios y la de los salmistas viniera a ser parte de las sagradas escrituras. Estas instrucciones cubrían una variedad amplia de actividades desde la ética del trabajo hasta la etiqueta a la mesa. Por supuesto el Tora, la instrucción de Dios, era de importancia primordial, pero debe recordarse que esta instrucción no era solamente religión ceremonial, pero instrucción para cada aspecto de la vida en el hogar, el lugar de trabajo y la sociedad.

De nuevo vemos que Jesús –referido muchas veces como maestro (Rabí) –dedicó su tiempo enseñando a la gente de toda clase de vida, no solamente sanando y curando. El historial de su predicación es un historial de enseñanza. Una parte muy importante del Nuevo Testamento es instrucción en la aplicación del principio del amor a la vida diaria.

La Iglesia – el Cuerpo de Cristo

Mateo 26:26; Marcos 14:22; Lucas 22:19

Jesús nos reúne en su comunidad de creyentes por el compartir su cuerpo y su sangre con nosotros. Venimos a ser uno con él. Esta unión espiritual resulta en conducta práctica y terrenal que es característica de la cabeza del cuerpo. Pablo usa esta imagen de la iglesia como el cuerpo de Cristo en formas diferentes.

En Romano 7:14 él argumenta que los cristianos murieron a la ley porque murieron con Cristo en su cuerpo. Los cristianos comparten en la muerte de Cristo porque somos el cuerpo de Cristo. Relacionado a esto en Colosenses 1:24, él declara que él está contento de sufrir como parte del cuerpo de Cristo por el beneficio de la iglesia. Los cristianos deben esperar participar en el sufrimiento de Cristo porque somos el cuerpo de Cristo.

El uso más fuerte de la imagen es para ayudar a la iglesia a entender que aun la gente ampliamente diferente con muchos talentos diferentes y aun de diferentes razas es parte del cuerpo de Cristo. La imagen nos ayuda a entender nuestra relación con los

demás y las diferentes funciones que servimos dentro del cuerpo de Cristo.

Siendo que el cuerpo es una unidad compuesta de muchas partes, cada una con diferentes funciones, necesitamos reconocer que en la iglesia cada miembro tiene una función diferente. A pesar de esto el cuerpo no está dividido pero juntos hacen un todo. Es importante reconocer la función que cada cristiano necesita cumplir dentro del cuerpo. Los varios dones del Espíritu son provistos para asistir en el cumplimiento de las tareas dentro del cuerpo, y son dados de acuerdo a la función que cada miembro juega en el cuerpo.

En Colosenses, Pablo nos recuerda que Cristo es la cabeza del cuerpo. Él es el que provee liderazgo y dirección. Es esencial mantener la conexión con la cabeza o la acción del cuerpo no tiene significado, el ser cortado significa muerte. Además el cuerpo es llamado a la paz, a *shalom*, para traer salud al mundo en el cual vivimos.

Sumario

Estas tres áreas de creación, pacto y comunidad en ninguna manera exhausta la instrucción teológica del Tora que es desarrollada a través de la escrituras. Son elementos claves y proveen una base desde la cual podemos comenzar un estudio de por toda la vida de la verdad que podemos descubrir en estos libros.

Grupos pequeños: Formulación de declaraciones

(30 minutos)

Divida la clase en grupos de 3 estudiantes.

Refiéralos al Recurso 3-7 en la Guía del estudiante.

Permita a los grupos trabajar por 15 minutos y 15 minutos para la clase informar y trabajar en el catecismo.

Devuelva y colecte las asignaciones.

En sus grupos preparen una lista de declaraciones relacionados a los asuntos que hemos examinados. Asegúrese que incluye los asuntos considerados por las siguientes preguntas.

- *Creación: ¿Cuáles son los asuntos teológicos más importantes que surgen con la creación?*
- *Pacto: ¿Cómo es el pacto revelado en la iglesia hoy? ¿Por qué algunos pasajes en el Nuevo Testamento discuten sólo dos pactos?*
- *Comunidad: ¿Cuáles son los aspectos de comunidad más descuidados en la iglesia hoy?*

Añada la percepción de otros grupos a la lista que ha hecho en su grupo. Cada estudiante debe retener una copia de la lista.

Conclusión de la lección

(5 minutos)

Repaso

Pida que varios estudiantes respondan.

¿Cuáles fueron algunas de las revelaciones más iluminantes para usted en esta lección?

Asignaciones

Dirija a los estudiantes a las asignaciones en la Guía del estudiante.

Esta lista de lecturas es bastante amplia. Debe ajustar la lectura para que se aplique a su situación.

Las 4 secciones aparecen en la Guía del estudiante. Si tiene más de 4 estudiantes en su clase asigne algunas secciones más de una vez. Si tiene menos de 4 estudiantes puede añadir más para cada sección para que todos los tópicos sean cubiertos o elimine una sección.

Asigne un pasaje a cada estudiante o permite que ellos escojan.

Repasar:

- Profetas Anteriores: Josué 1—7; 24; Jueces 1—9; 19—21; 1 Samuel 1—3; 8—13; 15—17; 2 Samuel 5—7; 11-19; 1 Reyes 1—4; 12; 15—19; 21; 2 Reyes 1; 2; 5; 17—20
- Profetas Posteriores: Isaías 1; 2; 4—7; 9; 11; 20; 36—40; 41; 53; 55; 58; 60; Jeremías 1—4; 16—18; 23; 27—29; 32; 42; Ezequiel 1—3; 10; 11; 16; 18; 24; 36; 37; 43; Oseas 1; 14; Joel 2; Amós 1; 3; 7; Miqueas 5; Habacuc 1; 2; Zacarías 1; 6; 9; Malaquías 3
- Prepare una lista de por lo menos 10 conceptos teológicos que estos capítulos parecen apoyar o asumir.

Leer: Parte Dos: Corpora bíblica y libros: "Libros proféticos" NDBT

Lea su sección asignada de los ensayos de NDBT y escriba los 2 ó 3 puntos principales de cada uno. Haga una fotocopia para sus compañeros (o envíe por e-mail).

Lea su narrativa asignada de la siguiente lista. Dramatice el papel del personaje, actuando para resaltar las afirmaciones y los supuestos teológicos y del pasaje (3 minutos)

Josué 6—7	2 Samuel 11—15	Jeremías 27—28
Jueces 6—8	Isaías 36—39	Amós 7
1 Samuel 15		

Escriba en su diario: Evalúe su relación de pacto con Dios. ¿Cómo le gustaría mejorarla?

Lección 4

Los profetas

Bosquejo de la lección

Horarios

Hora	Asignación o tópico	Actividades de aprendizaje	Materiales necesarios
0:00	Introducción	Orientación	Guía del estudiante
0:05	Los profetas anteriores	Presentación de la lección	Recurso 4-1 Recurso 4-2
0:25	Carácter en narrativas bíblicas significativas	Actividad de grupo	Asignación
0:40	Intercambio de asignaciones	Grupos pequeños	Recurso 4-3
0:55	Profetas posteriores	Presentación de la lección	Recursos 4-4—4-7
1:15	Notas especiales	Presentación de la lección	Recurso 4-8
1:30	Formulación de declaraciones	Grupos pequeños	
1:55	Conclusión de la lección	Repaso, Asignación	Guía del estudiante

Introducción de la lección

(5 minutos)

Cumplimiento de asignación

Pida a 2 estudiantes que digan 1 cosa que aprendieron de las lecturas en la asignación.

Devuelva las asignaciones.

Orientación

En esta lección observaremos el registro de la disciplina y corrección del pueblo de Dios. Examinaremos el caos que surge por la falta de dirección y disciplina, la obra de corrección y disciplina de los profetas anteriores y posteriores, el choque con las otras religiones y los asuntos en el colapso de los estados de Israel y Judá.

Objetivos de aprendizaje

Instruya a los estudiantes a localizar los objetivos de aprendizaje en la Guía del estudiante.

La reiteración de los objetivos de aprendizaje sirve como organizador avanzado de la lección y alerta a los estudiantes sobre información y conceptos claves.

Al concluir esta lección los estudiantes deberán:

- Estar capacitados para explicar el fundamento teológico para la teología bíblica de bendición, juicio, disciplina, y salvación y el desarrollo del concepto de monoteísmo.

Nota al instructor

En todas estas lecciones usted querrá ajustar la proporción para la presentación de la lección y discusión. En donde los recursos de sus estudiantes sean muy limitados, querrá usar todo el material para la presentación de la lección. Si sus estudiantes tienen acceso a buenos recursos para estudiar, ellos deben estar en mejor posición para discutir los asuntos significativamente. Es nuestra creencia que los estudiantes aprenden más efectivamente cuando ellos se están preparando para la discusión y presentación que ellos harán y cuando ellos se involucran en el pensar juntos acerca de los asuntos

Desarrollo de la lección

Presentación de la lección: Los profetas anteriores

(20 minutos)

Hay una cantidad extensa de información dada para esta lección. Usted tiene que decidir cuánto de esta información ha de usar.

Tal vez querrá dar copias de todas las partes de esta información a los estudiantes.

La estructura teológica de los profetas

El Tora establece los valores esenciales del pueblo de Dios. Muestra como vinieron a ser en respuesta al llamado y hechos de salvación de Dios. Describe la formación de la nación de Israel y los principios de ley por el cual la nación debe vivir en la tierra prometida. Los héroes eran líderes santos como Abraham, José, y Moisés. Ellos no eran ni reyes ni sacerdotes, sino hombres que caminaron con Dios, tropezando algunas veces, pero comprometidos al llamado que la gracia de Jehová extendía a través de sus vidas.

Los profetas registraron los fracasos del pueblo de Dios de vivir a la medida de su llamado. Clave para la historia de la gracia de Dios que constantemente les llamaba hacia la verdad era el profeta de Jehová. Ellos venían de cualquier y de toda clase de vida. Algunos eran sacerdotes, algunos eran pastores, algunos eran profesionales, y algunos no se podían identificar excepto por ser representantes que Dios llamaba. Son estos representantes de Dios que le dan el nombre a esta sección—los profetas. Registran historias de sus acciones como también el registro de sus sermones y escritos preservados.

Referir al Recurso 4-1 en la Guía del estudiante.

Esta sección de las Escrituras fue dividida en los Profetas Anteriores—los libros describiendo las actividades de la conquista, asentándose y estableciendo los reinos; y los Profetas Posteriores—los libros que registran los mensajes de los profetas en sí. El periodo histórico que cubren los Profetas Anteriores incluye el tiempo de los Profetas Posteriores. Es común en las sociedades que usan primordialmente la instrucción oral que cuando la estructura social es amenazada entonces se pone atención en escribir los acontecimientos. Los de Babilonia y Asiria amenazaban la existencia de Israel y Judá en los siglos séptimo y octavo. Esto dio ímpetu a la colección de escrituras y probablemente el por qué los mensajes de los profetas de este periodo de más tarde fueron registrados.

El gran comienzo

Los Profetas Anteriores comienzan con la conquista bajo Josué. El libro de Josué registra que después de tres grandes campañas el corazón de la tierra prometida estaba bajo el control de los Israelitas. No todos los habitantes fueron subyugados o destruidos. La tierra fue dividida y los Israelitas la ocuparon. Registros arqueológicos muestran que la ocupación fue predominantemente en las montañas. Estas áreas habían sido pocamente pobladas hasta este momento, básicamente por la limitación o la falta de agua todo el año. Concomitante con la ocupación vino la nueva destreza de construir cisternas que aseguraban el agua—un hecho que hizo que estas áreas fueran ocupadas en un nivel mayor.

Josué 1
Josué 6
Josué 7

Un hecho que se hace claro por la historia es que la tierra no fue ocupada como el resultado de la superioridad de los Israelitas sobre los habitantes locales, pero que sí fue ocupada como resultado de la aceptación y la obediencia a Jehová. Él le dio la tierra. Ellos cruzaron el Jordán cuando Dios aguantó las aguas. El muro impenetrable de Jericó cayó por la mano de Jehová. Hay es victoriosa por la desobediencia de Israel.

Josué 10:12

A cada etapa la victoria viene cuando los Israelitas son obedientes y los problemas vienen cuando ellos son negligentes y desobedecen las instrucciones de Jehová. Al punto más elevado de la batalla aun el sol y la luna se ponen al mando de Josué a través del poder de Dios. La ocupación es por la gracia de Dios.

Josué 13

Varios capítulos de Josué registran la división de la tierra entre las tribus. A Josué se le dijo que siguiera el plan dado a Moisés. La estructura era para que la nación fuera dirigida por un sacerdote de Jehová. Israel sería una teocracia.

Es para notar que ningún profeta es mencionado en el libro de Josué. Josué llenó la posición que Moisés había tenido, proveyendo dirección a la nación como también el liderazgo en la guerra. El profeta parecía surgir sólo cuando había la necesidad de llamar al pueblo a regresar a Dios.

Vea Josué 24:15-25.

La conclusión y culminación del libro es la gran reunión para la renovación del pacto registrado en Josué 24. Estableció el fundamento para la teocracia. El llamado de Josué es el compromiso para adorar a Jehová.

El compromiso hecho es serio. Josué hace notar las penalidades del compromiso de seguir a un Dios santo

porque tal Dios no ha de tolerar la desobediencia. La gente responde haciendo un compromiso fuerte: “El pueblo entonces dijo a Josué: No, sino que a Jehová serviremos.”

El compromiso requería el rechazo de otros dioses. Parece ser que había quienes adoraban dioses que sus ancestros adoraron. Estos tenían que ser desechados.

El compromiso era para vivir por las instrucciones de Jehová. Josué presenta decretos y leyes, probablemente basados en las leyes dadas a Moisés, pero estos decretos y leyes no aparecen en el libro. Estas son registradas en el “libro de la ley de Dios,” el cual puede ser parte de las Escrituras.

Josué 24:6. Note la discusión de esto en David Dockery, gen. Ed., Holman Bible Handbook. Holman Bible Publishers, Nashville, 1992, 206.

El periodo de los Jueces

Diferentes formulas para fechar conceden de 200 a 400 años a este periodo en la vida de Israel. La nación fue mantenida unida por una teocracia como fue presentada en el libro de Josué, y se enfoca en su adoración común a Jehová. En tal gobierno normalmente consultaban al sacerdote buscando dirección. El liderazgo local de diferentes clases surgía en diferentes sitios según surgía la necesidad. Este liderazgo era carismático – traído a la existencia por el Espíritu de Dios. El libro registra la desintegración gradual de la autoridad y la ética entre el pueblo hasta que cada persona “hacia lo que bien le parecía.”

Jueces 17:6; 21:25

Es difícil construir un registro cronológico de los jueces porque el escritor no se concentra en la cronología, sino en la deterioración de la sociedad Israelita. La calidad de los líderes presentada declina.

El periodo llega a su clímax con la historia horrenda del pecado de la tribu de Benjamín en contra de la concubina de un Levita y el resultado de casi la exterminación de la tribu de Benjamín por mano de sus hermanos enfurados. Es interesante que la historia de Ruth, la cual probablemente era bien conocida al tiempo de escribir los Jueces, y la cual surge en el mismo periodo, no fuera parte del libro. No se ajusta al tema teológico del libro—el ciclo de pecado y arrepentimiento que gradualmente llega al caos sin un liderazgo fuerte.

Jueces 19—21

El liderazgo durante este periodo estaba en las manos de individuos carismáticos, escogidos por Jehová para enfrentarse a los retos del día. Había una gran demanda por un rey quien proveyera estabilidad en el liderazgo. El único profeta mencionado en el libro fue enviado por Jehová para regañar el pueblo antes que

Jueces 6:8

Sólo 11 profetisas son mencionadas en las Escrituras: Miriam—Éxodo 15:20; Débora—Jueces 4:4; Hulda—2 Reyes 22:14, 2 Crónicas 34:22; Noadías—Nehemías 6:14; esposa de Isaías—Isaías 8:3; Ana—Lucas 2:36; Las cuatro hijas de Felipe el evangelista—Hechos 21:9; y finalmente Jezabel de Tiatira quien se llamó a sí misma profetisa y fue contundentemente condenada—Apocalipsis 2:20.

Jehová escogiera a Gedeón. La única profetisa mencionada es Débora. Si había profetas durante tal tiempo, ellos no encajaron en la historia. Los sacerdotes también estaban ausentes de la posición de liderazgo aunque uno asumiría que un pueblo “dirigidos por Jehová” consultaría a los sacerdotes.

Un tema fuerte es que Dios salvará al que se arrepiente. Es de notar que el instrumento de salvación es muchas veces una persona que nosotros rechazaríamos: Aod el asesino; Débora una mujer; Gedeón el cobarde; Jefté el hijo de una prostituta; y Sansón el mujeriego y jaquetón. Dios muchas veces nos sorprende en su escogimiento de líderes.

El Reino Unido

Los dos libros de Samuel y hasta el capítulo 12 de 1 de Reyes registran la formación y desarrollo del Reino Unido. La historia comienza con el surgimiento de una nueva clase de líder. Samuel es el hijo de la segunda esposa, Ana, de un hombre de Efraín, Elcana. Samuel es llevado a Silo—un centro principal para la adoración a Jehová—en donde Elí estaba encargado.

Los hijos decadentes de Elí eran un detrimento al sacerdocio, y su rechazo por Dios trajo la necesidad del surgimiento de Samuel. Dios dijo: “En cambio, yo me suscitaré un sacerdote fiel, que obre conforme a mi corazón y mis deseos; le edificaré casa firme y andará delante de mi unguido todos los días” (1 Samuel 2:35). La integridad es establecida como de mayor importancia que la genealogía; para este contexto se indica que el sacerdote es Samuel.

El llamado único directamente por Jehová, viniendo a él como un niño durmiendo en el tabernáculo, lo estableció como el escogido de Dios. El desastre vino sobre Israel cuando el arca del pacto fue perdida a los Filisteos, Elí y sus hijos perecieron y Silo fue destruido; esto proyectó a Samuel al liderazgo como profeta, sacerdote y juez de Israel. Aun llevó a Israel a la victoria sobre los Filisteos y paró su poder por varios años. Desafortunadamente, sus hijos fueron muy poco mejor que los de Elí.

Lo que siguió fue una transición de la teocracia al reino. El pueblo quería un rey para proveer protección y estabilidad a su sociedad. Aunque la declaración: “Oye la voz del pueblo en todo lo que ellos digan; porque no te ha desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo

Algunos se sienten que proféticamente se refiera a Zadoc quien sirvió antes que David y Salomón o que Jesucristo.

1 Samuel 8

Es también interesante que cuando Jeremías describe la vida en el "monte santo" él nota que no habrá más necesidad de enseñar porque todo el mundo conocerá a Jehová y le obedecerá. Es una reversa al gobierno teocrático.

a dioses ajenos, así también hacen contigo. Ahora, pues, oye su voz; pero hazles una advertencia solemne y muéstrales cómo los tratará el rey que reinará sobre ellos" (1 Sam 8:7-9). Esto indica la preferencia de Jehová es la teocracia; también indica la disposición de Dios de limitarse a una estructura que los humanos puedan entender y seguir. Rey y reino vinieron a ser una metáfora del gobierno de Dios.

1 Samuel 11

Saúl, de la tribu de Benjamín, fue el primero escogido. La historia de su selección revela un individuo humilde, obediente y sobresaliente de una estatura superior y fuerte. Él no buscó la posición, y sólo vino a ser aceptado después de haber rescatado los habitantes de Jabes de Galaad. También es hecho claro que Jehová lo había escogido a él ungiéndolo para la obra con su Espíritu, aun cuando Saúl viniera de la tribu más pequeña y más débil.

1 Samuel 13:7

El enemigo principal de Saúl eran los Filisteos, y pelea con ellos hasta el final de su vida. Trágicamente, Saúl gradualmente vino a ser una ley en sí mismo. El primer instante registrado fue cuando escogió ofrecer sacrificios porque Samuel estaba tarde. Samuel lo amonestó indicándole que esto le estaba costando un reino perdurable y que Dios escogería un nuevo rey fuera de su familia. El segundo instante fue cuando escogió desobedecer la orden de Dios de destruir a los Amalecitas. Dios quitó su Espíritu de sobre él. La historia se vuelve triste y enferma al Saúl turbarse como rey por el celo maligno en contra de David.

1 Samuel 13:14; Hechos 13:22
1 Samuel 16:7

David, el segundo rey de un Israel unido, es un individuo perplejo. Él fue escogido porque era un hombre con el corazón de Dios y porque "Jehová no mira lo que mira el hombre, Jehová mira el corazón." George Lyons expresa el otro lado de David tan bien en su devocional de octubre 30, 2003: "David no es la clase de hombre con el cual yo quisiera casar a mi hija...él era el hombre tramposo de éxito y dirigía un círculo de protección durante sus días como violador de las leyes y escondiéndose de Saúl (1 Samuel 21-27). Como Rey de Israel fue un adúltero y homicida, y su mal ejemplo llevó a sus hijos a la ruina (2 Samuel 11-20). Murió como un viejo sucio que daba pena con una pasión hirviente por la venganza (1 Reyes 1-2).

Venid, Apartémonos, Volumen 64, Número 1. Kansas City: WordAction Publishing Company, 2003, 58.

2 Samuel 7:1; 1 Crónicas 22

David definitivamente no fue escogido por su perfección. Él fue rechazado para la construcción del templo en cuando quería hacer una casa permanente para el arca en Jerusalén. El cronista explica que esto fue por razón de sus manos ensangrentadas. El único aspecto consistente de este rey pecaminoso era su confianza y disposición de someterse a Jehová.

Referir al Recurso 4-2 en la Guía del estudiante.

Siendo que los estudiantes tienen esta lista, no tiene que repasar esta información.

- Jehová recibió crédito por la muerte del león y del oso (1 Sam 17: 34).
- Jehová fue su confianza en su conflicto con Goliat (1 Sam 17: 37).
- Jehová era el tema de sus muchas canciones e himnos.
- Jehová era su refugio cuando huía de Saúl (1 Sam 19).
- Él rehusó matar a Saúl porque él era el ungido del Señor (1 Sam 24: 6).
- Él trajo el arca de Dios a la capital del reino (2 Sam 6).
- Él, el rey, se arrepintió cuando fue confrontado con su pecado por Natán el profeta (2 Sam 12: 5).
- Él se entregó a la misericordia de Dios cuando pecó al tomar el censo (2 Sam 24: 1)

David expandió la influencia de Israel para alcanzar desde la colindancia de Egipto hasta la de Asiria. Él edificó el reino que vino a ser el concepto ideal de la tierra de Israel. Él fue un gran general aunque su moral era débil y una disciplina pobre tanto para con su familia y para con sus líderes y las consecuencias fueron ultraje, homicidios, e insurrección. Él le dejó a su hijo Salomón el castigar aquellos que no obedecieron sus instrucciones o que fielmente no le apoyaron.

1 Reyes 1—2

2 Samuel 23: 5

Pero fue con este controversial David que Dios hizo un pacto para hacer que el reino durara para siempre. La canción de David en 2 Samuel 22 y las palabras en el capítulo 23 afirman la creencia de David que reinó con justicia y con la bendición de Jehová. Este es el David que vino a ser la figura de la leyenda Judía y Cristiana.

Una vez más somos conscientes que Dios no trata con la humanidad de acuerdo con su carácter y acciones, pero sí de acuerdo a su propia naturaleza. Dios actúa en su gracia y santidad. Gad y Natán fueron los profetas quienes confrontaron y aconsejaron a David.

La historia del atentado del golpe de estado se registra en 1 Reyes 1 y 2 con la muerte de Adonías registrada en 2: 25. Amón, el hijo mayor de David, fue muerto por su medio hermano Absalón, el tercer hijo de David, por haber ultrajado su hermana. Quileab, el segundo hijo de David, parece no haber sido significativo porque su nombre sólo aparece en 2 Samuel 3: 3 en la lista de sus hijos. Absalón fue matado cuando intentó tomar el reino de su padre David. Adonías fue su cuarto hijo, y sobrepasaba en

Salomón, el segundo hijo de David y de su esposa que se robó, Betsabé, fue el escogido por David para que le sucediera como rey. Adonías trató de tomar el reino y ultimadamente le costó la vida. Salomón comenzó su reino con humildad, buscando la sabiduría de Dios. Él adquirió la reputación de sabiduría y enseñanza, y explotó los bienes del reino extenso que heredó. Él vino a ser un mercader rico y un constructor notable. Este fue el clímax de la gloria de la nación de Israel.

Su política era comerciar, acomodación y alianzas, no la guerra. Hizo muchas alianzas y en el proceso acumuló muchas esposas. Esto fue lo que lo destruyó

importancia a Salomón, uno de los más jóvenes.

espiritualmente; porque en sus acomodaciones edificó altares a muchos dioses diferentes que ellas adoraban y fue apartado de la adoración a Jehová a una vida de gran lujo que explotaba a su propio pueblo. El resultado final fue la división del reino, aunque esto ocurrió después de su muerte. El conocimiento y las riquezas no aseguran la bendición de Dios. El reino unido murió a unos escasos 100 años.

El reino dividido

1 Reyes 12:15

Dios le había anunciado a Salomón a través del profeta Ahías que el reino sería dividido y que diez tribus serían dadas a Jeroboam. La causa inmediata de la división fue el rechazo de Jeroboam – el hijo de Salomón- de aliviar los impuestos a los Israelitas. Las diez tribus del norte se alinearon con Jeroboam. Jeroboam se preparó para reunir al reino a la fuerza pero el profeta Semaías lo detuvo.

Entonces había dos reinos, Israel en el norte y Judá en el sur, y la influencia de ellos sobre las naciones que le rodeaban se desvaneció. Por un poquito más de 200 años estas dos naciones lucharon una en contra de la otra y con las naciones vecinas. Israel, la más grande y la que ocupaba lo mejor de la tierra, fue la primera que dejó de existir a manos de los invasores de Asiria.

2 Reyes 16 registra la guerra entre Peka de Israel y Rezín de Damasco a un lado y Acaz y Judá al otro lado.

Judá continuó existiendo, muchas veces como un estado vasallo, por otros 100 años antes que los de Babilonia destruyeran su tierra y su capital, Jerusalén. Una de las amenazas más grandes a ambas naciones era sus pleitos intermitentes una en contra de la otra. Fue esta clase de pelea que trajo la alianza de Judá con Asiria y la destrucción del reino del norte.

El reino del sur

2 Reyes 11

Judá sufrió casi inmediatamente después de la muerte de Salomón por los saqueos de los egipcios. Jeroboam no fue capaz de parar los saqueos. Oficialmente la nación continuó adorando a Jehová en Jerusalén, y los reyes que siguieron por lo menos eran nominalmente fieles a Jehová hasta el tiempo del rey Josafat a mediados del siglo noveno. Él hizo alianza con Israel que incluía el matrimonio con Ahab y la hija de Jezabel, Atalía, y esto traería problemas a Judá. Atalía, una devota a Baal, tomó el trono al morir su hijo Ocozías y destruyó toda la descendencia real.

Solo la acción rápida del sumo Sacerdote Joiada salvó a Joás de la mano de Atalía. Un golpe de estado en el palacio puso a Joás en el trono y Atalía fue ejecutada. La adoración a Jehová fue restaurada. Con el

surgimiento de Asiria como un poder mayor—ellos establecieron el imperio más grande conocido en aquel tiempo, un imperio que se extendía desde la punta de Persia en el mar Mediterráneo y desde Caucasus hasta Egipto—durante el tiempo de Acáz a mediados del siglo octavo; Judá fue forzada a una relación de vasallo con Asiria.

Esto significó que ellos adoptaran los dioses de sus "señores." Acáz fue así visto como el más corrupto de los reyes de Judá hasta aquel tiempo. Cuando el devoto Ezequías regresó a la adoración a Jehová los asirios se enojaron, y mientras estaban ocupados tratando de conquistar a Egipto desahogaron su coraje en contra de Israel y Judá. Israel no sobrevivió, pero Judá, aceptando la promesa de salvación presentada por el profeta Isaías, sobrevivió.

El sucesor de Ezequías, Manasés, sin embargo regresó a una política de alianzas con las naciones fuertes y sus dioses, y vino a ser conocido como el peor rey de Judá, la causa de su ultimada destrucción y exilio.

Cien años después de las reformas del Ezequías, el rey Josías se ocupó de restablecer la adoración a Jehová de acuerdo a los documentos encontrados en el muro del templo. Hubo un avivamiento en Judá. Coincidió con las luchas entre los asirios y los babilonios, un tiempo en el cual asiria no se pudo imponer sobre Israel.

Los babilonios buscaron la ayuda de los egipcios para terminar con la supremacía de Asiria y Josías neciamente escogió involucrarse. Murió a manos de Faraón Neco en Meguido. Desde este tiempo Judá vino a ser un peón del poder de los babilonios que se levantaba en su conflicto con los egipcios. Confiaron primero en alianzas con un lado y luego con el otro y finalmente fueron borrados por Nabucodonosor en el siglo séptimo antes de Cristo.

El reino del norte

La historia del reino del norte es muy diferente. El país era mucho menos estable que Judá, y fue gobernado por 19 reyes diferentes por 239 años, un promedio de menos de 13 años cada uno. Algunos, como Zacarías y Salúm sólo reinaron por meses. Zimri gobernó solamente por siete días. El reino más largo fue el de Jeroboam II quien reinó por 41 años.

Jeroboam, su primer rey, no quería rechazar la adoración a Jehová pero no quería que sus seguidores fueran a Jerusalén a sus fiestas religiosas. El volvió a

1 de Reyes registra la historia sorprendente sobre el profeta que denunció al rey y al altar en Betel. Luego murió porque no siguió las instrucciones de Dios, pero escuchó a un profeta falso y regresó a Betel a comer allí. Un león lo mató al regresar a la casa, pero no tocó a su asno, aunque es comida favorita de leones.

las prácticas de establecer altares y varios lugares para colocar imágenes sagradas preciosas. Quizás, en línea con el pensamiento de los Israelitas en Sinaí, o tal vez en línea con la costumbre de los cananeos de mostrar una imagen de un dios sobre un toro, el hizo dos becerros de oro y los colocó en los altares en Betel y Dan.

Añadido a esto, él introdujo las imágenes de asera, las cuales eran típicas entre las prácticas de los cananeos. La adoración a Jehová fue corrompida por esta acción, la cual fue rotundamente denunciada en Betel por un profeta desconocido. Los reyes del reino del norte se adherían a esta política cuando regresaban a la adoración a Jehová. Vino a ser conocido como el pecado de Jeroboam.

No se estableció una capital permanente hasta el tiempo de Omri. Él edificó a Samaria, una ciudad sin ninguna fuente natural de agua pero sí con una gran cisterna. Un cambio mayor tomó lugar bajo su hijo Acab, quien se casó con Jezabel hija de Et-baal, una ardiente adoradora de Baal. Esto introdujo no solamente una forma de adoración de libertinaje, pero también una ética diferente que sostenía que el rey no podía hacer nada malo. Esto era en contraste marcado a la adoración a Jehová.

A pesar de los esfuerzos de los profetas como Elías y Eliseo, la adoración a Baal floreció hasta el reinado de Jehu, quien masacró todos los adoradores de Baal que pudo encontrar. El largo gobierno de Jeroboam II sólo se amerita 6 versículos, pero en estos versículos se hace notar que él siguió la práctica de Jeroboam I y el estableció dominio sobre casi todo el territorio del reino de David. Dentro de unos pocos años después de su muerte el Imperio de Asiria empezó a desarrollarse, y ese imperio pronto empezó a dominar a Israel. Sus esfuerzos de liberarse durante un periodo de debilidad le trajeron su destrucción bajo el rey Oseas.

Espiritualmente el reino del norte recibió mayor condenación que Judá. La perversión de la adoración a Jehová comenzada por Jeroboam I fue rotundamente condenada y su persistencia durante el gobierno de los reyes posteriores llevó al rechazo por Jehová. La adoración a Baal, la cual aparentemente vino a ser la religión del estado bajo Acab, fue confrontada abiertamente, primero por Elías y finalmente por Jehu, quien destruyó a los adoradores.

Jehová no toleraba ni la perversión ni el compartir su posición con otros dioses. La adoración de los dioses de aquellas naciones con los cuales se habían hecho

alianzas también trajo condenación, porque ello reveló que el pueblo no confiaba en Jehová para preservarlos, pero confiaban en el poder de los ejércitos y las riquezas.

Es también notable que el tiempo de los reinos divididos y Judá después de la caída de Samaria, fueron los días más importantes de los profetas. Notamos que pocos profetas aparecen en el libro de los Jueces. Samuel domina primero y algo del segundo de Samuel, aunque grupos de profetas profesionales son notados activos en la tierra.

Siguiendo la muerte de Samuel había algunos consejeros y sacerdotes y profetas que daban consejos a David y Salomón, pero los grandes profetas Elías y Eliseo surgieron para llamar al reino del norte, Israel, al regreso a Jehová cuando Israel no tenía un sacerdocio válido.

Muchos otros profetas y escuelas de profetas son notados en el reino del norte. De los profetas posteriores, sólo Amós y Oseas aparecen para llamar a Israel a regresar a Jehová y Amós era de Judá. Jonás es anotado como viviendo durante el reinado de Jeroboam II. Su mensaje único de salvación para toda la humanidad parece estar fuera de lugar para Israel en aquel tiempo. El libro podría haber sido escrito mucho más tarde.

Guerras civiles, codicia, injusticia y el perseguir otros dioses, todo combinado para contribuir a la muerte y fin trágico de los dos estados.

Actividad de grupo: Caracteres en narrativas bíblicas significativas

(15 minutos)

Pida la participación de cada estudiante y mantenga el tiempo concedido.

Si tiene menos de cinco estudiantes, puede dar más tiempo y permitir alguna discusión sobre las presentaciones.

Si tiene más de cinco estudiantes, necesitará ajustar el tiempo de una de las otras secciones en esta lección.

Cada uno de ustedes debió preparar una presentación de tres minutos de uno de los caracteres de los profetas.

Me encargaré de que cada uno de ustedes tenga oportunidad igual de tiempo para presentar su personalidad bíblica.

Recuerde que el enfoque es la asunción teológica del pasaje seleccionado.

Grupos pequeños: Intercambio de asignaciones

(15 minutos)

Divida la clase en grupos como de 3 en cada uno...

En su grupo, recoja y organice los conceptos teológicos que notó en sus asignaciones.

Refiera al Recurso 4-3 en la Guía del estudiante.

Escriba la declaración acordada en la pizarra para que los otros grupos la vean y la copien. Necesita copiar las declaraciones de los otros grupos para la discusión más tarde.

Presentación de lección: Los profetas posteriores

(20 minutos)

Los profetas cuyos mensajes fueron registrados son Isaías, Jeremías, Ezequiel, y los 12: Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahúm, Habacuc, Sofonías, Hageo, Zacarías, Malaquías. Miraremos sus preocupaciones relacionadas al periodo histórico al cuál se aplican.

De nuevo hay información extensa y necesitará seleccionar cuál información ha de presentar a la clase.

Profetas del siglo octavo para Israel:

Asiria estaba estableciendo su imperio y quería las riquezas de Egipto para añadir a su colección. Israel y Judá eran entre los que estaban en el camino de las ambiciones crueles de sus gobernantes.

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

Oseas

Oseas es un poderoso discurso a un pueblo descarriado. El capítulo 2, un discurso por Jehová, presenta un bosquejo de la historia de un pueblo en rebelión en contra de su Dios. No hay justicia, no hay verdad, y no hay confianza en Dios. En vez, Israel se ha ido en busca de dioses falsos de otras naciones. Es claro que no hay escape de las consecuencias de los hechos pecaminosos, pero también hay esperanza ofrecida por el redentor.

A Oseas se le pide efectuar una señal para demostrar el amor de Dios para con su pueblo. El ha de casarse con Gomer, una prostituta, y aun cuando ella se escapa con sus amantes y es ofrecida a la venta como esclava, él la ha de redimir y traerla de nuevo a su hogar como su esposa. Esta señal difícil y dramática es una de las declaraciones más poderosas de amor de Dios hacia su pueblo en el Antiguo Testamento. Proféticamente apunta hacia la redención que Cristo trae a su Esposa, la Iglesia.

Amós

Amós 4:2

Amós, un pastor de Tecoa en Judá, fue enviado por Dios a Israel para avisar a la nación. Su introducción sagaz usa la sabiduría popular de invención de números, “Por tres pecados de Damasco, y por el cuarto, no revocaré su castigo,” para organizar su denuncia. Él comienza denunciando a los enemigos de Israel, edificando así hacia la denuncia de Israel. El tema es el exilio eminente – “Sobre vosotros vienen días en que los llevarán con ganchos, y a vuestros descendientes con anzuelos de pescador.”

Tal vez su declaración más fuerte viene en 5:21-24:

Aborrecí, desprecié vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofrecéis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas no las recibiré, ni miraré las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quitá de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Pero corra el juicio como las aguas y la justicia como arroyo impetuoso.

Amós 9:11, 15

Amós no cierra sin esperanza. Su mensaje de clausura es la promesa de Jehová: “En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David...pues los plantaré sobre su tierra y nunca jamás serán arrancados de la tierra que yo les di.”

Jonás

Este libro único ha sido el centro de gran controversia. La historia se enfoca en Jonás, un profeta del reino del norte quien era contemporáneo con Jeroboam II. Su mensaje ha de ser presentado a Nínive, la capital de los crueles de Asiria quienes en este tiempo estaban en camino de conquistar al mundo.

Algunos ven al libro como un registro de eventos que no están registrados en ninguno de los documentos de Asiria recobrados. Algunos lo ven como una obra maestra del arte de un cuentista, dicho para ilustrar el amor de Dios hacia las naciones. El rocío que ha volado de los argumentos acerca de la naturaleza e historicidad del libro muchas veces oscurece el mensaje claro que el libro presenta: Dios ama a todo el mundo; no se puede escapar de la responsabilidad que Dios nos da; y el pacto con el pueblo de Dios es un llamado al servicio y no un privilegio.

Profetas de Judá del siglo octavo

Referir al recurso 4-5 en la Guía del estudiante.

Aproximadamente contemporáneo con Amós y Oseas, quienes predicaran primordialmente en el norte, hubo

2 Reyes nota que le ofrecieron 2000 caballos a Ezequías si podían montarlos.

El vocabulario de este erudito profeta presenta más problemas a los traductores que ningún otro libro, simplemente porque es tan extensivo que muchas palabras que él usa ocurren solamente una vez en la Escrituras y en ningún otro lugar en los registros antiguos.

dos profetas obrando en Judá. Uno era Miqueas de Moreset, un pueblo pequeño en Judá, y el otro fue Isaías, el sacerdote y profeta de Jerusalén. Ellos fueron testigos de la invasión de los asirios y el terror que trajeron al corazón aun a los soldados de experiencia con sus nuevas destrezas – montando a caballo sin aguantar las riendas y sosteniéndose sobre ellos con estribos. Eran tan arrogantes con esta destreza, acabada de aprender de los Siritios, que ofrecían regalar los caballos a sus enemigos si podían montarlos como ellos.

Isaías

Isaías, el profeta y sacerdote, continúa siendo uno de los profetas de más influencia de todos los profetas. Sus destrezas literarias y poéticas superan la de los demás profetas y escritores. Su obra es un hebreo bello. Sus mensajes no son sólo poderosos, pero altamente citados. Es algo de sorpresa que sea Elías y no Isaías, quien aparece con Moisés en el monte de la transfiguración con Jesús.

Hay controversia acerca del libro pero no tanto acerca de sus implicaciones teológicas sino acerca de su origen. Algunos sostienen que es la obra de 2 o 3 escritores quienes pertenecían a una escuela perdurable del Isaías del siglo octavo.

Es claro que el mensaje de los primeros 39 capítulos es dirigido hacia el pueblo que vivía en el siglo octavo, mientras que los capítulos 40 al 66 trae esperanza a los exilados. Tal vez la diferencia en las secciones se relaciona a las actitudes repugnantes de Ezequías en el capítulo 39. Egoístamente él se goza que el mal que él ha causado para Jerusalén no se materialice durante su vida. Desde este punto en adelante el libro no se refiere al octavo siglo de Israel, sino a los exilados. El libro está repleto de conceptos teológicos.

Poder y conocimiento de Dios

Isaías está agudamente consciente del poder de Jehová. Su expansión más común del nombre de Jehová es Jehová el todopoderoso, título que usa 62 veces. No hay nada que Dios no pueda hacer. No hay nada que Dios no sepa.

Isaías tiene un entendimiento claro que Jehová es de una naturaleza que no es compartida con la humanidad. Fue en reconocimiento de este poder de Dios que Isaías prometió al rey Ezequías que sí él sólo confiaba en Jehová, Jehová liberaría Jerusalén de las manos de los invasores asirios. Cuando esto vino a ser

realidad y Senaquerib fue forzado a retirarse de Jerusalén por enfermedad y malas noticias desde Asiria, vino a ser un precepto teológico de los judíos que Jerusalén no podía caer, porque el templo de Jehová estaba allí.

El Uno y único Dios

Es en Isaías que encontramos la primera declaración clara en las Escrituras que sólo hay uno y sólo Dios. Moisés llama a la adoración de un sólo Dios y los 10 mandamientos declaran que sus seguidores no pueden tener otros dioses. Moisés y Josué llamaron al pueblo de poner a un lado los otros dioses y adorar sólo a Jehová. Elías, en el monte Carmelo, hizo claro que Baal no está en control de los asuntos del mundo, sino Jehová.

Isaías 44:6

Isaías, sin embargo, declaró que todos los otros dioses no son dioses. Esto se hace más claro en la segunda sección del libro en donde el capítulo 44 es un tratado sobre el tema: "Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor: Yo soy el primero y yo soy el último, y fuera de mí no hay Dios."

El Dios de justicia

Así como los profetas antes de él habían hecho, Isaías hace un llamado fuerte y claro hacia la justicia. Cualquier clase de corrupción, violencia o engaño, cualquier perversión de la verdad, cualquier egoísmo o celo, cualquier perversión sexual, o cualquier búsqueda de ídolos es rotundamente condenada, ya sea que ocurriera en Israel o entre sus vecinos. La justicia es el estandarte para toda la humanidad. Él prepara el escenario en el capítulo de apertura, Isaías 1:13-17.

Isaías 2:5

Él le suplica a su pueblo: "Venid, casa de Jacob, y caminemos a la luz de Jehová." Uno de sus grandes sermones es la canción-parábola de la viña en el capítulo 5. Él compara la nación con una viña plantada y cuidada por Dios, pero que dio uvas silvestres amargas. Será destruida. Jesús mismo usó la imagen de la viña y el viñedo para enfatizar una relación correcta con Dios y las consecuencias de la falta de frutos.

Mateo 20 y 21; Marcos 12; Lucas 20

Isaías 5:20

Es en este sermón poético que Isaías caracteriza la naturaleza del mal: "Ay de los que a lo malo dicen bueno y la bueno malo; que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz; que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo." Siglos más tarde, Juan Milton en su *Paraíso Perdido*, cita "mal, sé tú mi bien" como el mal peor, las palabras de Satán echado del paraíso.

Deuteronomio 28:64

El fracaso de practicar la justicia, y la aceptación de otros dioses garantizó el exilio tal como había sido prometido en Deuteronomio.

El Dios Santo

11:44-45; 20:7, 26

Treinta veces Isaías llama a Jehová "el Santo de Israel." Él está agudamente consciente que el mismo carácter de Dios es santidad y que esto viene a ser el estandarte para la humanidad. Isaías no estableció este estandarte, había sido establecido en el libro de Levítico. Es el fundamento de la justicia y del amor de Dios que extienden la salvación. Fue reconocido en el Nuevo Testamento como el requisito para la humanidad en Efesios 1:4 y el requisito para el pueblo de Dios en 1 Pedro 1:15-16. La teofanía del capítulo 6 fue el descubrimiento dramático de su misma pobreza de santidad y el descubrimiento que Dios puede y quiere transformar su vida con el toque de fuego de Dios sobre sus labios. El mensaje que él presenta no es un mensaje sólo de condenación de todo lo que no es santo, pero sí de una promesa de una transformación futura del remanente que Dios ha de preservar.

El Dios de esperanza

Temas de esperanza son presentados en Isaías. El primero es la esperanza que viene cuando hay arrepentimiento, y hemos notado que Isaías comienza en 2:5 con una súplica a su pueblo para seguir el camino del Señor. La instrucción que él recibió con su llamado en el capítulo 6 no es el llamado a llamar al arrepentimiento, pero para denunciar.

Muy poco es dicho acerca del arrepentimiento hasta la última sección del libro. En 55:7 leemos su gran llamado al arrepentimiento: "Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar."

Isaías 6:13

Un tema importante de esperanza en Isaías es la preservación del remanente del pueblo de Dios. Esta es la promesa que unos pocos de la nación rebelde será preservada y purificada y ellos serán el fundamento para la continuación de las bendiciones de Dios. En el capítulo 6, el llamado a Isaías concluye con la imagen que sólo un tronco de Israel quedará, pero la "simiente santa ha de ser el tronco."

La gran esperanza de la segunda sección del libro es la salvación que Dios extiende a través de su siervo. El plan de salvación de Dios no ha de terminar porque

Israel no ha sido fiel, en su lugar Dios ha de proveer un siervo quien traerá redención y destruirá iniquidad.

El siervo de Dios

Ver a Isaías 20:3; 22:20; 37:35

En los primeros 40 capítulos de Isaías el título, siervo, por Isaías, Eliaquim (rey Jeoiaquim) y David, simplemente indicando que estas personas servían a Jehová. Un cambio se efectúa en los capítulos 41 al 53. El término es usado 19 veces en estos capítulos, muchas veces con la declaración clara que el siervo de Jehová es Jacob, la nación de Israel.

Isaías 41:8-10

Pero en muchos pasajes que se refieren al siervo parece ser que se dirige a algún individuo. Esto es especialmente verdadero en el capítulo 53, el cual da una descripción gráfica de los sufrimientos del siervo y la salvación que se logra a través de tal sufrimiento. Estos himnos del siervo son frecuentemente aplicados a Jesús en el Nuevo Testamento, y en los Hechos, en los primeros sermones registrados de los apóstoles, en Hechos 3:13, 26; 4:25-30, Jesús es referido como el siervo de Dios.

Profecías mesiánicas

Una cuarta parte de los pasajes que los cristianos reconocer como profecías mesiánicas ocurren en Isaías. Este fue el libro al cual Jesús se refirió cuando anunció en la sinagoga en Nazaret que él había venido a cumplir la promesa:

Isaías 61:1-3

El espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ha ungido Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los pobres, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los prisioneros apertura de la cárcel; a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro; a consolar a todos los que están de luto, a ordenar que los afligidos de Sión se les de esplendor en lugar de ceniza, aceite de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Serán llamados "Arboles de justicia", "plantío de Jehová" para gloria suya.

Lucas 4:18

El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres; me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor

Profecías específicas de Isaías

Isaías algunas veces hace mención de personas y naciones muy específicas en sus profecías, diferente a la mayoría de las profecías que son nebulosas en significado. Al principio del libro, cuando Asiria sólo estaba estirando sus músculos, él profetizó que sería Asiria que Jehová usaría para traer la destrucción de Damasco y Samaria.

Isaías 8:4

La visión más significativa es el uso del nombre, Ciro, y la indicación que él reconstruiría el templo en Jerusalén. Si esta fue la obra de Isaías del octavo siglo, entonces a él se le enseñó que el templo sería destruido como cien años más tarde y que el rey Persa, Ciro, ordenaría la restauración como 70 años después de esto. Esto es una percepción poco usual. Es parte de la razón, unida con el cambio de énfasis en la segunda sección de Isaías que Eichorn propone el concepto del Deutero-Isaías en el año 1783.

Miqueas

Miqueas fue contemporáneo con Isaías de la zona rural de Judá. No siendo igual a Isaías quien diferenciaba entre lo bueno y lo malo en Jerusalén, Miqueas vio a cualquier gran ciudad como malo. Había demasiada avaricia, sensualidad y corrupción. La justicia era duro encontrarla. Él estaba espantado al mal entendimiento de la gente acerca de los caminos de Jehová. Al acercarse la amenaza de Asiria, ellos multiplicaron los sacrificios y ofrendas tratando de comprar el favor de Dios. Ellos vinieron pidiendo: "¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios altísimo?"

Miqueas 6:6

Su respuesta es una de las declaraciones más claras en las Escrituras de lo que significa vivir como un seguidor de Jehová:

Miqueas 6:8

- Justicia—siempre haciendo lo correcto al momento oportuno
- *Chesed* (misericordia)—siempre dándole la mano de la gracia en el espíritu del amor y cuidado
- Caminando en humildad con Dios—no buscando el enaltecerse sino aceptando a Jehová como el Señor de la vida.

Miqueas 7:17

Miqueas también reconocía que el castigo vendría, pero que Dios preservaría un remanente, no por el remanente en sí, lo que era casi nada, tenía algo bueno, pero sí por que se agradaba en demostrar su *chesed*—misericordia.

Miqueas 5:2

Fue a Miqueas a quien se le reveló que el Mesías vendría de Belén de Judá. Este sería el gobernador que traería la paz—*Shalom*—y justicia al mundo.

Profetas del siglo sexto para Judá y el exilio

Referir al Recurso 4-6 en la Guía del estudiante

Como por 100 años después de Isaías, la destrucción del Reino del Norte de Israel y la deportación de la gente de Samaria, Judá continuó existiendo, pero en casi dominio constante de Asiria. Tenían la tendencia de mirar hacia Egipto para que los rescatara.

La promesa de Isaías a Ezequías se había convertido en una mantra-(forma de pensar). Los líderes argumentaban que Jerusalén no podía caer por que el templo a Jehová se encontraba allí. A la misma vez se arrodillaban ante los dioses de los de Asiria y los de Egipto y la adoración a Jehová había sido seriamente pervertida. El tiempo para el fin de Judá había llegado, y Jehová había enviando muchos profetas para declarar su mensaje a los líderes y el pueblo.

Jeremías fue el más prominente de los profetas quien sirviera en Jerusalén. Ezequiel vino a ser el profeta de Dios a la nación acabada de llegar al exilio. Habacuc, Sofonías, Nahúm y Abdías fueron otros cuatro del periodo cuyos mensajes fueron preservados.

Jeremías

Los tiempos en los cuales Jeremías vivió fueron caóticos, y su vida personal era caótica en parte porque su oposición profética sobre la dirección del liderazgo del rey y su corte. El libro en sí es un retrato del caos. Una leyenda registra que Baruc, el amanuense de Jeremías, había coleccionado todos los mensajes de su maestro, los había organizado y se los había dado a un joven para que se los entregara a los escribas en el cuarto en donde se escribía. En el camino, el joven tropezó y cayó sobre unas escaleras, recogió los manuscritos y se los entregó—en desorden—a los escribas. Esta es probablemente una buena explicación sobre la organización del libro que cualquiera pudiera dar.

Confianza falsa en el templo

Los mensajes de Jeremías continúan y desarrollan las verdades teológicas que fueron anunciadas por sus predecesores. En el capítulo 7 Jeremías ataca la creencia falsa en la protección mágica del templo: “No

Jeremías 7:4

fiéis en palabras de mentira, diciendo: ¡Templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este!”

Él lo hizo explícitamente claro que Dios había permitido la destrucción del tabernáculo en Silo por la maldad del pueblo, y que Dios no protegería un pueblo que era desobediente, practicaba la injusticia, y adoraba otros dioses. Las medidas de Jehová eran santidad, rectitud, justicia, y verdad. Esta era una posición políticamente incorrecta, hizo enemigos en los niveles más elevados, y le costó persecución severa, incluyendo cárcel y tiempo en una cisterna.

Jeremías 41

El llamado de un profeta

Jeremías 1 registra que el llamado fue hecho antes de haber nacido.

Los versículos 6 y 7 registran su protesta, similar a la de Moisés, que él no era un orador, y la promesa de Dios de estar con él,

El llamado de Jeremías es bastante diferente de la visión de Isaías. Jeremías fue llamado siendo bien joven, y como Timoteo en el Nuevo Testamento, necesitaba ser animado para que creyera que el llamado no tenía nada que ver con la edad, y todo lo que tenía que ver con la mano de Dios sobre la vida de uno. El llamado incluía la promesa que Dios lo fortalecería para cumplir el llamado. La vida dedicada a denunciar un pueblo pecaminoso no era el escogimiento de Jeremías. La visión del mensaje de juicio que él tenía que proclamar lo hizo aun más opuesto, pero, sin embargo él aceptó la promesa de Dios. Clave para su aceptación estaba esta promesa:

“Porque yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro, y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes, y el pueblo de la tierra. Pelearan contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte.”

Jeremías 1:18-19

Al continuar su ministerio parece ser que Jeremías malentendió la naturaleza de la promesa. Dios le prometió de fortalecerlo para que pudiera soportar los ataques, pero parece que él pensó que Dios pondría una pared y muro en frente de él para protegerlo de los ataques.

Es de notar que el llamado era contingente al arrepentimiento de Jeremías. Sólo si se arrepentía Dios lo restauraría. Además, él había de hablar palabras de valor no palabras sin valor y lograr que la gente buscara de Dios. Él no podía voltearse y tratar de agradar a la gente.

Jeremías 15:19

Un mensaje de condenación

El mensaje de Jeremías era para presentarse a un pueblo que había roto el pacto con Jehová y que no

demostraban arrepentimiento. Él consistentemente condenó y llamó al arrepentimiento. Asistir al ritual de adoración no era aceptable como una alternativa a la obediencia. Así como los otros profetas, injusticia, inmoralidad, adoración de ídolos, y corrupción en los niveles más elevados eran consistentemente y rotundamente condenados.

El Dios de destino

Una imagen que Jeremías usó la cual había sido usada por Isaías igualmente fue la del alfarero. Dios es quien hace que la humanidad una vasija para el buen uso, pero el barro tiene que ser entregado en las manos del alfarero o será formado en otro tipo de vasija o puede ser rechazado. Jehová declara que Israel es el barro y que Él es el alfarero quien decide el destino del barro. Jehová decide el destino de todas las naciones.

Jeremías 18

La esperanza del nuevo pacto

Jeremías 31:33-34 registra el conocimiento interno de Jeremías hacia el nuevo pacto que Jehová ha de hacer con su pueblo: "Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová: Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no enseñara más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: "Conoce a Jehová", porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová.

La esencia del pacto no cambia. Sigue siendo la ley de Jehová como fue revelada en el Sinaí y resumida en la declaración de Jesús del *Shema*: "Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo."

Mateo 22:37-39

Pero la relación del pacto al seguidor de Jehová si cambia. No ha de ser más una serie de regulaciones imponiendo los linderos de la rectitud, pero sí ha de ser el fundamento para la vida surgiendo del ser interior de cada creyente. Es el gozo del ser guiado desde el interior en vez de restricciones dictadas por los sacerdotes.

Mensaje a los del exilio

Uno de los aspectos únicos de Jeremías es su mensaje a los del exilio en el capítulo 29. Él les recuerda de su profecía anterior que ellos caerían en las manos del rey de Babilonia por 70 años y luego les da su palabra de

Jehová:

Edificad casas y habitadlas; plantar huertos y comed del fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas; dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas. Multiplicaos allá y no disminuyáis. Procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar y rogad por ellos a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz.

Jeremías 29:5-7

Hagan un éxito de la vida en donde quiera que se encuentren. Busquen el bien de aquellos que están en sus medios con los cuales vive, porque esta es la forma de edificar una sociedad estable. Es importante recordar que el Shalom—la paz, es el estado del bienestar cuando todo está como debe estar. Jesús enseñó el mismo principio cuando dijo: “Si alguno quiere ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos.” Supliendo las necesidades de los demás no sólo trae el bienestar a la sociedad pero también una buena posición de respeto a los que buscan el bien para los demás.

Marcos 9:35

Exilio a Egipto

Jeremías, quien hacía tiempo que había profetizado que Jerusalén caería en manos de Babilonia, era visto como uno fiel a ellos por los de Babilonia, quienes le dieron la opción de ir a Babilonia o de quedar en Judá. Él se quedó en medio de aquellos que fueron dejados en Jerusalén—en medio de aquellos vistos en su visión como una canasta de frutos tan podridos que no valía la pena tomarlos

Jeremías 24

Cuando se rebelaron, Jeremías les dio la promesa de Dios que estarían seguros si se quedaban en Judá, pero los rebeldes arrastraron con un Jeremías renuente con ellos a Egipto en donde ya se encontraban varios vecindarios establecidos de judíos. El Jeremías ya maduro ya no lloraba por sus sufrimientos, ahora lloraba y sufría por su pueblo apartado cuyas mujeres aun se habían ido tras otros dioses, especialmente la Reina del Cielo. El vino a ser el profeta llorón, llorando por su pueblo.

Jeremías 42—43

Jeremías 44:17

Ezequiel

Ezequiel, el sacerdote y profeta, nos provee uno de los más extraños y controversiales libros del Antiguo Testamento. Su lenguaje es brutal en ocasiones y tan vulgar que los rabís lo declararon inaceptable para la lectura en la presencia de mujeres. Las implicaciones teológicas de sus visiones amenazaban las enseñanzas

rabínicas, y decidieron que sólo los líderes de los rabís podían estudiar el libro.

Él usó muchas señales y hechos para transmitir la verdad. Su parroquia eran los exilados – él era uno de ellos – sacado de Jerusalén y llevado a los lados de los canales de Babilonia. El libro es construido teológicamente para presentar un mensaje de verdad y esperanza a los exilados. Él no usó mucha poesía, pero presentó mensajes precisamente fechados a los exilados.

Dios puede estar en cualquier lugar

El llamado a Ezequiel el sacerdote para que fuera un profeta de Dios se efectuó en Babilonia. Él fue llamado para que fuera un atalaya, para dar aviso a la gente cuando el peligro estaba cerca. Que este llamado viniera a ser en Babilonia es notable, pero más notable es la visión que acompaña el llamado.

La visión revela que Dios había venido a Babilonia en su asiento de misericordia movable con algo más que los adornos de gloria que son asociados con lo santo del lugar santísimo. Si el pueblo pensó que Dios los había abandonado, y que Jehová había sido dejado en Jerusalén, esto hacía claro que Dios estaba con ellos en Babilonia, y que Dios podía estar en cualquier lugar.

Dios no ha de vivir en donde se encuentra el mal

Ezequiel había sido llevado con el primer grupo de exilados juntamente con Daniel y sus amigos. Jerusalén todavía permanecía cuando salieron— gobernada por un vasallo de los babilonios, Zedequías.

Ezequiel profetizó, así como Jeremías, que la Jerusalén rebelde y pecadora sería destruida. La visión que comienza en el capítulo 8 hace claro que Dios no ha de vivir en donde se encuentra la corrupción. Tristemente Ezequiel ve cuando la gloria de Jehová se aparta primero del lugar santísimo, luego del lugar santo, luego del templo, luego de Jerusalén, y finalmente sale a las afueras del más allá. Dios no ha de bendecir con su presencia en donde se encuentra la corrupción.

Dios considera a los individuos responsables

Entre las denunciaciones de los muchos pecados de Judá e Israel estaban las descripciones indecibles de sus actividades como el de las prostitutas Ahola y Aholiba. Estos fueron los pecados que causaron la destrucción de Jerusalén. La respuesta de los exilados

Ezequiel 18: 4

fue que su condición era realmente la culpa de sus antepasados quienes habían faltado en hacer lo correcto. En el capítulo 18 Ezequiel hace claro que Dios considera a los individuos responsables por sus hechos y sus pecados, anunciado: “He aquí todas las almas son mías: como el alma del padre, así el alma del hijo es mía. El alma que peque esa morirá.” El concepto social de identidad corporativa estaba siendo distorsionado para poner la culpa sobre los padres. Este mensaje era para rectificar el evadir la responsabilidad.

Dios actúa según su carácter

Ezequiel 20: 14

Ezequiel hace un recuento de la historia triste de los caminos en desobediencia de Israel en el capítulo 20. El ciclo de salvación, olvidadizo, pecado, castigo, arrepentimiento, y salvación usado como instrumento literario en los escritos del libro de los Jueces resurge en este capítulo. Pero hay una diferencia. Dios actúa en la salvación, no por el valor o los hechos de Israel, sino por su nombre—en acuerdo con su carácter. “Pero actúe a causa de mí nombre”, es la clave. La salvación no es ganada como una recompensa por el buen comportamiento; es extendida por Dios, por su carácter de amor y misericordia.

Dios puede hacer cualquier cosa

Una de las presentaciones más dramáticas de la verdad ocurre en el capítulo 37, el capítulo de los huesos secos. Los exilados están convencidos de que Israel ha llegado a su fin. No hay esperanza para ellos. Pero Dios da otra visión, esta vez acerca de un valle después de mucho tiempo haber sucedido una batalla. Los huesos que no se habían recogido los habían limpiado hasta el tuétano. Los huesos estaban bien secos. Le llega palabra a Ezequiel—“profetiza sobre estos huesos secos”.

Obedientemente Ezequiel ordenó que los huesos se juntaran, y con un gran estruendo, hubo un temblor y los huesos se juntaron, vinieron los tendones sobre ellos y luego la carne y quedaron cubiertos por la piel pero el esqueleto estaba y permanecía muerto. Luego viene la otra orden, profetiza al espíritu/viento/soplo—estos tres son traducciones de la misma palabra. Ezequiel obedece y viene la vida sobre los cuerpos muertos y se levantan como un gran ejército de gentes. Dios ha hecho lo imposible, ahora los huesos secos son cuerpos vivientes. Dios puede hacer cualquier cosa.

Dios ha de establecer un nuevo pacto

Génesis 48: 15

Isaías 40: 11
Jeremías 50: 44

Ezequiel 34: 11

El próximo concepto mayor es el nuevo pacto traído a su existencia por el Pastor de Israel mismo. El capítulo 34 escoge el concepto de Dios como el pastor de Israel, concepto que fuera usado primero por Jacob. Vino a ser una imagen fuerte con David; y también bellamente usado por Isaías; y luego usado por Jeremías; y ahora es elaborado en Ezequiel 34 en donde Dios se describe a sí mismo como el pastor de Israel: "Porque así ha dicho Jehová, el Señor. Yo, yo mismo, iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré."

Ezequiel 34: 25

Este es el mensaje en Juan capítulo 10 en donde Jesús es presentado como el cumplimiento de la promesa que Dios sería el pastor de su pueblo. Es en este contexto, por este pastor, que el Nuevo Testamento de paz es hecho con las ovejas.

Dios ha de bendecir a través de su pueblo

La conclusión del libro es una visión del templo restaurado. Este es un nuevo templo en un escenario diferente. Cuando Ezequiel llega vio al hombre, cuyo aspecto era como el aspecto del bronce. Tenía un cordel de lino en la mano y una caña de medir. Hacen un recorrido amplio del templo, y esta vez todo está como debe estar.

Cada cosa está en su lugar. No hay cuarto ocultos. Una peculiaridad es que miden solo un cuarto en el templo mismo y los sacerdotes son observados ofreciendo incienso directamente ante el arca del pacto. Parece ser que no hay velo cortando el lugar santísimo más.

Una vez que termina la inspección se salen y observan. La gloria de Jehová regresa: primero sobre la montaña, luego sobre la ciudad, luego al patio, y finalmente al corazón del templo en sí. El humo o nube de la gloria de Dios llenó el templo y sus alrededores.

Regresan al templo ambos, y Ezequiel observa una corriente que sale por la misma entrada o puerta del templo. Esta no es una corriente común, crece sin tributarios y trae bendición a donde quiera que llegue. Al principio el agua sólo moja las plantas de los pies, pero en pocos metros llega hasta las rodillas y luego es demasiada profunda para meterse en ella.

Arboles con frutos todo el año y hojas que traen sanidad crecen a sus orillas, y al fluir al desierto transforma el desierto en tierra productiva. Cuando llega al mar muerto el mar recobra vida. Los peces

abundan y las hojas de caña florecen en la rivera. Presenta un retrato de la bendición fluyendo desde el pueblo de Dios cuando todo está bien con Dios y Él reina en el corazón de la vida.

Esta es la imagen que Jesús evoca cuando él habla del agua viva que fluye del interior – corazón del creyente. Este es el río de la vida que fluye de la nueva Jerusalén y trae bendición a todo el mundo.

Esta es la gran diferencia entre la santidad del antiguo pacto, el agua que tenía que ser protegida de contaminación por cualquier agente sucio, y la santidad del nuevo pacto, el agua que tiene el poder para transformar el mundo sucio al cual fluye y lo trae a ser productivo y bueno. Esta es la misión del pueblo de Dios.

Referir al Recurso 4-6, p 2

Habacuc

Este breve libro refleja el desarrollo de fe que Dios ha de proveer para la nación. La persona que es fiel a Jehová es la persona que ha de sobrevivir. Habacuc 2:4 viene a ser un tema poderoso en los escritos de Pablo en el Nuevo Testamento y la expresión clave de Martín Lutero: “Mas el justo por la fe vivirá.”

Romanos 1:17; Gálatas 2:20; 3:11

Sofonías

El tema de Sofonías es el día del Señor. Joel había pintado este día como un día de desastre de parte de los asirios – no un día cuando todas las cosas se pondrían bien para Israel, pero un día cuando la mano de Dios caería primero sobre su propio pueblo. Sofonías aplica esto a los babilonios y a Judá. El día del Señor es un día de juicio para Judá. Pero de nuevo, no deja la gente sin esperanza, porque el día del Señor abre el camino para la restitución y restauración del pueblo de Dios.

Nahúm

Al igual que Jonás este libro se concentra en Nínive. Esta vez el mensaje es que la ciudad casi está lista para ser destruida y la nación que dominó el mundo por 159 años sería tomada por sus enemigos. Este es el día de juicio para Nínive. Ninguna nación tirana puede escapar el juicio.

Abdías

Este libro de un capítulo registra la visión del profeta. Puede ser fechado sólo por el contenido—la condenación y la profecía de la destrucción total de

Edom, la casa de Esaú, por su participación con los babilonios en el saqueo de Jerusalén. Es un recordatorio de que el día del Señor viene para todos los pueblos, y cada uno es llamado a ser responsable por sus acciones. Al final la casa de Jacob triunfará.

Profetas del retorno

Con el retorno de los exilados a Jerusalén después del edicto de Ciro permitiendo la reedificación del templo, tres profetas le ministraron al pueblo.

Referir al Recurso 4-7 en la Guía del estudiante.

Hageo y Zacarías animaron el primer grupo que retorno bajo el mando de Zorobabel. Estos profetas trabajaron mano a mano con los sacerdotes y sus intereses eran muy similares a los de los sacerdotes.

Malaquías aparece en escena unos 60 años más tarde, y de nuevo su preocupación era largamente con el templo y el sacerdocio.

Un posible cuarto profeta fue Joel. Este pequeño libro es difícil de fechar, pero muchos eruditos lo consideran ser uno de los últimos escritos porque concluye con una Jerusalén que una vez más está disponible para la peregrinación.

Hageo

Hageo estaba preocupado porque los exilados que habían regresado no estaban poniendo la atención propia para la reedificación del templo. Se estaban concentrando en el desarrollo de sus propios campos y en la edificación de sus propias casas. Él atribuía la poquedad de su éxito al hecho que no estaban poniendo a Dios primero en sus vidas y su sociedad.

Zorobabel respondió al lamento de Hageo, y la construcción del templo reanudó. Hageo anunció que cuando él puso a Dios primero, a tal punto Dios lo hizo su sortija de sellar. El énfasis es que cuando uno pone a Dios primero uno recibe las bendiciones de Dios y uno puede entonces imprimir el nombre de Dios a la vida. Esto vino a ser un tema importante de Jesús—“Buscad primero el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas se te darán también.”

Mateo 6:33

Zacarías

Zacarías hace eco al mensaje de Amos y Miqueas, recordándole a Israel que Dios quiere una vida de Santidad y no de ritual. El libro abre con una visión del mundo en descanso bajo el gobierno de Persia—el periodo de juicio ha llegado a un fin. Ahora es el

Zacarías 1:7-17

tiempo para progresar, pero al él advertir a Zorobabel en 4:6, esto se logrará: “no con ejercito ni con fuerza, sino con mi Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos.” El propósito de su retorno es más que simplemente el restablecer a Jerusalén y la reedificación del templo, es de tomar el paso hacia el día del reino universal de Dios sobre toda la humanidad.

Zacarías 14:16-19

Malaquías

Malaquías trae un llamado a la obediencia a la ley de Dios. Él abre con una condenación de la adoración que es puramente ritual y evita el cumplimiento de los requerimientos de la ley, así como Amós había dicho acerca de la adoración en Betel.

En su segundo capítulo, él culpa la situación sobre los sacerdotes desobedientes quienes están dispuestos a dejar que traigan sacrificios y ofrendas de segunda clase. La ira de Dios es revelada. Él también está preocupado sobre la estabilidad de la familia. Él condena el matrimonio con mujeres que adoran a otros dioses, y hace la declaración más clara en las Escrituras acerca de la actitud de Dios sobre el divorcio: “Odio el divorcio.”

Malaquías 3:10

En el tercer capítulo, Malaquías pide el reconocimiento del señorío de Jehová en la vida al insistir sobre el pago completo del diezmo. ¿Cómo demuestran que han retornado a los caminos de Dios? La contestación es: “Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa: Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, a ver si no os abro las ventanas de los cielos y derramo sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde.”

Mateo 6:21

Muchas de las enseñanzas de Jesús relacionadas a poner el reino de Dios primero y donde invertir las riquezas—“en donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón,” están paralelas a este concepto.

Diezmar, desde los tiempos antiguos era pagado al dueño de la propiedad, y es el reconocimiento formal que la tierra pertenece a la persona recibiendo el diezmo. El diezmo a Dios es pagado sobre todo, no sólo sobre el producto de la tierra. Malaquías cierra con la promesa de la venida de la rama y la promesa de la venida de Elías a preparar para el “gran día terrible del Señor.”

Joel

Joel posiblemente sea el último libro de los profetas escrito, y se dirige a asuntos de interés que cubre todo

el periodo de los profetas. Es colocado como el segundo en la lista de los 12 profetas, pero contiene una profecía notable.

Joel 2:25

Se enfoca en el gran día del juicio y de salvación. Él llama al arrepentimiento para que el juicio no destruya al pueblo. Una profecía única es la declaración de Jehová: "Yo restituiré los años que comió la oruga, y el saltón, el revoltón y la langosta." ¿Una devolución del juicio?

Joel 3:14

Después del día del juicio, Joel anuncia un gran derramamiento del Espíritu de Dios sobre el pueblo que traerá renovación y transformación que hasta los mismos jóvenes han de ver visiones y profetizarán. Este es el pasaje (2:28) que es citado por el apóstol Pedro cuando el Espíritu de Dios cayó sobre la iglesia el día de pentecostés. Joel declara que este es el día para arrepentirse, "multitudes en el valle de la decisión" y el Día del Señor se acerca.

Presentación de la lección: Notas especiales

(15 minutos)

Hay algunos conceptos proféticos que debemos examinar. Corren desde todos los profetas y continúan hacia las demás Escrituras. No podemos considerarlos todos.

Referir al Recurso 4-8 en la Guía del estudiante.

La posición de los profetas

Los profetas que surgieron al frente en el Antiguo Testamento no eran los líderes en los servicios normales de adoración. Ese era el lugar de los sacerdotes y los levitas quienes eran los profesionales en la jerarquía. Dios llamó a los profetas para que fueran mensajeros especiales para traer palabras de corrección de Jehová.

Surgieron al frente durante el tiempo de los reyes, y especialmente cuando la injusticia y la idolatría estaba siendo practicada. Usualmente confrontaban los líderes del pueblo- los sacerdotes y los reyes.

Había muchos otros profetas, algunos falsos, a los cuales se refiere sólo dentro del contexto de la escuela de profetas. Asumimos que la persona promedio buscaba no sólo de los sacerdotes para la ayuda de Dios pero también venían a los profetas porque los veían como gente con acceso no usual a Dios.

Ezequiel 14:1

Ezequiel tenía líderes que venían a él, pero esto era porque él, era un tanto un sacerdote como un profeta.

Note las historias de 2 de Reyes 2 y Samuel 7: 1

David consultó a Natán acerca de la construcción del templo. Eliseo especialmente parece haber tenido una influencia fuerte sobre la vida diaria de la gente ordinaria. La obra de los profetas no era toda desde Dios hacia la humanidad.

Justicia

Una preocupación primordial de los profetas era la justicia. Esta era vista usualmente como la acción correcta hacia los faltos de privilegios y vulnerables en la sociedad—las viudas los huérfanos, los extranjeros y más. Amós llamó para que “corra el juicio como las aguas y la justicia como arroyo impetuoso” (Amós 5:24), como una presentación poderosa de este tema.

La perversión de la justicia era en la forma de tomar ventaja de sus debilidades y vulnerabilidad o aceptando el soborno para ofrecer juicios injustos. Para los profetas la injusticia anulaba la eficacia del sacrificio y hacia una burla de la adoración a Jehová.

La persistencia en tal iniquidad hizo que Jehová mirara para el otro lado rechazando los sacrificios. De nuevo Amós habla palabras que eran enfatizadas por aquellos que le seguían:

Aborrecí, desprecié vuestras solemnidades, y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofrecéis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas no las recibiré, ni miraré las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos.

Amos 5:21-23

Para el profeta, la verdadera adoración no era lo que pasaba en el templo, pero lo que pasaba en la vida diaria.

Señales y milagros

Una peculiaridad del profeta era el uso de acciones personales para presentar un mensaje. Sus vidas al igual que sus palabras presentaban un mensaje de Dios. En el registro de los profetas anteriores muchas veces leemos de los milagros que efectuaron. Elías para la lluvia. Eliseo hizo muchos milagros, incluyendo el hacer flotar un hacha, despertar una matriz dormida, sanando un leproso, informando sobre la conversación privada en su cuarto de un rey distante, y aun levantando a los muertos del sepulcro.

1 Reyes 17

*2 Reyes 6:5; 2 Reyes 4:16
2 Reyes 5
2 Reyes 6:12; 2 Reyes 4:28-36*

Estas fueron demostraciones poderosas de sus relaciones extraordinarias con Dios. Tales acciones no

son parte del registro de los profetas posteriores excepto al ocurrir en visiones. Por otro lado los profetas posteriores fueron llamados a llevar a cabo actos para simbolizar las intenciones de Dios. Estos actos no solamente movieron sus vidas personales pero también la de sus familias.

Oseas 2

- Oseas se casó con una prostituta para enseñar acerca del amor de Dios. Nombró su hijo Jezreel- (un campo de Guerra) “sin piedad” e “ilegítimo.”

Isaías 20

- Isaías camino desnudo por Jerusalén por tres años para advertir a la nación que el exilio venía.

Isaías 7:3; 8:3

- Isaías le da a sus hijos nombres no usuales como: Sear (“el remanente ha de retornar”) y Maher-salal-hasbaz-el nombre más largo en las Escrituras (“Rápido el despojo—ligero el pillaje”).

Jeremías 16:2

- Jeremías entierra una faja a las orillas más distantes del Éufrates y regresa trayendo la tela podrida para ilustrar que la gente va hacia el exilio.

Jeremías 27

- A Jeremías se le dice que no se case en Jerusalén como una condenación para la ciudad.

Ezequiel 4:1-7

- Jeremías usó un yugo de bueyes sobre su cuello mientras caminaba alrededor de Jerusalén para simbolizar el dominio de Nabucodonosor.
- Ezequiel fue llamado a hacer cosas extrañas- cortarse el cabello, dividirlo en tres montones, quemar un montón, cortar otro montón y esparcir el tercero al viento, pero guardar algunos pelos en su cinto. Esto simbolizaba la destrucción, muerte, y deportación del pueblo de Jerusalén.

Ezequiel 4:1-16

- Ezequiel preparó un mapa de la ciudad y la sitio por casi un año y medio, comiendo muy poco—y era cocinado con la excreta humana. Al protestar, Dios le permitió usar la excreta de las vacas.

Muchas de tales acciones no serían permitidas en la sociedad de hoy, pero para los profetas, ellos hicieron claro su compromiso total de la proclamación del mensaje de Dios. Cuando nos movemos al Nuevo Testamento encontramos que Jesús hizo grandes milagros y los discípulos continuaron con la tradición. Hubo sanidad de todas las clases, mucho más que cualquier cosa que aun Eliseo hubiera hecho.

¿Qué tal de las señales? Pablo hace un llamado a los seguidores de Jesús de presentar sus cuerpos en sacrificio vivo. El mismo compromiso que espera Dios. La más grande señal, sin embargo, es la que hizo

Jesús, quien vino a esta tierra, vivió su vida como un humano y aun sufrió la muerte sobre una cruz, todo para demostrar el amor de Dios por sus criaturas pecadoras.

Apocalíptico y escatológico

Los profetas llamaron a la gente al arrepentimiento y les advirtieron del desastre que era las consecuencias del pecado. Ellos vieron la historia en las manos de Dios, quien actuó de acuerdo a su naturaleza y un aspecto de esa naturaleza era extender misericordia al arrepentido. Muchas veces profetizaban concerniente al futuro, muchas veces caracterizado como el día del Señor.

La literatura apocalíptica surgió en los días posteriores—durante y después del exilio—y estaba preocupada con la teología de los últimos días la cual tenía toda la historia arreglada previamente por Dios, y sobre la cual la humanidad no tenía influencia. El arrepentimiento no es una característica de la literatura apocalíptica, aunque la fidelidad es.

Sólo Ezequiel y Zacarías de los profetas posteriores tienen algunas secciones que son apocalípticas en naturaleza. Para los profetas había de traer el juicio sobre los hombres y naciones malas, y un nuevo mundo de paz—*Shalom*—para su propio pueblo. El juicio, sin embargo, comenzaba con el pueblo de Dios.

El día del Señor

El día de Jehová es una expresión que nació en los profetas. Es el día cuando Jehová aparece para arreglar todas las cosas. Es un día de juicio tanto sobre Israel como las demás naciones. No es un día para regocijarse, pero un día para llorar y lamentarse. Es un día en el cual la penalidad no puede ser escapada. La expresión no siempre se refiere al mismo evento. Es usada en contextos diferentes y en relación a eventos diferentes.

- Joel la usa en conexión con el fin de los tiempos cuando: “El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día, grande y espantoso, de Jehová.”
- Isaías la usa para hablar de la penalidad “sobre los soberbios y altivos, sobre todo lo arrogante y será abatido” como un día de juicio sobre los enemigos del Altísimo. Abdías también se refiere a los enemigos de Dios.

Joel 2:31

Isaías 2:12

Isaías 13:6
Abdías 1:15

- Amós la usa en conexión con la destrucción del reino del norte: ¡Ay de los que desean el día de Jehová! ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz.
Amós 5:18
  - Ezequiel habla de ambos del fracaso del pueblo de Dios y el día del juicio sobre todas las naciones.
Ezequiel 13:5; Ezequiel 30:2-4
  - Las referencias en Sofonías y Zacarías y Malaquías parece referirse al final de los tiempos, aunque la profecía de Malaquías que el día será precedido por el retorno de Elías es tomado por los cristianos para aplicarse a Jesús.
Sofonías 1:14-15
Sofonías 14:1
Malaquías 4:5
- La frase reaparece en el Nuevo Testamento cinco veces, y cada vez es usada en conexión con la segunda venida profetizada de Jesucristo y el juicio que se efectuará en tal tiempo.
Hechos 2:20; 1 Corintios 5:5; 2 Corintios 1:14; 1 Tesalonicenses 5:2; 2 Pedro 3:10

Grupos pequeños: Formulación de declaraciones

(25 minutos)

Refiera al Recurso 4-9 en la Guía del estudiante.

Divida la clase en grupos de como de tres.

En su grupo tome la información de la lección de hoy, tanto de la clase como de su preparación y formule por lo menos dos declaraciones teológicas que usted considere más importante hoy. Haga un bosquejo y diga que dicen estas declaraciones acerca de bendiciones, disciplina, juicio, salvación y monoteísmo.

Escriba sus declaraciones en la pizarra o haga copias para repartirlas para toda la clase. Compare sus declaraciones con las demás estudiantes.

Compare sus declaraciones con algún asunto similar en el Manual de la Iglesia del Nazareno, especialmente relacionados a los Artículos de Fe (§1-22), Pacto sobre el carácter cristiano (§27) y Pacto sobre la conducta cristiana (§33-38) y los asuntos morales y sociales del corriente (§903).

Añada a su catequismo cualquier declaración que considere esencial para la instrucción a los cristianos. Vuelva a evaluar sus declaraciones previas y modifíquelas en donde sea necesario a la luz de la información nueva recibida.

Conclusión de la lección

(5 minutos)

Repaso

¿Tiene alguna pregunta o comentario concerniente a esta lección?

Asignación

Dirija a los estudiantes a las asignaciones en la Guía del estudiante.

Repaso:

- 2 Crónicas 7; 36; Lamentaciones 1; 3; Ester 2; 9; Esdras 1; 4; 9; 10; Nehemías 1; 9; Daniel 1; 2; 7; 12; Job 1—4; 28; 31; 38—42; Salmos 1; 8; 14; 18—24; 27; 32; 34; 37; 40; 42; 46; 48; 51; 66; 72; 82; 90; 91; 96; 100; 103; 105—107; 119; 121; 125; 137; 139; 148; 150; Proverbios 1; 3; 8; 10; 16; 23; 29; 31; Eclesiastés 1—3; 12; Cantares 1; 7; 8
- Prepare una lista de por lo menos 10 conceptos teológicos que parecen apoyar o presumir.

Lea la parte dos: Cuerpo bíblico y libros: “Libros sobre la sabiduría”. (NDBT)

Asigne a cada estudiante una de las secciones.

Lea los ensayos en NDBT y su sección asignada y anote de 2 a 3 puntos. De copias a todos los demás estudiantes. Esto puede hacerse por correspondencia o cualquier otra forma apropiada.

<u>Sección 1</u>	<u>Sección 2</u>	<u>Sección 3</u>
Job	Job	Job
Salmos	Salmos	Salmos
David	David	David
Proverbios	Salomón	Sufrimiento
Eclesiastés	Vida	Vanidad
Sabiduría	Verdad	Adoración
Lamentación	Mundo	Alabanza
Apocalíptico	Apocalíptico	Apocalíptico

Escriba un ensayo de 2 páginas sobre la perspectiva de Dios reflejado en los escritos, con atención en particular a los salmos, explicando alguna perspectiva nueva o no usual o enfatizada que no se encuentra en la literatura más temprana. Esté preparado para leer su ensayo a la clase.

Escriba en su diario de reflexión: Refleje sobre la diferencia del carácter de desobediencia de muchos de

los líderes de los hijos de Israel y el carácter de
obediencia de los profetas.

Lección 5

Los escritos

Bosquejo de la lección

Horario

Hora	Asignación o tópico	Actividades de aprendizaje	Materiales necesarios
0:00	Introducción	Orientación	Guía del estudiante
0:10	Los escritos	Presentación de la lección	Recursos 5-1—5-4
0:35	Un salmo moderno	Actividad de clase	Biblia Recurso 5-5
1:00	Los escritos	Presentación de la lección	Recurso 5-6
1:15	Los escritos	Discusión dirigida	
1:40	Formulación de declaraciones	Grupos pequeños	Recurso 5-7 Asignación
1:55	Conclusión de la lección	Repaso y asignación	Guía del estudiante

Introducción de la lección

(10 minutos)

Cumplimiento de responsabilidad

Pida que por lo menos dos estudiantes lean sus ensayos.

Devuelva las asignaciones y recoja los ensayos.

Orientación

La Hagiografía o escritos, muchas veces referidos en el Nuevo Testamento por el nombre del libro más largo en la colección, los Salmos, son una colección de una variedad de escritos literarios que tienen significado teológico significativo. Queremos considerar un vistazo general de los intereses mayores presentados en:

- Históricos—1 y 2 Crónicas, Esdras y Nehemías
- Apocalíptico—Daniel
- Historia—Ester y Ruth
- Adoración—Salmos
- Instrucción—Job, Proverbios, Eclesiastés, y Cantares

Materiales que forman una tercera parte de la colección sagrada del Antiguo Testamento.

Objetivos de aprendizaje

Instruya a los estudiantes a localizar los objetivos de aprendizaje en la Guía del estudiante.

La reiteración de los objetivos de aprendizaje sirve como organizador avanzado de la lección y alerta a los estudiantes sobre información y conceptos claves.

Al final de la lección, los estudiantes deben:

- Explicar los fundamentos teológicos para la teología bíblica de la adoración, sabiduría y apocalíptica
- Presentar un bosquejo de los asuntos teológicos relacionados al sufrimiento soportado por la gente buena

Desarrollo de la lección

Presentación de la lección: Los escritos

(25 minutos)

Primero repasaremos los libros en esta colección y notaremos los asuntos teológicos considerados por cada libro. Los agruparemos de acuerdo al tipo de literatura involucrado porque cada clase de literatura necesita ser examinada en forma diferente. En la segunda presentación de la clase, consideraremos algunos de los asuntos teológicos que son considerados en estos libros.

Colección histórica

Refiera al Recurso 5- en la Guía del estudiante.

Los cuatro libros históricos en la colección tienen un objetivo común teológico. Ellos elevan al templo y las escrituras. Durante el exilio, Israel no tenía templo y las escrituras habían venido a ser la guía primordial para sus vidas. Durante el reinado unido y por mucho tiempo del reinado dividido los consejos orales de los sacerdotes y profetas habían sido reconocidos como la voz de Jehová para su pueblo. La reforma de Josías, basada en el descubrimiento del manuscrito enterrado en las paredes del templo, es el primer instante en el cual la palabra escrita toma la prioridad sobre la palabra interpretada por los sacerdotes y los profetas. Después del exilio, las escrituras—el Tora, los profetas y aun algunos de los salmos—son reconocidos como la palabra de Dios para la humanidad.

2 Crónicas 34: 15

Más personas estaban aprendiendo a leer.

1 y 2 Crónicas

Estos libros son una repetición escrita del Israel histórico y Judá desde los tiempos de Samuel hasta la destrucción de Jerusalén. El énfasis mayor es sobre Judá y el templo en Jerusalén. Los guardianes de la historia de la línea de David escribieron la historia, y las historias no apropiadas a David fueron removidas. Ellos midieron el éxito o el fracaso de todos los reyes solamente en términos de su fidelidad a la adoración a Jehová. Todas las demás historias eran irrelevantes a su fidelidad a Jehová.

Ejemplo—David y Betsabé

Al mismo tiempo las preocupaciones que guiaron los escritores proféticos en Samuel no son compartidas. 2 de Samuel 4:4 registra el hijo de Jonatán como Mefiboset mientras que 1 Crónicas 8:34 lo registra como Merib-baal. El término baal no era aceptable al escritor

profético porque le recordaba el nombre del dios del libertinaje de los cananeos, Baal. Los escritores proféticos cambiaron el nombre a bōset, queriendo decir vergüenza, enfatizando el descontentamiento por Baal. La adoración a Baal era un asunto para la pelea cuando estaban escribiendo.

Siguiendo a David, el cronista continuó aplicando el mismo principio a todos los reyes—ellos eran buenos si adoraban a Jehová y apoyaban el templo y sus actividades. Eran malvados si no lo hacían. El dijo poco acerca de los reyes malvados, y esto excluyó mucha discusión sobre el reinado del norte de Israel. Los libros terminan dándole permiso a los exilados a retornar a Jerusalén y reedificar el templo. Esta era la segunda oportunidad que Dios le daba a su pueblo. No era para sorprenderse que la historia de la nación fue reescrita para hacerla relevante al retorno de los exilados en el contexto difícil en el cual vivían.

No hay forma de aliviar la seriedad del pecado. Trae destrucción sobre el individuo y de la sociedad. Al mismo tiempo Jehová es un Dios de gracia-*chesed*, y su bondad y amor, o misericordia, o gracia obra a favor del restablecimiento del pacto de relaciones sin importar que pecado ocurriera.

Esdras

Esdras y Nehemías son tratados como un libro en los manuscritos hebreos, pero se refieren a un tiempo un poco diferente y tienen un énfasis diferente. Esdras, el personaje principal del primer libro, sigue siendo una figura de importancia y Nehemías; estos dos libros siguen con la historia en donde Crónicas termina. Se enfocan en el templo y la reedificación de Jerusalén.

El segundo templo había sido reedificado por el primer grupo de los exilados que habían regresado a Israel en el 538 antes de Cristo (AC), siguiendo el decreto de Ciro. Habían sido dirigidos por Sesbasar y luego por el gobernador Zorobabel, y animados por los profetas Hageo y Zacarías. Como 100 años más tarde, durante el tiempo de Artajerjes I, es que Esdras el sacerdote dirigió un segundo grupo al regreso y dirigió en la reforma que llamaba a la obediencia al Tora. El tercer grupo vino unos 20 años más tarde con Nehemías para reedificar el muro de la ciudad.

Los primeros 6 capítulos de Esdras registran la reedificación del templo y el restablecimiento de los sacrificios y fiestas. Los documentos involucrados en la autorización de la reedificación son presentados en arameo, no en hebreo, como en el resto del libro. El

conflicto con los samaritanos, quienes habían cambiado la ciudad a la ciudad principal del área durante el tiempo del exilio, requería la autenticidad de la autorización de Persia. El punto más importante fue la celebración de la pascua.

El segundo templo había sido ya terminado hacía 58 años cuando Esdras trajo su grupo de regreso a Jerusalén. Su énfasis era sobre el adherirse a la palabra escrita de Jehová. Él llamó a la gente al arrepentimiento y a la obediencia. Es de notar que la gente ya no sabía el hebreo, el idioma en el cual las escrituras estaban escritas, y cuando las escrituras eran leídas alguien tenía que interpretar a la gente en el arameo.

La identidad del pueblo de Dios no es para encontrarse en la identidad nacional sino en el compromiso hacia la palabra de Dios. Uno de los aspectos dolorosos de esto era su demanda que los que habían regresado del exilio se divorciaran de sus esposas foráneas. Era un reconocimiento tácito de que la madre es la influencia primordial en el desarrollo de la religión en el hogar. Si Israel había de ser fiel a Jehová, entonces los hogares de Israel tendrían que ser centros de lealtad a Él porque el interés primordial de Jehová no era el practicar los rituales en el templo, pero por la justicia en el diario vivir.

Nehemías

Nehemías era un laico quien servía como copero al emperador de Persia. Él era un judío que había ascendido a un lugar de influencia y quien dirigió un grupo como gobernador para regresar a Jerusalén para reedificar el muro. Cuando el muro fue reedificado y Jerusalén fue estabilizada, él regresó al servicio del emperador. Luego hizo un segundo viaje como gobernador para revisar el desarrollo en Jerusalén y en este viaje insistió en la observación de la ley y la pureza de la nación de Israel.

Una carga por Jerusalén

Nehemías revela como él adquirió la motivación y carga para responsabilizarse de la tarea de reedificar el muro de Jerusalén. Él tenía una preocupación por Jerusalén la cual es revelada por las preguntas que le hace a Hanani y a otros hombres de Judá cuando ellos visitaron a Susa la capital de Persia. Las noticias tristes que ellos trajeron le causaron que él llorara y sufriera y ayunara y orara. Una carga nació en su corazón, porque estos eran su gente.

1 Corintios 15 registra la colección que sería llevada a Jerusalén.

Nehemías no consideró elevarse sobre los otros judíos, sino que los llamó hermanos, y aun enfatizó su unidad con Israel cuando oró: “Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos. Confieso los pecados que los hijos de Israel hemos cometido contra ti.” Este es un patrón típico para el desarrollo de una carga para hacer algo con relación a la situación—tiene que haber preocupación, tiene que haber información, y tiene que haber identificación con aquellos acerca de los cuales usted está preocupado. En el Nuevo Testamento vemos a Pablo informando a las iglesias sobre las necesidades de Jerusalén, y los resultados son coleccionar una ofrenda para asistir estos judíos cristianos por los gentiles cristianos quienes los consideraban hermanos.

Dependencia en Dios a través de la oración

La característica dominante de Nehemías es su vida de oración. Cuando fue informado por primera vez sobre Jerusalén, él oró y pidió ayuda: “Y le dije: Te ruego Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guardas el pacto y tienes misericordia de los que te aman y observan tus mandamientos, esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos. Confieso los pecados que los hijos de Israel hemos cometido contra ti; sí, yo y la casa de mis padres hemos pecado”, (Neh 1:5-6).

Cuando el rey le preguntó lo que él quería hacer, lo primero que hizo fue orar al Dios de los cielos y luego le contestó al rey. Cuando el trabajo era amenazado por los que dirigían a Samaria, una vez oró: “Entonces oramos a nuestro Dios, y por culpa de ellos montamos guardia contra ellos de día y de noche”, (Neh 4:9).

Nehemiah 6:9

Cuando sus enemigos trataron de chantajearlos, declarando que los acusarían de estar estableciendo un reinado rival a Persia en Jerusalén, Nehemías de nuevo oró por la fortaleza para completar la tarea. Cuando la tarea quedó terminada, Nehemías concentró su atención en el restablecimiento de las prácticas religiosas de los judíos entre la gente. Comenzando con el capítulo 7 encontramos el relato de sus esfuerzos. Los sacerdotes que habían regresado fueron buscados y las prácticas propias del templo fueron restauradas, y sobre todo Esdras es llamado para leer el Tora y traer dirección para el pueblo. Todo culminó en una gran fiesta de los tabernáculos que les recordó los primeros días de su fe: “Toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en

tabernáculos habitó; porque desde los días de Josué hijo de Nun hasta aquel día, no habían hecho así los hijos de Israel. Y hubo gran alegría”, (Neh 8: 17).

Planificación cuidadosa

Note las fechas que son dadas en Nehemías 1.

Nehemías 2: 5-9

Desde el principio, Nehemías fue cuidadoso en su planificación. Antes de dirigirse al rey él había tomado cuatro meses para pensar sobre los requerimientos para la reedificación del muro de Jerusalén. Cuando el rey le preguntó sobre lo que quería, el oró, pero también tenía un pedido detallado—autorización y materiales. Cuando llegó a Jerusalén su primera acción saludar propiamente a la gente. Él no reveló la razón por la cual había venido; simplemente dedicó tres días expresando el respeto a los líderes de la comunidad existente.

Nehemías 2: 11-18

Luego fue por sí solo para examinar la situación y anotar cuidadosamente los muchos problemas que encontrarían en la reedificación del muro. Sólo entonces fue que llamó a los líderes para explicarles porque había venido y que autoridad y materiales tenían su disposición. La obra comenzó con la cooperación con toda la gente de la ciudad. La lista de los responsables para las varias secciones del muro es fascinante, porque incluía a los herreros y hasta los perfumadores.

Oposición externa

Nehemías tenía un patrón para tratar con la oposición externa que Sanbalat de Samaria levantó. En el capítulo 4 vemos dos niveles de oposición:

- Provocaciones y amenazas las cuales fueron contrarrestadas con oración y ánimo para que los trabajadores trabajaran más fuerte
- Seguidas por el reclutamiento por Sanbalat de ciudades cercanas y amenazas para atacar

Esta última amenaza fue contrarrestada con una organización de una defensa armada, en tal forma que cada trabajador tenía armas para el uso instantáneo. En el capítulo 6 Sanbalat cambió las tácticas para tratar de intimidar a Nehemías. Primero, le llamaron para reunirse con él para tener discusiones, pero por 3 veces él rehusó dejar de hacer el trabajo del Señor. Luego lo acusaron de sedición, por la cual oró y lo dejó en las manos de Dios. Finalmente ocuparon una profetisa falsa anunciando un plan para matarlo, y ella lo aconsejó que saliera huyendo hacia el templo. Su respuesta fue: “¿Un hombre como yo, ha de huir?, (Neh 6: 11).

Oposición interna

La respuesta de Nehemías a las quejas de su propio pueblo era investigar las quejas y arreglar lo erróneo. La justicia era importante para la paz. El capítulo 5 registra su condenación sobre aquellos que estaban tomando ventajas injustas de la situación, y sus propios esfuerzos para aliviar el sufrimiento de los exilados que habían regresado.

Establecimiento de la ley y el orden

El restablecimiento del pacto con su llamado de la observación del Tora es el enfoque del capítulo 8 y hasta el 10. Una ciudad reedificada no era el objetivo de Nehemías—era la reedificación de la fe del pueblo su objetivo. Esto fue hecho en tres fases distintas que proveen el bosquejo del libro:

- La reedificación del muro y la provisión de protección para una sociedad que estable—capítulos 1-7
- Restablecimiento del Tora como la guía para la conducta—capítulos 8-10
- Reforma de las prácticas de la gente para que vivieran de acuerdo con el Tora—capítulos 11-13

Apocalíptico

Referir al Recurso 5-2 en la Guía del estudiante.

Mateo 24

Apocalipsis 1: 3; 22: 18-19

Apocalíptico fue una forma de literatura acerca del fin de los tiempos que floreció en Persia. El periodo entre el 200 AC y 200 DC fue el tiempo en el cual la literatura apocalíptica floreció en el Judaísmo y encendió un interés en lo apocalíptico que vino a ser parte de los escritos cristianos aun hasta la edad media. Daniel es la primera obra completamente apocalíptica en las escrituras. Hay también elementos apocalípticos en la visión de Zacarías y Ezequiel. Estas dos obras tienen una fuerte mezcla sobre la predicación profética. El discurso del monte de los olivos es un escrito apocalíptico en el Nuevo Testamento. Apocalipsis, el apocalipsis de Juan, se caracteriza como una profecía.

El escrito apocalíptico es caracterizado por visiones y el uso fuerte de símbolos de todas las clases. Hay dos tipos de escritos apocalípticos, uno que trata con la historia llevando al final de los tiempos, y el otro tratando con las visiones del cielo. Es el primer tipo que ocurre en las escrituras.

Daniel

Daniel consiste en una serie de historias acerca de Daniel, algunas de las cuales incluye visiones al estilo

apocalíptico que él tuvo, y una serie de visiones. La naturaleza apocalíptica del libro causa a muchos eruditos colocar los escritos, o por lo menos la colección, de las historias y las visiones en el segundo siglo AC, y no durante el tiempo que Daniel vivió. Las historias en particular pueden fácilmente haber circulado oralmente juntamente con las otras historias de Daniel que se incluyen en la literatura Apócrifa.

Escribir historias vino a aumentar de importancia bajo la influencia del pensamiento griego. La Septuagésima reorganizó el canon del Antiguo Testamento para incluir la historia como una sección y esta organización sigue en uso entre los cristianos. La profecía vino a ser cada día mejor entendida como la habilidad para predecir historia. Lo apocalíptico apela porque su estilo se desarrolla en la historia, ya sea en el pasado o en el futuro, y cambia de lugares y personajes en elementos simbólicos que traen al frente las guerras espirituales siendo peleadas entre el bien y el mal.

Tal simbolismo es fácil de afirmar a cualquier periodo de la historia y realzar las fuerzas del bien y del mal obrando. El objetivo es realzar la naturaleza espiritual de la lucha en la cual el pueblo de Dios está involucrado, su necesidad de permanecer fiel a Dios, y el hecho que Dios está y será victorioso. Dios está en control. "Mantente fiel y Dios te salvará y te vindicará", es el mensaje. Es un mensaje altamente importante a un pueblo sin poder bajo la persecución, y por lo tanto apela a los judíos y a los cristianos durante esas eras cuando estaban o están sin poder y son perseguidos.

Es un contraste con el mensaje de los profetas en el sentido que no llama al arrepentimiento que cambiaría el curso de la historia- la historia está pre-establecida por Dios – tampoco llama a los seguidores de Jehová a evangelizar o ofrecer bendiciones al mundo a su alrededor.

La presentación de la historia por Daniel, entendida como una profecía de la primera y segunda venida de Cristo, hizo que los eruditos del siglo 16 lo reconocieran como el más grande de los profetas.

Teológicamente, Daniel enseña que Dios está en control absoluto de todas las cosas, que hay una guerra espiritual entre el bien y el mal, y que Dios será victorioso y que vindicará y mantendrá a los fieles.

Historias

Hay dos maravillosas pero muy diferentes historias personales en los escritos.

Bertholdt, en particular, en su comentario sobre Daniel, nota el gran énfasis que los eruditos protestantes ponen sobre Daniel como el más gran de los profetas.

Referirse al Recurso 5-3 en la Guía del estudiante

Rut

El escenario de esta historia es Belén de Judá y Moab. El hambre en los montes de Judá hace salir a la familia de Elimelec hacia Moab para sobrevivir. Allí sus hijos se casan y él y sus hijos mueren. Su viuda ya anciana, Noemí, queda sola con sus dos nueras viudas, Rut y Orfa. Sin ningún otro hijo Noemí envía a sus nueras a sus padres para que puedan encontrar otros esposos con quien casarse y tener un futuro asegurado. Rut rehusó irse con palabras que han venido a ser un compromiso clásico de compromiso:

Rut 1: 16-17

No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú vayas, iré yo, y donde quiera que vivas, viviré. Tú pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú mueras, moriré yo y allí seré sepultada. Traiga Jehová sobre mí el peor de los castigos, sino es sólo la muerte que hará separación entre nosotras dos.

Ellas regresan a Belén en donde viven como los pobres de los más pobres, Rut recogiendo espigas de trigo que caían de las manos de los recogedores de acuerdo a las costumbres y las leyes. Noemí la envió al campo de Booz, un pariente que ella conocía como un buen hombre, y Booz, quien había sido impresionado con la lealtad de Rut hacia Noemí, instruyó a sus recogedores de trigo en su área de dejar más espigas caer de lo acostumbrado.

Muchos eruditos reconocen esto como un eufemismo.

Noemí toma esta oportunidad para iniciar en moción la ley de redención del matrimonio. Ella instruye a Rut a dormir a los pies de Booz, como el pariente más cercano responsable de criar los hijos para heredar los derechos de Elimelec. Rut pone en acción las instrucciones, viniendo a Booz mientras duerme después de haber comido, y se acuesta a sus pies. Cuando Booz despierta le informa a Rut que él no es el pariente más cercano, pero que él tomaría acción a favor de ella. Ella sale temprano al amanecer antes que los demás la fueran a reconocer.

Sólo el dueño tenía el derecho de caminar con las sandalias en su tienda o su propiedad. A Moisés se le pidió que removiera sus sandalias en reconocimiento que la tierra era santa porque pertenecía a Jehová.

Booz fue a la entrada del pueblo, reunió a unos 10 testigos, y cuando el pariente más cercano pasó por la entrada, lo llama para hacer los arreglos sobre el asunto de la herencia. El pariente rehusó cuando realiza que la herencia incluye a Rut, y transfiere los derechos de herencia quitándose sus sandalias, el símbolo de dueño. Rut viene a ser la esposa de Booz, y tiene un hijo a quien llama Obed, quien vino a ser el abuelo de David el rey.

La historia presenta un conocimiento deleitoso sobre la costumbre de aquel tiempo. Revela el cuidado por los pobres y los necesitados como las viudas y los huérfanos. Muestra como la justicia se practica a la puerta del pueblo. Nos dice como la propiedad y los derechos a la responsabilidad eran transferidos. Tal vez la historia fue contada durante el tiempo de David para ablandar la actitud de los moabitas hacia David, quien había conquistado su país. Tal vez para indicar que los de afuera pueden ser aceptados como israelitas fieles, adoradores de Jehová. Como quiera, es una gema que revela que no todo lo que pasó en los tiempos de los jueces no era un desembocadero hacia el mal. Aquí hay vidas vividas en armonía con el pacto, con integridad y lealtad, responsabilidad y amor. El compromiso de uno al otro y a Dios es como el compromiso que se espera de los creyentes en el Nuevo Testamento.

Ester

La historia de Ester es única en que Dios no es mencionado en nada en la historia. Interesantes y sutiles conexiones son inferidas. Mardoqueo, el héroe, es de la tribu de Benjamín de la familia de Cis. Amán es un agagueo. Es esto Saúl finalmente poniendo un fin al fantasma de Agag, rey de los Amalecitas. El escenario es en la corte de Persia durante el reino de Asuero- la versión judía de Khshayarsha. La versión griega de Jerjes. Los historiadores griegos quienes informan de eventos similares corroboran muchos de los eventos y detalles. Tal vez no es una historia real, pero un drama, porque se divide fácilmente en actos y escenas. El que lo escribió conocía muchos detalles acerca de la corte de Persia. Como un drama se puede dividir en tres actos:

Acto I—Ester viene a ser reina, capítulos 1 y 2. Hay cuatro escenas, la primera relacionada a cómo la reina Vasti injustamente pierde su posición, la segunda relacionada a la búsqueda de la nueva reina, la tercera relata el recoger y la presentación de las bellezas representando todo el imperio al rey culminando en la coronación de Ester, la sobrina de Mardoqueo. Ella no revela su nacionalidad. Una trama secundaria ocurre al Mardoqueo descubrir la intriga en el palacio para matar al rey Asuero. Los culpables son ahorcados en la horca.

Acto II—Amán planea matar los judíos, capítulos 3,4 y 5. De nuevo hay cuatro escenas. Amán, quien está orgulloso de su posición favorecida, es ofendido por Mardoqueo rehusar arrodillarse y humillarse delante de él, y promete vengarse de Mardoqueo y de todos los

No se sabe con certidumbre lo que era la horca en Persia. Tal vez no era una biga para poner una soga con un lazo para estrangular la víctima. Podía haber sido un poste en el cual el cuerpo de la víctima era clavado. La práctica de clavar los enemigos para ejecutarlos o simplemente para mostrar sus cabezas es bien corroborada.

judíos. Su plan enriquecerá al rey y destruirá a los judíos. El rey endosa el plan que califica a los judíos como enemigos del imperio. La escena 2 describe la preocupación entre los israelitas, y los esfuerzos de Mardoqueo para informar a Ester del desastre que venía. La escena 3 relata la valerosa aceptación de responsabilidad de Ester para divertir el desastre. La escena 4 describe la trampa que Ester le pone a Amán.

Acto III— El triunfo de Mardoqueo, capítulos 6 al 10. De nuevo hay 4 escenas. La primera escena continúa la trama secundaria introducida en el Acto I, escena cuarta, y se relaciona a la humillación de Amán cuando tiene que compensar a Mardoqueo por haber descubierto el atentado por asesinar al rey. Es una advertencia por las cosas que habían de venir. La segunda escena describe el descubrimiento de un Amán perverso como un engañador y enemigo de la reina, y sus acciones traen la ira del rey quien ordena su ejecución en la misma horca que él había edificado para Mardoqueo.

La tercera escena describe la elevación de Mardoqueo como consejero al rey y la defensa que él planea para la salvación de los judíos. La escena 4 se relaciona a la redención de la nación y la institución de la Fiesta Purim.

Una nota al calce en el capítulo 10 refiere al lector al registro oficial del imperio en donde los detalles del evento pueden ser verificados.

En este libro Dios es presentado actuando mucho en la misma manera que lo vemos actuar hoy en día. No hay grandes milagros que barre con la oposición, pero Dios en vez obra a través de un anciano fiel quien rehusó rendir sus creencias, y a través de una joven llena de valor quien está profundamente comprometida con su pueblo, poniendo su propia vida a riesgo para salvar a la nación. Ella acepta la responsabilidad puesta sobre ella por las circunstancias. La mano de Dios es revelada en lo notable del tiempo de la trama secundaria que predice la caída de Amán, y en la declaración de Mardoqueo a Ester: ¿Quién sabe si para esta hora has llegado al reino? (Ester 4:14).

La palabra "Dios" puede no estar en el libro, pero la mano de Jehová siempre está presente, revelada a través de su pueblo.

El himnario

Referir al Recurso 5-4 en la Guía del estudiante

Salmos

Las 5 colecciones que componen el libro de los Salmos son una colección rica de los himnos de los tiempos del Antiguo Testamento. Es maravilloso que estos poemas antiguos muchas veces presenten tan claro nuestras necesidades emocionales y espirituales y gozos hoy en día. Muchos salmos son bien antiguos; algunos pueden ser fechados antes de David, el gran salmista de Israel. Otros fueron escritos durante y aun después del exilio.

Los salmos son estudiados usualmente de acuerdo a sus formas. Es importante notar que tipo de salmo es, ya sea que es la palabra de un individuo o de la comunidad, ya sea o no antifonal, y que función sirve—alabanza, queja, penitencia, adoración, instrucción y demás. El escenario histórico específico del cual sale, aunque informativo, no es usualmente crucial para el entendimiento del salmo. El origen del encabezamiento es muchas veces cuestionado, y el significado de algunos de los términos usados son inciertos. Las melodías y los instrumentos, algunas veces nombrados, no son los conocidos y usados por nosotros hoy.

Los salmos son expresiones de teología. Ellos revelan las creencias de los cantores de Israel. Son muchas veces los instrumentos para enseñar teología al pueblo tanto como Carlos Wesley siglos más tarde escribió himnos. Los lamentos y las quejas son el lloro del corazón del pueblo revelando su dolor y su entendimiento de lo que Jehová puede hacer por ellos.

Hay similitud considerable entre algunos de los salmos de Israel y aquellos escritos por los cananeos para la adoración de Baal. Había probablemente algunas frases y versos copiados. Pero la única referencia a Baal es al Baal de Peor en Salmo 106:28 en donde las historias de los fracasos de Israel son contadas. Muchos de los atributos de Baal son aplicados a Jehová- gobernando tormentas, viajando por las nubes, proveyendo fertilidad y otros.

Aunque no hay una declaración clara que sólo hay un Dios, es claro que para los salmistas no hay Dios como Jehová. Solo 17 de los 150 salmos no usan el nombre de Jehová, pero todos menos 2 de esos están en el segundo libro de los Salmos—42-72—una colección que termina con esta declaración: "Aquí terminan las oraciones de David, hijo de Isaí." La costumbre

Seis de los 17 usan Adonáí el cual es traducido Señor y no SEÑOR Los salmos son : 43, 44, 45, 49, 51, 52, 53, 57, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 82, 114.

La palabra "Jehová" viene con el combinar los consonantes escritos para la palabra "Yahweh"- con las vocales de la palabra Adonái. Esto es para hacer notar que Adonái debe ser leído cuando la palabra "Yahweh" surge en el texto, frecuentemente como Yahweh Elohim—SEÑOR Dios. En algunos lugares Adonái Yahweh ocurre y allí las vocales para Elohim son insertadas para indicar que debe ser leído Señor DIOS.

Salmos 104:30; 89:12, 47 son ejemplo

Salmo 137:7-10

rabinica de sustituir la palabra Adonái por Jehová, porque el nombre era demasiado santo para pronunciarlo, no era una consideración para los salmistas. Ellos, como los profetas y Moisés, eran libres en usar el nombre, aunque David parece ser que lo usó menos.

El salmista entendía que Jehová estaba en control de toda la historia, no sólo de los eventos en la vida de su pueblo. Los salmos 22 y 47 hacen declaraciones claras que Jehová, el Dios de Abraham, gobierna todas las naciones, Él es el rey de toda la tierra. Repetidamente se refieren a Jehová como creador, y por lo tanto omnisciente y todo poderoso. No hay forma de escapar de su presencia:

¿A dónde me iré de tu Espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si me fuere al cielo, allí tú estás; si hiciere mi cama en las profundidades, allí tú estás; si me llevara en las alas del despertar, si viviera en el lugar más lejano de los mares, aun allí tu mano me guiará, tu mano derecha me sostendrá.

El salmista creía que todo lo que hace Jehová es lo correcto. Sus juicios son correctos; sus instrucciones son perfectas y llevan a la vida. El Salmo 119 es un acróstico extenso que canta las alabanzas del Tora y la sabiduría que Jehová imparte a la humanidad a través de sus instrucciones. La instrucción de Jehová trae restauración y bienestar y el adorador mantiene tal instrucción porque la ama.

Aunque Emanuel no es un título para Dios usado en los salmos, el concepto de Dios con nosotros los permea. Jehová libera y protege—Salmo 91:15. Él es el refugio, la roca en la cual la humanidad puede encontrar refugio—Salmo 18:2; 31:3. Él es el pastor cuidando sus ovejas—Salmo 21:1; 28:9; 80:1. Él es el general dirigiendo en tiempos de guerra—Salmo 18:34; 24:8. Él es el que vindica a los justos.

Bendición es estar en donde todo está bien y el favor de Dios puede descansar sobre uno. El salmista repetidamente promete bendecir a Jehová, vivir en tal forma que trae crédito al nombre de Jehová. El clamor del salmista es:

Salmo 103:1-5

Bendice alma mía a Jehová, y bendiga mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios, Él es quien perdona todas tus maldades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila.

La Nueva Versión Internacional modifica la palabra "baruch" a "alabanza." Perdiendo algo del poder de la palabra. Ciertamente los salmos repetidamente llaman a la humanidad a alabar a Dios, porque Él es digno de la alabanza y la adoración. Pero el llamado para bendecir a Jehová es un llamado a la integridad, el vivir una vida compatible con la salvación que Jehová ha extendido. Vivir tal clase de vida en armonía con la instrucción de Dios es el verdadero gozo.

Salmos 16:11; 19:8

Es en este contexto de adoración y bendición que el salmista escribe los Cánticos Graduales (Ascendientes) -120 al 134. Ellos hacen el llamado al pueblo a pausar al reunirse en los festivales en Jerusalén, la ciudad santa, a alabar y adorar a Jehová. La ciudad es para ser bendecida por su devoción a su Dios.

Salmo 129:8

Dos palabras son muy importante para los salmistas: qadosh y chesed. Ambas se aplican a Dios. La primera es la declaración que se repite que Jehová es santo y todo lo que está a su alrededor es santo.

Santo nombre, 33:21
 Santa habitación, 68:5
 Santo monte, 2:6
 Santo cielo, 20:6
 Santo brazo, 98:1
 Santa promesa, 105:42
 Yo soy santo 86:1
 É les santo, 99:5

Esta santidad demanda justicia y rectitud, y sus instrucciones proveen las direcciones necesitadas para practicar justicia y rectitud. Unido a esto está la segunda palabra denotando el amor permanente, la misericordia, la gracia de Jehová se extiende a su pueblo quienes fracasan la expectación de ser santos. Cien veces el salmista anuncia que Dios es misericordioso: Dios tiene chesed – gracia hacia su pueblo. Este es el fundamento para la salvación que Él extiende. Jehová salva porque la gracia es su carácter.

Note Salmos 83: 18; 86: 10; 104: 136: 4; 148: 13.

Aunque los salmos no contienen una declaración tan clara como la de Isaías que Jehová es el uno y único Dios, ellos si nos dicen que Jehová es por sí sólo, que Él es el Más excelso, el Altísimo, que Él sólo es excelente y que Él es el creador de todas las cosas. Él no comparte crédito con otros dioses. La implicación es que los dioses que las otras naciones llaman dioses no están en la categoría de Jehová.

Actividad de clase: Un salmo moderno

(25 minutos)

Referir al Recurso 5-5 en la Guía del estudiante.

Ha de necesitar 4 grupos para esta actividad. Si sólo hay cuatro estudiantes en la clase, cada estudiante representará un grupo. Si hay más de 4, divídalos en la mejor forma posible en cuatro grupos. Si hay menos de cuatro estudiantes, debe hacer ajustes en la asignación de los versículos lo mejor que pueda.

Lea el Salmo 107

Cada grupo ha de trabajar en los versos asignados. Escriba una versión moderna de los versos basados en incidentes o experiencias familiares a la cultura de hoy en el lenguaje de hoy

Grupo 1—Salmo 107: 4-9

Grupo 2—Salmo 107: 10-16

Grupo 3—Salmo 107: 17-22

Grupo 4—Salmo 107: 23-32

Si tiene tiempo, sugiera frases y lenguaje que pueda ser usado en los primeros tres versículos y en los últimos 11 versículos que puedan hacer el salmo más moderno.

Esté preparado para compartir su trabajo con la clase.

Durante el final de esta sección pida a los grupos que compartan su trabajo con la clase.

Presentación de la lección: Libros de sabiduría

(15 minutos)

Libros de sabiduría

David fue el gran salmista de Israel. Él enseñó y adoró, se regocijó y se arrepintió, oró y lloró a través de su música. Sus melodías no son conocidas, pero su lírica ha sobrevivido. Salomón, su hijo, enseñó a Israel a través de sus proverbios y dichos. Así como David motivó la colección de la música, Salomón motivo la colección de los materiales de sabiduría. Tanto los salmos y los escritos de sabiduría tienen sus raíces en el Tora. Son consejos prácticos en cuanto a cómo vivir el Tora día tras día, y la expresión del Tora en la música para la adoración. Hay 4 libros de este tipo de escritos: Job, Proverbios, Eclesiastés y Cantares.

Referir al Recurso 5-6 en la Guía del estudiante.

Job

Job es un libro complejo que ha producido una variedad amplia de interpretaciones con relación a su significado. Lucha con la pregunta antigua relacionada al sufrimiento y el mal. Su estructura literaria es una forma de diálogos poéticos con un prólogo narrativo y epílogo. Muchos eruditos ven las secciones narrativas como adiciones de más tarde a los discursos, pero ya sea lo que pasó al copilar el libro vino al canon con estas narraciones.

Job 1:6-12

El contexto que las narraciones dan, es que Job sufrió porque Jehová y Satán (el acusador) entraron a un acuerdo para probar los motivos de Job y su fidelidad a Dios. Job no adoraba para poder recibir algo de Dios, sino porque quería la comunión con Dios. Satán entonces procede limpiar a Job de todo lo que tenía excepto su esposa. Posesiones, hijos, y salud quitadas, Job se sienta totalmente contristado en el basurero de la ciudad mientras su esposa le dice: "maldice a Dios y muérete" (Job 2:9)

Job 42:7-8. Esto debe hacernos tener cuidado acerca del uso de algunas de las frases delicadas de estos hombres.

El diálogo consiste en el "consuelo" dado a Job por sus tres amigos, Elifas, el temanita, Bildad, el suhita, y Zofar, el naamatita, seguido por un discurso por un nuevo amigo, Eliú, y concluye con un discurso por Jehová mismo. Jehová declara que los tres amigos no hablaron la verdad acerca de Dios. Una vez que la fidelidad de Job es probada, el epílogo registra que Dios le da a Job el doble de los hijos y el doble de la riqueza que tenía anteriormente.

Job 33:12-28

Una asunción básica de la esposa de Job, sus tres amigos, y Eliú era que todo el sufrimiento es en alguna manera relacionada al pecado. Es la consecuencia del pecado, o como lo declaró Eliú, es para prevenir a uno de pecar o para hacer que uno se arrepienta. La creencia que el pecado causa el sufrimiento es fomentado por las escrituras. El ciclo de pecado, sufrimiento, arrepentimiento y salvación en los Jueces fuertemente endosa que esta es una causa de sufrimiento. El error es asumir que esta es la única causa del sufrimiento. Jesús tuvo que regañar a sus discípulos cuando le preguntaron: "¿Quién pecó, este hombre o sus padres para que naciera ciego?" La respuesta de Jesús fue, "Ni este hombre ni sus padres pecaron: él nació ciego para que la obra de Dios pueda ser revelada en él" (Juan 9:2-3). En este caso Jesús declara que el sufrimiento era una oportunidad para la demostración del amor de Dios y su poder.

La sección narrativa ve el sufrimiento como una prueba de la fe, como parte del concurso espiritual entre el

buen Dios y el Satán malo. Job quiere a Dios simplemente porque quiera a Dios por sí mismo. “Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó: ¡Bendito sea el nombre de Jehová! (Job 1:21). “Pero yo sé que mi redentor vive, y que al fin se levantará sobre el polvo, y que después de desecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios” (Job 19:25). Esta es la misma confianza que Pablo tiene cuando declara: “Por lo cual estoy seguro ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados ni potestades, no lo presente ni lo por venir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro”, (Rom 8:38-39)

Eliú es el más que se acerca en su discurso para tratar el lugar del sufrimiento en la salvación, aunque él lo ve como un castigo o medida para corregir. El siervo sufriente de Isaías, y el sufrimiento de Jesús, quien tomó sobre sí mismo el pecado de todo el mundo, son aspectos que no son explorados, aunque Job revela una preocupación por aquellos en su familia quienes podían haber pecado y ofrece sacrificios en su favor. En esta forma, él se identifica con aquellos que habían pecado y toma la responsabilidad por sus pecados.

Ultimadamente el libro de Job no nos dice porque la gente sufre- esto no es el enfoque primordial del libro. Sí nos dice que Job sirvió a Jehová porque Job quería conocer a Dios por sí mismo. No era lo que Dios le pudiera dar o que Dios pudiera hacer, el enfoque de la devoción de Job, era en vez, la misma persona de Dios que él quería adorar.

Proverbios

Cuatro colecciones de proverbios componen este libro:

- Proverbios de Salomón 1—24
- Proverbios de Salomón copiados por los hombres de Ezequías 25—29
- Dichos de Agur 30
- Dichos del rey Lemuel 31

Son la aplicación práctica del Tora para la vida diaria. Son escritos en formas que se prestan para la enseñanza oral:

- dichos de lamento—13:7
- acrósticos—31:10-31
- dichos sobre números como, “seis, cosas, si siete”—30:24-31
- discursos—1:10-19
- historias—7:6-27

Sus propósitos son enseñar a vivir rectamente. Hay varios temas a través del libro. Muchas de las enseñanzas de Jesús en las Bienaventuranzas son también encontradas en esta literatura de sabiduría y podrían haber sido la fuente de sus declaraciones.

La educación de la nueva generación en los principios de la fe es la función primordial del sacerdote en el templo y los padres en el hogar. Los escritos de sabiduría elaboran sobre muchos de estos temas que ocurren en las escrituras, poniéndolos en el contexto de la vida correcta como vida sabia. Sabiduría es la meta principal.

Sabiduría

- Valor de la sabiduría: Los jóvenes son instruidos: "Sabiduría ante todo, ¡adquiere sabiduría! Sobre todo lo que posees, ¡adquiere inteligencia! Engrandécela, y ella te engrandecerá; te honrará si tú la abrazas. Un adorno de gracia pondrá sobre tu cabeza; una corona de belleza te entregará." (Proverbios 4: 7-9). La aplicación propia del conocimiento a la vida es esencial para el éxito. El Tora provee el conocimiento y el respeto propio por Jehová, y su palabra es el punto de partida hacia la sabiduría. La sabiduría es de más valor que el oro, más preciosa que los rubíes. Es un refugio como el dinero, pero es superior porque preserva la vida.
- Origen de la sabiduría: El hombre sabio dice: "El principio de la sabiduría es el temor de Jehová; los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza", (Prov 1: 7). "El temor de Jehová es el principio de la sabiduría; el conocimiento del Santísimo es la inteligencia", (Prov 9: 10). El hombre sabio busca el conocimiento y entendimiento, pero el necio rechaza la sabiduría. El necio es el hombre que cree que "No hay Dios" (Salmo 14: 1).

Proverbios 16: 16; 8: 11
Proverbios 7: 11-12

La idea que la sabiduría se origina con Dios y se obtiene dándole a Dios su lugar apropiado en la vida es un concepto fundamental, no sólo de los hombres sabios, sino también a través de las escrituras. Parte del error de Eva fue que ella pensó que ella obtendría sabiduría del fruto del árbol prohibido—Génesis 3: 6. Dios da sabiduría y destrezas a los constructores del tabernáculo—Éxodo 28: 3. Moisés le dice a Israel que la persona que guarda toda la ley de Dios será sabio—Deuteronomio 4: 5-6. Dios le da a Josué un espíritu de sabiduría que lo capacita para dirigir el pueblo—Deuteronomio 34: 9. Salomón pide sabiduría de Dios y recibe riquezas y poder también—1 Reyes 3 y 4.

- Sabiduría como creador: La sabiduría se entiende que tuvo su nacimiento en Dios aun antes de la creación, y es la sabiduría la que guio en la actividad creativa de Dios—Proverbios 3:19. La personificación de la sabiduría en Proverbios 8 es muchas veces percibida como una profecía acerca de Cristo porque describe la sabiduría íntimamente involucrada en la obra creativa de Dios. La sabiduría tiene sus raíces en Dios y conoce la creación; por lo tanto la sabiduría puede dar instrucción y vida—Proverbios 8:32-36.
- Sabiduría de la humanidad: Agur comienza sus comentarios en el capítulo 30 con el reconocimiento que él no posee la sabiduría de Dios. Él percibe a Dios como el único que tiene verdadera sabiduría, y la gente debe vincularse con Dios para tener tal sabiduría. Este concepto es mucho como el del apóstol Pablo cuando él discute la sabiduría de la humanidad y la sabiduría de Dios en 1 Corintios 1 y luego en Corintios 3 en donde él declara en el versículo 19 “La sabiduría de este mundo es insensatez ante Dios.”
- Sabiduría a través de la disciplina: La sabiduría se obtiene por el estudio de las instrucciones y preceptos de Dios enseñados por los padres y los líderes del pueblo—Proverbios 4:5-7. Es también obtenida por la corrección y disciplina—Proverbios 1:7; 29:15. Si no hay corrección la necedad reina y viene el desastre.

Peligros de la inmoralidad

Un tema mayor en la literatura de sabiduría es la relación con el sexo opuesto. La inmoralidad de cualquier clase es condenada como necedad. Las seducciones de una mujer desobediente son descritas en muchas lecciones, y el fin triste de tales relaciones es declarado. Las advertencias son muchas porque es un problema mayor en la sociedad- en aquel tiempo y hoy también. Acompañando estas advertencias también se encuentra la advertencia sobre el tomar y festejar en exceso. Como en nuestros días, éstas dos van juntas. El proverbio en 29:3 dice: “El hombre que ama la sabiduría alegra a su padre; el que frecuenta ramerías perderá los bienes.” La sabiduría es contrastada con la vida de inmoralidad. La sabiduría es creativa y trae gozo y paz, mientras que la inmoralidad es destructiva y malgastadora.

Tiempo apropiado

La coordinación de acciones correctas con el tiempo apropiado es importante para el hombre sabio. La persona sabia sabe cuando quedar callado y cuando hablar. La persona sabia está dispuesta a esperar para ser sentado en un banquete, y toma el lugar del invitado de honor. Hacer lo correcto al tiempo erróneo es tan mal como hacer lo erróneo. Por otro lado, “Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene” (Prov 25: 11).

Las reglas del Rey

Proverbios no solamente trata con el hombre ordinario sino que también trata con los reyes y con aquellos en su corte. El capítulo 25 es rico en consejos relacionados a cómo comportarse en la presencia del rey y como influenciar al rey. Entre todas las cosas: Los hombres malos deben ser removidos de la corte—Proverbio 25:5. Paciencia y una lengua suave son más efectivas en persuadir al rey—Proverbio 25: 15.

Relaciones familiares

Capítulos 17 al 19 son ricos con proverbios acerca de las relaciones en la familia y la comunidad. Ellos advierten acerca de las peleas, aconseja al hombre a encontrar una esposa y así encontrar el favor de Dios, advierten sobre el ser haragán, y advierten en contra de los chismes, fraude y rebelión. Muchos consejos son dados acerca de la selección de una esposa—y ninguno de ellos tiene que ver con la belleza física o apelación sexual—todos tienen que ver con el carácter. Siendo que la cultura de aquellos días no permitían que las mujeres escoger a sus esposos, no se encuentran consejos en esa dirección.

Proverbios 25:24; 27:15-16

Ellos animan el ejercicio de la disciplina y el entrenamiento de los niños. El capítulo de conclusión del rey Lemuel, sin embargo, es una descripción maravillosa sobre la posición de la buena esposa en la familia. No hay nada que tal mujer no pueda hacer. Ella va de compras, se encarga del huerto, vende en el mercado, provee alimentos y cose la ropa para la familia, ella trata con los bienes raíces y planta y atiende el viñedo, provee para los necesitados y provee protección para la familia. Su esposo viene a ser una persona de importancia proveyendo justicia. Tal mujer es una “mujer que teme al Señor” (Prov 31:30).

Acumulando riquezas

Otro tema importante es la acumulación de riquezas. La pobreza viene a causa de la vagancia. El trabajo fuerte, el aprender de los demás, y la planeación cuidadosa aumentan las riquezas.

“Mira la hormiga, perezoso, observa sus caminos y sé sabio: Ella, sin tener capitán, gobernador ni señor, prepara el verano su comida, recoge en el tiempo de la siega su sustento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás del sueño? Un poco de sueño, dormirar otro poco, y otro descansar mano sobre mano: Así te llegará la miseria como un vagabundo, la pobreza como un hombre armado” (Proverbio 6: 6-11).

La asunción primordial en esta área es que la persona que observa la ley de Dios—que incluye el trabajar fuerte, el aprender y el planear—es la persona que aumenta su propia riqueza y la de la nación.

Control de la lengua

El poder de la lengua es reconocido a través de las Escrituras. Dos de los diez mandamientos involucran la prohibición del uso impropio de la lengua—respecto a Dios y respecto a la humanidad—Éxodo 20: 7; 16. Los profetas advierten repetidamente acerca de la mentira y el falso testimonio. Los salmos tienen mucho que decir acerca del uso de la lengua y la boca del hombre malo—“En la boca de ellos no hay sinceridad; su interior está lleno de maldad, sepulcro abierto es su garganta, su lengua es mentirosa” (Salmo 5: 9). Jesús uso lenguaje similar cuando se dirigió a los escribas y fariseos—Mateo 23 y Marcos 7.

El mal de la lengua y las bendiciones de la lengua son ambos declarados muchas veces. En la lista de los “seis si y las siete cosas” que el Señor odia tres tienen que ver con la lengua—mentiras, testimonio falso, y sembrando discordia. La lengua usada propiamente es como la plata escogida, da salud, es sabiduría y es el árbol de la vida.

Proverbios 6: 16-19
Proverbios 10: 20
Proverbios 12: 18

Eclesiastés

Eclesiastés tiene mucho en común con Proverbios, aunque es bastante pesimista en su perspectiva mundial. Tiene mucho que decir acerca de la política. Ve los sistemas políticos como opresivos, de corta duración, corruptos, pero necesarios para el orden.

Eclesiastés 3: 15-17; 4: 13-16; 5: 8-9; 7: 7-10

Eclesiastés 2: 1-11, 18-26; 4: 4-8; 5: 10—6: 9

La riqueza es percibida como vacía cuando es perseguida por sí misma. Ya sea que no provee satisfacción personal o viene a ser una carga, porque no importa cuánto uno tenga, nunca es suficiente. A la misma vez él no está de acuerdo con el hombre sabio que sólo el trabajo fuerte y las inversiones sabias resultan en el aumento de las riquezas.

Eclesiastés 2: 12-17; 6: 10—7: 6; 7: 11-14

La sabiduría es también vacía si se persigue por sí misma, pero es mejor que las riquezas porque no desaparece cuando los tiempos duros vienen. Es, sin embargo, esencial conocer los límites de la sabiduría. Él nota que muchas veces la sabiduría del hombre pobre, aunque haya salvado a la ciudad de la ruina, no es reconocida porque la gente simplemente no pone atención a lo que los pobres tienen que decir.

Eclesiastés 9: 13—10: 17

El entendimiento más claro de la relación del tiempo es dado en el primer y tercer capítulo. Hay ciclos en la vida que hay que dejar que funcionen y éxito está en vivir en armonía con tales ciclos que son parte de la creación- el amanecer y el anochecer, los vientos del norte y del sur, los ríos fluyendo a los mares y luego regresando a los ríos por la lluvia por generaciones y generaciones. Hay también un tiempo correcto para la acción y de conocer a Dios que conoce todos los tiempos le capacitará hacer lo que es correcto al tiempo correcto. El fracaso de actuar en el tiempo correcto es fracasar.

La conclusión es que cada persona debe vivir en armonía con su creador desde el tiempo de la juventud, porque el ciclo de las cosas de la vejez viene y tu cuerpo y tu mente no funcionan ya más como fueron intencionados. El capítulo 12 es una descripción poética preciosa del dolor de la vejez- vista pobre, brazos débiles, espalda doblada, pocos dientes, el miedo de irse, audición pobre, miedo a alturas, pérdida del apetito sexual, dejando caer las cosas, y finalmente los que se acercan por la calle para mostrar su luto. El predicador quiere asegurarse que los valores eternos son la guía para la vida en el mundo real.

Cantar de los cantares

Así lo expresa la Nueva Revisión de la Versión Estándar.

El "Cantar de los cantares, los cuales son de Salomón" significa "los mejores cantares de Salomón." Cánticos es el título en latín. Este conjunto delicioso de poemas ha causado una gran cantidad de controversia con relación a su significado. Por siglos la iglesia lo interpretó alegóricamente como un retrato de la relación entre Cristo y su iglesia. El Nuevo Testamento sí habla de la iglesia como la esposa de Cristo pero nunca se refiere a este libro.

Por los últimos 200 años el argumento ha sido acerca de si esta colección de poemas, la cual está llena de lenguaje simbólico y eufemístico, es un drama entre 2 ó 3 personas o es una ceremonia de boda. La versión de los dos caracteres dice que es un romance entre Salomón y una joven que él verdaderamente ama. La versión de los tres caracteres dice que Salomón falta en sus intenciones de seducir a una joven bonita porque ella ama a un joven pastor.

Referirse a G Lloyd Carr. El Cantar de Salomón, Tyndale, Antiguo Testamento. Downers Grove: InterVarsity, 1984 y S. Craig Glickman. Una canción para amantes, Downers Grove, IL: InterVarsity, 1976.

Ninguna de estas explicaciones es completamente satisfactoria. Una perspectiva más aceptable es que las canciones son canciones de boda, no una ceremonia, cantada por la novia, el novio y el coro. Parte de las dificultades que tenemos con la canción es que usa metáforas de una cultura que no es familiar a nosotros hoy en día y en área cultural que es de alta sensibilidad.

Lo que es claro es que este libro trata las relaciones de amor entre un hombre y una mujer. La sexualidad y el amor son aspectos fundamentales de la experiencia humana, y este libro considera como vivir una vida buena y contenta en esta área. Fidelidad, sensible, alabanza, lealtad, e intimidad son todos aspectos de tal éxito. Tal amor pinta preciosamente el amor de Dios por su pueblo y el amor que su pueblo debe tener hacia Dios.

Lamentaciones

Estos lamentos son considerados juntamente con el libro de Jeremías en la Septuagésima, y refleja el lloro de desesperación del profeta por su pueblo descarriado. Lamenta la destrucción como a la misma vez reconociendo que la destrucción es la consecuencia del pecado. Es una lección en llevar los problemas a Dios en oración. Se enfrenta a la situación real que existe entre los exilados y los que fueron dejados atrás en la tierra destrozada.

Discusión dirigida: Los escritos

(25 minutos)

Conceda tiempo para la discusión y las respuestas.

Sufrimiento

Note el sufrimiento del Siervo de Isaías 53, el sufrimiento de Job y el sufrimiento de los viejos en Eclesiastés 12. *¿Hay algunas diferencias en estas clases de sufrimientos? ¿Cómo se relacionan éstos al mal? ¿Se relacionan al sufrimiento de Cristo en la cruz?*

Perspectivas diferentes

Compare la historia de Israel como es reportada en el Salmo 78, Ezequiel 20: 5-36 y Hechos 7: 2-53.

¿Cómo la perspectiva y la intención del que habla influencia la selección y uso de los datos históricos y de la forma literaria?

Familia

La familia es la unidad del centro social en la Biblia.

Considere los siguiente:

- El establecimiento de la primera familia en Génesis 3.
- La selección de la familia de Abraham por Dios como el medio para llevar bendiciones hacia el mundo.
- La disciplina y educación de los niños como es presentada en la literatura de sabiduría.
- El lugar de la mujer como es presentado en el capítulo de conclusión de Proverbios.
- La relación del hombre y la mujer presentada en el Cantar de los Cantares.

¿Qué contestaciones, si hay alguna, éstas Escrituras tienen para nosotros hoy con relación a los principios para establecer un hogar cristiano? ¿Se aplican éstos en forma diferente para los pastores al compararlos con los laicos?

Patrones para la instrucción y la adoración

Habiendo considerado:

- El énfasis en educación de la nueva generación en la literatura de sabiduría,
- El encargo a Israel de asegurarse que le enseña la ley diligentemente a sus hijos – Deuteronomio 6: 4-9.
- La variedad y funciones de los Salmos, haga una lista de los requerimientos primordiales de la adoración y los conceptos primordiales para ser transmitidos

¿Cuáles estructuras pueden ser usadas para lograr estos objetivos?

Grupos pequeños: Formulación de declaraciones

(15 minutos)

Referir al Recurso 5-7 en la Guía del estudiante.

Divida la clase en grupos de tres.

Tome la información de esta lección, tanto de la clase y su preparación, y formule por lo menos dos declaraciones teológicas que usted considera más importante hoy.

Escriba sus declaraciones en la pizarra o haga copias para todos los demás. Compare sus declaraciones con las de los demás.

Compare sus declaraciones con cualquier asunto similar en el Manual de la Iglesia del Nazareno, especialmente los Artículos de fe (Párrafos 1-22) el pacto del carácter cristiano, (Párrafo 27) el pacto de la conducta cristiana, (Párrafos 33-38) los asuntos morales y sociales del corriente (párrafos 903).

Añada a su catequismo cualquier declaración que considere esencial para la instrucción de los cristianos. Reevalúe sus declaraciones previas y modifíquelas en donde considere necesario a la luz de la nueva información obtenida.

Aunque no está colectando estas declaraciones, debe estar poniendo atención al desarrollo del pensamiento de los estudiantes.

Conclusión de la lección

(5 minutos)

Repaso

Pida que 1 persona de cada grupo lea una de las declaraciones.

Asignación

Dirija a los estudiantes a las asignaciones en la Guía del estudiante.

Repase los siguientes libros: Mateo, Marcos, Lucas y Juan.

- Prepare de 6 a 8 conceptos teológicos que parece que estos libros apoyan o asumen.

Lea las siguientes secciones en NDBT (Nuevo Diccionario Bíblico Teológico): Evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Jesucristo, Encarnación, Reino de Dios.

Lea el Recurso 5-8

- Prepare unas 4 a 6 ideas claves que obtuvo de la lectura.

Traiga lápices de colores o marcadores a la clase con los colores azul, amarillos, verdes y rojos.

Escriba en su diario de reflexión. ¿Cuál es su salmo favorito? ¿Por qué? ¿Cómo los libros para la lección hicieron una impresión en su vida?

[Déjese en blanco esta página]

Lección 6

El Cristo

Bosquejo de la lección

Horario

Hora	Asignación o tópico	Actividades de aprendizaje	Materiales necesarios
0:00	Introducción	Orientación	Guía del estudiante
0:10	El Cristo	Presentación de la lección	Recurso 6-1, 6-2 Recurso 6-3
0:25	El bautismo de Jesús	Grupos pequeños	Lápices o marcadores a color Recursos 6-4 & 6-5 Recursos 6-9—6-11
0:55	La encarnación de la palabra - Verbo eterno: Juan 1	Presentación de la lección	Recurso 6-6 Recurso 6-7
1:10	El Cristo	Grupos pequeños/discusión	
1:40	Formulación de declaraciones/catequismo	Grupos pequeños	Recurso 6-8
1:55	Conclusión de la lección	Repaso, asignación	Guía del estudiante

Lecturas sugeridas para el maestro:

Bauckham, R.J. *Dios Crucificado: Monoteísmo y Cristología en el Nuevo Testamento*. Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1999.

Cullmann, O. *La Cristología del Nuevo Testamento*. London, ²1963.

Dunn, J.D.G. *Cristología en formación*. London, ²1989.

Hurtado, L.W. *Un Dios, Un Señor: Las devociones de los cristianos primitivos y el monoteísmo judío antiguo*. Edinburgh: T & T Clark, 1988.

Introducción a la lección

(10 minutos)

Responsabilidad/Asignaciones

Pida a los estudiantes que compartan sus ensayos.

Devuelva las asignaciones

Orientación

La persona y obra de Jesucristo son céntricas a la teología cristiana. Aparte del Jesús resucitado y la convicción que él era el mesías de Israel – el Cristo, no hay explicación plausible para la existencia del cristianismo.

Objetivos de aprendizaje

Instruya a los estudiantes a localizar los objetivos de aprendizaje en la Guía del estudiante.

La reiteración de los objetivos de aprendizaje sirve como organizador avanzado de la lección y alerta a los estudiantes sobre información y conceptos claves

Al terminar esta lección, los estudiantes deben:

- Explicar algunos de los fundamentos bíblicos para la cristología del Nuevo Testamento

Desarrollo de la lección

Presentación de la lección/discusión: El Cristo

(15 minutos)

Los cristianos creen que Jesús de Nazaret nació bajo circunstancias humildes en una aldea pequeña bajo la ocupación, de un reino subyugado del Imperio Romano, en algún tiempo alrededor del año 5 AC. La mayor parte de su vida la vivió en una oscuridad relativa. En el año 30, DC murió ejecutado como un convicto criminal, bajo el alegato de una amenaza a la paz Romana.

Durante su vida, Jesús atrajo una banda diversa de seguidores, muchos de los cuales fueron persuadidos por sus palabras y sus hechos de que él era el cumplimiento de las expectativas proféticas de Israel. Pero cuando él fue arrestado y puesto a muerte bruscamente, muchos de sus seguidores le abandonaron, temiendo que ellos serían las víctimas próximas. Con él, sus esperanzas de un avivamiento del reino de Israel también murieron.

Pero en un cambio de eventos considerable, dentro de semanas estos mismos seguidores cobardes estaban públicamente declarando sus convicciones de que Dios había levantado de entre los muertos a éste Jesús. Dentro de no más de dos décadas después de su muerte, judíos monoteístas insistían que Jesús no era sólo el descendiente de David que se esperaba por largo tiempo, el Cristo, pero de hecho, el Señor Dios mismo, quien había tomado la humanidad plena y había vivido en medio de ellos, para proveer salvación para todos aquellos que lo aceptaran como tal, aun incluyendo a los paganos.

Sólo cuatro relatos en forma de bosquejo de la vida de Jesús sobrevivieron. El más temprano de estos probablemente fue escrito casi 40 años después de su muerte. Es sorprendente notar cuánto espacio de estos relatos son dedicados a la última semana de su vida. De hecho, un erudito, casi hace un siglo, sugirió que los evangelios son esencialmente narraciones de la pasión con una introducción extendida. Pero antes de haber los evangelios había "el evangelio."

La palabra en inglés "gospel" (en español, evangelio) se traduce acostumbradamente como "good news" en inglés (buenas nuevas en español). Las cartas del

apóstol Pablo usan la palabra para caracterizar el mensaje que él predicaba de que en la muerte y resurrección de Jesús se ofrecía salvación para todos.

Parece ser que el entendimiento de la iglesia acerca de Jesús se desarrolló en retroceso. Esto es, el descubrimiento de la tumba vacía y las apariciones del Cristo resucitado causaron a los cristianos primitivos reconsiderar todo lo que habían pensado acerca de Jesús—y de Dios—la ley, y mucho más.

La convicción de que Dios había levantado a Jesús de entre los muertos los persuadió que los últimos días habían llegado. La resurrección que se esperaba sólo al final de los tiempos ya había ocurrido, por lo menos como se aplicaba a Jesús. Él había regresado al Padre y se esperaba que pronto regresara en gloria para vindicar sus reclamos que él era el Mesías de Israel y así traer el reino de Dios.

La resurrección de Jesús causó a los cristianos ver su crucifixión en una luz totalmente nueva. Esto no era un juicio injusto, un hecho de violencia despiadado, un error trágico. De alguna forma estaba también dentro del plan eterno de Dios para la salvación de la humanidad.

¿Y qué clase de vida vivió Jesús? ¿Qué hizo y dijo? ¿Cómo fue recibido por sus contemporáneos? ¿Por qué muchos de los judíos contemporáneos a él rechazaron los reclamos de sus seguidores de que él era el Mesías? ¿Cómo fue que nació? ¿Y fue su nacimiento realmente el comienzo de su historia?

Estas preguntas no fueron contestadas de la noche a la mañana. Las contestaciones surgieron sólo a través de luchas difíciles para reconciliar el monoteísmo judío con la convicción de la iglesia acerca de Jesús. Estas conclusiones son las que forman lo que los teólogos llaman cristología—la doctrina sobre la persona y obra de Jesucristo. La iglesia luchó por siglos para lograr lo correcto. Los credos cristianos ecuménicos sumariamente hacen un sumario de los intentos para articular adecuadamente lo que los varios títulos bíblicos y confesiones revelan acerca de Cristo.

Referir a los recursos 6-1, 6-3 en la Guía del estudiante. Pida que los estudiantes lean los credos.

¿Cuáles son los puntos claves afirmados en los credos?

¿Cuáles puntos son repetidos en los tres credos?

¿Hay alguna variedad en la presentación o declaración acerca de los puntos clave?

¿Cuáles son las bases bíblicas para estos puntos?

Permita tiempo para las respuestas. Los estudiantes deben poder contestar basado en sus asignaciones leyendo el Recurso 5-8.

Grupos pequeños: El bautismo de Jesús

(30 minutos)

Referir a los recursos 6-4 y 6-5 en la Guía del estudiante.

Divida la clase en grupos de 2 a 3 estudiantes.

Permita 15 minutos para que los estudiantes trabajen juntos y luego pida que la clase se una para informar observaciones y comparar los trabajos.

Una respuesta sugerida está localizada en los recursos 6-9 y 6-10. El recurso 6-9 es para usarse con una computadora o impresor de color. El recurso 6-10 es para un impresor de blanco y negro.

Después que los estudiantes hayan dado respuestas e ideas, los puede referir al recurso 5-11, el cual presenta un sumario de acuerdo al escritor.

Presentación de la lección: La encarnación de la palabra—verbo eterno—Juan 1

(15 minutos)

Referir al Recurso 6-6 en la Guía del estudiante.

Marsh, 94.

Tal vez quiera clarificar a los estudiantes que la "Palabra—Verbo comenzando con mayúscula se refiere al Hijo de Dios; y la palabra

Cada uno de los evangelios tiene un punto de comienzo único. Marcos comienza con Juan el Bautista y las profecías del Antiguo Testamento para así presentar a Jesús como el cumplimiento de las profecías. Mateo comienza con Abraham y el pueblo de Israel, ofreciendo a Jesús como el nuevo Israel. Lucas comienza con la narración del nacimiento y la genealogía de Jesús trazándola hacia atrás hasta Adán—Jesús es el fundador de la nueva humanidad. Juan comienza con las palabras del Génesis 1:1, antes de la creación—Jesús es el comienzo de la nueva creación. Todos los evangelios comparten la convicción de que "la historia no comienza con ellos en sí."

Juan 1:1 no podía decir, "En el principio era Jesús." A pesar de la eternidad de la Palabra o Verbo—Hijo de Dios—hubo un tiempo cuando Jesús—el hombre—no

o verbo comenzando con minúscula se refiere a las escrituras.

existía. No podía decirse que algo anteriormente vino a ser la Palabra o Verbo. Pero “la Palabra o el Verbo se hizo carne”, esto es, se vino a encarnar en Jesús de Nazaret.

El Hijo de Dios—Palabra o Verbo—adoramos. No adoramos las escrituras.

La implicación profunda que hace que nuestra mente vacile en esto es que desde la encarnación Dios no ha sido el mismo. El que no cambiaba cambió. Después de Juan 1:14, “Verbo—Palabra” como una designación personal no aparece de nuevo en el Cuarto evangelio. La Palabra—Verbo—Hijo de Dios—está ahora presente como El Encarnado, y es sólo como Jesús de Nazaret, que él está presente en sí.

Boltzmann, 32.

El prologo no identifica explícitamente a Jesús y la Palabra o Verbo hasta el versículo 17. Obviamente, la preocupación de Juan no era identificar la Palabra o Verbo como Jesús, pero Jesús como la Palabra o Verbo. ¿Por qué? Juan quiere mostrar que, “en la persona y Palabra o Verbo de Jesús uno no se encuentra nada que tiene su origen en el mundo y el tiempo.”

Boltzmann, 34.

Juan 1:1 insiste en ambos “la Palabra o Verbo era Dios” y que la “Palabra o Verbo estaba con Dios”—identificándose y distinguiéndose de Dios. Juan 1:13, 14, y 18 continúa con la paradoja. Esto no es para implicar, como algunos cultos han insistido, que Jesús era sólo divino “un dios”, como si “Dios” fuera un concepto genérico como “hombre”—esto sería politeísmo. Si este hubiese sido la intención de Juan, él podría haber usado palabras diferentes—chelos, “divino” en vez de Teos, “Dios.”

Boltzmann, 38.

Juan expresa la paradoja de revelación, “que en el Revelador Dios es realmente encontrado, mas sin embargo Dios no es directamente encontrado, sólo el Revelador.” Esta misma paradoja permea todo el evangelio (citas: 10:30 y 14:28; 5:30 y 6:38; 5:21-27 y 14:9.) La Palabra o Verbo encarnado “no es un mediador entre el mundo y la divinidad transcendente; él es Dios mismo hasta que se revela a sí mismo.”

Pida a los estudiantes que vean estos versículos en diferentes traducciones.

Juan 1:2-3 refuerza esto identificando la Palabra o Verbo como el Creador—todo lo que existe es o criatura o Creador. La creación, creada y sostenida por la Palabra o Verbo, es la creación de Dios y su revelación. Al prologo continuar viene a ser perfectamente claro que el Revelador—Creador es también el Redentor (Jn 1:9-13).

Note lo que una puntuación diferente hace en la interpretación de Juan 1:3-4. La perspectiva anterior,

reflejaba sobre la división de los versículos tradicionales y las traducciones antiguas, es la insistencia que toda la creación es la obra de la Palabra o del Verbo, “y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho” (Nueva Revisión de la Versión Estándar). (Igual en Reina-Valera Revisión 1995). La perspectiva dominante de hoy es que la división de los versículos debe venir después del primer “ser.” Esto mantiene el lugar creativo de la Palabra o Verbo, pero insiste con más poder que el Creador es también el Redentor y el Revelador—“Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho” (NRVS).

Referir al Recurso 6-7 en la Guía del estudiante.

Westcott, 4.

Juan 1:4 insiste que la Palabra o Verbo era la “luz de los hombres”, esto es, Jesús revela a Dios a través del medio de su don de salvación—la vida. La humanidad experimenta la redención—el cumplimiento de la existencia como criatura—sólo al entender correctamente la Palabra o Verbo encarnado. Los humanos no existen propiamente como criaturas a menos que reconozcan su Creador a sí mismo como sus criaturas. La Palabra o Verbo es la luz. Él capacita al mundo para que vea y entienda a Dios y a sí mismo correctamente. Sólo el don de la luz—revelación—puede dar salvación—vida.

Juan 1:5 hace un resumen de lo mucho que hay en Juan 3-12. La Palabra o Verbo se enfrenta a la oposición, pero la luz no simplemente apareció, sino que brilla y sigue brillando (1:6 y 11; vea 1 Jn 2:8). La luz de la revelación, más clara y más intensamente enfocada en el hombre Jesús (Jn 1:14) no cesa de ser la luz simplemente porque alguna gente, aun la mayoría, escoge la posibilidad de la oscuridad. Es sólo porque hay luz que la oscuridad puede existir, porque no es nada más que el rechazo de la luz.

Bilman, 47.

Note que el cuarto evangelio nunca se refiere a Juan como “el Bautista.”

Vea también 19-42.

Juan 1:6-10 casi en paréntesis presenta a Juan el Bautista como un testigo histórico del Revelador e insiste que Juan en sí no es el Revelador, un punto reforzado en Juan 1:19-42; 3:25-36. Juan 1:15 vuelve a Juan en paréntesis como testigo antes de la Palabra o Verbo antes del tiempo como superior a el mismo. Este énfasis puede ser una respuesta al punto para los discípulos de Juan, algunos de los cuales lo veían, en vez de Jesús—como una figura mesiánica.

La Palabra o Verbo “A lo suyo vino” (Jn 1:1) en la encarnación. Esto es, el Creador vino a ser parte de su creación, pero más en particular, él vino a ser uno de los del pueblo de Israel (vea Marcos 6:1-6; Lucas 4:16-30).

Boltzmann, 57.

Aquellos que recibieron la Palabra o el Verbo (Jn 1:12) son los “nosotros” de Juan 1:14 y 16. Todos nosotros los que creemos recibimos a Cristo al aceptarlo “en obediencia y fe como el enviado del Padre.” El privilegio de Israel (Éx 4:22) se extiende a todos los creyentes (5:43; 13:20; 19:6; 1 Jn 3:1-3). Él da a todos la “autoridad” o “poder” para ser hijos de Dios. La gracia preveniente no es inherente, pero verdaderamente un don de Dios.

Cf. 1 Juan 2:29; 3:9; 4:7; 5:1, 4, 18; vea también Mateo 3:9.

cf. Romanos 8:3; Filipenses 2:7; 1 Tim 3:16; 1 Juan 4:2; so Boltzmann, 64.

El pronombre relativo “estos”—en Juan 1:13—es plural. Por lo tanto, esta no es una referencia al nacimiento milagroso de Jesús por medio del Espíritu Santo, pero sí al “nuevo nacimiento espiritual” de los creyentes. El punto de este versículo es simplemente que los humanos no pueden dentro de sus fuerzas humanas venir a ser o hacer hijos de Dios. El simbolismo del nacimiento refiriéndose a “recibieron” (1:12) nueva vida por los creyentes también aparece en Juan 3.

Vea Brown, 31.

Juan 1:14 es el tema para todo el evangelio de Juan—“Y le Verbo o Palabra se hizo carne.” Por “carne” Juan quiere decir “la naturaleza humana distinta a la de Dios.” “Lo que vino a ser” la Palabra o Verbo puede ser mal interpretado.

Permita tiempo para las respuestas.

¿Cuándo la Palabra o Verbo vino a ser humano, continuó siendo lo que/ o quién era antes?

¿Vino la Palabra o Verbo al venir a ser humano en algún sentido a ser diferente de lo que era?

¿Era la humildad sólo un vestido que la Palabra o Verbo asumió, y participó Él completamente de una humanidad completa y real?

Para una discusión de mucho valor en cuanto a cómo Juan 1:14 es entendido o mal entendido a través de los siglos, vea a Westcott 11.

¿Permaneció humano aun después que fue glorificado, o fue la encarnación una “chispa de luz” temporaria en la pantalla de la historia? ¿Qué es lo que se afirma aquí?

Boltzmann, 62.

El rechazo de la Palabra o Verbo es explicada en Juan 1:14. El evento de la revelación ofende a algunos. Muchos de su propia creación, su propio pueblo, rehúsan reconocer que pertenecen a su creador y se hacen hijos del mundo (15:19), o peor, hijos del diablo (8:44). El evento de la revelación viene a ser ocasión para la división. El asunto no es lo que Revelador enseña, pero el Revelador en sí. La enseñanza del Cristo encarnado nunca lo presenta como superficial. La pregunta continúa: ¿Lo aceptamos o lo rechazamos?

Boltzmann, 56.

Boltzmann, 65-66.

Bilman, 63.

Porque la Palabra o Verbo vino a ser humano, la Palabra o Verbo nunca más aparece en el evangelio siendo aplicada a Jesús. “El Logos—Verbo—Palabra esta ahora presente como el Encarnado, y de veras es sólo como el Encarnado que Él está presente en toda forma.” Es en esta humanidad real que Él es el Revelador. Sólo los creyentes ven su “gloria.” Si no fuera para que fuese visto, no habría razón para hablar de la revelación. Pero esta es la paradoja que corre por todo el evangelio:

Bilman, 63.

La “gloria” no es para ser vista al lado de la “carne”, ni a través de la “carne” como si fuera una ventana; es para verse en la “carne” y en ningún otro lugar. Si el hombre quiere ver la “gloria”, entonces es en la “carne” que debe concentrar su atención, sin permitirse caer como víctima de las apariencias. La revelación está presente en un escondite peculiar.

Vea a Talbert.

A la luz de las Cartas—Epístolas de Juan sería en particular improbable que la intención que las referencias de Juan a la Palabra o Verbo “viviendo” entre nosotros en el versículo 14—literalmente, habitó —puso tienda de campaña—puso tabernáculo—era para sugerir que la Palabra o Verbo vistió su humanidad como un disfraz, una tienda de campaña que montó y abandonó al regresar al Padre. La alusión es, en vez, al Antiguo Tabernáculo—el lugar de reunión de Dios y de Israel, y la duración temporera de la estadía de la Palabra o Verbo en este planeta.

Vea a 9:39-41.

El interés de Juan en 1: 14 no es con los testigos oculares en el sentido legal o histórico, porque después de todo los “judíos” eran tales testigos, y ellos no vieron nada. Este ver es a través de los ojos de la fe (1 Jn 4: 14). El interés no es ni con la experiencia personal ni la idea sin límite de tiempo, pero con la transmisión del evento histórico—el hecho y significado de la encarnación.

Marsh, 110. Vea Juan 5: 18; 6: 46; 7: 29; 16: 27; 17: 8.

Marsh, 109.

Westcott, 13.

Bilman, 78.

El término “unigénito” en Juan 1: 14 presenta el reclamo de unicidad absoluta a la revelación. Jesucristo es el único por el cual Dios es conocido. “La realidad de la Palabra o Verbo encarnado no es simplemente la realidad de que tenga un cuerpo de sangre y carne, pero que tal cuerpo ser “la tienda de campaña” o “el tabernáculo” del Dios eterno.” Siendo que él “lleno de gracia y verdad.” Él es “el autor de la Redención perfecta y de la Revelación perfecta.” Juan 1: 16 insiste que la vida cristiana está basada totalmente en la plenitud de su gracia.

Juan 1: 17 introduce el tema central que unifica Juan 1: 19—11: 54. Este es que Jesús, como el fundador de

Vea Talbert, 94.

una comunidad nueva religiosa, supera la adoración tradicional de los judíos. Moisés, como el representante del judaísmo y el mediador de la ley, es superado por Jesucristo, a través de quien viene la gracia y la verdad.

Marsh, 112.

Juan 1:18 está de acuerdo con el judaísmo sobre la invisibilidad de Dios, pero se mueve al más allá en el afirmar que uno ha visto a Dios—la Palabra o el Verbo—y la Palabra o Verbo da a conocer a Dios. La palabra griega “hermeneuein, “dar a conocer” es la fuente la palabra “hermenéutica” que se refiere al principio de interpretación literal. La Palabra o Verbo encarnado interpreta a Dios a la humanidad, haciendo el invisible y oscuro visible e inteligible.

Grupos pequeños/Discusión: El Cristo

(30 minutos)

El objetivo de esta discusión es hacer que los estudiantes traten con las varias facetas de las enseñanzas del Nuevo Testamento acerca de Cristo.

La clase puede ser dividida en grupos pequeños y cada grupo puede tomar una o dos historias de los evangelios y examinarlas, o tal vez quiera que todos los grupos analicen las mismas historias.

Tiene que haber un tiempo en el cual toda la clase pueda escuchar las conclusiones de cada uno de los grupos pequeños y apuntar sus conclusiones.

Permita que los estudiantes sugieran pasajes para la discusión. Tal vez quiera estar preparado con algunas sugerencias en caso que los estudiantes no puedan llegar a algún acuerdo.

Lea el himno que exalta a Cristo en Filipenses 2 y Colosenses 1. Discuta que atención adicional a estos pasajes añadirían a los datos cristológicos para el catecismo bíblico.

Grupos pequeños: Formulación de declaraciones/Catequismo

(15 minutos)

Divida la clase en grupos de 2 a 3 estudiantes.

Referir al Recurso 6-8 en la Guía del estudiante.

Escriba una declaración acerca de cada uno de los aspectos de Cristo que ha notado en esta lección. Organícelos en una estructura que usted cree que los hace fácil de enseñar.

Ponga al día sus notas del catequismo con aquellas declaraciones acerca de Cristo que deben ser incluidas. Piense sobre la naturaleza del catequismo que usted quiere crear. ¿Deberá ser una colección de creencias o debe seguir las características similares a las del curso ministerial de estudios e interesarse en ser y hacer y conocer?

Conclusión de la lección

(5 minutos)

Repaso

Pida que todos los estudiantes participen.

¿Cuál idea clave llevará consigo de esta lección?

Asignación

Dirija a los estudiantes a las asignaciones en la Guía del estudiante.

Repase los siguientes pasajes bíblicos: Juan 14-16; Hechos; Romanos 8; Gálatas

- Prepare de 6 a 10 declaraciones teológicas que estos pasajes/libros parecen apoyar o asumir.

Lea lo siguiente en las secciones de NDBT: Lucas-Hechos; Hechos; El Espíritu Santo; Testimonio/Testigo.

Debe dividir y asignar una tercera parte de los estudiantes a leer cada una de los recursos.

Lea 1 de los siguientes recursos:

- Recurso 6-12, "Pentecostés: la venida del Espíritu Santo—Hechos 2"
- Recurso 6-13, "Misión inspirada por el Espíritu 10"
- Recurso 6-14, "El Espíritu de unidad- Efesios 4"

Escriba un ensayo de 2 a 3 páginas haciendo un resumen de las ideas claves y enseñanzas teológicas que ha aprendido de las lecturas en NDBT y la lectura de los recursos.

Escriba en su diario de reflexión personal. Reflexione en lo que significa para usted que "la Palabra o Verbo se hizo carne." ¿Cómo esta lección ha expandido su concepto del "Hijo de Dios?"

Lección 7

Vida en el Espíritu

Bosquejo de la lección

Horario

Hora	Asignación o tópico	Actividades de aprendizaje	Materiales necesarios
0:00	Introducción	Orientación	Guía del estudiante
0:10	Vida en el Espíritu	Presentación de la lección	Recurso 7-1—7-3
0:30	Intercambio de asignaciones	Grupos pequeños	Asignación Recurso 7-4
1:00	Estudio bíblico	Grupos pequeños, Discusión	Recurso 7-5
1:45	Formulación de declaraciones/Catequismo	Trabajo individual	
1:55	Conclusión de la lección	Repaso, Asignación	Guía del estudiante

Lecturas sugeridas para el maestro

Dunn, J.D.G. *Baptism in the Holy Spirit: A Re-examination of the New Testament Teaching on the Gift of the Spirit in Relation to Pentecostalism Today*. London: S.C.M. Press, 1970.

Fee, Gordon D. *God's Empowering Presence: The Holy Spirit in the Letters of Paul*. Peabody, MA: Hendrickson, 1994.

Montague, G.T. *The Holy Spirit: Growth of a Biblical Tradition*. New York: Paulist Press, 1976.

Schweizer, E. "*Pneuma, kt!*" in TDNT. Grand Rapids: Eerdmans, 6:389–455.

Shelton, R. Larry, and Alex R.G. Deasley, *The Spirit and the New Age: An Inquiry into the Holy Spirit and Last Things from a Biblical Theological Perspective*. Anderson, IN: Warner Press, 1986. The following essays may be particularly useful: Bruce Baloian and John Hartley, "The Spirit in the Old Testament"; George Lyons, "The Spirit in the Gospels"; Wayne McCown, "The Spirit in the Book of Acts"; and Alex R. G. Deasley, "The Spirit in the Pauline Epistles."

Nota: Ninguno de estos libros está traducido al español

Introducción de la lección

(10 minutos)

Responsabilidad de asignaciones

Pida a algunos estudiantes que presenten puntos clave sobre Juan 14-16, Hechos, Romanos y Gálatas relacionados al Espíritu Santo.

Devuelva las asignaciones. Los trabajos serán colectados después del tiempo de los grupos pequeños.

Orientación

Esta lección es un bosquejo del surgimiento de la Iglesia Cristiana y los asuntos sobre la instrucción involucrada en el desarrollo con énfasis en particular sobre la persona y obra del Espíritu Santo.

Objetivos de aprendizaje

Instruya a los estudiantes a localizar los objetivos de aprendizaje en la Guía del estudiante.

La reiteración de los objetivos de aprendizaje sirve como organizador avanzado de la lección y alerta a los estudiantes sobre información y conceptos claves.

Al finalizar la lección, los estudiantes deben:

- Poder explicar el fundamento bíblico para la pneumatología (Explicación del término más adelante)

Desarrollo de la lección

Presentación de la lección: Vida en el Espíritu

(20 minutos)

Un desarrollo notable en el entendimiento del Espíritu Santo ocurrió entre el Antiguo y Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento el espíritu de Jehová es un poquito más que la metáfora para la actividad poderosa, misteriosa, impredecible e irresistible de Dios. El Espíritu de Dios se entendía sólo como el poder personal de Dios en acción, generalmente actuando a través de agentes humanos. Siempre que Dios está personalmente presente, su Espíritu crea vida, da habilidades mentales, inspira profetas, equipa gobernantes, imparte fuerza moral y afecta la salvación.

El Espíritu Santo está obrando su voluntad personal hacia fines religiosos y morales. Las fuentes del Antiguo Testamento al principio describen la experiencia del Espíritu de Dios como un revestimiento intermitente y temporario sobre algunos individuos favorecidos, dándoles a ellos el tratar con crisis específicas. Sólo en el texto del Antiguo Testamento más tarde el Espíritu Santo es descrito como un revestimiento permanente y es la esperanza que se presenta de una era en el futuro marcado por la presencia del Espíritu con toda la gente.

Refiera al Recurso 7-1 en la Guía del estudiante.

El periodo intertestamentario de una forma algo imprecisa identifica los 400 años que siguen el retorno de los judíos del cautiverio en Babilonia y precediendo el nacimiento de Jesús. Durante este tiempo los rabís judíos empezaron a pensar del Espíritu como en algún sentido distinguiéndose de Dios con una existencia personal por sí propia. Los rabís usaron el "Espíritu Santo" como una personificación representando la presencia de Dios en el mundo. Pero la mayoría de los judíos de esta era consideraban la actividad del Espíritu una cosa del pasado distante o el anhelo de un futuro distante. Su era fue una con la ausencia del Espíritu. Esta perspectiva surgió por la convicción ampliamente aceptada que el Espíritu Santo era primero y sobre todo "el Espíritu profético", el instrumento de la revelación divina y la inspiración. La profecía parecía fracasada y siendo que no había profecía, obviamente no había Espíritu Santo tampoco.

La aparición del profeta dotado por el Espíritu, Juan el Bautista, dirigió a muchos judíos a estar en la expectativa de la venida del Mesías y la era del Espíritu Santo. El Antiguo Testamento provee la base para la creencia que el Mesías sería dotado en una forma única por el Espíritu de Dios (Isaías 11:2) y que en los últimos días todos los israelitas serían profetas (Joel 2:28-29). Pero no había nada en el judaísmo que lo llevaba a esperar a un Mesías como Jesús, ni lo preparaba para la perspectiva cristiana del Mesías como el Señor y dador del Espíritu.

Aunque el Nuevo Testamento fue escrito en griego y utilizó el término *pneuma* en vez del hebreo *ruach* para referirse al Espíritu, las asunciones de fondo concernientes al Espíritu son del hebreo en vez de helenísticas. (Nota: Hay muchas dificultades en las traducciones a otros idiomas. La palabra en inglés *pneumatology* al traducirse al español resulta en una condición de los pulmones, indicando referencia a sople, respirar, respiro) Por esto, por ejemplo, no hay referencias conocidas a un espíritu santo en la literatura griega secular ni había ninguna noción del espíritu como personal en el pensamiento griego aparte de la influencia judía y cristiana.

El judaísmo del Antiguo Testamento y del periodo intertestamentario no pueden dar cuenta de las muchas asunciones cristianas acerca del Espíritu Santo; por ejemplo, que Él es una persona distinta pero relacionada cercanamente a Dios el Padre y Jesús el Cristo, y como tal capaz de las acciones y las reacciones de una persona—hablando, enseñando, dirigiendo y más.

En un marcado contraste al Antiguo Testamento y al judaísmo, los escritores del Nuevo Testamento describen característicamente el Espíritu Santo como el don de gracia y santificación del Cristo resucitado a la Iglesia Cristiana, no como una recompensa por la justicia humana ya lograda. Aun sobre esto, era la asociación única cristiana de la resurrección y ascensión de Jesús con el Don del Espíritu Santo que llevó a la conclusión que el Espíritu era la anticipación, señal, o sustancia del *eschaton*—*esto es, los últimos días ya llegaron*. Los cristianos insistieron que ya estaban viviendo en la era del Espíritu, quien había venido como un regalo del Cristo exaltado para la iglesia.

Promesa del Espíritu: Juan 7:39, 14-16

En la porción del evangelio de Juan conocido como el último discurso o sermón (Jn 13:31-17:26), Jesús se

Ernst Käsemann

reúne con los seguidores más cercanos en la Última Cena, dejándolos con su "último testamento." El último sermón o discurso de Jesús sirvió a dos propósitos mayores. Primero, Jesús explicó porque su retorno al Padre era tan importante. Segundo, Él dio consolación a los discípulos que estaba por dejar.

Introducción

Trate de ponerse en el lugar de uno de sus discípulos. Ha dejado a su familia y modo de sostenerse en la vida para seguir a Jesús de Nazaret. Aunque muchos de los que le siguieron lo dejaron y ya no lo seguían (6: 66), usted se mantenía firme. A pesar de la oposición y malos entendimientos usted no lo ha abandonado. ¿Cómo podía hacerlo? Como Pedro ha venido a confesar, "Señor, ¿a quién iremos?" Tú tienes la palabra de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios" (6: 68-69).

Pero ahora conoce las noticias chocantes. Él lo está dejando. Su mundo parece que se está desmoronando a su alrededor. Al principio simplemente se miran unos a los otros en asombro e incredulidad (13: 13). Y luego vienen las preguntas. "Señor, ¿a dónde vas?" (13: 36), "Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? (13: 37); Señor, no sabemos a dónde vas; ¿cómo, pues, podemos saber el camino?" (14: 5).

Ansiosos, asustados, desencantados, frustrados – los discípulos necesitaban ser alentados y animados. Y esto es precisamente lo que Jesús les da en la primera parte de su último discurso o sermón (capítulo 14). Él le da la seguridad a sus seguidores en varias formas que ellos no quedarán separados de él. La seguridad del mensaje de comunión interrumpida con Jesús no fue intencionada sólo para sus primeros discípulos al igual que su llamado a obedecer para ellos solos. Ambos son "para todo aquel", para "cualquiera" que lo ama (14: 21, 23).

Referir al recurso 7-2 en la Guía del estudiante.

1. **La prueba de la obediencia** (14: 15, 21-24). Los discípulos anticipaban un cambio dramático en sus relaciones con Jesús. Pronto, Él no estaría con ellos como antes. Pero su amor mutuo no necesitaba cambiar. Jesús dijo: "Si me amáis, guardad mis mandamientos" (v15). Su llamado a obedecer no era para sus primeros discípulos sólo, pero "cualquiera" que ama a Jesús (v21). Aun aquellos de nosotros que nunca conocimos a Jesús en la carne puede experimentar su amor salvador.

Los discípulos sabían por sus Biblias (El Tora), nuestro Antiguo Testamento, que el amor real no

era una emoción pero sí un lazo de un pacto de fidelidad. Los sentimientos y los afectos no son suficientes. Conociendo lo que Jesús quiere no es suficiente. La prueba del amor hacia Cristo es la obediencia. Y la prueba de la obediencia es el amor por Jesús y de uno por los demás (13:34-35; 14:15, 21, 23; 15:10).

Vea Juan 3:16; 1 Juan 2:5; 4:19; 5:3.

El amor de Dios no es condicionado por mi obediencia. Pero el amor, para ser experimentado, tiene que ser mutuo. No puedo conocer el amor de Dios hasta que lo corresponda a Él. Si rechazo la prueba suprema del amor de Dios en el don de su Hijo, me corto a mí mismo de sus beneficios para salvación. Si verdaderamente amo a Jesús, demuestro mi gratitud por su amor por el vivir para agradecerle a Él.

Vea Levítico 23:33-43.

2. **La promesa del Espíritu** (Jn 7:37-39; 14:16-17, 25-26). La larga-semana de la Fiesta de los Tabernáculos le recordaba al pueblo judío de la experiencia de sus antepasados en el desierto (7:2). Era celebrado en los días de Jesús con un ritual elaborado con aguas simbolizando el Espíritu Santo. Esto puede dar cuentas por el uso de Jesús de la imagen del agua para proclamarse a sí mismo como la verdadera fuente de la vida (Jn 7:37-38).

Vea Isaías 12:3; 55:1; Joel 2:28-29.

La esperanza del Antiguo Testamento de la venida de esta era no vino hasta el final del ministerio de Jesús (Jn 7:39). El Espíritu vino en conexión con su muerte, resurrección y ascensión. Como resultado, aquellos que creen en Jesús ahora reciben el Espíritu como un don del Cristo "glorificado." Jesús es la fuente de la vida-de salvación que el Espíritu efectúa en nosotros los creyentes. Nosotros, como resultado, venimos a ser una fuente de "agua viva" para otros (Jn 7:38). Porque es a través del don del Espíritu que somos capacitados para continuar la misión de Jesús.

Vea Juan 20:21-23.

Referir al Recurso 7-3 en la Guía del estudiante.

Cinco pasajes dentro del último discurso o sermón dan atención especial a la persona y obra del Espíritu Santo (Jn 14:16-18, 25-26; 15:26-27; 16:4-11 y 12-15). En cada una el Espíritu es identificado como el "Paracleto." En inglés se puede traducir como: el que conforta, el consejero, el ayudante, el mediador, el animador, el abogado. (En la Versión Reina Valera—1995 se usa el Consolador). Pero ninguna traducción en particular es totalmente adecuada. Veamos brevemente estos pasajes sobre el Paracleto.

¿Quién es el Paracleto?

Él es el Espíritu de Cristo. Jesús le llama "otro" Paracleto (Consolador en español), implicando que Él mismo es el primer Paracleto (Juan 14:16; vea Juan 2:1) Jesús es la verdad (14:16). El Paracleto es el "espíritu de verdad" (14:17; 15:26; 16:13). Porque el Paracleto es también el Espíritu de Dios, Él es el "Espíritu Santo" (14:26). El Paracleto es el don del Padre a los creyentes en respuesta a la petición del Jesús glorificado (14:16). Así, el Padre envía el Paracleto en el nombre de Jesús (14:26). O, Jesús mismo envía el Paracleto del Padre (15:26; 16:7).

Vea Juan 14:12, 18-24.

¿Cuál es la obra del Paracleto?

Primero, su asignación es representar a Jesús con sus discípulos después de su partida. Contrario a Jesús, el Paracleto estaría con ellos para siempre (14:16; 16:7). Y, Él no sólo estaría con ellos, pero también en ellos, compartiendo con ellos la vida de salvación (14:17, 19). Así, la partida de Jesús debió ser una ocasión para regocijarse en vez de entristecerse (14:1, 28; 16:6). Era para el beneficio de los discípulos que Jesús se fuera para que el Paracleto viniera (16:7).

Segundo, el Paracleto le enseñaría "todas las cosas" a los discípulos. Pero esto no sugiere que la educación no es necesaria para los cristianos. El Espíritu les recordaba "todas las cosas" que Jesús les enseñó (14:25-26). Como el Espíritu de verdad, Él guía a discípulos "a toda verdad." Esto es, Él revela a ellos la verdad acerca de Jesús. Él exalta a Jesús. Él le revela a ellos "lo que todavía ha de venir" (16-13). Esto no significa que el Espíritu es una fuente de revelación nueva. Al contrario, Él es el guía de los discípulos hacia un entendimiento más completo y adecuado de Jesús.

Vea Juan 2:13-22; 4:8, 31-38; 6:60-69; 7:37-39; 13:7; 16:16-33.

¿Quién puede recibir el Espíritu Santo?

Él es el don reservado para los creyentes solamente. "El mundo no lo puede recibir" (14:17). Esto no implica que el mundo no pueda ser creyente. El mundo no puede recibir el Espíritu y continuar siendo incrédulo. Todos los que cambian de ser incrédulos a tener fe en Jesús reciben la vida eterna del Espíritu. Aquellos que confían y obedecen a Jesús, quien corresponde a su amor, deja de ser "el mundo." Son nacidos de nuevo del Espíritu (14:15).

Vea Juan 3:3, 5, 8, 16-17; 14:22-24.

¿Por qué necesitamos al Espíritu Santo?

Tenemos que tener el Espíritu de Cristo para poder vivir la vida cristiana. No podemos hacerlo solos.

Pero Jesús nos ha dado su Espíritu no solamente para ser salvos. El Espíritu les da el poder a los creyentes para ser agentes de salvación. El Paraclete nos ayuda para dar testimonio de Jesús (15:26-27). Él rompe la confianza propia del mundo. Él les convence del error de su incredulidad en Jesús (16:8-11). Él condena su pecado de incredulidad. Él convence al mundo de que Jesús y sus seguidores están en lo correcto. Y Él hace posible la conversión del mundo (3:16-17). El Espíritu capacita a la iglesia a persuadir el mundo incrédulo a cambiar su mente. Él crea la iglesia. Él capacita a los cristianos para servir como sus agentes en la continuación de la obra de Jesús – la salvación del mundo.

Regrese al Recurso 7-2 en la Guía del estudiante.

3. **La presencia de Jesús** (14:18-20). Por el trabajo del Espíritu Santo, la presencia de Jesús es una realidad presente para los creyentes. Jesús le aseguró a sus seguidores originales que no los dejaría solos y sin protección como “huérfanos” (vs 18). Él dijo, “volveré a vosotros” (vs18). Y Él cumplió con su promesa.

En las apariciones después de la Resurrección, Él vino a ellos (Juan 20 y 21). Pero Él no ha venido a nosotros en la misma forma que vino a ellos. Nosotros estamos entre “aquellos que no han visto (el Cristo resucitado) pero creyeron (20:29). Y como quiera somos “bendecidos” y más aun, porque como Él vive, nosotros también viviremos (14:19).

Vea Hechos 2.

En el derramamiento de su Espíritu—lo cual celebramos el día de pentecostés- Jesús vino a ellos. Pero la venida de su Espíritu a nosotros no es marcado por el viento, fuego o lenguas. Mas sin embargo siendo que Él dio su Espíritu a ellos, ellos recibieron el poder para llevar el evangelio hasta el fin del mundo. Porque ellos fueron fieles, otros escucharon, creyeron y contaron la historia. Y otros escucharon, creyeron, y contaron. Y así, hasta que las buenas nuevas llegaron a nosotros. Porque los creyentes continúan recibiendo el Espíritu, podemos conocer la presencia personal de Dios el Padre y Dios el Hijo (14:20-21). A través del Espíritu, Dios hace de los corazones de los creyentes su morada (14:23).

Jesús continúa cumpliendo su promesa. Porque Él sigue siendo fiel a su palabra en el pasado, nosotros creemos que Él seguirá cumpliendo su promesa hasta el fin. Él dijo: “vendré otra vez y os

tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis" (14:3). Vivimos ahora, entre la resurrección en el pasado y la segunda venida en el futuro. Entre los grandes eventos de la vida, los más de la vida es la "rutina diaria." Lo que no necesitamos es éxtasis constante. Lo que no necesitamos es más puntos culminantes en nuestras vidas. Lo que necesitamos es estabilidad y tranquilidad. ¿Es esto posible? La contestación de Jesús es, Sí.

4. **La paz de Jesús** (14:27). Aunque Jesús pronto se iría, Él no dejaría a sus seguidores solos. Él no les prometió una vida sin problemas. Él no les dejó riquezas o poder personal. La herencia del legado que Él le dejó fue la "paz" (14:27). La herencia de la paz es tan segura para nosotros como lo es el don del Espíritu.

La paz de Jesús no tiene nada que ver con la ausencia de conflicto. Los romanos continuaron con su gobierno opresivo de Palestina, aun después de la venida del Espíritu Santo. Su paz no tiene nada que ver con el fin de los disturbios emocionales o el sentir de bienestar. La partida de Jesús no fue cancelada. Los discípulos sabrían lo que era perder a su amado Señor, y luego, lo que era perder otros seres amados.

La paz de Jesús no es garantía de felicidad y buena fortuna. Su paz es el don de la salvación traída por el Espíritu Santo. En otros lugares en el evangelio de Juan la salvación es descrita como vida eterna, verdad, luz o gozo. La experiencia de la salvación, sin embargo, como pueda ser descrita, no hace a los creyentes exentos de los problemas de la vida terrenal (16:17-33). Los creyentes están en este mundo, aunque no sean de este mundo. Jesús ofrece esperanza. "Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo" (16:33).

Vea Juan 17:6-19.

Jesús dice que el mundo no puede dar tal paz. Tal vez, Él implicó que la llamada paz del mundo no es paz en sí. O, que aparte de Él no puede haber paz. Esto es verdadero tanto en el mundo personal como en el mundo político. No podemos simplemente decidir no tener miedo, no dejar que nuestros corazones se turben. La disciplina personal no es la receta para la paz. Es sólo como una consecuencia del don de paz de Cristo.

Algunas veces las cosas parecen estar en su peor estado, cuando nuestra disciplina está lo más débil, que estamos siendo tentados más fuertemente para abandonar nuestra fe. Cuando nuestros mundos se están derrumbando, cuando estamos perdiendo nuestra confianza en la vida, podemos agarrarnos de su promesa. El Espíritu Santo trae la presencia de Jesús más cerca para animarnos y fortalecernos cuando más lo necesitamos. Y donde Él está hay paz. Y siendo que Él es verdad, su paz no es una ilusión.

Grupos pequeños: Intercambio de asignaciones

(30 minutos)

Divida la clase en grupos de 3 estudiantes. Un estudiante representando cada uno de los recursos a leer dados en la asignación.

Referir al Recurso 7-4 en la Guía del estudiante.

Han de estar leyendo los trabajos unos de los otros. Un objetivo es aprender uno de los otros acerca de lo que leyeron y estudiaron. El otro objetivo es un reto para evaluar el trabajo de uno y de otros.

Marque los lugares en donde cree que no está claro lo que se está diciendo. Marque los lugares en donde hay buenos puntos claramente presentados. Haga comentarios en cuanto a cómo el trabajo se podría mejorar.

Después de leer la evaluación que se haya hecho de su trabajo, presente una respuesta o defensa. Discutan lo que han aprendido.

Si el tiempo lo permite, pida que los grupos informen a toda la clase. Si la clase es pequeña y sólo hay un grupo, pida que respondan por escrito sobre la evaluación de sus compañeros.

Pida que le entreguen los trabajos y las respuestas a las evaluaciones.

Grupos pequeños/Discusión: Estudio bíblico

(45 minutos)

El objetivo de la discusión es hacer que los estudiantes traten con las varias facetas de las enseñanzas del Nuevo Testamento acerca del Espíritu Santo.

Divida la clase en 3 grupos y asigne a cada uno de los pasajes bíblicos.

Referir al Recurso 7-5 en la Guía del estudiante.

Pida que cada grupo de su informe.

En su grupo lea el pasaje asignado:

- Romanos 8
- I Corintios 12 – 14
- Gálatas 3-5

Concéntrase en las enseñanzas de Pablo acerca de la persona y obra del Espíritu Santo.

Tendrán de 20 a 25 minutos para leer, discutir, y preparar un informe breve para compartir con toda la clase.

Discuta por el resto del tiempo cuál atención adicional a estos pasajes añadiría a los datos sobre el Espíritu Santo al catequismo bíblico.

Trabajo individual: Formulando declaraciones/ Catequismo

(10 minutos)

Tal vez puede permitir que los estudiantes trabajen juntos en estas declaraciones.

Ponga al día sus notas de su catequismo con las declaraciones sobre el Espíritu Santo—su persona y su obra—que deben ser incluidas en su catequismo completo.

Conclusión de la lección

(5 minutos)

Repaso

Pida que varios estudiantes lean las declaraciones que escribieron.

Asignación

Dirija a los estudiantes a las asignaciones en la Guía del estudiante.

Lea las siguientes secciones en el NDBT (Nuevo Diccionario Bíblico Teológico); Creación, Dios, Espíritu Santo; Encarnación; Jesucristo; Teofanía. Prepare un concepto teológico que la lectura parece apoyar.

Estudie los primeros tres Artículos de Fe de la Iglesia del Nazareno.

Escriba: Un resumen de su entendimiento actual de las bases bíblicas para creer que Dios es una Trinidad—de dos a tres páginas.

Escriba en su diario de reflexión. ¿Es el Espíritu Santo real en su vida? ¿Tiende a pensar más en términos de Padre e Hijo en su relación con ellos?

[Déjese en blanco esta página]

Unidad 3: Conceptos teológicos que unifican

Lección 8

El Dios creador

Bosquejo de la lección

Horario

Hora	Asignación o tópico	Actividades de aprendizaje	Materiales necesarios
0:00	Introducción	Orientación	Guía del estudiante
0:10	Intercambio de asignaciones	Grupos pequeños	Asignación de ensayo
0:30	Asignaciones	Discusión en clase	
0:40	El Dios de la creación	Presentación de la lección	Recursos 8-1—8-9
1:30	Formulación de declaraciones	Grupos pequeños	Asignación
1:55	Conclusión de la lección	Repaso, asignación	Guía del estudiante

Lecturas sugeridas para el maestro

Anderson, Bernard, ed. *Creation in the Old Testament*. London: Fortress Press, 1984.

Fergusson, D. *The Cosmos and the Creator: An Introduction to the Theology of Creation*. London: SPCK, 1998.

Franks, R.S. *The Doctrine of the Trinity*. London: Duckworth, 1953.

Gunton, C.E., ed. *The Doctrine of Creation: Essays in Dogmatics, History and Philosophy*. Edinburgh: T & T Clark, 1997.

Illingworth, J.R. *The Doctrine of the Trinity*. London: Macmillan and Co., 1909.

Es posible que ninguno de estos libros esté traducido al español

Introducción de la lección

(10 minutos)

Responsabilidad de asignaciones

Devuelva asignaciones

Orientación

La Biblia se abre con el evento de la creación. Desde el punto de vista de la estructura del canon, este es el fundamento sin el cual nada sería posible. La creación es por Dios, y la creación incluye no solamente la formación de la humanidad pero el traer a ser todas las cosas. Antes de la creación no había nada, sólo Dios. Este fundamento teológico no aparece en el registro del pensamiento de la humanidad hasta miles de años después de la creación.

Adán y Eva, quienes tuvieron el privilegio inicial de caminar con Dios mismo en el huerto de Edén, no hacen declaraciones acerca de quién es Dios y aun rechazaron su autoridad sobre sus vidas. El registro de las Escrituras indican que muy pocos, aun llegando a los tiempos de Abraham, tenía algún tipo de comunión con Dios. Ciertamente los datos arqueológicos existentes de aquellos días de la antigüedad indican que el concepto común del mundo "civilizado" era que había muchos dioses con sus dedos metidos en el pastel de la creación. El canon de las Escrituras judías-cristianas presenta una serie de creencias diferente.

Sumeria, Acadia, Babilonia y Egipto registran, desde los tiempos antes de Abraham, una variedad de creencias acerca de la creación y la interacción de los humanos con los dioses. Dioses diferentes eran responsables por varias facetas de la creación, y cada uno tenía control sobre varios aspectos. Los de Egipto consideraban que los ciclos de las estaciones del año era el resultado de homicidios y resurrección. Los de Mesopotamia pensaban que la humanidad fue hecha para suplir las necesidades de sus dioses. Ellos tenían dioses para la guerra, dioses para la fertilidad, dioses para las tormentas y muchos más.

No hay un intento en el Antiguo y Nuevo Testamento de probar que Dios existe, o de probar que Dios interactúa con la humanidad. Ambos testamentos asumen la existencia de Dios y consideran la involucración de Dios de ser la clave para la vida y los eventos. El Antiguo Testamento registra su nombre como Yahweh (Jehová en español), el nombre que llegó el tiempo de considerarse muy sagrado para pronunciarlo, así que se usaba Señor en su lugar. El Nuevo Testamento no tiene la transliteración al griego de Yahweh, sólo el uso de la palabra Señor – *kurios-kupioc*. En ambos testamentos hay acuerdo con la declaración en Hebreos 11:6: "Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que él existe y que recompensa a los que lo buscan." El salmista simplemente considera que aquellos que niegan la existencia de Jehová Dios son necios.

Salmos 14: 1-2; 53: 1

Génesis 5: 18-24

Aunque el único y sólo Dios creador, Jehová, es el tema que dominan las Escrituras, es obvio que muchos de los que adoraban a Jehová pensaban que había otros dioses. En la era antes del diluvio conocemos muy poco de las creencias de la persona promedio, pero sabemos que algunos se comunicaban con Dios—Enoc es un ejemplo de buen éxito.

La mayoría vivió de acuerdo a sus propios deseos malos. Abraham entendió claramente a Jehová ser el Dios supremo y por esto se dirigió a Él como: “Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra” (Gn 14:22) y “Señor Jehová” (Gn 15:2). La forma de dirigirse a Dios no hace claro que Abraham creía que no había otro Dios, pero hace claro que si había otros dioses, Jehová era el superior a todos.

Note Romanos 5:6 en los argumentos de Pablo de que Cristo es el cumplimiento de la esperanza del pasado.

Una examinación cuidadosa nos muestra que la revelación y dirección, hacia la clase de vida que Dios desea, fue gradual. Tomando paso tras paso el pueblo de Dios aprendió las lecciones para que “al tiempo correcto”, Dios podía exponer Su verdad máxima salvadora a través de su propio Hijo, Jesús el Cristo. Una encuesta de algunos elementos en este desarrollo histórico del pueblo de Dios nos puede ayudar a entender que nuestra propia relación con Dios es una en crecimiento, viviendo en una relación marcada por eventos críticos.

Esto tal vez es lo más claro cuando miramos al registro de los reyes. Porque más atención se le da a la moral y las facetas éticas de las vidas reales que a la conquista y la administración. Aparte de David y Salomón el énfasis es más sobre la interacción de los reyes con los profetas. Aun los reinados de larga duración que eran estables y en términos mundanos exitosos son simplemente ignorados. Jeroboam II quien reinó sobre el Reino del Norte en Samaria por 41 años – un año más que lo que reinó David – ameritó sólo la nota que él restauró los linderos aproximadamente a la misma área del reino de David. Manasés, hijo de Ezequías, reinó sobre Judá por 55 años- por más tiempo que cualquier otro rey, y ameritó sólo

La obsesión moderna con la historia y la historicidad nos dirige a mirar a las Escrituras como si hubiesen sido escritas con propósitos históricos. Ciertamente, si quisiéramos trazar la historia del desarrollo del entendimiento de Dios por los israelitas, necesitaríamos examinar las Escrituras en esta manera. Muchos eruditos han hecho esto y han concluido que un monoteísmo total y completo que permite la existencia de un sólo Dios no era parte de la creencia común de Israel hasta después del exilio, y que probablemente tuvo su primer nacimiento durante el tiempo de Isaías.

Sin embargo, la Escritura y la tradición ponen este primer nacimiento de este concepto con Moisés. No es nuestro propósito examinar la historia del desarrollo de la idea, pero sí de ver cómo la Escritura presenta el concepto de Dios. Si seguimos una perspectiva histórica, tenderíamos a faltar en el hecho de que las escrituras son primordialmente teológicas en estructura, enfocándose en el desarrollo de la naturaleza espiritual del pueblo de Dios.

Una vez que examinemos las declaraciones que han preparado en sus ensayos, queremos mirar a las

la anotación que había sido el rey malo de todos los reyes. Usias, quien reinó sobre Judá por 52 años, es conocido primordialmente por el hecho de que murió en el año en el cual Isaías tuvo su gran visión del Dios santo en el Templo. Los aspectos administrativos, de guerra y políticos de los reyes son muchas veces notados de estar en "los anales de los reyes de Israel"— o de Judá (1 Reyes 14: 19, 29; 15: 7, 23, 51; 16: 5 y otros). Ellos no tienen el interés de las sagradas escrituras siendo que no reflejan el desarrollo espiritual del pueblo de Dios.

creencias acerca de Dios y su naturaleza en el Antiguo Testamento y notar como los escritores del Nuevo Testamento aplicaron éstas a Jesús y desarrollaron el concepto de Dios. Nuestro enfoque no será en el desarrollo del concepto de Dios en el Antiguo Testamento, pero preferimos examinar algunas de las perspectivas más importantes. Miraremos estos conceptos comenzando con el lugar en la Escritura en donde están presentadas más claramente.

Objetivos de aprendizaje

Instruya a los estudiantes a localizar los objetivos de aprendizaje en la Guía del estudiante.

La reiteración de los objetivos de aprendizaje sirve como organizador avanzado de la lección y alerta a los estudiantes sobre información y conceptos claves.

Al final de esta lección, los estudiantes deben:

- Examinar la revelación bíblica en aumento de la naturaleza y carácter del único y sólo Dios, el único creador del universo.
- Poder explicar el fundamento bíblico para el entendimiento cristiano del misterio de nuestro Dios Trino.

Desarrollo de la lección

Grupos pequeños: Intercambio de asignaciones

(20 minutos)

Divida la clase en pares. Usted puede escoger los pares o permitir que ellos escojan.

Intercambie su ensayo sobre la Trinidad con su compañero. Debe leer el ensayo y marcar comentarios apropiados y correcciones.

Marque los lugares en los que no está de acuerdo con las conclusiones de su compañero y explique el por qué por escrito.

Marque los lugares que usted considera buen entendimiento y explique el por qué por escrito.

Devuelva el material a su compañero.

Prepare una respuesta por escrito sobre los comentarios de su compañero.

Discusión en clase: Asignación

(10 minutos)

Permita la interacción de la clase sobre estas preguntas.

¿Qué aprendió de la actividad previa?

¿Recibió buenos comentarios o ideas?

¿Le ayudarán tales comentarios o ideas a clarificar lo que usted piensa?

¿Harán que su ideas sean más fuertes que anteriormente?

Reciba las asignaciones

Presentación de la lección

(50 minutos)

No es accidente que la historia de la creación ha sido puesta al principio de las Escrituras. Está allí no sólo porque este evento es el principio histórico de la historia de la humanidad y el universo, pero está allí porque es el fundamento de todo lo que podemos saber acerca de Dios y por las relaciones que podemos tener con Dios. Es la base para todo nuestro entendimiento teológico.

Desde el tiempo que los historiadores griegos trajeron a nuestra atención la importancia de aprender del pasado y poniendo esto en una estructura filosófica

que lo pueda explicar, los eruditos han tenido la tendencia de ver las Escrituras como un registro histórico. Este énfasis vino a fortalecerse en los estudios modernos de crítica. La crítica histórica trató de usar las Escrituras para reconstruir la historia de Israel, y cuestionar la validez de las Escrituras que no encajaban o contribuían en el proceso histórico.

La respuesta inicial de los conservadores a los críticos fue tratar de defender la historicidad de las Escrituras. Ambos lados tendieron en faltar de ver la realidad que el interés de las Escrituras no era el establecimiento de un registro sin faltas de la historia. Las Escrituras fueron escritas para dar un entendimiento de las relaciones que la humanidad puede y debe tener con Dios. La selección de los elementos como la narrativa, sermones, himnos, declaraciones judiciales, cartas y enseñanzas fueron hechas todas para contribuir a nuestro entendimiento sobre quién es Dios y lo que Dios quiere de nosotros. Ahora, esto en ninguna forma significa que las Escrituras son inválidas históricamente. Simplemente significa que fueron coleccionadas y escritas desde y para una razón teológica. El registro sobre la creación debe ser considerado desde esta perspectiva.

Si estamos buscando entender quién es Dios, la creación nos informa que no podemos entender más de lo que Él nos revela en su hecho de creación. No hay indicación de la esencia de Dios aparte de la creación. El Espíritu de Dios se mueve, ronda y medita sobre el caos de la existencia de nada. Dios habla una palabra y el poder de la palabra cumple con su propósito. Esto es descrito en la historia de la creación y afirmado en Isaías 55: 11: "Mi palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envié."

No hay indicación en la historia de la creación en cuanto a cómo "palabra" y "espíritu" y "Dios" están interconectados. Ellos pueden ser aun entendidos como una expresión antropomórfica usada para capacitar la humanidad limitada a empezar a entender algunos aspectos sobre quién es Dios. La legitimidad de usar tales expresiones en conexión con Dios son realmente vistas en la declaración que Dios creó la humanidad a su imagen. Los humanos tienen un espíritu que viene de Dios y la humanidad puede hablar una palabra que también tiene consecuencias como resultado. Aun con la venida de Jesús no tenemos adición a la información básica, sólo una clarificación relacionada a la palabra de Dios.

Note que cuando las bendiciones eran dadas que no había forma de quitarlas. Esto puede verse en la bendición de Isaac sobre Jacob. Aunque fue dada bajo el engaño de Jacob y su madre Rebeca, Isaac no podía quitarla, pero tuvo que llegar a un acuerdo sobre una bendición diferente sobre su primogénito e hijo favorito, Esaú. (Génesis 27:33)

La presentación más poderosa de Jesús como Dios es dada en el principio del evangelio de Juan, en el cual Jesús es claramente identificado como el Creador del universo. "Todas las cosas por medio de él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres" (Jn 1:2-4). Jesús es la fuente de la vida y la fuente de la instrucción porque él es la Luz. Él es la palabra o verbo que trajo todo a la existencia. No hay una declaración más fuerte que identifique a Jesús como Dios. Esta es la palabra o verbo que se hizo carne y vino a habitar entre nosotros.

La historia de la creación revela o intima muchos aspectos diferentes de la naturaleza de Dios al él relacionarse a su criatura, la humanidad. Aunque el fundamento para estos conceptos descansa en la creación, la exposición y elaboración de los conceptos muchas veces ocurren en otras secciones de las Escrituras. Es bien claro que todas las cosas que Dios hace son buenas. Él no hizo el mal durante la creación. Todo fue hecho bueno, muy bueno, una indicación del carácter de Dios.

Es también claro que Dios estableció una relación de comunión con la humanidad. Él le dio responsabilidades y estableció el Sábado, un día santo en el cual podían descansar en Dios así como Dios descansa. Es importante recordar que esta comunión con Dios, esta adoración de Dios, precedió la caída de la humanidad. Es parte de la perfección de la manera que Dios se ha de relacionar con la humanidad.

Implícito en la creación está también la expectación de la obediencia, la cual es la aceptación de la autoridad de Dios, y la aceptación de la naturaleza beneficiosa de la ley que Dios le dio a la humanidad. Dios tenía el interés de la humanidad en su corazón al poner restricciones sobre el árbol del conocimiento del bien y del mal.

No podemos considerar todos los aspectos de Dios que son revelados en las Escrituras en esta lección breve. Nos concentraremos sobre los aspectos claves que llevaron al reconocimiento de que Jesús es Dios y que el Espíritu Santo es Dios.

El Único y Sólo Dios

Las historias de la creación declaran que la creación era la obra de Dios. La segunda historia se asegura que entendemos que, Dios es Jehová, quien se reveló a Moisés y llamó a Abraham. Podemos hacer notar la implicación de que no hay otros dioses de estos relatos

Referir al Recurso 8-1 en la Guía del estudiante.

siendo que comienzan con la declaración que Jehová hizo todas las cosas en el cielo y en la tierra. Pero esos relatos poéticos y narrativos no se preocupan para presentar tal punto. Ellos enfatizan que es el Dios de Israel quien es el Creador. Todo el Tora tiene muy poco que decir de estas historias acerca de la creación.

Abraham y Melquisedec reconocen que Dios es el Altísimo a quienes ellos sirven como el Creador— Génesis 14: 18-22. La única otra referencia al Creador en el resto del Tora esta en el cántico que Moisés le canto a Israel:

Escuchad, cielos, y hablaré; oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza; destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama, como las gotas sobre la hierba. Proclamaré el nombre de Jehová: ¡Engrandeced a nuestro Dios! Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectos. Es un Dios de verdad y no hay maldad en Él; es justo y recto. La corrupción no es suya; de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. ¿Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante? ¿No es él tu padre, que te creó? Él te hizo y te estableció. (Deut 32: 1-6).

La referencia no es la creación del universo sino la creación de Israel. Deuteronomio 4 también se refiere a Israel como la nación que Dios trajo a su existencia— un acto único que Moisés no era conocido desde la creación del hombre en el principio. Cuando otros usan la creación para enfatizar el poder y conocimiento de Dios, Moisés usa el acto de creación de Dios en traer a Israel a su existencia, hechos que estaban frescos en la memoria de los que escuchaban, como evidencia del poder único y conocimiento de Jehová. Su preocupación era que el pueblo abandonara todos los otros dioses y adoraran a Jehová solamente.

Los diez mandamientos comienzan con la instrucción de que Jehová es el único Dios que ellos deben adorar. El *shema* en Deuteronomio 6 siguiendo la reiteración de los diez mandamientos declara en términos no inciertos que Jehová es uno. Él no es un panteón de dioses. Él está en pie solo. La declaración vino a ser el fundamento para la creencia que sólo hay un Dios, y ese Dios es Jehová. Además de esto, declara que Jehová requiere compromiso total del cuerpo, alma y espíritu y mente a él. Esta es la declaración que Jesús cita como el más grande de los mandamientos.

Mateo 22: 37

El asunto que domina en los libros de los profetas anteriores es el asunto que Moisés trató de enseñar a

Israel, Jehová ha de ser adorado exclusivamente, y Él tiene todo poder. Josué, en el pacto de renovación registrado en el capítulo 24 de Josué, llama a Israel a quitar cualquier otro Dios y adorar a Jehová solamente.

Elías era el campeón de Jehová, haciendo claro a Israel que Jehová, no el dios de la fertilidad o tormentas Baal, era el dios real. El reto era al supuesto control que tenía Baal sobre la lluvia y el poder de las tormentas. Baal no pudo producir lluvia por tres años ni tampoco pudo pegar con los rayos de fuego por los cuales era famoso. Jehová podía y lo hizo. La respuesta de la gente fue, "¡Jehová es el Dios, Jehová es el Dios!"

Es fácil para nosotros leer lo del pasado en estos eventos la idea clara que sólo hay un Dios, Jehová. Moisés y Elías muy bien habían creído esa verdad, pero su preocupación era lograr que la gente siguiera las direcciones de Jehová y no fueran indulgentes en las prácticas pecaminosas promovidas por otras formas de adoración.

Es en las profecías de Isaías que tenemos, por primera vez, la enunciación clara del hecho que sólo hay un Dios y que todos los demás dioses no son dios del todo. La oración del rey Ezequías, quien estaba confiando en Dios con el ánimo que le daba el profeta Isaías cuando los de Asiria estaban barriendo todo y aun habían derrotado a Egipto, que hace la declaración:

Es verdad, Jehová, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras, y que han echado al fuego sus dioses, por cuanto ellos no eran dioses, sino obras de manos humanas, de madera o de piedra, y por eso los destruyeron. Ahora, pues, Jehová, Dios nuestro, sálvanos, te ruego, de sus manos, para que sepan todos los reinos de la tierra que sólo tú, Jehová, eres Dios (2 Reyes 19:17-19).

Vea también a Isaías 37:18-20.

En Isaías 40 el profeta le recuerda al pueblo que Jehová es el que reina el cielo y la tierra y no puede ser representado por ídolos de madera u oro como los dioses falso de las naciones. De nuevo en el capítulo 44 Isaías se burla de aquellos que toman madera que usan para el fuego y hacen una imagen y le llaman dios. Sólo hay un Dios. A pesar de sus enseñanzas, cientos de años más tarde Jeremías y Ezequiel se enfrentan con un pueblo que se estaba regresando a otros dioses y aun decían que sus problemas eran el resultado de no adorar a esos otros dioses.

Jeremías 44:18

*Daniel 2
Daniel 5
Daniel 3
Daniel 6*

Note el decreto de Artajerjes en Esdras 7 con referencia a Jehová como el Dios de los judíos.

Juan 5:44, 1 Corintios 3:7; 1 Timoteo 1:17; Judas 1:25

Juan 1

Referir al Recurso 8-2 en la Guía del estudiante.

Historias del periodo del exilio en el libro de Daniel no hacen énfasis que el Dios de los judíos es el único Dios. Ellas sí enfatizan que Él es el Dios de los dioses, el que tiene dominio sobre todos los reinos del mundo, el Dios Altísimo y el Dios vivo. Es en Nehemías que los levitas cantan, elaborando los Salmos como el 86, "Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos, y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Tú vivificas todas las cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran" (Neh 9:6). Para los que retornaban del exilio había un sólo Dios, aunque los gobernantes de los imperios del mundo sólo lo reconocieran como el Dios de los cielos.

Para los escritores del Nuevo Testamento sólo hay un Dios—su Dios. Ellos a veces lo especifican como el "único Dios." Juan en particular, nota que él es el uno y único creador de todo lo que existe, la palabra o verbo, la palabra o verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros como Jesús. Pablo, en su predicación en Atenas jugó con la idea del "Dios desconocido" por ellos para poder presentarle el Jesús que resucitó, pero no había equivocación con la idea que Jesús es el uno y único Dios.

Lo "otro que hay en Dios" y no en nosotros

La palabra misma en sí "Dios" expresa que esta persona no es humana. Dios no comparte las limitaciones de los humanos. Dios está en los cielos, y eso tiende a implicar que él es muy lejos de ser humano. Las Escrituras reconocen que Dios es sobre nosotros, muy lejos de nosotros, pero también está con nosotros. La Escritura usa el contraste entre Dios y la humanidad para revelar "lo otro que es él." Lo que seamos nosotros es como una imagen muy débil de lo que él es.

Después de la caída de la humanidad, aun tal imagen débil quedó distorsionada. Dios es el dueño y fuente de poder, conocimiento, bondad, santidad, verdad, justicia, misericordia, paz, amor y todo lo demás que es bueno. La humanidad es débil, ignorante, mala, injusta, sin misericordia, homicida, y todo lo demás que es malo, a menos que no busque de Dios y siga su camino con la ayuda de Dios. La implicación de las historias de la creación es que Dios creó la humanidad con la intención que ellos compartieran en todas las cosas buenas y maravillosas que fluyen del carácter de Dios. Pero la humanidad, por lo asertivo de su voluntad sobre las instrucciones de Dios, escogió depender en

sus limitaciones creadas en vez de confiar en Dios con su bondad ilimitada. La imagen de Dios, que era parte de la creación, se le ha dado el golpe de muerte.

Génesis 15:6

Romanos 4:3-5

Al seguir la vida de Abraham vemos que él trató ser obediente a Dios y confió en que Dios tenía su mejor interés de corazón. Fue tal confianza la que le fue tomada "como justicia" por Dios. Abraham no era justo en sí mismo y por sí mismo, pero fue considerado justo porque puso su fe en Dios. Este es el hecho que trajo al apóstol Pablo a reconocer el lugar de la fe en nuestra relación con Dios.

Éxodos 33:19

Moisés reconoció sus limitaciones y se acercó a Dios con la petición que Dios le enseñara sus caminos para él poder dirigir a Israel. Luego pidió que se le concediera ver la gloria de Dios y se le informó que ningún humano podía ver a Dios cara a cara y vivir. Pero Dios sí dijo: "Yo haré pasar toda mi bondad delante de tu rostro y pronunciaré el nombre de Jehová delante de ti, pues tengo misericordia del que quiero tener misericordia y soy clemente con el que quiero ser clemente." (Éx 33:19).

Note Salmos 25:4; 51:13; 67:2; 119:26 y el mismo tema que ocurre en Isaías 2:3 and Miqueas 4:2.

El lloro por la dirección de Dios y las instrucciones por los caminos de Dios, ocurre repetidamente, especialmente en los salmos. David en el Salmo 139 enfatiza la diferencia entre Dios y la humanidad. Dios está en todo lugar – uno no se puede escapar de Él. Él está en los cielos y en las profundidades y lugares más lejano de los mares. En la oscuridad o en la luz, Dios está. En el verso 23 él le pide a Dios que examine su vida y limpie toda maldad. Es un lloro por la restauración a una semblanza de la imagen de Dios, una participación en la bondad de Dios y la remoción del mal que hace a la humanidad completamente otra que no es Dios.

Pero el Nuevo Testamento es una mayor revelación del hecho de que Dios "es otro no como nosotros", sin embargo está con nosotros. Esto "otro" de Dios es mejor visto en Jesús. Por un lado, él es humano, vino como un bebé, vivió en la tierra en una casa humilde, compartió los muchos problemas y dolores de la humanidad. Él parecía similar como descendiente de Abraham, de la genealogía de David. Él asistía a la sinagoga como cualquier otro buen judío de su tiempo. Él adoró en el Templo e interactuó con los escribas aun cuando era niño. Caminó en sus dos propios pies y comió pan de trigo y pescado como cualquier hombre común. Él lloró en los funerales y fue a la celebración de una boda. Él era uno de nosotros.

Por otro lado, Él no era en ninguna forma como nosotros. Él sanó a los enfermos, aun los leprosos. Él ejerció poder sobre los vientos y las olas y le obedecieron. Él cambió el agua en vino. Él le dio de comer a una multitud con cinco panes y dos peces. Él levantó a los muertos. Todo esto claramente lo identifican con una persona con una conexión con lo divino, pero los profetas que fueron ungidos por el Espíritu de Dios también hicieron cosas similares.

Pero lo que era más notable acerca de Jesús fue que perdonaba a los pecadores, Él transformó la vida de hombres y mujeres malas, y Él no pecó. Él nació de una mujer, pero el testimonio es que Él es el Hijo de Dios. Dios lo reclamó como su Hijo en el bautismo. Los 3 discípulos escogidos lo vieron en un toque de su gloria en el monte de la transfiguración. Él le dijo a sus discípulos, “el que me ha visto a mí, ha visto al Padre” (Jn 14:19). El título, Dios con nosotros—Emanuel—cae bien—encaja a este Dios-hombre.

Ciertamente Jesús revela que Dios es completamente otro de lo que es la humanidad, pero también revela que Dios quiere que seamos como él es. El reino de Dios, traído por la obra de Jesús, es el camino para encontrarnos juntos con Dios y como un terminar con la separación de Dios. Los líderes judíos vieron sus reclamos como blasfemia, porque ellos reconocieron que Jesús esencialmente se declaraba como uno con Dios. Tal reclamo hubiese sido aceptado a la cultura pagana de aquellos tiempos, pero totalmente no aceptable para aquellos que creían que sólo había un Dios. Ellos no entendían que ni aun el Mesías sería Dios, pero al contrario pensaban que sería un gobernador al estilo de David cumpliendo con las instrucciones de Dios.

El Dios bueno

Desde el primer hecho de la creación, lo que Dios hace es bueno. Bondad fluye de él

- Dios da buenas promesas—Josué 23:14
- Dirige hacia una buena tierra Deuteronomio 8:7
- Aparte de él no hay nada bueno—Salmo 16:2
- Sus mensajeros llevan buenas noticias, noticias del bien—Isaías 52
- Él instruye aquellos que le siguen—Salmo 25:7-8
- Él le hace bien a aquellos que buscan su refugio – Salmo 34:8
- Él perdona

Aun en Lamentaciones escuchamos que Jehová es bueno con aquellos que ponen su esperanza en él—

Referir al Recurso 8-3 en la Guía del estudiante.

Salmo 16:2. La traducción precisa de este versículo es difícil, ya que el significado en hebreo no es claro, pero la mayoría de los traductores siguen a Jerónimo y el Targum

Lamentaciones 3:25. Una de las grandes promesas en el Nuevo Testamento es la declaración del apóstol Pablo, "Sabemos, además, que los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien", (Rom 8:28), reforzando su concepto que la bondad fluye de Dios hacia todos quienes lo reciben. Pedro también les recuerda a los cristianos que ellos han probado la bondad de Dios (1 Pedro 2:3).

Tales declaraciones dan una implicación clara que Dios en sí mismo es bueno. Es Miqueas quien declara la definición de bondad de Dios: "Hombre, él te ha declarado lo que es bueno, lo que pide Jehová de ti: solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante Dios" (Miq 6:8). La bondad es la justicia practicada con amor al uno caminar en comunión con Dios.

La declaración sencilla del hecho de la bondad de Dios, "Jehová es bueno" o "Dios es bueno," ocurre casi exclusivamente en conexión con la fórmula de adoración introducida, de acuerdo al registro del cronista, cuando David trajo el Arca del pacto a Jerusalén: "Aclamad a Jehová porque él es bueno; porque su misericordia es eterna" (1 Cró 16:34).

Esto une la bondad de Jehová a su *chesed* (gracia y misericordia). La bondad de Jehová significa que él quiere eternamente lo mejor para aquellos que entran en pacto con él. Salomón repitió la fórmula en la dedicación del Templo. Esta poderosa fórmula es usada repetidamente en los Salmos. Parece haber sido el cántico que hace eco después de toda declaración acerca de Dios.

2 Crónicas 5:13

Es la declaración de conclusión del himno de acción de gracias, Salmo 100. En los Salmos 105 y 106 es la declaración de apertura, y la estructura de estos salmos indican que la fórmula era repetida después de cada declaración en la misma forma que es repetida en el Salmo 136. No había preguntas en la mente de los adoradores de que Dios es bueno, y que su bondad significaba que ellos podían tener una relación profunda y rica con él.

Jeremías hace uso de la fórmula cuando declara que Jehová volverá a establecer la adoración en la Jerusalén desolada y una vez más habrá cánticos y matrimonios y acciones de gracias, "Y una voz de gozo y alegría, voz de novio y voz de novia, voz de los que digan Alabad a Jehová de los ejércitos, porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia", (Jer 33:11).

También en Lucas 18: 19.

En Marcos 10: 17-31 leemos de una conversación entre Jesús y un hombre quien corrió hacia él y se arrodilló ante él. El hombre se dirigió a Jesús como "Maestro bueno." La respuesta de Jesús fue preguntarle por qué le llamaba bueno siendo que nadie es bueno sino Dios solamente. Esto puede entenderse que signifique que él no tenía el derecho de llamarlo bueno, pero no leemos que Jesús regañó al hombre por arrodillarse respetuosamente a adorar delante de él. Jesús aceptó la reverencia y parece que simplemente le recordaba que él le había aplicado una marca divina a Jesús. Jesús aplica el adjetivo a sí mismo cuando declara, "Yo soy el buen pastor" (Jn 10: 14). La calidad de bondad, reflejada a través de la vida sin pecado y la compasión, son marcas de calidad de Jesús, él que hizo posible las buenas nuevas del evangelio.

Dios santo

Referir al Recurso 8-4 en la Guía del estudiante.

Parte de lo que hace a Dios diferente a la humanidad es el hecho de que Dios es santo. Puede considerarse un elemento primordial de su "otro" diferente a nosotros. Pero para enfatizar su santidad en el contexto de su "otro" diferente a nosotros tiende a abandonar la realización que la santidad de Dios es revelada en su trato con la humanidad. En el arreglo del canon de las Escrituras la primera vez que la palabra "santo" es usada no es como una característica de Dios pero como el resultado de Dios hacer el Sábado un día santo. Claramente la santidad procede de Jehová y es necesaria para la comunión con Dios, la cual fue su intención, con el establecimiento de tal día santo. El día de comunión con el Dios santo es tan importante que los Diez mandamientos prohíben el trabajo tal día y el Tora van tan lejos hasta declarar que aquellos que trabajen en aquel día deben ser puesto a muerte. Dios es serio acerca de su deseo de tener comunión con nosotros, y proveernos con la santidad y vida que procede solamente de él.

Éxodo 31:13-17

Éxodo 3:5

También Levítico 20:8; 21:8; 22:3; Deuteronomio 28:9.

Cualquier cosa o cualquier persona que se acerca a Dios tienen que ser santo. La tierra sobre la cual Moisés estaba parado en el desierto era tierra santa-Dios estaba allí. A través del Tora la santidad de Dios es un aspecto prominente de su naturaleza. Jehová declara repetidamente: "Yo soy el Señor, quien te hace santo", (Éx 31: 13). El libro de Levítico enfatiza la necesidad de la santidad, y el sacerdote tenía que ser limpiado y hecho santo antes de que pudiera servir en el tabernáculo, y ellos tenían que tener cuidado de mantener sus vidas consistentes con la vida santa. Repetidamente la declaración es hecha a los sacerdotes y a la gente: "Sed santos porque yo soy

santo”, (Levítico 11:44, 45; 19:2; 20:26). Esta es la verdad que Pedro cita cuando él insiste que todos los cristiano deben ser santos—1 Pedro 1:15-16.

Éxodo 28:36

El sumo sacerdote, quien representaba a todo Israel ante Jehová, tenía que usar una diadema dorada en la cual estaba grabado “Santo para el Señor.” Moisés en su mensaje final para Israel, repetidamente les recuerda que ellos han de ser un pueblo santo a Jehová. La santidad pertenece a Jehová, pero él desea compartirla con la humanidad y crear para sí mismo un pueblo santo.

Josué 24:19

La santidad de Dios y todo lo que pertenece a él es asumido pero no directamente mencionado a través de más del tiempo de los profetas anteriores. Josué les había dicho a los Israelitas que no podrían servir a Jehová porque él era santo. Su santidad significaba que el pecado era incompatible con su presencia y que les traería su destrucción. La oración de Ana cuando oraba por un hijo a la puerta del tabernáculo es una de las ocasiones raras cuando tal referencia es hecha.

1 Samuel 2:2

Los Filisteos también fueron convencidos por la amenaza a ellos por la presencia de un verdadero Dios santo y decidieron devolver el Arca que habían capturado en la batalla con Israel antes que Dios los destruyera completamente.

1 Samuel 6:20

Hay, sin embargo, una abundancia de referencias sobre la morada santa, el monte santo, el trono santo, el templo santo, el camino santo y más, de Dios a través de los profetas anteriores y especialmente en los Salmos.

El rey David, en su cántico cuando trajo el arca del pacto a Jerusalén, le pide a Jehová que salve a Israel para que ellos puedan cantar alabanzas a su nombre santo. Su primer intento en traer el arca a Jerusalén había sido abortado a causa de la muerte de Uzzah. Años más tardes, cuando había reunido grandes cantidades de oro, bronce, piedras y madera para la construcción del Templo que su hijo Salomón había de edificar, él de nuevo alaba el nombre santo de Jehová, quien cumple sus promesas, e hizo un pacto con él. Ciertamente, David respetaba el nombre de Jehová, pero cualquiera que fuera el peligro de tener la santidad de Dios en su proximidad, él quería tal acercamiento, y se gozaba en el.

Hay un libro en los profetas posteriores que fuertemente presenta a Dios como santo. Este es Isaías. Repetidamente él llama a Jehová “el santo de Israel” (Is 1:4). Una vez lo substituye con “El santo de

Psalms 71, 78, 89, 99

Jacob" (Is 29: 13). El uso de este título no es exclusivo a Isaías pero es usado por otros profetas y en los Salmos. El Salmo mesiánico 89 enfatiza el pacto con David, y promete que él gritará "Tú eres mi Padre y mi Dios" (Salmo 89:26), y que Jehová lo haría su primogénito, el más elevado de los reyes de la tierra. Todo esto "de una vez y para siempre, lo he jurado por mi santidad" (v35), dice Jehová. La esencia de la santidad de Jehová, y de su pacto desde el cual él expresa su amor tiene su raíz en tal santidad. Ambos, Jeremías y Ezequiel, se refieren a las acciones del que es santo como saliendo de su carácter santo. Él no ha de permitir que su nombre santo sea desafiado y da salvación a su pueblo como evidencia de su carácter.

Jeremías 51:5; Ezequiel 20: 28:22, 25; 36:22; 39:37

Habacuc se dirige así: "Jehová, Dios mío, santo mío" como a una persona cuyos "ojos son muy limpios para ver el mal", (Hab 1: 12-13). Joel y Zacarías anticipan el día cuando la santidad de Dios ha de penetrar este mundo, hace a Jerusalén santa a tal punto que aun las campanillas (sobre los cuellos de los caballos) serán inscritos con las palabras escritas en la diadema del sacerdote: "Consagrado a Jehová", (Joel 3:17 y Zac 14:20)

No hay cuestionamiento pero que a través del Antiguo Testamento la revelación central del carácter de Dios es santidad dada a conocer a través de su poder y la nube de su gloria y expresándose en su justicia, amor, compasión y sobre todo su chesed (gracia y misericordia). Este énfasis hace más notable el cambio que toma lugar cuando miramos el Nuevo Testamento.

El título: "El Santo de Israel" o Jacob, no ocurre en el Nuevo Testamento. Sólo en Marcos, Lucas y Juan aparecen las palabras, "Santo" y "Dios" aparecen en el mismo versículo. En Marcos 1:24 y Lucas 4:34 el título "El Santo de Israel" es usado por los demonios quienes reconocen a Jesús, y son silenciados por Jesús antes de ser echados fuera. Este ha venido a ser un título del Mesías, el que ha venido de Jehová. En Lucas 1:35, a María se le dice por el ángel que "el Santo ser que ha de nacer será llamado Hijo de Dios" (Luc 1:35). Ella habría de ser la madre del Mesías.

Pedro, hablando por los discípulos en Juan 6:69, le dice a Jesús, "Y nosotros hemos creído y conocido que tu eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente." Estos versículos hacen claro que Jesús entendía y compartía la esencia santa de Dios y que procedía de Dios. Es tentador ver el cambio de "Israel" a "de Dios" como evidencia de la apertura de la puerta de salvación para toda la gente y no solamente para Israel, pero no es factible que tal pensamiento era la intención de

cualquiera que usaba el título, más bien, estaban identificando simplemente a Jesús como el Mesías prometido.

Las Epístolas repetidamente llaman a los seguidores de Jesús a ser santificados, a ser hechos santos. Hemos notado en el Antiguo Testamento este deseo de Dios de compartir su santidad con la humanidad. El Nuevo Testamento declara en y a través de Jesucristo este deseo puede y ha venido a ser una realidad en la vida de los creyentes.

1 Tesalonicenses 2: 10

Pablo abre su primera Epístola a los Corintios con la declaración que ellos fueron llamados a ser santo. Él le declara a los Tesalonicenses que ellos son testigos al hecho que él y sus compañeros vivían vidas santa, justa e irreprochable cuando estaban con ellos. Tales referencias se pueden multiplicar. A través de estas cartas, Pablo enfatiza la necesidad de los creyentes ser transformados en personas santas por la gracia de Dios.

Hebreos 12: 14

En Hebreos el llamado es dado para que se haga todo esfuerzo de vivir en paz y de ser santo porque sin santidad nadie verá al Señor. La verdad expresada tantas veces en el Antiguo Testamento—en donde declara que cualquier cosa o cualquier persona que viene a la presencia de Dios deben ser santas—es todavía expresada en el Nuevo Testamento. Pero ahora se hace posible a través de la mediación de nuestro Sumo Sacerdote, para Dios compartir su santidad con nosotros.

Apocalipsis 4: 8

Es en el libro de Apocalipsis que tenemos un retorno al énfasis sobre la santidad de Dios. Una vez más escuchamos el estribillo como en Isaías, "Santo, Santo, Santo," viniendo de aquellos que están ante su presencia. Esta vez está ligado al eterno ser de Dios "el que era, el que es, y el que ha de venir." En 15: 4 es anotado que sólo santo, pero en el capítulo 20 vemos que sus seguidores han sido vestidos con su santidad. Ellos habían venido a ser sacerdotes de Dios y de Cristo.

Referir al Recurso 8-5 en la Guía del estudiante.

Todas estas declaraciones enfatizan que Jesús comparte la santidad de Dios y que Dios ha logrado su deseo de poder compartir su santidad con la humanidad. Pero la diferencia más notable en el uso de la palabra "santo" entre el Antiguo y Nuevo Testamento es la aplicación del Espíritu. Solamente tres veces en el Antiguo Testamento es el Espíritu de Dios llamado Espíritu Santo.

- En el Salmo 51:11 en donde David le pide a Dios que perdone su horrendo pecado y que no remueva su Espíritu Santo de su vida.
- En Isaías 63 en donde en los versículos 10 y 11 Isaías le recuerda a Israel que ellos se rebelaron en contra del Espíritu Santo quien había sido puesto en medio del campamento.

Mientras que muchas de las referencias del Antiguo Testamento son al Espíritu de Dios, el Nuevo Testamento abunda con referencias al Espíritu Santo. La esencia de Dios ha venido a la humanidad en y a través del Espíritu.

Mateo 1:20; Lucas 1:35

Lucas 1:15

Lucas 10:21

Ambos, Mateo y Lucas declaran que el Espíritu Santo efectuó la concepción de Jesús. Juan el Bautista fue lleno con el Espíritu Santo desde su nacimiento. Jesús se gozó en el Espíritu Santo cuando él oró después del regreso de los discípulos de su misión de entrenamiento para la evangelización.

En el evangelio de Juan, Jesús raramente usa del título Espíritu Santo. Él usa Espíritu muchas veces y claramente está hablando del Espíritu Santo. La conversación de Jesús con Nicodemo es dominada por la necesidad de aquellos que han de estar en contacto con Dios de nacer de nuevo del Espíritu. Es en la conversación con la mujer en el pozo en Sicar que Jesús nos recuerda que Dios es Espíritu y aquellos que quieren adorarlo lo tienen que hacer en el espíritu y en verdad.

Juan 3:5

Juan 4:23

En Juan 16, Jesús le recuerda a los discípulos que los tiene que dejar para que le pueda enviar el otro Consolador, el Espíritu Santo, quien el Padre ha de enviar. Él lo identifica como el Espíritu de verdad y quien guiará a los discípulos a toda verdad. El dar el Espíritu de Jesús es registrado siguiendo la resurrección cuando Jesús se le aparece a los discípulos y les comparte la paz, "Paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y la decir esto, sopló y les dijo: Recibid el Espíritu Santo." El derramamiento del Espíritu Santo sobre la iglesia es registrado en los primeros capítulos del libro de los Hechos.

John 20:22

El libro de los Hechos de los Apóstoles abunda tanto en tantas referencias que ha sido declarado popularmente que el libro debió haberse titulado como los Hechos del Espíritu Santo. A través de las cartas que Pablo escribió, él reconoce que es el Espíritu Santo el que le ha guiado y le impartió vida nueva. En Romanos 14:17, Pablo declara: "Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el

Espíritu Santo." Es la vida en el Espíritu que es la vida que Dios quiere que sus seguidores vivan.

El poder colectivo del Antiguo y Nuevo Testamento con referencias a Dios, a Jesús y al Espíritu los une juntos en santidad y como espíritu, mientras que a la misma vez preserva la identidad separada para cada uno.

El gran Yo Soy

Muchas veces dentro de las Escrituras Dios identifica quien es Él. Cuando Dios hizo un pacto con Abraham, él declaró: "Yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los caldeos para darte a heredar esta tierra" (Gn 15:7). De nuevo Jehová aparece a Abraham y anuncia: "Yo soy el Dios todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto" (Gn 17:1). Declaraciones similares son hechas varias veces a Jacob: "Yo soy Jehová el Dios de Abraham, tu padre" (Gn 28:13).

Quien es Dios, es definido por lo que ha hecho y lo que él le pide a la humanidad hacer. Vemos esto en el prefacio a los Diez mandamientos y frecuentemente en los Salmos. Uno de las declaraciones más frecuentes es "Yo soy el Señor Jehová" o "Yo soy tú Dios." A través de Éxodo hay un uso frecuente de la declaración que establece los derechos de Dios para darle instrucción a su pueblo. "Yo soy el que te sana." Yo soy el que te saqué de Egipto."

El punto más elevado en el llamado a Moisés viene con el darle su nombre misterioso: "Yo soy el que soy—Yo soy' me envió a vosotros." (Éx 3). Jehová es la mejor forma que podemos expresar su nombre. Es este Jehová quien envía a Moisés. Es este aspecto misterioso eterno—sin límite de tiempo—de Dios el cual es enfatizado en Isaías. Dios está allí desde la primera generación hasta la última generación. Él las cubre y sobre pasa a todas. De nuevo Isaías relata: "Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos; Yo soy el primero y yo soy el último, y fuera de mí no hay Dios" (Is 44:6).

Él gobierna, él salva, él es todopoderoso, él es eterno y él es el único Dios. Esta es la declaración la cual es repetida en el libro de Apocalipsis de Juan. El que presenta el mensaje a las siete iglesias es el que es el primero y el último. Pero en el Apocalipsis el quien es primero y último es el que murió y volvió a vivir-resucitó. Jesús está siendo claramente identificado como Dios, quien es el Redentor, Jehová el Todopoderoso, el que aparte de Él no hay dios. El Apocalipsis concluye con la promesa de que aquel

Referir al Recurso 8-6 en la Guía del estudiante

*Éxodo 20:1
Salmo 81 como ejemplo.*

Isaías 41:4

Apocalipsis 1:17

Apocalipsis 2:8

Apocalipsis 22: 12, 13

quien es Primero y Último, Alfa y Omega, Principio y Fin, vendrá de nuevo a la tierra para entrar en juicio.

Pero la identificación de Jesús como eternamente existente no es el único "Yo soy" que une a Jesús con Dios. Los "Yo soy" de Jesús registrados en el libro de Juan tiene muchos paralelos a los "Yo soy" de Jehová en el Antiguo Testamento.

- Yo soy el pan de vida (Jn 6:35). Jesús se identifica como el pan que Dios envió del cielo para alimentar a los Israelitas durante los 40 años en el desierto. El dar inicial está registrado en Éxodo 16 en donde es claro que Dios es el Dador del pan.
- Yo soy la luz del mundo (Jn 8:12). Hay referencias frecuentes, especialmente en los Salmos al hecho de que Dios es la fuente de la luz. "Jehová es mi luz y mi salvación" es la alabanza del Salmo 27. Dios es el creador de la luz. Una vez más Jesús se identifica como teniendo la misma cualidad que Dios.
- Yo soy el Hijo de Dios (Jn 10:36), citando el Salmo 82:6. Él evita la condenación de blasfemar usando el mismo concepto que Lucas usa en la genealogía de Jesús, la cual concluye con "Adán, quien fue el hijo de Dios."
- Yo soy el buen pastor (Jn 10:11). Jeremías le recuerda a Israel que el día vendrá que el que esparció a Israel los traerá de nuevo y será su pastor. Ezequiel tenía mucho que decir acerca de los falsos pastores quienes habían de ser reemplazados por Dios mismo. Él buscará la perdida y curará la herida, pastoreando la manada con justicia y proveyendo protección de sus enemigos, evitando ser esparcidas de nuevo. Este es el buen pastor que da su vida por las ovejas.
- Yo soy la resurrección y la vida (Jn 11:25). Esta declaración hecha a las dos hermanas, María y Marta, precedió la resurrección de Lazaro, una demostración de la Señoría de Jesús sobre la vida y la muerte. En el Antiguo Testamento Jehová es visto como el dador de la vida. Esto no es verdadero sólo en la historia de la creación, pero era también unos de los aspectos del pacto dado en Deuteronomio 30.

Jeremías 31:10

Ezequiel 34

Jeremías 21:8

Jeremías les recordó que la aceptación del pacto con Jehová era la fuente de la vida. Pero es en la literatura de sabiduría de los Salmos y Proverbios y aun en Job que tenemos la afirmación frecuente que la fuente de la vida es Dios. Desde su comienzo está el árbol de la vida para que cualquiera que encuentre sabiduría encuentre la vida. Una vez tenemos un eslabón entre Jehová, el Espíritu y

Jesús, porque Jehová da vida con el soplo del espíritu en el hombre y la muerte ocurre cuando tal espíritu es quitado. Todos los tres están involucrados en el proceso de dar vida.

- Yo soy el camino, la verdad y la vida (Jn 14:6). El concepto de ser el camino hacia Dios es único en Jesús. Jehová guía su pueblo y los trae hacia Él mismo, pero Jesús solamente es la puerta o el camino hacia Dios. Él es la puerta por donde han de entrar las ovejas a la misma vez que el camino hacia el Padre. Jehová es identificado en el Antiguo Testamento como el que sus caminos son verdaderos, sus enseñanzas correctas y él es el dador de la vida.
- Yo soy la vid verdadera (Jn 15:1). En el Antiguo Testamento Israel es visto como el viñedo de Dios. Jehová no es presentado como la vid, pero como el dueño del viñedo. Jesús hace al Padre el mayordomo del viñedo y a él como el pámpano del viñedo. Él es la fuente de la vida. Este concepto ya lo hemos hecho notar de ser uno asociado con Jehová.

*Salmo 145:17
Salmo 19:7; 119:142
Génesis 2:7*

Jesús se identificó a sí mismo durante su vida en la tierra como el "Yo soy" cuando él le declaró a los judíos: "Antes que Abraham fuer, yo soy" (Juan 8:58). Él es el que ha existido eternamente.

Dios quien es amor

El concepto que parece ser más enfatizado entre los cristianos hoy en día es el de Dios como amor. Ciertamente este es el énfasis de Juan, especialmente en las epístolas. Ningún escritor hace una declaración más clara que amando a Dios y amando a su prójimo es esencial para el seguidor de Cristo, y que la persona que no vive tal amor es definitivamente no de Dios.

Referir al Recurso 8-7 en la Guía del estudiante.

Es en Juan en donde leemos la declaración de Jesús la cual es el versículo mejor conocido en las Escrituras: "De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna" (Jn 3:16). Jesús mismo es el don de amor. Es también de la declaración de Jesús que tenemos la interpretación que amando a Dios con todo el corazón, alma, mente y fuerza y amando al prójimo como uno mismo es la verdad sobre la cual todo el Tora y los profetas tienen su base, y que pueden resumirse en la declaración: "Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros a ellos" (Mat 7:12).

Mateo 22:40

Salmo 119: 97 por ejemplo

El pacto se registra en 1 Samuel 18, renovado en Samuel 20, y puesto en acción por David en 2 de Samuel 9 cuando se encargó de cuidar a Mefi-Boset/Meribai hijo de Jonatán.

En el Antiguo Testamento hay dos palabras que necesitamos examinar para poder entender el amor de Dios. La primera es la raíz *ahab*. Esta palabra carga muchos de los mismos significados que la palabra en inglés "love" (en español amor), pero es usada mucho menos para la actividad sexual y atracción sensual, y mucho más por el sentido profundo de cuidado por otra persona o cosa. No es usada para el acto sexual. La palabra *yada*, usualmente traducida como *conocer*, es usada para eso. El amor está en el corazón del pacto entre Jonatán y David—un pacto para cuidar proteger la familia del uno y del otro cuando fuera necesario. El concepto dominante de *ahab*, amor, es el querer estar en la compañía de y el cuidar la otra persona.

La segunda palabra que tenemos que entender es *chesed*, palabra que ya hemos considerado varias veces. Es más frecuentemente traducida en la New International Version y en la King James Version como "misericordia" (en español—"mercy" en inglés). La Revised Standard versión la traduce como "el amor que permanece" (en español—"steadfast love" en inglés). Es Miqueas quien une *ahab* y *chesed* en su declaración poderosa: "Hombre, él te ha declarado lo que es bueno, lo que pide Jehová de ti: solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante Dios" (Miqueas 6:8) (Reina Valera 1995—en español).

En el Nuevo Testamento el mejor ejemplo que tenemos del significado de amor es el sacrificio que Jesús hizo por nosotros, dando su vida para que nosotros seamos librados de la muerte, la penalidad del pecado. Y la mejor explicación que tenemos del significado de amor está en 1 Corintios 13 en donde Pablo explica "*ayann*", amor, en esta forma: "El amor es sufrido, es benigno; el amor no tiene envidia; el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, sino que se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser;" (1 Cor 13:4-8).

Estos términos implican que en ambos Antiguo y Nuevo Testamento debemos entender el amor de Dios en ser un cuidado profundo por el bienestar y desarrollo de su pueblo y a sí mismo. Una de las evidencias de esto es que Jehová ejerce la disciplina sobre aquellos a los cuales él ama: "No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, no te canses de que te corrija, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere" (Prov 3:11-12).

Es esencial recordar que su amor tiene sus raíces en el Dios santo en cuya presencia el mal y el pecado no pueden perdurar. Este es verdaderamente un amor duro al igual que duradero y de compasión. Lo vemos expresado en Jesús, quien no cortó sus palabras y actuó fuerte cuando trato con el pecado en la casa de Dios entre los que reclamaban que eran el pueblo de Dios, pero también perdonó a aquellos que vinieron a él buscando la verdad.

Atributos, nombres y características de Dios

Queremos seleccionar y examinar brevemente algunos de los atributos de Dios que contribuyen a nuestro entendimiento de Dios como una trinidad y de la relación de estas personas.

Referir al Recurso 8-8 en la Guía del estudiante.

El Dios de Abraham, el Dios personal

Frecuentemente en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento, a Dios se le refiere como el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Él es el Dios de vuestros padres. La intención es para hacer claro que Jehová no es un extraño. Él fue adorado por aquellos que fueron la fuente de la nación. Él es conocido. En el Nuevo Testamento ha venido a ser una fuente de gran orgullo el ser descendiente de Abraham.

Jesús enfatizó que los verdaderos hijos de Abraham eran aquellos que seguían a Dios en la misma forma que Abraham lo siguió –que la identidad espiritual con Abraham era de mayor importancia que la genealogía física. Juan el Bautista también amonestó los que le escuchaban que no podían esconderse tras sus conexiones genealógicas con Abraham.

Juan 8: 39

En Juan 8 tenemos una confrontación entre Jesús y los líderes judíos quienes primero protestan que Abraham es su padre, y cuando son confrontados por Jesús porque no estás actuando como Abraham ellos afirman que Dios es su Padre. La respuesta de Jesús es que su padre es el diablo, no Dios.

El Dios que conoce todo

No podemos tomar el tiempo para explorar todas las declaraciones de las Escrituras acerca del conocimiento de Dios. Ciertamente el hecho que Dios es el creador significa que se entiende que él conoce todo acerca de la creación, porque después de todo, él lo hizo todo.

Hemos ya notado varias veces que las enseñanzas sobre la sabiduría en los Salmos y Proverbios

descansan en la creencia que la fuente de la sabiduría y entendimiento es Jehová, quien conoce todo y provee el conocimiento y guía a través de su Tora, sus instrucciones. La ley de Dios es perfecta porque Dios entiende todas las cosas y por lo tanto da las direcciones apropiadas.

Mateo 5:44
Mateo 5:21-22
Mateo 5:28
Mateo 5:37

En el Nuevo Testamento vemos a Jesús como al Uno quien está aplicando los principios de la ley a las vidas de sus seguidores. Las instrucciones que él da requieren mucho más que la ley del Antiguo Pacto, porque él requiere que sus seguidores tengan un cambio de corazón. Él enseñó que aquellos que aman a Dios deben observar el espíritu de la ley y no solamente la letra de la ley. Él les dijo que retornaran bien por mal, dejaran el enojo, dejaran la lujuria y que cada sí significara sí. Él les dio un nuevo mandamiento: "Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos a otros, como yo os he amado" (Jn 13:34).

Juan 16:13

Jehová, el creador, provee instrucción en el Antiguo Testamento. Jesús, el creador, provee instrucción en el Nuevo Testamento, pero Jesús nos dice que tiene que dejarnos para que el Consolador pueda venir y sea el Maestro quien guiará a sus seguidores a toda verdad. El Espíritu Santo viene a ser el Maestro de todos los discípulos. Una vez más las posiciones de las personas del Dios trino son entrelazadas.

El Dios todopoderoso

Éxodos 9:16

El Antiguo Testamento está lleno de testimonios acerca del poder de Jehová. El hecho de que Él es el creador significa que él tiene un poder inmenso. El envío del diluvio y el esparcimiento de la gente al confundirles su lenguaje, cada uno demuestra aspectos diferentes de su poder. Las plagas en Egipto demuestran que él es mucho más poderoso que cualquiera de los dioses de Egipto. Faraón fue hecho gobernante para venir a ser demostración del poder de Jehová.

La preservación de Israel en el desierto por 40 años fue una gran manifestación de su habilidad para proveer para toda necesidad. La conquista de Cana demuestra su poder de traer tribus del desierto y lograr que conquistaran naciones establecidas. El reino de David fue establecido en la ruta entre los dos poderes más grande sobre la tierra en aquel tiempo—Mesopotamia y Egipto. David atribuía sus victorias al poder que Dios le dio.

Job alaba el poder de Dios quien creó todas las criaturas en la tierra y controla todas las fuerzas de la

2 Reyes 1:10

tierra. Elías demostró el poder de Dios sobre la lluvia y sobre Baal. Elías, como hombre de Dios, pidió fuego del cielo sobre la cohorte que venía para llevarlo ante el rey.

Los profetas les rogaron a los reyes que no confiaran en las alianzas y armas sino que confiaran en Dios. Ezequías lo hizo y descubrió que Dios tenía el poder para proteger a Jerusalén. No es sin razón que el salmista y los profetas muchas veces hablaron del poder de Jehová y llamaron a Jehová el Todopoderoso, el Rey de Reyes, Señor de Señores, Señor Soberano y muchas otras apelaciones.

Miqueas 3:8

Dios no se quedó con su poder para él solo. Miqueas testifica que él tenía poder por la fuerza del Espíritu de Dios. Isaías explica esto en las siguientes magnificas palabras:

¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado, y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen; mas los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y nos se cansarán, caminarán y no se fatigarán (Is 40:28-31).

En el Nuevo Testamento, la declaración final litúrgica en el Padre Nuestro reconoce que el poder pertenece al Padre, pero vez tras vez se hace claro que Jesús tiene poder. Él calma el mar y ordena los vientos. Él sana a los enfermos y levanta a los muertos. Mateo 9:6 nos recuerda que Jesús sanaba para que la gente supiera que él tenía poder para perdonar pecados. Este es un poder que pertenece sólo a Dios.

Jesús también les dijo a sus discípulos en Mateo 24 que el día vendría que verían al Hijo del Hombre viniendo con poder. La implicación es que él vendría poniendo en acción su poder en una forma diferente a la del tiempo que estuvo en la tierra. Pero el poder para Jesús no era sólo para su vida en la tierra o para su retorno en el futuro. Él declara: "Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra" (Mat 28:18), como el prefacio para la Gran comisión que envió a sus discípulos a todo el mundo a proclamar el evangelio. De nuevo, Jesús no se queda con el poder para sí mismo, pero les dice a sus discípulos que después de la resurrección que esperen en Jerusalén hasta que reciban poder: "Pero recibiréis poder cuando haya

venido sobre vosotros el Espíritu Santo" (hechos 28:18). Este poder los capacitaría para ser testigos de él.

Aquí de nuevo vemos el poder en las manos de Jehová, poder en las manos de Jesús, poder dado a través del Espíritu Santo. Todos los tres están involucrados con poder.

El Rey de reyes

Referir al Recurso 8-9 en la Guía del estudiante

Jueces 8:23

1 Samuel 16:13

Dios como rey es un concepto común en el Antiguo Testamento. Inicialmente Israel no tenía rey terrenal, pero era dirigido por aquellos llamados y asignados por Dios. Cuando los israelitas trataron que Gedeón los dirigiera como su rey, su respuesta fue que él no sería rey, que Dios sería el que gobernaba. Cuando el pueblo pidió que fuera un rey quien los dirigiera, Dios les permitió esto, recordándole a Samuel que la gente no estaban rechazando a Samuel, pero que estaban rechazando a Dios como rey. Siglos más tarde Oseas habla por Dios y declara: "Te di un rey en mi furor, y te lo quite en mi ira" (Oseas 13:11)

2 Samuel 7

Reyes humanos no era el plan inicial para Israel. Es interesante notar, que después del fracaso de Saúl a quien Dios ordenó Samuel a ungir, y el surgimiento del rey asignado por Dios, David, que Dios hace un pacto con David con empezar con él la dinastía que reinaría para siempre. Cuando Salomón fracasó, la mayor parte del reino pasa a otros, pero la dinastía continuó en Judá.

Cuando Judá está al borde del colapso, los profetas reconocen que esto es una dinastía espiritual y empiezan a hablar del Mesías quien vendría como David y restauraría las fortunas del pueblo de Dios. El concepto de Dios como rey a penas se hablaba de ello en los profetas anteriores, pero es notorio en los cánticos de adoración. Los Salmos conocidos como los Salmos de entronar reflejan un entretrejer del concepto de rey con el de Dios. El Salmo 24 lo alaba como el rey de la gloria. El Salmo 47 lo proclama como Jehová el Altísimo, el gran rey sobre toda la tierra. El Salmo 84 lo llama Jehová el Todopoderoso, mi Rey y mi Dios.

Jeremías 8:19 and 10:7

Dios es también reconocido como rey en los escritos de los profetas. Isaías cae rendido ante Dios y clama, "Ay de mí que soy muerto, porque siendo inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos" (Is 6:5). Jeremías también llama a Jehová el Rey de Sion y el Rey de las naciones. A él le

Jeremías 30:8 and 23:5

gusta usar la frase: "El rey cuyo nombre es Jehová de los ejércitos (Jer 46: 18). Pero Jeremías también habla del día cuando Jehová levantará a David y lo hará rey. Él será la rama justa del tronco de David quien reinará perfectamente sobre Israel.

Ezequiel 37

Este retorno de David es uno de los temas de Ezequiel también, y su énfasis es que David unirá a Israel y serán un pueblo, una nación con un pastor. Daniel, Sofonías, Zacarías y Malaquías todos hacen referencia a Jehová o al Dios Altísimo como el que tiene dominio sobre todos los reinos de la tierra, pero es Zacarías quien nos da esta profecía notable: "Alégrate mucho, hija de Jerusalén. Mira que tu rey vendrá a ti, justo y salvador, pero humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna" (Zac 9: 9).

El Nuevo Testamento tiene varias declaraciones de Jesús como rey, el cumplimiento de la restauración prometida a David. La profecía de Zacarías es anotada como cumplida en la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. En el evangelio de Juan, Natanael es reportado diciendo, en el tiempo que se unía a los discípulos, "¡Rabí, tú eres el Hijo de Dios! ¡Tú eres el Rey de Israel! (Jn 1:49)

La mayoría de la discusión de Jesús como rey vino durante su juicio y crucifixión. La acusación que trajeron los líderes judíos a Pilatos fue que Jesús reclamaba ser el Rey de los judíos. Pilatos aceptó tal acusación como la base para la crucifixión y escribió los cargos encima de su cabeza en la cruz, a pesar de las quejas de los judíos. Para los judíos, él no cumplía su entendimiento del Mesías Real quien gobernaría sobre ellos.

El título "Rey de Reyes" no aparece como un título para Dios en el Antiguo Testamento, aunque "Señor de Señores" ocurre en Deuteronomio 10: 17 y Salmos 136: 3.

Apocalipsis 17: 14; 19: 16.

El concepto de Dios como el Rey eterno sobre toda la tierra aparece en las bendiciones del Nuevo Testamento: "Por tanto al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén", (1 Tim 1: 17; 6: 5). Ambos títulos son aplicados a Jesús en el libro de Apocalipsis en donde el Cordero es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Jehová tiene el título de Rey en el Antiguo Testamento y Jesús tiene el título en el Nuevo Testamento.

Dios el esposo

En el Antiguo Testamento el libro de Oseas nos provee con el retrato más fuerte de Dios como el esposo de Israel. El hecho de la señal que es la vida del profeta y su esposa desviada proveen el retrato de un esposo

cuyo amor es tan grande que perdona y redime la que lo abandonó. Oseas no está solo en usar este concepto. En Isaías 54:5 leemos: "Porque tu marido es tu Hacedor, ("Jehová de los ejércitos" es su nombre). Él es tu Redentor, el Santo de Israel, el que será llamado "Dios de toda la tierra".

Ezequiel 16

Jeremías en 3:14 y 31:32 usa la misma imagen de Israel y Judá como la esposa infiel a Dios. En Ezequiel tenemos la historia de Jerusalén presentada como un niño que ha sido abandonado, y que nadie lo quiere, en un basurero pero rescatado, limpiado y vestido y cuidado hasta que crece y luego es hecho su propia esposa por un pacto con Dios. Desafortunadamente, el niño rescatado no es una esposa fiel.

Apocalipsis 19, 21, 22

En el Nuevo Testamento es la Iglesia quien es la Esposa, y Jesús es quien la redime y transforma tal esposa para que se la pueda presentar a sí mismo pura y sin mancha, aunque ella ha sido pecadora y no limpia.

Dios el Padre

*Deuteronomy 1:31
Psalm 68:5*

El concepto de Dios el Padre no es desconocido en el Antiguo Testamento. Aun en Deuteronomio Moisés dice que Dios cargó a Israel como un padre carga a un niño. En los Salmos leemos que Dios es Padre a los huérfanos y que Dios es "Mi Padre, mi Dios, la roca mi Salvador" (Salmo 89:26). Isaías llama el niño que había de nacer para gobernar, "Admirable Consejero, Dios fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz", (Is 9:6). La aplicación de nombres al Mesías habla de la relación que existe entre el Mesías y el que es nombrado. La implicación es que el Mesías que viene tiene todas estas características de Dios. Malaquías aplica el nombre Padre a Dios en su argumento que porque Dios es el creador todos lo tenemos como nuestro padre común.

Malaquías 2:10

El concepto de Dios como Padre viene a tener significado completo en el Nuevo Testamento, ya que es el nombre que Jesús más comúnmente aplica a Dios. Los evangelios registran a Jesús usando el nombre Padre 178 veces, y el resto del Nuevo Testamento usa el Padre unas 74 veces más. Dios es el Padre y Jesús es el Hijo. El Padre está en los cielos, es perfecto, no se puede ver, conoce las necesidades de la gente, perdona, da de comer, extiende su misericordia, es Señor de los cielos y de la tierra, ama al Hijo, levanta a los muertos y envió al Hijo. El Padre no juzga pero ha dejado esto al Hijo. Desde una temprana edad Jesús reconoce a Dios como su Padre y estaba sorprendido que María y José no sabían que

Juan 5:22

Lucas 2:49

Lucas 22:42

Gálatas 1:1
Efesios 1:7
Apocalipsis 3:21

debían buscarlo en el templo. Jesús se sometió a la voluntad del Padre en Getsemaní. Pero el Padre es quien levanta al Hijo de entre los muertos, da el Espíritu a aquellos que siguen a Jesús, y quien comparte su trono con el Hijo.

Sumario

Cuando miramos todo este material vemos que hay muchas características y acciones que son comunes a Jehová/Dios/Padre, Jesús/Hijo y el Espíritu Santo. La humanidad fue creada a la imagen de Dios y tal imagen se perdió o por lo menos fue seriamente damnificada por la caída. Jesús, el último Adán, como Pablo lo llamó, es la imagen perfecta espiritual de Dios, tanto que él les dijo a sus discípulos, “el que me ha visto a mí ha visto al Padre” (Jn 14:9), aunque Juan indica que Jesús previamente dijo que él era el único que había visto al Padre. Jesús es la mejor imagen que tenemos de la bondad y naturaleza de Dios.

Las bendiciones

Las bendiciones preciosas en Números 6:24-26, “Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de ti misericordia; Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz” fueron ciertamente parte de la herencia de la iglesia, pero reconoce la obra de Dios entendiendo bien sin ningún reconocimiento de las personas de Dios (Trinidad). Dios es la fuente de la seguridad, Dios es la fuente de la gracia, y Dios es la fuente del bienestar.

Temprano en la historia de la iglesia vemos el desarrollo de las bendiciones cristianas las cuales enfatizan la relación y obra de las personas de Dios (Trinidad), la relación que hemos venido a conocer como la Trinidad. En Romanos 15:13, Pablo ofrece esta bendición: “Y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en la fe, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo.” La posición del Espíritu Santo es enfatizada y también la posición de Jesús, porque el creer es creer en la salvación que viene a través de Jesús.

En Hebreos 13:20-21 encontramos esta magnífica bendición: “Que el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo él en vosotros lo que es agradable delante de él por Jesucristo; al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.”

El énfasis es nuestra relación con Dios y Jesús al igual que el crecimiento que es esencial para cada cristiano que tomó lugar en el pacto de relaciones. Pero la oración que une al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo es la que se encuentra en 2 Corintios 13:14: "La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén."

No necesitamos recordar que el intento por prescribir o limitar cada uno de los miembros de la Trinidad es destinado al fracaso, porque nuestra estructura teológica es sencilla o nuestro intento de venir a un entendimiento con el Dios que no tiene límites, quien es nuestro Padre, nuestro hermano, nuestro Señor, nuestro Consejero, nuestro Rey y nuestro maravilloso Salvador.

Las Escrituras nos presentan dos realidades. Una es Dios y la otra es la creación. La creación es la obra especial de Dios. Todo lo que podemos saber acerca de Dios viene a nosotros a través de la observación de su creación o su palabra en acción. La creación es el fundamento teológico para conocer a Dios y la relación entre Dios y la humanidad. No podemos saber más acerca de Dios que lo que él nos revela a través de estas fuentes que él ha escogido para compartir con nosotros.

Las Escrituras repetidamente nos recuerdan que no podemos tomar las medidas de Dios. No podemos ni medir su creación. La revelación más completa posible de Dios para nosotros, seres creados por él, es revelada en Jesucristo, el Dios creador que vino a ser hombre. El evangelio de Juan se sumerge en esta identificación en su primer versículo: "En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios", (Jn 1:1).

La revelación, una vez que Dios es revelado en Jesús, ha dirigido a la Iglesia Cristiana en la formulación de la doctrina de la Trinidad. Es la mejor explicación del Dios Creador que la Iglesia Cristiana ha podido formular de la revelación que se nos ha provisto. Enfatiza el misterio, el hecho de que tenemos sólo un conocimiento minúsculo acerca de Dios, mas sin embargo tenemos el conocimiento maravilloso de su amor redentor y duradero. Al mismo tiempo necesitamos recordar siempre que muchas de nuestras formulaciones cuidadosamente elaboradas son inadecuadas y sin esperanza.

Grupos pequeños: Formulación de declaraciones

(25 minutos)

Divida la clase en grupos de 3 estudiantes cada grupo.

Tome la información de esta lección, tanto de la clase como su propia preparación, y formule por lo menos dos declaraciones teológicas que usted considere más importante.

Escriba su declaración en la pizarra o haga copias para distribuir a toda la clase. Compare su declaración con la de los otros grupos.

Compare su declaración con otros asuntos similares en el Manual de la Iglesia del Nazareno, especialmente los primeros tres Artículos de Fe.

Esta lección es clave para el desarrollo de su catequismo. Tal vez querrá preparar varias declaraciones relacionadas a la Trinidad para incluirlas.

Conclusión de la lección

(5 minutos)

Repaso

Pida la participación de los estudiantes.

Nombre un punto clave de esta lección que le ayudará en su ministerio.

Asignación

Dirija a los estudiantes a las asignaciones en la Guía de los estudiantes.

Revise los siguientes pasajes en la Biblia: Génesis 1-3; Éxodos 32; Jonás. Prepare por lo menos tres declaraciones teológicas que estos pasajes apoyan.

Lea las siguientes secciones en el Nuevo Diccionario Bíblico Teológico: Adán y Eva; Expiación, Perdón y Reconciliación, Gracia, Culpabilidad, Justicia y Justificación, Amor, Misericordia/Compasión, Redención, Arrepentimiento, Justicia, Sacrificio, Salvación y Pecado.

Escriba un ensayo de 3 páginas con el título siguiente: "Lo que el Nuevo Testamento enseña acerca de venir a ser y permanecer un cristiano." De atención especial a la necesidad humana y las formas de Dios al tratar con el problema del pecado.

Asigne a una tercera parte de la clase a cada uno de los recursos.

Lea uno de los siguientes recursos:

- Recurso 8-10, "El pecado de ingratitud—Salmo 107"
- Recurso 8-11, "Malas noticias/Buenas noticias – Romanos 1-3"
- Recurso 8-12, "El amor de Dios deshace lo que el pecado destruyó—Romanos 5"

Y escriba un resumen de una a dos páginas.

Escriba en su diario de reflexión. Reflexione sobre cómo este módulo ha profundizado su relación con Dios.

Lección 9

Pecado y salvación

Bosquejo de la lección

Horario

Hora	Asignación o tópico	Actividades de aprendizaje	Materiales necesarios
0:00	Introducción	Orientación	Guía del estudiante
0:10	Pecado y salvación	Presentación de la lección	Recurso 9-1
0:20	Intercambio de asignaciones	Grupos pequeños	Ensayo de asignación
0:40	Todo comenzó con rebelión	Presentación de la lección	Recurso 9-2 Recurso 9-3
0:55	Intercambio de asignaciones	Grupos pequeños/ discusión	Sumario de asignación
1:40	Formulación de declaraciones/catequismo	Trabajo individual	
1:55	Conclusión de la lección	Repaso, asignación	Guía del estudiante

Lecturas sugeridas para el maestro

Bowe, Barbara E. *Biblical Foundations of Spirituality*. Lanham, MA: Rowman & Littlefield, 2003, chapters 3, "The Riddle of the World," and 4, "The God of Blessing and Salvation."

Lea la lección con el ojo puesto en las implicaciones de la soteriología de la cristología.

Introducción de la lección

(10 minutos)

Responsabilidad de asignaciones

Pida que varios estudiantes presenten algunos puntos clave que aprendieron de la lectura en el Nuevo Diccionario Bíblico Teológico.

Devuelva las asignaciones. El ensayo y los sumarios serán recogidos más tarde.

Orientación

Una examinación de la naturaleza del pecado y salvación a través de las Escrituras es esencial a cualquier teología bíblica. Dios creó a los humanos con una medida real de libertad. Somos libres de hacer escogimientos responsables. Pero no somos libres de escoger las circunstancias inevitables por nuestros escogimientos. El amor de Dios por nosotros es demostrado supremamente en la cruz, en donde Dios vino a ser ambos sacerdote y sacrificio, en donde Dios sufrió las consecuencias del pecado humano y ofreció el don de la vida a todos los que estuvieran dispuesto a confiar en él y recibirlo.

Objetivos de aprendizaje

Instruya a los estudiantes a encontrar los objetivos de aprendizaje en la Guía del estudiante...

La reiteración de los objetivos de aprendizaje sirve como organizador avanzado de la lección y alerta a los estudiantes sobre información y conceptos claves.

Al final de esta lección, los estudiantes deben:

- Explicar el fundamento bíblico para el entendimiento Wesleyano del pecado y la salvación.

Desarrollo de la lección

Presentación de la lección: Pecado y salvación

(10 minutos)

Los cristianos creen que Cristo vino a ser humano para dar a conocer a Dios y poder ser conocido a las criaturas rebeldes humanas quienes por dar sus espaldas a Dios no se gozaron de una relación dadora de vida con él. El problema humano que Cristo vino a remediar fue, en una palabra, "pecado."

Referir al Recurso 9-1 en la Guía del estudiante.

Sobre 50 o más términos hebreos y griegos cubren un campo amplio de significados asociados con el concepto bíblico de "pecado." En la tradición bíblica el pecado siempre concierne una relación divina-humana disfuncional debido a un mal proceder o fracaso humano. Estos términos bíblicos emplean imágenes metafóricas para caracterizar esta relación que ha ido mal en una variedad de formas.

El pecado puede involucrar ya sea el ser o el hacer lo erróneo. El pecado puede significar el fallar un blanco al cual se apunta, pararse sobre la línea, rebelión, fracaso, caerse, vivir falsamente, injusticia, salirse del camino, y faltando el respeto a Dios. Pero además, puede incluir no ser limpio, corrupto, torcido, maligno, desesperadamente enfermo, o en deuda con Dios. Por supuesto no todo instante en la palabra en inglés "sin", (traducida al español como "pecado") debe tomarse implicando todas estas posibilidades.

El pecado involucra un fracaso en ser y hacer lo que Dios espera de los humanos. Violar la ley voluntariamente es rebelarse en contra y oponerse a Dios. Así, que el conocer la ley es un don gratuito de Dios. Porque el fracasar en hacer lo que Dios quiere por ignorancia o sin intención es todavía un fracaso en cumplir con la voluntad de Dios.

Siendo que el pecado consiste en hechos de desobediencia, hay muchos pecados. Pero el pecado surge de la perversión básica de las personas cuyas vidas enteras están desorientadas. El pecado es generalmente una expresión de idolatría-ya sea de uno mismo o de dependencias que ocupan el lugar de la vida de uno reservada para Dios solamente.

Como una revelación de la voluntad de Dios, la ley simultáneamente define lo que Dios quiere y

culpabiliza los pecadores por su fracaso para conformarse a sus expectativas. Ni el Antiguo ni el Nuevo Testamento sugieren que la ley puede hacer más que apuntar el problema del pecado; no lo puede remediar. Sólo Dios puede hacer eso.

Si el problema básico humano es el pecado, la Biblia hace claro que el resultado inevitable del pecado es la muerte. Tal vez, el aprieto del pecado se puede entender mejor a la luz de su solución. Si lo que Dios espera de los pecadores es una aceptación de su provisión por gracia en la respuesta humana de arrepentimiento y fe, el pecado llega a ser el rehusar confiar en Dios. Así que, pecar es traicionar a Dios, ser mal agradecido a él, o no serle fiel a él. El pecado es una violación a la relación de confianza y obediencia y dependencia que Dios espera de sus criaturas humanas.

La seriedad del pecado puede verse también en su solución. El sistema de sacrificios de Israel cargaba en la víctima una muerte representativa del pecador como la solución requerida, aun en los casos de pecados sin ser intencionados. Los cristianos creen que en Cristo Dios mismo murió, asumiendo la responsabilidad personal por el pecado humano. ¿Qué más podría demostrar de una vez la seriedad suprema del pecado y la medida completa del amor de Dios?

Salvación, la solución de Dios para el pecado humano, no es solamente la negación de sus consecuencias. La salvación restaura la humanidad a la relación íntima con Dios intencionada en la creación. En una relación correcta con Dios, los humanos pueden gozarse la plenitud de la vida intencionada por Dios desde el principio.

Antes de comenzar nuestra encuesta de varias narrativas ricas bíblicas teológicas, necesitamos recordarnos a nosotros mismos que Dios no fue "salvado" entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Sin considerar las nociones populares, el Dios del Antiguo Testamento no es un auspiciador de demandas que no son realizables y de juicios vindicativos, mientras que el Dios del Nuevo Testamento es un auspiciador de misericordia y amor. La Biblia presenta el mismo Dios a través de toda la escritura. En ambos testamentos Dios demanda obediencia y por gracia provee a la humanidad con todo lo que necesitan para lograrla. Si algo, el Nuevo Testamento sugiere que las expectativas de Dios son más, y no menos, rigurosas desde la venida de Jesucristo.

Vea Hechos 17:30-31.

Grupos pequeños: Intercambio de asignaciones

(20 minutos)

Divida la clase en pares.

Lea y marque el ensayo de su compañero. Marque en lo que no está de acuerdo con las conclusiones del otro y explique el por qué por escrito. Marque lo que considere conocimientos importantes y explique por escrito. Apunte los lugares en los cuales cree que las ideas fueron presentadas claramente. Ofrezca sugerencias para mejorar el ensayo.

Coleccione las asignaciones.

Lea la evaluación de su ensayo. Discuta con lo que está de acuerdo y con lo que no está de acuerdo.

Presentación de clase: Todo comenzó con rebelión

(15 minutos)

Génesis 3

Viene como algo de sorpresa y curiosidad a muchos cristianos que la primera aparición de la palabra "pecado" en la Biblia es Génesis 4:7. La podíamos esperar en la historia familiar de la caída en Génesis 3. Pero la palabra pecado no aparece allí, ni incidentalmente, no aparece la palabra "caída."

No es la desobediencia de Adán y Eva, pero el homicidio de Caín de su hermano, Abel, que la Biblia describe primeramente como "Pecado." En Génesis 4:7, el pecado es descrito en una metáfora como una bestia salvaje que acecha su víctima humana hasta su guarida, gruñendo afuera, lista para caer encima y consumir la víctima que no se lo espera.

De que presumamos la noción de pecado en Génesis 3, en donde el término nunca aparece, sugiere que traemos a la lectura de la Biblia ideas definitivas acerca del pecado. Y tal vez esto debe servir para recordarnos cuánto traemos nosotros a la Biblia, lo que se nos ha dicho y vuelto a decir, sin revisarlo nosotros mismos.

En esta instancia, estamos en buena compañía. En Romanos 5:12-21, el apóstol Pablo usa la palabra "pecado" para describir el comportamiento de Adán y Eva.

Los capítulos de apertura de Génesis describen el principio de la naturaleza y la humanidad en dos recuentos diferentes de la creación (Gn 1:1-2:3 y 2:4-3:24). La segunda de estas dos consigna la humanidad en un huerto idílico, con todas las necesidades

humanas suplidas por la provisión de Dios. Esto incluye la provisión de la compañía humana íntima (2:20-25), la comunión continua con Dios (3:8), y la vida sostenida por Dios (2:7) y sostenida por la presencia por el árbol de la vida (2:9; 3:22-24). En este huerto en el paraíso al humano se le dio trabajo significativo para hacer:

- Intelectual—nombrando los animales; 2:19-20
- Físico—trabajando el terreno del huerto; 2:5-8

El relato de la caída recuenta como las criaturas de Dios mal entendieron y mal juzgaron a Dios y desobedecieron su único mandamiento explícito. Antes que Dios aparezca en la escena y pronuncie juicio – y eventualmente lo hace – la desobediencia humana pone en acción una serie de consecuencias horribles. Ellos experimentan la vergüenza. Ellos son separados de Dios y se esconden de su presencia. Ellos le tienen miedo a Dios. Ellos se separan uno del otro – rehúsan tomar responsabilidad por sus acciones y se culpan uno al otro – y ultimadamente culpan a Dios- por su desobediencia. La narrativa demuestra sorprendentemente una convicción que emerge repetidamente a través de la Biblia: El pecado es su propio castigo.

El Dios que cambia su mente—Éxodos 32 y Jonás

Y sí, hay algunos pasajes que parecen insistir en lo contrario: Números 23:19; 1 Samuel 15:25; Veá también Jeremías 4:28; 15:6; Ezequiel 24:14; cf. Oseas 13:14; Zacarías 8:14-15. Todos estos, enfatizan la dependencia en Dios, no su inflexibilidad.

Referir al Recurso 9-2 en la Guía del estudiante.

Veá Éxodos 32:12, 14; Números 23:19; Deuteronomio 32:36; 1 Samuel 15:29; Salmos 90:13; 135:14; Jeremías 18:8, 10; 26:3, 13; 42:10; Joel 2:14; Amos 7:3, 6; Jonás 3:9; 4:2.

Éxodos 32 no es un pasaje excepcional; el Antiguo Testamento frecuentemente se refiere a Dios arrepintiéndose. Dios no es sólo teóricamente libre para cambiar sus planes, pero hay evidencia amplia que actualmente lo hace. Si Dios no está libre para cambiar su mente, él no es Dios. Y sí, Dios no es vacilante. Él es definitivamente dependiente. Porque él cumple sus promesas, con él siempre se puede contar que actúe con gracia redentora—con integridad dinámica, no con rigidez que no se dobla.

¿Qué pasa si tomamos la libertad de Dios seriamente? ¿Qué si admitimos que el Antiguo Testamento registra que Dios se “arrepiente” en ocasiones? No mal entienda el “arrepentimiento divino.” La palabra hebrea traducida “arrepentimiento” en el incidente del becerro de oro y otros lugares en el Antiguo Testamento al aplicarlo a la actividad de Dios no implica que Dios ha pecado y necesitaba apartarse del tal. Se refiere en vez a su disposición a seguir adelante con sus amenazas de juicio—a su cambio de actitud y su comportamiento a favor de los pecadores.

El libro de Jonás contiene solamente una profecía—"En cuarenta días Nínive será destruida" (Jon 3: 4). No hay ninguna condición explícita incluida—a menos que la gente en Nínive no se arrepienta de sus pecados. Pero porque ellos se arrepintieron y porque Dios es fiel a su carácter de amor redentor, Dios se arrepiente—Dios se aplaca y cambia de mente. Nínive es perdonada—para el desaliento de Jonás. El profeta renuente se escandaliza por este "Dios lleno de gracia, misericordioso, tardó para enojarse y en abundante en amor duradero y listo para arrepentirse del castigo" (Jon 4: 2). Esta no es la excepción, pero la norma. La Biblia sugiere que Dios consistentemente "cambia su mente" acerca de la amenaza de juicio en respuesta a la gente que se arrepiente de sus caminos pecaminosos.

Pero si el pueblo de Dios se vuelve de la obediencia a la rebelión, Dios también está libre de cambiar su mente acerca de las bendiciones de salvación que les ha prometido. A pesar de la liberación por su gracia al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, a pesar de la victoria milagrosa al cruzar el Mar Rojo, y a pesar del pacto establecido en el Monte Sinaí, Éxodos 32 sugiere que Dios estaba preparado a tratar con su pueblo infiel. Él es un Dios quien no compromete su santidad. No hay razón para creer que Dios sólo estaba jugando cuando insistió que Moisés se saliera de en medio para que su ira pudiera quemar en contra del Israel rebelde para consumirlos y establecer un nuevo pueblo con Moisés como el nuevo padre fundador. Dios estaba preparado para comenzar de nuevo con Moisés como un remanente fiel del pueblo infiel y vacilante de la promesa.

Éxodos 32: 10

Y como quiera, el incidente del becerro de oro es ultimadamente un recordatorio que Dios también se arrepiente en respuesta a las oraciones de los justos a favor de los pecadores que no quieren arrepentirse. La amenaza de Juicio de Dios sobre el Israel rebelde es suavizada por la intercesión de Moisés: "¿Por qué Jehová se encenderá tu furor contra tu pueblo, el que sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Acuérdate de tus promesas a Abraham y sus descendientes. Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo" (Éx 32: 11-12, 14). En respuesta a la intercesión de Moisés, Dios le revela a Moisés su glorioso carácter: "¡Jehová! ¡Jehová! Dios fuerte, misericordioso y piadoso; tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que castiga la

Éxodos 32: 13

maldad de los padres en los hijos y en los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación (34:6-7).

Referir al Recurso 9-3 en la Guía del estudiante.

Todo esto sugiere que, como Juan Wesley sugiere, Dios hace cosas en respuesta a la oración que no haría de otra forma. Y si Dios es genuinamente libre para cambiar su mente en respuesta a nuestras oraciones, las implicaciones son para confundir nuestra mente. Si Dios nos ha dado la libertad de persistir en rebelión o de arrepentirnos de nuestros pecados, muchas de las nociones acerca de Dios están en necesidad de ser revisadas. Si cambiar la mente de uno es auténticamente posible—ya sea la mente de Dios o la nuestra—entonces el futuro no es un libreto terminado escrito en la eternidad sin tiempo limitado y sólo para efectuarse en el tiempo determinado.

Dios es suficiente poderoso para hacer que la gente haga lo que él quiere—de moldear el futuro como él cree mejor. Pero al darle a la humanidad libertad real, Dios ha escogido el rendir la posibilidad de controlar el futuro. Dios no está limitado en su habilidad para saber; él sabe todo lo que hay que saber. Pero el futuro está abierto al cambio, porque el todopoderoso, el infinitamente Dios paciente escoge ser redentor.

Dios escogió libremente limitarse a sí mismo al crear. Todo lo que existe que no es Dios es su creación. La creación tiene un principio y tendrá un fin. Dios no tenía que crear; él escogió hacerlo. Él no tenía que darle a la humanidad libertad; él escogió hacerlo. Pero los escogimientos de Dios, al igual que los nuestros, traen con ellos consecuencias inevitables, las cuales él mismo tiene que vivir con ellas. Aun Dios “no puede quedarse con el pastel y comérselo también.” Aun Dios no puede crear y no tener la creación. Aun Dios no puede darle a la humanidad libertad auténtica y luego controlar el futuro absolutamente. Pero ese fue su escogimiento. Él no tenía que limitarse a sí mismo. Pero la Biblia sugiere que él lo hizo, libremente, con toda gracia. Así que con Pablo decimos: “Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación (2 Cor 1:3).

La Biblia implica que Dios no está contento con la forma que muchos de nosotros hemos usado mal nuestra libertad. Su corazón está roto por las consecuencias inevitables que ponemos en moción por nuestra rebelión. Pero en su misericordia no nos ha abandonado, ni tampoco su experimento peligroso con la libertad. Él no ha dejado de ser Dios porque su creación no ha sido como él hubiese preferido.

Dios es omnipotente; él puede hacer todo lo que escoja hacer. Él es omnisciente; él sabe todo lo que él quiere saber. Lo que Dios escoge no saber no se puede conocer. Dios es eterno; él puede esperar todo lo que se requiera para lograr sus propósitos. Dios es redentor; él es absolutamente libre de responder a su creación. Él es libre de cambiar su mente sin ser vacilante.

Las criaturas viven dentro de los linderos que llamamos historia. La Biblia da testimonio sobre el escogimiento libre de Dios de darse a conocer en redención y en juicio con los eventos de la historia humana. El evento del Éxodo ocurrió en un tiempo en particular del tiempo—no en alguna eternidad fuera del tiempo—y para un pueblo en particular—Israel. Dios el Hijo se encarnó en un tiempo en particular, en un lugar en particular, como una persona en particular—Jesús de Nazaret.

*Éxodos 32:32; Apocalipsis 3:5;
22:19*

Ezequiel 18

A la extensión que Dios se involucra a sí mismo en la historia humana, él se acomoda a sí mismo al hecho que la historia se desarrolla un evento tras el otro. El futuro no está escrito en la roca granito. Aparentemente, nombres pueden ser tanto añadidos como borrados del libro de la vida. La gente una vez “salvada” puede perderse; y aquellos una vez “perdidos”, pueden ser salvados. No estamos simplemente llevando a cabo un libreto eternamente prescrito y divinamente conocido. Porque Dios ha determinado que su propósito máximo para este mundo ha de ser logrado por la persuasión – o coerción, sólo si es necesario, las profecías predictivas son posibles. Pero virtualmente toda profecía acerca del futuro viene con un asterisco explícito o implícito incluido—“a menos que.”

Dios ha escogido actuar en formas que responden a lo que sus criaturas escogen hacer. Y siendo que él es fiel a su carácter, porque él cumple sus promesas, aun Dios en cierto sentido es predecible. Pero Dios tiene que ser libre para poner la fe con la gente vacilante y como quiera cumplir sus promesas.

Así que hemos venido en un círculo completo desde el Monte Sinaí, por el camino a Nínive, al Monte Calvario. “Pero como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es “si” y “no”, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros—por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido “si” y “no”, sino solamente “si” en él, porque todas las promesas de Dios son en él “si”, y en él Amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Y el que nos confirma

con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado, como garantía, el Espíritu en nuestros corazones.” (2 Cor 1: 18-22).

Esta es la palabra del Señor,
Gracias sean a Dios.

Gracias, Señor, por cambiar tu mente. Porque si no lo hubieras hecho, no nos quedaría porque orar.

Grupos pequeños/Discusión: Intercambio de asignaciones

(45 minutos)

Divida la clase en tres grupos de 3. En cada grupo debe haber uno que representa cada uno de los recursos dados en la asignación.

En su grupo comparta con cada uno su ensayo del sumario que escribió del recurso que leyó.

Háganse preguntas unos a los otros.

Encuentren lugares en donde haya acuerdos teológicos. Encuentre áreas en donde pueda haber tensión o en necesidad de llegar a un acuerdo.

Permita como la mitad del tiempo para los grupos pequeños y luego reúna la clase para resumir lo que aprendieron.

Esté preparado para compartir lo que aprendió.

Rete a los estudiantes a pensar acerca de las implicaciones de lo que dicen o piensan.

Tal vez pueda escribir ideas claves en la pizarra a la medida que la clase presente algunas ideas claves.

Trabajo individual: Formulación de declaraciones/catequismo

(15 minutos)

Tome unos cuantos minutos y añada formulaciones de declaraciones relacionadas a esta lección.

¿Cómo usted percibe que pueden ser añadidas a su catequismo?

Después de haber trabajado en sus propias declaraciones por unos minutos puede compartir su trabajo con otros y así aprender unos de los otros.

Conclusión de la lección

(5 minutos)

Repaso

Pida que algunos estudiantes compartan algunas de sus formulaciones de declaraciones

Asignaciones

Dirija a los estudiantes a las asignaciones en la Guía del estudiante.

Repase el libro de Hebreos y Deuteronomio 1-6. Prepare declaraciones teológicas que estos pasajes apoyan.

Lea las siguientes secciones en el Nuevo Diccionario Bíblico Teológico: Circuncisión, Pacto, Elección, Exclusión, Reino de Dios y Templo.

Haga un estudio exhaustivo en la concordancia en el uso de la Biblia del término "pacto". La Nueva Versión Internacional en inglés usa "covenant"—pacto en español y "treaty"—tratado en español para traducir la palabra en hebreo *berith*. Escriba un ensayo de 3 páginas resumiendo lo que ha aprendido de este estudio y de sus lecturas.

Escriba en su diario de reflexión. Reflexione sobre la oración acerca de la lección. *Gracias, Señor, por cambiar de mente. Porque si no lo hubieran hecho, no nos quedaría nada por lo cual orar.*

[Déjese en blanco esta página]

Lección 10

La relación de pacto

Bosquejo de la lección

Horario

Hora	Asignación o tópico	Actividades de aprendizaje	Materiales necesarios
0:00	Introducción	Orientación	Guía del estudiante
0:05	Introducción a los pactos	Presentación de la lección	Recurso 10-1 Recurso 10-2
0:15	Intercambio de asignaciones	Grupos pequeños	Ensayo de asignación
0:40	La relación de pacto	Presentación de la lección	Recursos 10-3— 10-10
1:20	Bosquejos de sermones	Actividad de clase	
1:45	Catequismo	Grupos pequeños	Recurso 10-11
1:55	Conclusión de la lección	Repaso, asignación	Guía del estudiante

Lecturas sugeridas para el maestro

Clements, R.E. *God and Temple*. Oxford, 1965.

Dumbrell, W.J. *Covenant and Creation: An Old Testament Covenantal Theology*. Grand Rapids: Baker Book House, 1984.

Fuellenbach, J. *The Kingdom of God: The Message of Jesus Today*. Maryknoll, New York: Orbis Books, 1989.

Klein, W.W. *The New chosen People: A Corporate View of Election*. Grand Rapids: Zondervan, 1990.

Koester, C.R. *The Dwelling of God: The Tabernacle in the Old Testament, Intertestamental Jewish Literature and the New Testament*. Washington, D.C.: Catholic Biblical Association of America, 1989.

Lehne, S. *The New Covenant in Hebrews*. Sheffield, England: JSOT Press, 1990.

Marshall, H. *Kept by the Power of God: A Study of Perseverance and Falling Away*. London: Epworth Press, 1969, reprint Carlisle, 1996.

McComisky, T.E. *The Covenants of Promise: A Theology of the Old Testament Covenants*. Grand Rapids: Baker Book House, 1985.

McKelvey, R.J. *The New Temple: The Church in the New Testament*. London: Oxford University Press, 1969.

Pinnock, C.H. *The Grace of God, the Will of Man: A Case for Arminianism*. Grand Rapids: Academie Books, 1989.

Robertson, O.P. *The Christ of the Covenants*. Grand Rapids: Baker Book House, 1980.

Introducción de la lección

(5 minutos)

Responsabilidad de asignaciones

Pida que varios estudiantes compartan una idea clave obtenida de las lecturas en el NDBT

Devuelva las asignaciones.

Orientación

El pacto es el símbolo primordial en las escrituras para la relación entre Dios y su pueblo. Esta lección es una examinación de los varios pactos y los sistemas establecidos para el mantenimiento de la relación del pacto – el sistema del tabernáculo o el templo.

Objetivos de aprendizaje

Instruya a los estudiantes a localizar los objetivos de aprendizaje en la Guía del estudiante.

La reiteración de los objetivos de aprendizaje sirve como organizador avanzado de la lección y alerta a los estudiantes sobre información y conceptos claves.

Al final de esta lección, los estudiantes deben:

- Poder explicar los fundamentos bíblicos para el entendimiento del concepto de pacto y su expresión como una vida de adoración.

Desarrollo de la lección

Presentación de la lección: Introducción a los pactos

(10 minutos)

El pacto es el símbolo primordial en las escrituras para la relación entre Dios y su pueblo. Esencialmente un pacto es un acuerdo entre dos entidades que establece sus relaciones de uno hacia el otro. Hay muchos tipos de pactos en las escrituras. La palabra hebrea *berith* cubre tratados y acuerdos de varios tipos. El más común es un pacto entre los humanos y Dios, pero hay uso frecuente como un tratado entre naciones. Este es el origen más probable del significado de la palabra. También puede usarse para un acuerdo fuerte entre dos personas. En el Nuevo Testamento *diatheke* es usado para traducir *berith* y también carga el significado del último testamento personal.

Gálatas 3:15

Referir al Recurso 10-1 en la Guía del estudiante

Los pactos hititas

Uno de los recursos más detallados para entender un pacto es la colección de los pactos hititas. Estos son tratados entre los hititas y otras naciones. Algunos son tratados de paridad haciendo acuerdos de paz. Otros tratados son impuestos sobre sus estados vasallos. Los elementos principales son:

- Primero viene la identificación de la persona o las personas haciendo el pacto y la declaración de la relación entre ellos.
- Luego viene las estipulaciones o requerimientos – en lo que se ha de hacer y no hacer.
- Esto es seguido por las penalidades—los beneficios si los acuerdos son cumplidos y la maldición si se violan.
- Finalmente, los dioses relevantes son invocados para ser testigos del acuerdo.

Estos elementos pueden ser fácilmente detectados en muchos de los pactos en las escrituras, aunque hay algunas diferencias significativas en los pactos hechos por Dios.

Los pactos en las escrituras

Hay una variedad de pactos en las escrituras. Queremos mencionar estos porque ellos son indicaciones de la seriedad de tales relaciones, aunque el pacto primordial de interés a nosotros es la serie de pactos que Dios hace con Israel y la Iglesia.

Pactos personales

Génesis 31:44

Note el hacer y renovar este pacto en 1 Samuel 18:3-4 y 20:12.

Génesis 21

Génesis 26:26

Algunos son hechos entre dos personas. Jacobo y Labán hicieron un pacto entre ellos que no cruzarían los pilares de Mizpa para hacerse daño el uno al otro. Ellos clamaron a Jehová para que fuera testigo de su pacto. David y Jonatán hicieron un pacto que no se harían daño el uno al otro y que cuidarían las familias de uno y del otro. Esto fue causa para perturbar el padre de Jonatán, Saúl, quien quería destruir a David. Abraham hizo un pacto con Abimelec en Beerseba. Fue sellado con ovejas y ganado y le dio a Abraham el derecho de vivir en el área. Este pacto fue renovado con Isaac.

Pactos nacionales

Éxodos 34:12, 15; Deuteronomio 7:2; 23:6

1 Reyes 5:12

1 Reyes 20; 2 Crónicas 16

Los israelitas fueron advertidos de no entrar en pactos con los pueblos que vivían en Canaán, la tierra que Dios les estaba dando. Si ellos lo hacían, sería una trampa espiritual para ellos, así que ellos habían de destruir los habitantes. En Josué 9 leemos del pacto que ellos hicieron con los Gabaonitas, y en Jueces 2 Josué les recuerda que ellos violaron el mandamiento y despertaron la ira de Jehová. Salomón hizo un pacto con Hiram de Tiro, quien se había hecho amigo de su padre David.

Más tarde algunos de los reyes formaron alianzas a través de pactos, tomando el ejemplo de Salomón, y pensaban que tales acuerdos le darían seguridad. Es también claro que los de Asiria, los de Egipto y los de Babilonia impusieron pactos de vasallos sobre Israel y Judá, aunque estos son muchas veces inferidos por las acciones de los reyes.

Isaías 33:8; Ezequiel 17; Oseas 12:1; and Amós 1:9

Esdras 9:12

Ezequiel, Oseas y Amós, todos hablan de estos pactos. Ellos los veían no sólo como una obligación, pero también como un mal. Tiro es para ser castigado por Jehová por violar el pacto con la casa de David. Esdras les advierte a los israelitas, después del retorno del exilio, de no hacer pactos con las naciones que le rodeaban porque eso debilitaría la nación. La situación política del Nuevo Testamento era muy diferente, y no se menciona el haber hecho tratos de pactos.

Jehová antes de los pactos con los israelitas

Hosea 6:7

La mayoría de las referencias a los pactos son aquellos que Dios hace. Oseas anuncia que Israel había violado el pacto con Dios así como Adán violó su pacto con Dios. Esta es la única referencia directa a un pacto con Adán. Después del diluvio, Jehová hace un pacto con Noé y con el mundo. Él promete que el agua no

Génesis 9

destruirá el mundo entero de nuevo. El pacto es entre Dios, Noé y todas las criaturas vivientes. La señal es el arcoíris. Este es un compromiso de parte de Dios y revela la misericordia de Dios en preservar una familia y asegurando la continuación de la vida en la tierra. Las únicas estipulaciones son que la humanidad no ha de comer sangre cuando comieran la carne. Todo fue puesto bajo el cuidado de la humanidad incluyendo la responsabilidad de poblar la tierra y destruir a cualquiera que vertiera la sangre de la humanidad.

Génesis 9:5

El pacto de Jehová con Israel

El primero de estos es el pacto con Abraham. Este forma el fundamento de todos los demás pactos en el futuro. Dios escoge con quien ha de hacer un pacto. La única estipulación para Abraham en este pacto es obedecer – de dejar su tierra y su parentela e ir hacia donde Dios lo dirigiera. La señal de aceptación del pacto es la circuncisión de todos los varones. Sin esta aceptación la persona está fuera del pacto.

Génesis 15 y también 17 especifica los detalles del pacto.

El compromiso de Jehová es hacer de Abraham una gran nación, de darle la tierra prometida, y hacerlo la fuente de bendición para todas las naciones del mundo. Dios les promete este pacto a Isaac y a Jacobo también. Es la base para el reclamo de los israelitas de la tierra “desde el río de Egipto hasta el gran río, el Éufrates” (Gn 15:18).

Mateo 3:9

Cuando Dios se acerca a Moisés para rescatar su pueblo de Egipto, es porque él “se acuerda de su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob” (Éx 2:24). Aun en el Nuevo Testamento, los judíos reclamaron que ellos eran los hijos de Abraham. Esto era el fundamento de su relación de pacto con Dios.

El pacto de Sinaí, establecido bajo el liderazgo de Moisés, es un desarrollo detallado del pacto que Dios hizo con su pueblo. La forma en la cual es presentado tiene muchos eslabones a la forma de los pactos de los Hititas. Lo puede ver en la declaración breve de los Diez mandamientos y en la estructura larga del libro entero de Deuteronomio. Es este pacto el cual le da el nombre al Antiguo Testamento, porque empequeñece todos los demás en el Antiguo Testamento. Es la realización espiritual de este pacto que viene a ser el nuevo pacto, la culminación del pacto, en el Nuevo Testamento.

En ambos, Antiguo y Nuevo Testamento la relación de Dios con su pueblo es una relación de pacto. Subsidiario a este pacto está el pacto que es referido al libro de Números, Jeremías, Malaquías y Nehemías—el

*Malaquías 2:4, Nehemías 13:29;
Jeremías 33:21*

pacto de vida y paz con Leví. Las instrucciones que Dios da en Números 18:19 llama a este un pacto de sal. Es parte de la promesa que cierta porción de los sacrificios pertenecen a los sacerdotes y levitas para su sostenimiento. La sal debía incluirse con todas las ofrendas de granos. Además, subsidiario a este pacto es el pacto con David, quien sirvió como rey sobre el pueblo de Dios. Las realidades espirituales de estos dos pactos se unen en el nuevo pacto en la sangre de Jesús.

Levítico 2:13

La relación de pacto tiene que ser mantenida y reafirmada. El tabernáculo, el cual más tarde vino a ser el templo, proveía para el mantenimiento del pacto y por su restablecimiento si era violado. Ceremonias para la renovación son registradas en varias ocasiones. Deuteronomio y la apertura de Josué registran una renovación previa a la toma de Canaán por los israelitas cuando salen del desierto.

2 Reyes 22

Una relación de pacto no es transmitida genealógicamente, pero por la aceptación de cada nueva generación. Josué 24 registra una renovación a la conclusión de la vida de Josué. Durante el reinado de Josías, vemos de nuevo una restauración de la adoración propia de Jehová y el retorno al pacto. La misma clase de acción toma lugar bajo Esdras y Nehemías al regreso del exilio a Jerusalén.

Referir al Recurso 10-2 en la Guía del estudiante.

Otros pactos

Varios otros pactos son mencionados, tomar un voto por un grupo era visto como un pacto. Isaías advierte a los mofadores que gobernaban en Jerusalén que su "pacto con la muerte" sería anulado y que ellos serían destruidos.

Isaías 28:14

Malaquías 2:14

Parece ser sorprendente que el matrimonio es raramente presentado en las escrituras como un pacto. Malaquías es el único que hace referencia al matrimonio como un pacto. Cuando miramos al matrimonio en los tiempos bíblicos tendemos a pensar que ellos lo entendían como ser dueños de la mujer por el hombre. Una mirada más de cerca nos recuerda que el matrimonio no es presentado como un acuerdo o pacto entre dos entidades, pero la unión en un todo singular. El hombre deja el padre y la madre para unirse a su esposa. Tal vez debemos entender que el elemento de pacto está presente en la ceremonia de la boda o el casamiento.

Génesis 2:24

El matrimonio es la culminación del pacto y el comienzo de la unión. Esto también encaja la declaración de Malaquías de ella ser tu compañera, la

esposa de tu pacto de matrimonio. También puede significar La Cena de la boda del Cordero que viene a ser el clímax del pacto entre Jesús y la Iglesia, el punto en el cual la Iglesia viene a ser una con el Señor.

La naturaleza de los pactos de Dios y los pactos de la humanidad

La forma de pacto es tal vez la más fuerte de todas las formas de relaciones descritas en las escrituras. Aun así un pacto es sólo tan fuerte como la naturaleza de las entidades que hacen el pacto. Los reyes violaban los pactos cuando era para su ventaja, así como los de Tiro violaron su pacto con la casa de David. Esto fue porque los humanos invocan los dioses para que sean testigos de sus pactos y de enviar desastres sobre los que violan los pactos.

Los conquistadores imponían pactos y amenazaban sobre el castigo que infligirían sobre los que faltaran en mantener el pacto impuesto. Cuando los que habían sido conquistados se sentían suficientes fuertes, desechaban tales pactos. Un pacto con Jehová está basado sobre el poder y el carácter de Jehová. Esto lo hace diferente, porque la esencia de su carácter es vida y amor.

Grupos pequeños: Intercambio de asignaciones

(25 minutos)

Divida la clase en parejas. No deben ser siempre las mismas parejas.

Intercambie su asignación con su compañero. Lea y marque el trabajo de su compañero según las instrucciones.

Marque los lugares en los que no está de acuerdo con las conclusiones de su compañero y explique el por qué por escrito.

Marque lo que considera conocimiento importante y explique el por qué por escrito.

De a los estudiantes como 20 minutos para que trabajen y luego pida los informes sobre lo que aprendieron uno de los otros.

Devuelva la asignación con sus comentarios.

Prepare sus respuestas por escrito sobre los comentarios de su compañero.

Pida las asignaciones.

Presentación de la lección: La relación de pacto

(40 minutos)

Referir al Recurso 10-3 en la Guía del estudiante.

Romanos 4: 13

Probablemente el ejemplo más bonito de esto es la declaración de Ruth y su aceptación de ser parte de la familia que produjo a David y a Jesús—Ruth 1: 16

El pacto con Israel

Iniciación del pacto

Jehová es el único que puede iniciar un pacto con la humanidad. La humanidad, la criatura caída, no tiene base para hacer tal acercamiento. Es la opción de Jehová. El pacto es ofrecido a Abraham y Abraham responde con la aceptación, obediencia, confianza y adoración. No como el pacto con Noé y con el mundo—el compromiso de Dios que vino a ser sin tomar en consideración la respuesta de Noé—este pacto vino a realizarse sobre la obediencia y aceptación del mismo por Abraham.

Este fue un pacto que apuntaba hacia la transformación de los participantes y la restauración a la comunión con Jehová. Es dado por gracia. Este hecho es la base de la interpretación más tarde de las cartas de Pablo sobre la relación de los cristianos con Dios. Vemos que fue un pacto no solamente con Abraham y sus descendientes, pero también con aquellos que estaban dispuestos a aceptar el pacto y venir a ser parte de la familia. Hemos notado que un gran grupo se unió a Israel cuando salió de Egipto. Esto hace claro que esencialmente este es un pacto espiritual ofrecido por gracia por Dios.

El carácter del pacto

El pacto no depende sobre Israel, sino sobre Jehová. Repetidamente vemos a Jehová actuado, no por la bondad de Israel, pero sí a pesar de los pecados de Israel, para restaurar la relación de pacto por razón de su carácter. Ezequiel 20 es un buen ejemplo porque relata un ciclo de salvación, adoración, caídas, consecuencias, y luego leemos repetidamente: “Pero actué a causa de mi nombre, para que no fuera profanado a la vista de las naciones ante cuyos ojos los había sacado” (Ez 20: 14).

Esto es lo que hace el pacto con Jehová tan diferente de los pactos entre naciones e individuos. El carácter de Jehová es santidad, el amor misericordioso expresado en el orden de las leyes, poder y autoridad y vida. Es la expresión de todo lo que es bueno y la condenación de lo que malo. Chesed (gracia y misericordia) es la fuerza motivadora en la relación.

Aceptación del pacto

Génesis 17:9-27; Éxodos 12:44,48; Levítico 12:1-5; Josué 5:2-7

Note Génesis 17:25 and 34:14-24, como también la anotación que cualquiera que deseara participar de la pascua tenía que primero circuncidarse. Éxodos 12:43-49.

Levítico 26:41; Jeremías 6:10; Ezequiel 44:7

Note Hechos 15; Romanos 2:29; Colosenses 2:12; 1 Corintios 7:19; Gálatas 6:15

Referir al Recurso 10-4 en la Guía del estudiante.

Dios le dio a Abraham la circuncisión de varones como la marca de la persona quien había aceptado el pacto. Varias otras naciones antiguas practicaban la circuncisión, y el significado de ellos es incierto. Algunos, como los griegos, eran hostiles al acto. En Israel esto era un acto espiritual de sumisión a Jehová. Era para ser hecho a los infantes de ocho días, o más tarde en la vida, en el caso de aquellos quienes se unían a Israel como adultos.

Nada en la vida se consideraba ser más importante que la continuación de la familia. La aceptación del pacto trae la sumisión aun en esta área de la vida. La aceptación de esta señal viene a ser un acto de fe en Dios. Aun en el Antiguo Testamento el acto de circuncisión es notado como espiritual. La ley y los profetas le recordaban a Israel que era el corazón, la mente y el oído que necesitaban la circuncisión.

Bajo el nuevo pacto, la circuncisión vino a ser un asunto mayor con el surgimiento de la Iglesia. Fue sólo después de muchos argumentos que la iglesia aceptó que la verdadera circuncisión era espiritual y significaba la transformación del corazón y la mente. La profesión de Jesús como Señor entonces vino a ser la marca esencial para el cristiano y la circuncisión física, tanto ofensiva a los griegos, fue considerado no necesaria. La decisión aceleró el desarrollo de una identidad para el cristianismo separado del judaísmo.

El propósito del pacto

Cuando Dios se acercó a Abraham, e Isaac, y Jacob como también en la formación de Israel, él declaró "Yo seré tu Dios." Esta declaración es repetida cuando Dios le habla a los reyes y cuando los profetas hacen sus pronunciamientos. Jehová no solamente estaba haciendo posible la restauración de la relación correcta con la humanidad, pero también activamente buscando tal relación. Dios estaba buscando aquellos quienes le adorarían. No es porque Dios necesitaba algo de nosotros, pero porque es solamente en esta relación que la humanidad se actualiza. El Dios de *chesed* (gracia y misericordia) el Dios de amor, busca la realización completa del potencial de su criatura.

Ciertamente Dios prometió bendecir a Abraham y hacer de Abraham una gran nación y de darle a ellos una tierra para vivir. Los descendientes físicos de Abraham rápidamente tomaron esto como si fuera su privilegio. Ellos serían los bendecidos. Ellos se posesionaron de la tierra. Si los israelitas hacían un patrón de sus vidas

siguiendo el pacto, entonces todo estaría bien con ellos.

Guardarás, pues, los mandamientos de Jehová, tu Dios, andando en sus caminos y temiéndolo. Porque Jehová, tu Dios, te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales, que brotan en vegas y montes; tierra de trigo y cebada, de vides, higueras, y granados; tierra de olivos, de aceite y de miel; tierra en la cual no comerás el pan con escasez, y donde no te faltará nada, tierra cuyas piedras son de hierro y de cuyos montes sacarás cobre. Allí comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová, tu Dios, por la buena tierra que te habrá dado (Deut 8:6-10).

El efecto inmediato de la observación del pacto, de adorar a Jehová, será una buena vida, porque el pacto fue hecho con ellos por el creador del mundo y los capacitaría para vivir en armonía con el mundo que él había hecho. Conversacionalmente, el pasaje citado sigue para recordarle a Israel que el fracaso de vivir siguiendo el pacto les traería fracaso a los esfuerzos de los desobedientes.

Los escritores del Nuevo Testamento vieron la promesa máxima de tierra como el hogar espiritual en los nuevos cielos y en la nueva tierra, y la vasta nación como los verdaderos creyentes en el Dios de Abraham. Tendieron a ignorar que un propósito fue dado al llamado de Abraham—él sería de bendición a las naciones y a través de él todas las naciones recibirían bendiciones también.

Note Hebreos 11:9-10; Mateo 3:9; Juan 8:39; Gálatas 3:7

El pacto vino a ser ambos, para proveer oportunidad para la adoración verdadera y para ser posible la restauración de la comunión con él. Israel vendría ser la comunidad de adoración y el vehículo para tal restauración. Bajo el nuevo pacto esta misión vino a dominar.

Bajo Moisés, Jehová provee el tabernáculo, el lugar de reunión entre Dios y la humanidad, para permitir que la relación de pacto creciera y se desarrollara en la vida del pueblo de Dios. Era una estructura intensa simbólica, como primer pensamiento para ser simbólico como el plan para el templo, expresando el significado de las varias partes del templo, pero en el nuevo pacto el significado completo del simbolismo es realizado en la vida de Jesús y su iglesia.

Admisión al pacto de comunión

“¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de mano y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño (Sal 24: 3-4). El problema para aquellos que han aceptado el pacto es que ellos no cualifican para la admisión a la comunión con Dios. Somos pecadores. Dios ha ofrecido el pacto y nosotros estamos dispuestos a entrar en el pacto, pero nuestras manos están sucias, nuestros corazones impuros, adoramos a nuestros ídolos y decimos nuestras mentiras. La alternativa a manos limpias y corazón puro es sacrificio.

Génesis 8: 21

En muchas culturas antiguas los sacrificios eran entendidos como el alimentar a los dioses. Aun en las escrituras, 42 veces la ofrenda encendida es llamada “olor grato” o “sabor dulce.” La primera vez que se menciona es la acción de gracias de parte de Noé. Tales ofrendas traídas a Dios expresando el dar las gracias, gratitud, y gozo son agradables a Dios.

Muchos de los sacrificios, sin embargo, eran relacionados a la expiación por el pecado. El cordero de la pascua, el chivo expiatorio, las ofrendas por el pecado, las ofrendas del Día de Expiación; éstos eran los sacrificios que le permitía al pecador entrar a la casa del Señor. La sangre del sacrificio era vertida en lugar de la sangre del pecador. Saúl perdió su reino porque él quería presentar grandes sacrificios a Jehová, y perdió de vista el hecho que al hacer esto él estaba desobedeciendo y actualmente pecó al traer él mismo los sacrificios. La declaración de Samuel, “Mejor es obedecer que sacrificar” (1 Sam 15: 22) hace claro que el objetivo de Dios es una comunión en obediencia con él.

Para poder entrar a la presencia de Dios hay que tratar con el pecado. Una ofrenda como sacrificio había que traerse a la puerta de la entrada al atrio y puesta sobre el altar. Las manos tenían que ser lavadas para limpiarlas de la mugre de la vida en el mundo. Solamente entonces, con manos limpias y corazón limpios, puede el adorador ser parte de la comunión con Dios.

Es significativo que ambos elementos necesarios para tratar con el problema de pecado y la suciedad de la vida son puestos en el atrio del tabernáculo. La responsabilidad primordial de la corte de Israel era para proveer por el pecado, las recurrencias del pecado, y de los muchos errores de la humanidad caída. Solamente en esta forma podía la comunión

unos con los otros y la comunión con Dios establecerse y mantenerse. Cuando la corte de Israel viene a ser la corte de la iglesia bajo el nuevo pacto vemos que esta responsabilidad para hacer que el altar y la fuente estén disponible a todos los que han de entrar en la comunión y permanezca siendo la responsabilidad primordial de la iglesia.

El altar siempre tiene que estar disponible para tratar con el pecado, nunca se permitía que el fuego se apagara. El perdón siempre tenía que estar allí para el que se arrepentía y quería ponerse bajo la sangre. El lavarse en la fuente era rutina, el limpiamiento diario de lo que se traía a la presencia de Dios, hecho necesario por la vida en el mundo sucio en el cual la humanidad vive.

Vida en el pacto

El pacto no era un libro de oraciones y una serie de rituales para la adoración. Sí, claramente declara la obligación de la humanidad a Jehová, pero el énfasis del pacto tiene que ver con la forma en la cual los seguidores de Jehová conducen sus vidas.

El pacto guía toda vida

El tabernáculo fue puesto en una localización única. Los lugares santos tradicionalmente eran puestos en las cumbres de las montañas. Tales localizaciones eran consideradas de ser más cerca al cielo. Tomaba esfuerzos el poder subir a la cumbre de la mayoría de las montañas. Estaban remotas y muchas veces cubiertas por las nubes. Las montañas volcánicas echaban fuego y humo y esto las marcaba como santas. En Mesopotamia, la gente edificaba montañas, Zigzaguar, sobre los cuales edificaban sus templos.

En Canaán los lugares altos eran muchas veces en las cumbres de las montañas. Esta tradición no es ignorada en las escrituras. Moisés subió a la montaña santa para recibir instrucciones de Jehová. Jesús llevó a sus discípulos a la cumbre de una montaña durante su transfiguración. El templo fue edificado en el lugar más alto en Jerusalén. El lugar designado para el sacrificio de Isaac era sobre una montaña. Ciertamente las montañas pueden ser lugares santos. En las más de las religiones antiguas lo que ocurría en las montañas entre los que adoraban era diseñado para traer prosperidad a los adoradores. Era la manipulación y el tratar de calmar a los dioses para así poder obtener aquellas cosas que los adoradores querían y prevenir lo que no se quería. De la manera que uno se comportara

Referir al Recurso 10-5 en la Guía del estudiante.

hacia el dios en la montaña no tenía conexión con la manera que uno se comportara hacia la humanidad una vez que bajara de la montaña.

La localización del tabernáculo de Jehová, su lugar de reunión con la humanidad, no era en la cumbre de una montaña santa, ni en un punto distante del pueblo. Estaba en el mismo centro del campamento. Estaba en el mismo centro de la vida diaria del pueblo. El pacto con Jehová no puso lo sagrado en el corazón de lo secular. Tenía un impacto inmenso en la vida diaria del pueblo. La forma en la cual tratara a su prójimo, al pobre, al extranjero, al débil, al gobernante, la esposa, los hijos, los esclavos y aun lo que comiera y bebiera, todo era impactado por las expectativas de vivir bajo el pacto. La justicia no era obtenida por la presentación de sacrificios y el practicar rituales, pero era por “actuar justa y en el amar la misericordia (*chesed*) y caminar en humildad don Dios, (Mi 6:8).

Las funciones del pacto en la gracia

El símbolo primordial del pacto es el arca del pacto— aquel asiento especial y recipiente que representaba el trono de Jehová en medio de su pueblo. Volando sobre el trono estaban los querubines simbolizando la gloria de Dios. Saliendo del arca estaba el fuego y el humo de la presencia de Dios, expresión de su gloria y poder. Ciertamente Israel había visto la demostración de la gloria y el poder de Dios en las plagas, en el Éxodo, en el Monte Sinaí, y en el pilar de fuego y la nube que los guiaba por el camino. La gente quería tales demostraciones y muchas veces deseaba, y todavía desea hoy, el reclamar tal poder. Nos olvidamos que la gloria y el poder emanan desde el trono.

El punto de enfoque del arca era el trono de Jehová. Este era el asiento de *chesed* – el asiento de misericordia – el símbolo del amor perdurable de Dios para la humanidad el cual es hecho más claro por la expiación por el pecado. Es significativo que no es el asiento para el juicio de Jehová. La esencia única de *chesed* es el deseo de Jehová de capacitar a su pueblo para restablecer una relación correcta cuando ellos habían violado el pacto. Sin esa gracia la humanidad sería condenada.

La atención a esto es dirigida dramáticamente en Josué 24. Josué hace un llamado al pueblo a tomar una decisión, a abandonar los ídolos de sus antepasados y adorar solamente a Jehová. Él hace la declaración de que él y su casa servirían a Jehová. Cuando la gente responde que ellos también, servirían a Jehová, Josué

Josué 24:19

Josué 24:21

dice: "Ustedes no pueden." El asunto es que hombres pecadores no pueden cumplir el pacto y traerían descredito sobre el nombre de Jehová. Ellos violarían el pacto y así incurrir la penalidad de la ira de Dios quien guarda la integridad de su carácter. La gente respondió poniéndose ante la *chesed*—gracia y misericordia de Jehová: "Como quiera serviremos a Jehová."

Note Juan 3:17.

La relación de Jehová con su pueblo está basada sobre esta gracia que provee salvación, redención, y restauración. Él disciplina, prueba, y de esta forma fortalece a sus hijos. El provee dirección e instrucción. Su enfoque no es la condenación y juicio, pero salvación y realización. Esto es maravillosamente cumplido con la venida de Jesús—el que vino no para condenar al mundo sino para salvar al mundo. Jesús vino a ser la demostración máxima de la *chesed*—gracia y misericordia—de Jehová en su compasión por los enfermos, los pobres, los necesitados y en su muerte salvífica en la cruz.

Deuteronomio 30:19; Jeremías 21:8

Hay consecuencias en cuanto a la observación y no observación del pacto. Aquellos que cumplen con el pacto son bendecidos. Aquellos que violan el pacto traen sobre ellos mismos maldición. Deuteronomio 11:26-28 declara: "Mirad: Yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición: La bendición, si obedecéis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os prescribo hoy, y la maldición, si no obedecéis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios y os apartéis del camino que yo os ordeno hoy, para ir tras dioses ajenos que no habéis conocido." La repetición de la declaración en Deuteronomio y por Jeremías da el contraste como "el camino de la vida o el camino de la muerte."

Los principios del pacto

Referir al Recurso 10-6 en la Guía del estudiante.

Dentro del arca se pusieron tres artículos que representaban los aspectos mayores del pacto—los principios mismos sobre los cuales el pacto se había establecido. Ellos eran las tablas de la ley, un recipiente con el maná y la vara de Aarón. Estaremos considerando éstos en detalle en la próxima lección, pero necesitamos presentar un bosquejo de su posición en el pacto aquí.

La ley

Las estipulaciones primordiales del pacto fueron escritas sobre dos tablas de piedra, las cuales fueron colocadas dentro del arca. Cada una de las diez trata, con la relación con Dios o con la humanidad. Estas

Éxodos 24:7

eran las declaraciones en resumen. La elaboración toma lugar en el Libro del Pacto y más tarde en un sermón en el libro de Deuteronomio. Más direcciones para las necesidades rituales y para el sacerdote fueron provistas especialmente en Levítico. La confesión de fe, el *shema*, hace un resumen de la relación con Dios.

Deuteronomio 6:4

Mateo 19:16

A esto se le añadió, "amar a tu prójimo como a ti mismo", por los rabís más tarde, y la combinación fue citada por Jesús como un sumario de toda la ley. Muchas veces la razón para seguir las instrucciones es sencilla, "Yo soy Jehová." La ley es dada por el creador, está en armonía con la creación y hace posible tanto la restauración para que el pecador pueda vivir en la creación y la dirección para no entrar en conflicto con los principios de la creación.

Mateo 5:17,18

Jesús anotó que la ley solamente terminaría cuando "el cielo y la tierra desaparecieran." La ley está ligada a la creación, porque sus principios vinieron a ser con el acto de la creación. El Tora – los cinco libros de Moisés – proveen dirección para la vida. Su contexto es el Israel antiguo en el desierto y el establecerse en Canaán.

El Salmo 119 tiene varios ejemplos de esta frase, y todo el libro frecuentemente se refiere a los muchos beneficios de la ley de Jehová. La misma alabanza de la dirección dada por la ley es también verdadera en los Proverbios.

Los principios son expresados en forma de ley que las hace relevantes a los asuntos de la vida en aquellos tiempos. Los principios, expresados en declaraciones como los Diez mandamientos, no cambian, pero las aplicaciones para dirigir la conducta deben ser reiterados vez tras vez. Uno de las funciones claves de los profetas era el aplicar la dirección de Jehová a las actividades del pueblo y los reyes de aquellos tiempos. La función principal de los hombres sabios era clarificar la ley al aplicarse a la vida diaria. Una vez que el adorador descubría que la función de la ley no era restrictiva, pero para capacitar, ellos clamaron "Oh, como amamos tu ley."

Esencialmente la ley revela los valores de Jehová. Él valora la verdad y justicia, misericordia y bondad, honestidad e integridad, paz y bienestar, rectitud y santidad, humildad y servicio. La observación de la ley eleva y promueve tales valores. Jehová odia la mentira, el odiar, la codicia, los homicidios, los perjurios, la manipulación, la fornicación, el libertinaje, y todo lo demás que está en contra de los valores de Dios. El adorador de Jehová acepta y vive por los valores de Jehová.

El maná

Dios proveyó sostenimiento—pan y agua—para los israelitas en un escenario en el cual el alimentar una multitud era imposible. El agua vino de la roca. El pan cayó del cielo. Estas eran demostraciones claras que el bienestar de la nación descansaba no en sus esfuerzos pero sobre la relación con Jehová. Poniendo el recipiente del maná en el arca del pacto simbolizaba el reconocimiento que el adorador de Jehová está seguro solamente cuando éste confía en él. Durante el peregrinaje, su dependencia sobre Jehová fue demostrada por el hecho que ganaron batallas cuando clamaban a él pero fracasaban cuando confiaban en ellos mismos.

Éxodos 17 relata que la victoria era solamente lograda cuando Moisés mantenía los brazos levantados. No era obtenida por los hombres que peleaban.

Veza tras veza los profetas les recordaban a los reyes que la seguridad estaba en la obediencia a Dios y no en sus astucias, sus carros de guerra o la fortaleza de sus ejércitos. David se atrevió a enfrentarse a Goliat porque él confió en Jehová, y creía que Jehová era el poder supremo. La palabra a Zorobabel fue: “No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos” (Zac 4:6).

John 6:41

Mateo 4:4, citando Deuteronomio 8:3

Mateo 6:33

Jesús, quien se identificó a sí mismo como este pan que vino del cielo, le dijo al tentador que el sostenimiento y la seguridad venían “toda palabra que viene de la boca de Jehová.” Él les recordó a sus discípulos que ellos debían primero buscar el reino de Dios y su justicia y luego el alimento, vestido y casa se les sería dado.

El maná así viene a ser el recordatorio que la vida en Cristo, estando en el centro de la voluntad de Dios, es el lugar más seguro que la humanidad puede encontrar.

La vara

Esto se encuentra en Números 16 y 17. Éxodos 6 da la genealogía de Leví. Coré era hijo de Coat, un miembro del mismo grupo familiar al igual que el padre de Aarón y Moisés.

Una de las historias más feas en las escrituras es la historia que termina con la colocación de la vara de Aarón en el arca del pacto. Coré y sus amigos, 250 líderes de Israel, objetaron que Aarón sirviera como el único sumo sacerdote, y su familia sirviera como sacerdotes mientras que los otros descendientes de Leví solamente podían servir en posiciones menores como levitas. Él y los que le apoyaban se sentían que esto no era justo y como prejuicio en su contra, porque después de todo, todos los seguidores de Jehová eran santos. Ellos querían tomar su turno para servir como sacerdotes y confrontaron a Moisés con su demanda.

Datán y Abirám, líderes de la tribu de Rubén, la tribu de los primogénitos, apoyaban a Coré. El próximo día

Moisés les dio la oportunidad de ofrecer incienso en la tienda de reunión. Ellos reunieron a quienes le apoyaban y se prepararon para la tarea, y la gloria de Jehová apareció. Moisés ordenó a que toda la gente se apartara de la tienda de los rebeldes, se abrió la tierra, y las tiendas, los que los apoyaban y las familias de los rebeldes cayeron en la apertura en la tierra y la tierra se cerró sobre ellos mientras que el fuego consumió a los 250 que ofrecían el incienso.

El nivel de oposición contra Moisés y el descontentamiento con su liderazgo es revelado en la respuesta de los israelitas. Ellos estaban enojados y acusaban a Moisés de haber matado el pueblo de Jehová. Dios envió una plaga y Moisés intervino, parándose entre los vivos y los muertos, y paró la plaga. Murieron 14,700.

A cada líder de tribu se le pidió que trajera la vara que representaba su autoridad y se las dieran a Moisés. Éstas fueron puestas en el tabernáculo, ante el Señor. En la mañana las varas fueron examinadas y la vara de Aarón había reverdecido y echado flores, arrojado renuevos y producido almendras. Todos reconocieron que Jehová tenía la autoridad y se la podía dar a quien él quisiera.

Números 20:8

La sumisión a la autoridad era difícil para Israel. Moisés mismo desobedeció cuando golpeó la roca. A él simplemente se le había pedido que le hablara a la roca para obtener agua. Consecuentemente, a él no se le permitió entrar a Canaán. Saúl perdió su reino cuando escogió impresionar al pueblo con prisioneros y sacrificios cuando Dios le había dicho que destruyera a los Amalecitas. Usías, el buen rey, fue herido con la lepra cuando él presumió el poder ofrecer el incienso.

La lista puede extenderse más y más. Jesús se sometió a la autoridad del Padre. La sumisión máxima fue el ir a la cruz—"Padre, si quieres, pasa de mí esta copa; pero no se haga mi voluntad, sino la tuya" (Lc 22:42). El pacto requiere la aceptación de la autoridad de Jehová. Nosotros no tenemos la autoridad. Él tiene toda la autoridad.

El mantenimiento del pacto

Referir al recurso 10-7 en la Guía del estudiante.

El tabernáculo fue dado a Israel como un lugar en donde Jehová podía ser adorado. Era una estructura intensamente simbólica. El simbolismo es tan fuerte que muchos intérpretes críticos al principio pensaban que podía ser una invención de los sacerdotes para explicar los significados y funciones del templo. Las instrucciones dadas a Moisés para la construcción y los

Éxodos 25 y 26, los capítulos que describen como el tabernáculo fue construido, frecuentemente usa la frase: "de acuerdo al plan que se enseñó en la montaña."

*Juan 2: 19
1 Corintios 3: 16ff; 6: 19; 2
Corintios 6: 16; Efesios 2: 21; y
Apocalipsis 3: 12*

rituales del tabernáculo hacen claro que es simbólico, pero que de ninguna manera quiere decir que no fue construido y usado durante el peregrinaje en el desierto.

El plan influyó la estructura del templo, aunque hay elementos en la estructura del templo que no se encuentran en el tabernáculo. El Nuevo Testamento da un significado espiritual a la estructura, primero uniéndolo a Jesús y luego a los creyentes y a la iglesia.

El atrio

El atrio estaba alrededor del tabernáculo. Esta era la corte de Israel. En el atrio había dos artículos de muebles: el altar y la fuente. Era en este patio al cual venía el pueblo a orar, a adorar, y a buscar el perdón por sus pecados. Era en este lugar en el cual las escrituras eran enseñadas, la dirección de Dios era buscada, los coros cantaban y las ofrendas eran presentadas. La responsabilidad primordial llevada a cabo en el atrio era hacer los sacrificios sobre el altar.

Era el lugar en donde los adoradores podían recibir expiación por sus pecados. El rociamiento de la sangre del sacrificio limpiaba al pecador. El enfoque estaba en la restauración de la relación correcta con Dios y con los demás. Todos los que entraban al atrio usaban la fuente. Los sacrificios eran lavados y las manos de los adoradores eran lavadas. El lavamiento simbólico era para remover la mugre de la vida de las manos de los adoradores. Era el reconocimiento tácito que el mundo es un lugar sucio y todo el mundo tenía que limpiarse las manos. De nuevo el énfasis es sobre el obtener y mantener la relación correcta con los demás. En la iglesia, el nuevo Israel, la responsabilidad primordial es traer a la gente al altar, al pie de la cruz, en donde la sangre del sacrificio del cordero precioso de Dios limpia el pecado. La iglesia también tiene la responsabilidad de proveer la oportunidad de mantener la relación correcta con toda la gente.

Referir al recurso 10-8 en la Guía del estudiante.

El tabernáculo—el lugar santo

El tabernáculo fue hecho de dos cuartos. El cuarto de afuera era el lugar santo y el cuarto de adentro el lugar santísimo. El velo separaba—encerraba—el cuarto del interior en donde la gloria que cegaba de Dios radiaba desde el arca del pacto. Fue hecho de los mejores materiales disponibles por los mejores obreros. Cuando se trataba con Jehová, lo mejor que tenía el pueblo de Dios era requerido. Fue tanto lo que se dio para la obra que Moisés tuvo que parar al pueblo de seguir trayendo.

Éxodos 36:6

Los sacerdotes servían en el lugar santo. Habían tres símbolos en el cuarto: el candelero para las lámparas, el altar de oro o del incienso y la mesa de los panes de la proposición.

El candelero para las lámparas

Levítico 24: 1-4. Es interesante notar que en la historia del llamado de Samuel, el joven duerme en el lugar santo y el comentario que se hace es que "la lámpara de Jehová no se había apagado." Ya sea que esto significa que Elí y sus hijos estaban siendo negligentes con sus responsabilidades, o que las reglas de los Levíticos es una regla que ocurrió más tarde, o que tal vez significa que Jehová no se había olvidado de Israel e para debatirlo. 1 Samuel 3.

El candelero era atendido dos veces al día, el pábilo era recortado y el mejor de los aceites era usado para volverlo a llenar. La flama no era permitida que se apagara. Los sacerdotes estaban para atenderlo continuamente para que las lámparas en el candelero de oro estuvieran prendidas continuamente. El aceite y el fuego eran considerados ser los símbolos para la obra del Espíritu de Dios en medio de la humanidad. Los salmistas y los hombres sabios veían las lámparas como proveyendo direcciones para la vida. La instrucción de Dios, la palabra de Dios, es la lámpara que guía la dirección que una persona sabia tome.

El Tora o la ley de Dios es el libro primordial para la instrucción. Moisés impresionó sobre los israelitas cuando estaban por entrar a Canaán que la ley era para ser enseñada a la próxima generación y era para que fuera el poder que los dirigiera en cada vida personal y en cada hogar:

Estas palabras que te mando hoy, estarán sobre tu corazón. Se las repetirás a tus hijos, y les hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales en tus ojos; las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas (Deut 6:6-9).

La responsabilidad de enseñar la ley a la próxima generación permea las escrituras. Los Salmos y los Proverbios fueron usados para ayudar a proveer tal instrucción. Monumentos fueron preparados para estimular las preguntas que proveían la oportunidad para hablar acerca de lo que Dios había hecho y requería. La enseñanza era una parte importante de las ceremonias de la Pascua y la renovación del pacto. Para el tiempo del Nuevo Testamento las sinagogas se habían formado, y eran los lugares primordiales en donde la instrucción sobre la palabra de Dios era dada. El rabí, un oficio importante en el Israel del Nuevo Testamento, era simplemente un maestro. Pablo nos recuerda que la ley es el maestro- el guía que nos lleva a Cristo.

Gálatas 3:24 (KJV)—NIV traducen paidagogos as "encargados de."

El candelero con las lámparas es el recordatorio que debe haber una experiencia de aprendizaje continua en

Juan 16:13; I Corintios 2:13

la vida de los creyentes. Ellos han de ser dirigidos por el Espíritu de Dios. Jesús les recordó a sus discípulos que el Espíritu les guiaría a toda la verdad y el Espíritu le dirigiría en lo que tenían que decir. Esta es una relación con el Espíritu de Dios que requiere atención a su palabra y la luz que él alumbra hacia nuestro camino. En el Antiguo Testamento el sacerdote mediaba la dirección dada por el Espíritu. El adorador puede tomar su palabra y hacerla parte de su vida. En el Nuevo Testamento el Espíritu es dado a los creyentes, y la relación es para ser apreciada más.

El altar de oro o del incienso

La segunda pieza de mueble en el lugar santo era el altar de oro o del incienso. Este altar abrazador es el altar en el cual se ofrecían los sacrificios en el atrio. El incienso era para ponerse en el altar de oro cada mañana y cada tarde, y era para ponerse fuego por carbones tomados del altar abrazador. El incienso era usado como un símbolo de la oración.

Esta era una oportunidad para comunicarse con Dios y para el reconocimiento de que Jehová es el Único que suple toda necesidad. Él es el Único a quien los israelitas pueden venir para pedir ayuda. Los Salmos en particular están llenos de declaraciones acerca de Jehová como un refugio, la roca, la protección, el salvador, el sanador y la fortaleza. Él es el pastor que provee para toda necesidad. Él provee protección del sol que quema de día y de la pestilencia que camina por las noches. Él da la lluvia a todos, al justo y al injusto. Jehová es la fuente de todas las cosas y el Uno al cual vamos con nuestras peticiones. Él es el Único que merece nuestra alabanza. La oración es una faceta mayor del Nuevo Testamento, y la oración que Jesús nos enseñó nos trae al frente los varios aspectos de esta relación que somos privilegiados tener:

Padre nuestro que estás en los cielos,
santificado sea tu nombre. Venga tu reino.
Hágase tu voluntad, como en el cielo, así
también en la tierra. El pan nuestro de cada
día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestras
deudas, como también nosotros perdonamos
a nuestros deudores. No nos metas en
tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo
es el Reino, el poder y la gloria, por todos los
siglos. Amén. (Mt 6:9-13)

Jesús les recordó a sus discípulos que la oración es aquello que toma lugar entre el individuo y Dios. Toma lugar en el lugar privado. Las oraciones bonitas públicas corren el peligro de ser demostraciones de

Mateo 6:6

orgullo de la habilidad humana, hechas para las alabanzas de los hombres en vez de ser para comunicarse con el Dios todopoderoso. El uso regular del altar de oro es la avenida para la comunicación con Dios. Aquí damos a conocer nuestras peticiones y las de los demás. Aquí buscamos primeramente el reino de Dios, la voluntad de Dios. Aquí traemos nuestra gratitud y nuestra alabanza ante Él. Así como en la lección sobre el candelero, las peticiones y alabanza son actividades para toda la vida. Continuamos dependiendo en Dios desde la concepción hasta la muerte, y además, él ha hecho posible para que nosotros nos gocemos de la eternidad con Él.

La mesa para los panes de la proposición

Las instrucciones son dadas en Levíticos 24:5-8

Una tercera pieza de mueble en el lugar santo era la mesa para los panes de la proposición. Era en esta mesa que el pan de la Presencia era puesto cada Sábado—12 tortas; cada torta será de dos décimas de efa de harina. Esta era tomada de lo mejor de los diezmos y las ofrendas traídas por el pueblo. Las tortas representaban el diezmo y las ofrendas de las 12 tribus. Al final de cada semana los sacerdotes debían comer el pan en el lugar santo porque estas eran las partes más santas de las ofrendas las cuales eran designadas para el sostenimiento y cuidado de los sacerdotes. Las tortas eran para ser reemplazadas con tortas frescas cada semana.

Una vez más estamos mirando un proceso continuo. Esta actividad era para ser repetida regularmente. Era el reconocimiento que todas las cosas vienen de Jehová. Él es el dueño y ha hecho a sus seguidores mayordomos de todas las cosas. El diezmo era usado a través de la Creciente fértil antigua y las naciones vecinas como reconocimiento de los derechos de propiedad. El diezmo era pagado a los dueños, el rey, el Señor, el templo, quien fuera que tenía autoridad sobre el terreno. Jehová ya había hecho claro no solamente que la tierra era de él, pero todo lo que estaba sobre ella. El diezmo era para que fuera del ganado y la cosecha. Aun los primogénitos de cada familia le pertenecían a él, porque él era el dueño de todo. Él es el Señor. La mesa es el recordatorio constante que la presencia de Dios está con su pueblo al ellos reconocer su Señoría sobre sus vidas.

Uno de los pasajes más familiares de las escrituras sobre el diezmo, Malaquías 3:10, une las bendiciones de Dios sobre su pueblo a su disposición a traer los diezmos a él. Esta no es una relación un tal mágica entre una ceremonia y éxito, pero en sí el

reconocimiento de que Dios es el Único quien puede hacer lograr lo mejor de la vida.

Mateo 23:2; Lucas 11:42

Cuando Jesús considera el asunto del diezmo, él denuncia a los fariseos quienes ven el diezmo como prueba de su justicia personal mientras que él vio su injusticia en su negligencia de la justicia y la misericordia. Para Jesús, todo debe entenderse como un recurso para ser usado por Dios si la persona quiere "ser perfecta." Estas fueron sus palabras al hombre rico, y él se entristeció que aquel hombre rico y todos los hombres ricos tienen tanta dificultad al querer entrar en el reino de Dios.

Mateo 19:21

Es algo sorprendente que Jesús tratara el asunto en cuanto cómo usamos nuestros recursos, especialmente nuestros recursos financieros, más que cualquier otro asunto. Jesús no aceptó el concepto popular, en aquel tiempo y ahora, que sólo una décima le pertenece a Dios. Jesús insiste que todo debe estar a la disposición del uso para Dios. Somos simplemente mayordomos de todo aquello que Dios pone en nuestras manos. El diezmo es sólo el reconocimiento de su señorío sobre nosotros. Sí provee "alimento en mi casa" como lo dice Malaquías 3: 10, pero su significado es mucho más profundo, porque la presentación de los diezmos no es en el atrio—la corte de Israel/la iglesia—pero en el lugar santo.

Proverbs 15: 15, 30; 17:22

Es una parte esencial del mantenimiento de nuestra relación con Dios el reconocer su señorío y el obedecer sus instrucciones. Dios debe tener autoridad sobre cada cartera o bolsa para el dinero. El pan en las mesas era rociado con el incienso dulce, ya que era ofrecido sin quejas, pero con el mejor deseo y gozoso con alabanzas y acciones de gracias. El tal dar es como una fiesta, y trae gozo y sanidad. Dios ama al dador alegre. Ananías y Safira descubrieron el peligro al tratar el dar como un medio para la glorificación personal.

Acts 5: 1ff

El tabernáculo—el lugar santísimo

Referir al Recurso 10-9 en la Guía del estudiante.

El velo separaba los dos cuartos del tabernáculo. Esta es la única parte del templo la cual fue cambiada por la muerte de Cristo. En el Antiguo Testamento, el acceso a Dios era sólo a través del Sumo Sacerdote, y luego solamente una vez al año en el gran Día de la Expiación. En el Nuevo Testamento, el verdadero Sumo Sacerdote abrió el camino para todos los creyentes para tener acceso directo a Dios.

El arca del pacto estaba dentro de este cuarto interior. Este era el más glorioso de los cuartos, cubierto con

los paños más finos y lleno de la gloria de Dios. En el antiguo pacto, el cuarto estaba remoto, prohibido el acceso aun para los sacerdotes. Dios en su santidad no permitía el acercamiento sin un gran peligro. En el nuevo pacto el templo se entiende que es el creyente. Dios sólo ha de vivir en los más íntimo-corazón de la vida del creyente. Él no ha de poner su trono en ningún otro lugar. Él trae su trono de gracia a lo más íntimo de la vida juntamente con sus valores, su autoridad, y sus recursos. Este es el arca del pacto.

Ya hemos examinado el asiento de misericordia y el contenido del arca, y regresaremos a la ley en la próxima lección.

El pacto con David

Hay otro pacto que debemos examinar. Jehová hizo un pacto con David. Dios anunció que él establecería la casa de David—sus descendientes gobernarían el pueblo de Dios para siempre. Cuando Israel primero demandó que Samuel les diera un rey, Samuel tomó esto como un insulto a su propia familia aunque tenía que reconocer las faltas de sus hijos. Ellos no fueron mejores que los hijos de Elí. Jehová declaró: “Oye la voz del pueblo en todo lo que ellos digan; porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos” (1 Sam 8:7). Dios permitió que un rey terrenal reinara sobre su pueblo.

Saúl fracasó como rey. David fue escogido por Dios y ungido por Samuel para tomar el lugar de Saúl. David esperó reclamar el reino hasta que Jehová removió a Saúl. David no levantaba su mano en contra del que había sido ungido por Jehová. Durante este tiempo de espera David actuó admirablemente a pesar de las circunstancias difíciles. Saúl estaba celoso locamente en contra de David. Pero no fue en este tiempo que Dios hizo el pacto con David.

1 Samuel 24:10

Más bien, el pacto fue hecho:

- Después de David suceder al reino y capturar la ciudad de Jerusalén y la hizo su capital
- Después de haber expandido su influencia desde los linderos de Egipto hasta el río Éufrates
- Después de haber traído el arca del pacto a Jerusalén, y cuando quería edificar una casa para Jehová.

Dios le negó el privilegio de edificarle una casa, pero Dios le prometió hacerle a David una casa que permaneciera. Este fue el pacto de Dios con David. Dios le dio a la casa de David el privilegio de gobernar su pueblo.

Trágicamente, Salomón—el más prometedor de los hijos de David – violó las leyes del pacto con reyes. David había luchado para unir a Judá con el resto de Israel. La falta de fe de Salomón rompió el reino en partes. Eventualmente los dos reinos cayeron por la continua infidelidad y el rechazo de vivir por el pacto.

Parecía que el pacto con la casa de David había terminado porque el reino de Judá ya no existía. Los profetas, sin embargo, habían introducido una nueva dimensión al concepto del pacto con David.

La transformación del pacto

A través de los siglos los israelitas—como una teocracia, un populacho desorganizado, un reino unido y luego como Judá e Israel—fracasó en cumplir el pacto. Una y otra vez Jehová los rescataba del desastre y los disciplinaba con acciones para corregirlos. Israel fue el primero en sufrir las consecuencias del exilio como fue prometido en Deuteronomio. Judá le siguió unos 100 años más tarde.

Pero los profetas anunciaron que Jehová no había terminado con su pueblo. Ezequiel aun anotó que Jehová podía resucitar huesos secos y cambiarlos en un gran pueblo. Isaías, Jeremías, Ezequiel, y otros profetas declararon que el día venía cuando Jehová establecería un nuevo pacto con su pueblo. Este sería un pacto que remplazaría piedras con carne y escribiría la ley en las tablas del corazón.

“Vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día en que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto; porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová: Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón; yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no enseñara más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados” (Jer 31: 31-34).

Esta vino a ser la promesa de una relación cualitativamente diferente con Jehová.

El pacto con la iglesia

Hay una riqueza de materiales sobre el Mesías, el Ungido de Dios. El término era aplicado a profetas, sacerdotes, y reyes, porque todos eran ungidos para la tarea. Los profetas tenían mucho que decir acerca del Mesías que había de venir, y ellos unieron el concepto a ser siervo y a la dinastía de David. En el judaísmo el concepto de un mesías, quien era rey de una nación viviendo en un área geográfica de acuerdo al patrón de David, vino a ser el concepto dominante. Jesús no encajó en este concepto.

Referir al Recurso 10-10 en la Guía del estudiante.

El enfoque de todos los evangelios es hacer claro que la misión de Cristo es lograr la salvación espiritual, la transformación de aquellos quienes son el pueblo de Dios. Pero este Mesías es único en su relación al pacto. Abraham recibió y aceptó un pacto de Jehová. Moisés recibió un pacto de Jehová y dirigió a Israel en la aceptación del pacto. David también recibió un pacto de Jehová. Jesús no recibió un pacto de Dios en una visión o al ir a una montaña. Jesús hizo un pacto con sus discípulos y los creyentes en el futuro. Jesús inició este nuevo pacto. Él es el Señor de este nuevo pacto.

Todos los evangelios sinópticos registran que Jesús estableció el nuevo pacto con sus discípulos cuando celebró la última cena con ellos en el tiempo de la Pascua, la noche que fue arrestado. No hay estipulaciones hechas para el pacto, pero sencillamente las direcciones para participar en él y la declaración que su sangre fue derramada por muchos para el perdón de sus pecados.

Mateo 26:28; Mark 14:24; Lucas 22:20

En los evangelios el pacto que domina es el pacto que hace posible una relación correcta con Dios. En el libro de los Hechos, el antiguo pacto es referido por Pedro cuando presenta un sermón en el templo siguiendo la sanidad del hombre cojo, y por Esteban en su defensa ante el Sanedrín.

Hechos 3:25; 7:8

La diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto es presentada en el libro de los Hechos por la controversia sobre la circuncisión y la afirmación que la circuncisión no es necesitada para que los gentiles puedan ser parte de la iglesia. El significado espiritual de los elementos físicos del pacto viene al frente. Esto es aun más evidente en las cartas del apóstol Pablo.

Romanos 11:25

En Romanos, él enfatiza que el nuevo pacto, el cumplimiento del propósito del antiguo pacto, es quitar el pecado. Cuando él disciplina la Iglesia de Corintios sobre el asunto de la Cena del Señor, él les recuerda que esto no es una fiesta en la cual ellos se hacen

1 Corintios 11:25

glotones, pero es más la aceptación simbólica del nuevo pacto en la sangre de Cristo.

2 Corintios 3:15-17

En su segunda carta a los Romanos, él anota que el nuevo pacto es el Espíritu y no una imposición legal. Es la fuente de la vida. Bajo el antiguo pacto no había un entendimiento real de lo que significaba porque la claridad solamente viene con la aceptación de Jesucristo. Pablo no está diciendo que no hay conexión entre el antiguo y nuevo pacto, pero en vez, que el nuevo testamento es la realidad de lo que el antiguo testamento simbolizaba. La vida que recibimos en Jesucristo es la vida que fue intencionada al darse los pactos.

Melquisedec tenía su posición no en base de herencia pero por asignación. Note los comentarios en las Tablas de Amarna.

Es el libro a los Hebreos, el cual elabora el entendimiento del Nuevo Testamento del pacto. Jesús, el Sumo Sacerdote asignado en el orden de Melquisedec, es sacerdote para siempre, el unigénito de Dios. Como tal él es el garantizador de un nuevo pacto.

Hebreos usa mejor en vez de nuevo, enfatizando la superioridad del pacto que Cristo ha hecho sobre el antiguo pacto, el cual era imperfecto porque era simbólico y no la cosa real. Jesús no es sólo el garantizador, pero también el que ayuda en el mantenimiento del pacto en vez de los sacerdotes, porque Él es el verdadero sumo sacerdote, y él es el sacrificio que provee la sangre que realmente quita el pecado.

Hebreos 8 y 9 elabora este argumento.

Este es el cumplimiento de la promesa hecha a través de Jeremías y Ezequiel, el hacer un nuevo pacto, el cual sería escrito en los corazones y las mentes de los fieles. El nuevo pacto hace obsoleto el antiguo. El antiguo pacto tenía leyes y ceremonias las cuales tenían que ser repetidas una y otras veces más, porque el camino hacia Dios todavía no había sido abierto. Pero con la venida del Cristo, la realidad llega y Cristo entra al lugar santísimo solamente una vez, esta vez con su propia sangre, y la realidad que el ritual que representa es completo y no necesita ser repetido.

Somos ofrecidos un pacto que trae vida y paz, que establece justicia y verdad, que facilita la transformación del corazón y la mente para que la vida cristiana pueda expresar el amor y la misericordia—la santidad de Dios. Es un pacto eterno dado por el “Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno” (Heb 13:20).

Actividad de clase: Bosquejo de sermón

(25 minutos)

Prepare un bosquejo para una serie de sermones sobre el pacto. Seleccione textos y describa lo que quiere lograr en cada sermón.

Después de 15 minutos intercambie su bosquejo con otro estudiante.

Escriba sus comentarios sobre el sermón recibido en el intercambio y compártalos con tal estudiante.

Grupos pequeños: Catequismo

(10 minutos)

Divida la clase en grupos de 3 estudiantes.

Referir al recurso 10-11 en la Guía del estudiante.

Si considera que el pacto es un concepto importante con relación a la relación del cristiano con el Señor, ¿cuál es la mejor manera para traer el asunto del pacto al catequismo?

¿Cómo usaría el pacto para reorganizar un catequismo? Tradicionalmente el catequismo ha sido una lista de creencias intelectuales.

Conclusión de la lección

(5 minutos)

Repaso

Pida la participación de varios estudiantes.

Nombre algún conocimiento obtenido de esta lección.

Asignación

Dirija a los estudiantes a las asignaciones en la Guía del estudiante.

Repase 1 y 2 de Corintios y Santiago. Prepare declaraciones teológicas que estos libros apoyan.

Lea las siguientes secciones en el Nuevo Diccionario Bíblico Teológico (NDBT): Ley, Fe, y Obediencia.

You may allow the students to select the sermon to be read or assign half the class to each sermon.

Lea **1** de los 2 sermones de Juan Wesley sobre la naturaleza y propósito de la ley, Recurso 10-12 o 10-13 y escriba un resumen de una página o respuesta.

Escribir: Seleccione un pasaje bíblico apropiado y comience un bosquejo de un sermón sobre el tema de la ley y el cristiano.

You may allow the students to make their own selection or you can assign.

Preparación para las actividades de apertura: Lea los siguientes pasajes e imagínesse los escenarios en los cuales ocurrieron. Prepare un bosquejo en cuanto a cómo actuaría **1** de las pronunciaciones, en el escenario que usted ha imaginado.

- El pacto con los de Gabaón—Josué 9:1-16; 2 Samuel 21:1-14
- El establecimiento de impuesto por Salomón—1 Reyes 4:1-28
- Situaciones traídas a los jueces—1 Reyes 3:16-27; Mateo 25:14-30; Éxodos 21:33-22:4

Escriba en su diario de reflexión. Escriba un pacto entre usted y Dios como se sienta dirigido por Dios.

[Déjese en blanco esta página]

Lección 11

Ley, seguridad y autoridad

Bosquejo de la lección

Horario

Hora	Asignación o tópico	Actividades de aprendizaje	Materiales necesarios
0:00	Introducción	Orientación	Guía del estudiante
0:10	Cumpliendo una función	Actividad de clase	Asignación
0:30	La ley, seguridad y autoridad	Presentación de la lección	Recursos 11-1—11-4
1:05	Ideas para sermones	Grupos pequeños	Asignación
1:15	La ley	Presentación de la lección	Recursos 11-5—11-8
1:45	Formulación de declaraciones	Grupos pequeños	
1:55	Conclusión de la lección	Repaso y asignación	Guía del estudiante

Lecturas sugeridas para el maestro

Alexander, T.P. *From Paradise to the Promised Land: An Introduction to the Main Themes of the Pentateuch*. Grand Rapids: Baker Academic, 2002.

Banks, R. *Jesus and the Law in Synoptic Tradition*. Cambridge: CUP, 1975.

Lehne, S. *The New covenant in Hebrews*. Sheffield, England: JSOT Press, 1990.

McComiskey, T.E. *The Covenantal Promise: A Theology of the Old Testament Covenants*. Grand Rapids: Baker Book House, 1985.

Wright, N.T. *The Climax of the Covenant: Christ and the Law in Pauline Theology*. Minneapolis: Fortress Press, 1992.

Introducción de la lección

(10 minutos)

Responsabilidad de asignaciones

Pida que varios estudiantes compartan algo de lo que aprendieron de los sermones de Juan Wesley.

Devuelva las asignaciones

Orientación

En esta lección examinaremos las tres piedras en la fundación sobre las cuales la vida de una persona en pacto con Dios necesita estar establecido, y especialmente cómo ellas son interpretadas en los escritos del Nuevo Testamento.

Objetivos de aprendizaje

Instruya a los estudiantes a encontrar los objetivos de aprendizaje en la Guía del estudiante.

La reiteración de los objetivos de aprendizaje sirve como organizador avanzado de la lección y alerta a los estudiantes sobre información y conceptos claves.

Al final de esta lección, los estudiantes deben:

- Poder explicar los fundamentos bíblicos para el entendimiento del lugar de la ley y las funciones de la obediencia y la fe en la vida del cristiano.

Desarrollo de la lección

Actividad de clase: Cumpliendo una función

(20 minutos)

*Divida la clase en tres grupos.
Cada grupo debe representar una
de las tres áreas de la asignación.*

Examine los bosquejos que prepararon y desarrolle una escena para un drama del bosquejo. La escena debe ser de 2 a 3 minutos.

En 10 minutos, los tres grupos deben haber presentados sus escenas a la clase.

¿Cuáles son las formas en las cuales la ley fue creada anteriormente y ahora?

Presentación de la lección: La ley, seguridad y autoridad

(35 minutos)

Hay una gran cantidad de material para esta lección. Usted querrá seleccionar lo que consideraría de más ayuda para los estudiantes.

En el corazón del tabernáculo estaba el arca del pacto. Representaba lo que vivir en el pacto significaba. El cuarto en el cual estaba localizada es un lugar de santidad y gloria y también un lugar desde el cual el amor de Dios—el amor perdurable, el amor ágape, la bondad amorosa, misericordia- emanaba y hacía posible el pacto.

A través del Antiguo Testamento vemos como Dios extiende su misericordia a través de la disciplina y salvación hacia su pueblo. En el Nuevo Testamento vemos que este asiento de amor está destinado a residir en el corazón, el mismo centro del creyente. En el Antiguo Testamento la dirección para el pacto venía por la ley, requería obediencia y confianza implícita de la vida en las manos de Dios. En el Nuevo Testamento el principio de la ley, amor, es entronado en la vida del creyente, y la obediencia y la confianza son también necesarias para el mantenimiento de la relación de pacto. Los tres asuntos representando la ley, obediencia, y confianza, fueron colocados en el arca del pacto – los diez mandamientos, el recipiente con el maná, y la vara de Aarón. Todos se originan con Jehová, y todos, él los da por su gracia a todos los que caminan con él.

La ley

Los términos que se traducen como “ley” tienen una variedad de significados en las escrituras. En el Nuevo Testamento el término *nomos* es la palabra usada

Referir al Recurso 11-1 en la Guía del estudiante.

cuando se habla casi de todos los aspectos de la ley. Puede significar la ley de los romanos o los gobernantes de la tierra, los cinco libros de Moisés—el Tora—o las estipulaciones legales del Antiguo Testamento, ya fueran morales o sobre los cultos, o las leyes desarrolladas por los rabís de su entendimiento del Tora. El contexto provee la clave para el entendimiento correcto. Es importante poder identificar cual clase de ley es de la que se habla, especialmente cuando se leen las cartas de Pablo.

En el Antiguo Testamento dos palabras dominan. *Mishpat* es usada más frecuentemente y usualmente se traduce como juicio o ley o estatuto. Tora es usada un poco menos y usualmente significa instrucción, enseñanza, o la ley de Dios. Vino a significar los primeros cinco libros del Antiguo Testamento incluyendo las narrativas. Tora es más que decretos; es dirección que puede venir de decretos o por el observar las acciones de Dios en las vidas de aquellos cuyas historias son relacionadas a nosotros. Tres otras palabras son también usadas: *mitsva*, *chaqqaq*, y *dath*. Ellas usualmente significaban un mandamiento o un encargo, inscripción o decreto, y la imposición de una sentencia respectivamente.

Ley en los tiempos del Antiguo y Nuevo Testamento

Formas de ley

En el Antiguo Testamento tenemos dos formas diferentes usadas en la presentación de la ley. Siempre que las leyes son escritas o anunciadas tienen que poderse entender por la gente que ha de recibir esas leyes. Por esta razón las formas usadas en el Antiguo Testamento eran las formas en las cuales eran las leyes presentadas en aquellos tiempos. Cuerpos legislativos como los que tenemos hoy en día, como la Casa de los Señores y la Casa de los Comunes en Inglaterra o el Senado y la Casa de Representantes en los Estados Unidos de América, simplemente no existían.

Los faraones de Egipto y los reyes de Mesopotamia tenían consejeros y consultores, pero ellos hacían las leyes. Los Medos y los de Persia tenían un sistema un poco más sofisticado, los griegos tenían su tribunal y los romanos tenían el senado. Estos eran los que antecedían a los cuerpos legislativos presentes, pero ninguno de ellos tuvo ninguna función en la sociedad del Antiguo Testamento. A través del Antiguo Testamento los gobernantes dictatoriales declaraban

Incorpore los resultados de las escenas de apertura en la presentación de las formas de la ley que ocurren en las escrituras.

decretos. Algunos de los mejores ejemplos de estos decretos son encontrados en los pactos de los hititas en donde los requerimientos son presentados como decretos positivos o negativos—"Ustedes deben" o "Ustedes no deben." Estas eran llamadas leyes *apodícticas*. Vemos esta forma de ley en los Diez mandamientos. Muchos de los principios que aparecen en el sistema legal de Israel son presentados en esta forma.

Hay otro tipo de ley el cual aparece en plenitud en el Antiguo Testamento. Esta es en la forma de juicio rendido por las cortes de ley. Esta puede ser la corte del rey o la corte que se efectuaba en la puerta de la entrada a la ciudad. El famoso código de ley Hammurabi es un registro de casos de ley de la corte del rey Hammurabi. Proveen direcciones para aquellos que tratan casos en otras partes del reino. Era la ley hecha por los jueces. El lugar más común para que tales leyes se formaran era en la puerta de la ciudad en donde los ancianos de la ciudad se sentaban y consideraban los casos. Estas son llamadas leyes *causídica*. Cuando se escribe toma la forma de una declaración condicional y una declaración sobre las consecuencias, muchas veces usando estas palabras: "Si . . . ; entonces . . ." Mucho de la ley, y muchas de las aplicaciones de los principios a la vida en los tiempos del Antiguo Testamento son en esta forma común.

Tenemos un ejemplo de la forma en la cual la justicia a la puerta de la ciudad trabaja en el último capítulo del libro de Rut. Booz se para a la puerta y llama a los ancianos para que se sienten con él para que sean testigos de un caso. La flexibilidad de la ley de herencia puede verse en el hecho que la genealogía de David no corre a través de Elimelec pero si de Booz. La sentencia, sin embargo, no se escribe, pero los jueces son los testigos que la transferencia del zapato que significaba el derecho de dueño, se hace.

Ley moral y de culto: La ley de la creación y salvación

Referir al Recurso 11-2 en la Guía del estudiante.

Cuando uno empieza a leer las leyes, uno pronto viene a estar consciente de que hay algunas leyes que se aplican a lo que pasa en el tabernáculo o templo y la práctica del culto. Otras se aplican a la forma en las cuales la gente se conduce en la sociedad. Llamamos este grupo de leyes las leyes morales y de culto. Hay poca separación de las dos clases de ley en el Antiguo Testamento, porque el requerimiento del culto era el comportamiento moral.

Los escritores del Nuevo Testamento se refirieron a estas leyes en formas diferentes. Ellos vieron a Jesús como el cumplimiento de la ley. Él hizo esto capacitando a sus seguidores a vivir de acuerdo a la ley moral, y por ser el cumplimiento perfecto de todo lo que la ley del culto simbolizaba. Si la moralidad se entiende como el vivir de acuerdo con la intención de Dios en su acto de creación, y si la ley del culto se entiende como a todo lo que pertenece a la salvación o restauración de la humanidad, entonces podemos reclasificarlas como las leyes de la creación y de la salvación.

Shalom es concepto muy importante porque es el resultado a la obediencia a la ley. Cuando Jesús lloró sobre Jerusalén (Lucas 19:40) fue porque ellos no reconocieron lo que se necesitaba para tener paz y pronto sufrirían las consecuencias de tal fracaso.

Esta distinción nos ayuda a reconocer que la adoración apropiada de Dios es incluida en la intención de la creación aunque es también parte del culto. También nos recuerda que la ley de Dios, cualquiera que fuera el formato en el cual se presentaba a la humanidad, no es el producto de un cuerpo legislativo del cielo, pero es la dirección en cuanto a cómo vivir en paz—*shalom*—con la creación. *Shalom*, usualmente se traduce como paz, no significando el estar quieto, pero todo siendo como fue la intención de que fuera.

Esta fue la promesa de los ángeles durante el nacimiento de Cristo y el don que Jesús le diera a sus discípulos—Lucas 2:14, Juan 14:27. Además, cuando Jesús declaró que él había venido para cumplir la ley el saco la línea entre la ley y la creación amarrando el fin de la ley con el fin de esta creación presente—Mateo 5:18.

Salvación o la ley del culto

Referir al recurso 11-3 en la Guía del estudiante.

Las leyes que proveen salvación para Israel son todas partes del culto, y son todas bien cumplidas por la muerte de Cristo. Estas leyes de salvación ya no eran necesarias practicarlas porque ahora el significado de aquello que simbolizaban había sido revelado y ahora Cristo necesita ser aceptado como nuestra salvación. No todas las leyes del culto son leyes de salvación. Algunas tienen que ver con la adoración a Dios. Queremos mirar estas leyes y notar aquellas leyes del culto que nos proveen con una dirección continuada.

La necesidad de la obediencia

Abraham recibió un llamado para seguir a Jehová. Él obedeció. Seguir a donde Dios nos dirija es la esencia del recibir el don de la salvación. Para seguir a Jehová, él tuvo que dar la espalda a los patrones de adoración de sus antepasados, pero eso no trae salvación. La salvación viene por el volvernos hacia Dios y

aceptando su comunión que él nos ofrece. En la vida de Israel vemos una serie de eventos que proveen el don de la salvación. Estos nos son familiares a nosotros del libro de Éxodos.

Dios preparó y envió un libertador—Moisés. Él intercedió a favor del pueblo aunque el pueblo en sí estaba renuente a aceptar su intercesión. Ellos hasta lo culparon de añadirle a sus problemas. Dios demostró su poder arrollador sobre todo lo que la humanidad consideraba poderoso. La culminación fue la muerte selectiva de los primogénitos de los humanos y animales por todo Egipto. A este punto, la obediencia a las instrucciones de Dios era esencial, porque solamente los que estaban en las casas protegidos por la sangre se escaparon del ángel de la muerte. Como Jesús dijo, "sígueme a mí." El fracaso de seguir nos deja en la posición de rehusar el usar la única puerta a Dios.

Necesidad de recordar o tener memoria

La Pascua, con el sacrificio del cordero y la protección de la sangre, vino a ser el memorial del evento. La salvación estaba disponible solamente para aquellos que estaban bajo la protección de la sangre. La revalidación anual de este evento era un requerimiento para Israel. La liberación fue hecha posible por la Pascua, pero fue solamente alcanzada cuando Israel le dio la espalda a Egipto y se movió hacia lo desconocido con Dios. Aun en esta etapa temprana de su nueva relación con Jehová vemos la falta de fe y obediencia de Israel.

Ellos se voltearon en contra de Moisés y Jehová cuando se encontraron atrapados entre el mar rojo y los de Egipto que los perseguían. Solamente la *chesed*—*gracia y misericordia*—los preservó y los cruzó a través del mar en seco. Ya no eran esclavos quejándose bajo el abuso de los de Egipto, ahora estaban libres pero seguían quejándose—ahora por las dificultades de la vida en el desierto. La pascua, el éxodo y el camino al Sinaí los había hecho el pueblo de Dios, pero todavía tenían un camino largo para llegar a ser los que Dios quería que ellos vinieran a ser.

Ciertamente los cristianos ven que la sangre de Cristo los libra de la esclavitud del pecado, porque él es el cordero de la pascua que fue sacrificado por nosotros, pero la sangre no ha de servir si no nos volvemos a él y caminamos a donde él nos dirija. Jesús inició el pacto con la última cena que conmemora su muerte por nosotros, su acto de salvación a favor nuestro. Él nos dice que debemos recordar—recordarnos a nosotros

Lucas 22: 14; 1 Corintios 11:20

El libro de Levíticos presenta un bosquejo de las responsabilidades y las regulaciones de los sacerdotes y los levitas. Éxodo incluye las vestimentas santa para Aarón y sus hijos en el capítulo 28, sus lavamientos, el ungimiento con la sangre sobre la oreja derecha, el pulgar derecho, y el dedo gordo del pie, y el participar de la comida de la expiación en el capítulo 29, y las responsabilidades sobre el tabernáculo en el capítulo 30.

Los capítulos 4 y 5 y 7 y 8 se enfocan en la función de Jesús como el Sumo Sacerdote. Él es llamado con este título 16 veces en el libro.

mismo y traer a la atención de nuestros hijos—esta salvación con la revalidación del la ultima cena del Señor.

El sacerdocio

En el Sinaí, a Israel se le dieron instrucciones en cuanto a cómo vivir propiamente, pero también se le dio un sistema para restaurar las relaciones cuando el pecado o el error ocurrían. Los levitas fueron escogidos como los intermediarios entre el pueblo y Dios, representando la función del primogénito quien tenía responsabilidad por la familia. Ellos no tenían ninguna otra responsabilidad—ninguna tierra se le fue dada a ellos; no herencia excepto el servicio a Jehová.

El principal de los levitas era el sacerdocio Aarónico, dirigido por el sumo sacerdote, Aarón, quien era asistido por sus hijos. Ellos llevaban la responsabilidad de tomar las ofrendas al altar, de cuidar las velas que se encendían, la mesa, el altar para el incienso, y el rociar la sangre. Solamente el sumo sacerdote podía tomar la sangre de los sacrificios al corazón o medio del tabernáculo—el lugar santísimo. Esto lo hacía solamente una vez al año en el gran Día de la Expiación. El libro a los Hebreos presenta a Jesús como el cumplimiento de todo lo que el sumo sacerdote debe ser.

Jesús era mucho más superior que el sumo sacerdote. Ellos y sus descendientes fueron escogidos para representar el primogénito, él, el primogénito de Dios fue asignado como Melquisedec era para ser sacerdote para siempre. Ellos tenían que ser lavados del pecado; él es sin pecado, sin necesidad de ser limpiado. Ellos tenían que repetir la ceremonia una y otra vez porque los sacrificios que ellos presentaban eran simplemente simbólicos; él presentó el sacrificio una vez y para siempre porque él presentó el verdadero sacrificio de su propia sangre.

Él no solamente entró en el lugar santísimo sino que también quitó el velo que separaba a Dios de la humanidad. La función del sacerdote era facilitar a los israelitas el seguir a Jehová. La función de Jesús, nuestro gran Sumo Sacerdote, es para capacitar a los cristianos para caminar con Dios. Aunque no necesitamos más ir a los sacerdotes, porque Cristo nos ha capacitado para que seamos sacerdotes y quienes podemos entrar al lugar santo, todavía necesitamos ir a nuestro Sumo sacerdote para experimentar la sangre salvadora y santificadora del sacrificio que él hizo.

Los sacrificios y las ofrendas

Los sacerdotes eran responsables de aceptar las ofrendas de la gente y de presentarlas en el altar. Había una variedad amplia de ofrendas.

Una de las primeras fue una ofrenda de materiales para la construcción del tabernáculo. Era un compromiso por el pueblo para el establecimiento y mantenimiento de sus relaciones con Jehová. Esta ofrenda y las ofrendas para la alabanza y las de acciones de gracias eran las expresiones normales del pueblo hacia su Dios pero no se relacionaban a la restauración del pecado y del error.

Es también de valor notar que los diezmos no son listados como una ofrenda, ni tampoco eran sacrificios sobre el altar. Las tortas puestas sobre la mesa en el santuario como el reconocimiento de la autoridad de Dios sobre la vida, representaba el diezmo.

Un estudio de las varias ofrendas es bien complejo. Aun en el Tora no tenemos una explicación completa de los significados de todos los nombres dados a las ofrendas, ni nuestro vocabulario en inglés (ni el español) tiene comparaciones perfectas para los varios términos griegos y hebreos. Muchas veces ofrendas eran sacrificios y así eran llamadas. A este punto, notemos simplemente las siguientes cosas:

- El fuego en el altar nunca se permitía que se apagara. Era para estar prendido continuamente ante Dios—Levítico 6:12-13. No podía haber un tiempo en el cual no se pudiera ofrecer la ofrenda por el pecado. El perdón siempre era posible obtenerlo.
- La ofrenda por el pecado era la ofrenda primordial, y muchas veces acompañada por otras ofrendas como la ofrenda encendida. La ofrenda por el pecado cubría desde los sacrificios de toros, cabras, y oveja por los ricos, hasta las palomas por los pobres y aun una décima de una efa de harina para los más pobres—Levítico 5:11. Esta ofrenda de los pobres era el acompañamiento normal del sacrificio normal de cada sacrificio diario—Éxodo 29:40—excepto que el aceite y el incienso eran excluidos porque eran ofrendas de pecado en sí mismas. Nadie era excluido de presentar una ofrenda.
- Ofrendas de pecado eran presentadas siempre que una persona reconocía que habían cometido pecado. La distinción entre las ofrendas de pecado y faltas no está siempre clara, pero la implicación es que cualquier hecho erróneo hecho a sabiendas necesita una ofrenda de pecado o de falta cuando

la persona realizaba que estaba erróneo. Levítico 4 enumera varias de esas situaciones. La sangre era derramada por tales males cuando eran reconocidos.

A través del Nuevo Testamento, Jesús es reconocido como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es la ofrenda perfecta por el pecado y está disponible siempre que la humanidad se arrepienta – se vuelva del pecado y se vuelva a Dios. Él es nuestra ofrenda por el pecado en todos los casos, y su ofrenda tiene que ser aceptada así como el sacrificio tenía que ser traído al altar. No podemos olvidarnos que el gozo y las acciones de gracias y alabanzas a Dios, reconocimiento de su santidad, su poder y amor y grandeza, necesitan ser una parte continua de nuestra adoración. No hay necesidad por sacrificios de sangre, pero hay necesidad del darnos a nosotros mismos en gozo y alabanza a él.

Día de expiación

El gran Día de Expiación era el evento anual que tomaba la acumulación de pecados conocidos o desconocidos por la nación y eran enviados fuera del campamento. La sangre era derramada y el sumo sacerdote la cargaba al lugar santísimo y la rociaba ante el trono de Dios. Este era un acto que le daba validez a los muchos sacrificios que habían sido hechos a través del año. En ese día ninguna persona podía hacer ninguna clase de trabajo bajo la penalidad de ser excomulgado.

La expiación no podía ser ganada. Dios la daba. Este es el día que el libro a los Hebreos se enfoca en la explicación de Jesús como el Sumo Sacerdote quien entra una vez y para siempre en el lugar santísimo con su propia sangre. La muerte de Cristo en la cruz es el Día de Expiación para la iglesia. Es un día mucho más superior que el día en el Antiguo Testamento, porque el día en el cual Cristo murió no solamente llevó su sangre ante Dios buscando la expiación por nuestros pecado, el arrancó la barrera y proveyó acceso directo a Dios disponible para toda la humanidad.

Mateo 27:51; Marcos 15:38; Lucas 23:45

El sacrificio toma lugar en el altar, el cual es el patio de Israel. La sangre es llevada al santuario mismo por el sumo sacerdote y rociada allí para hacerlo limpio. Así como nosotros venimos al pie de la cruz en medio del pueblo de Dios, pero solamente Jesús mismo puede penetrar en el corazón del nuevo creyente para aplicar la sangre salvadora y santificadora. La obra de Cristo ha transformado el Día de Expiación en un festival

cristiano que comienza con el Viernes Santo con sus dolores y alcanza su clímax con el gran gozo del Domingo de Resurrección.

El lavamiento

Éxodos 30:19, 21

La fuente para el lavamiento era una parte importante para el mantenimiento de la relación del pacto. Ningún sacerdote podía entrar en el santuario sin lavarse las manos y los pies. Los sacrificios tenían que ser lavados. El sucio de la vida, aun el sucio del patio de Israel, tenía que ser removido antes de entrar ante la presencia de Dios. El precepto incluía "para que no mueran", un aviso muy serio.

Es peligroso entrar a la presencia de Dios sin reconocer la necesidad de mantener las cosas bien con los demás. Jesús parece haber enfatizado esto cuando le dijo a sus discípulos: "Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y ve, reconcílate primero con tu hermano, y entonces vuelve y presenta tu ofrenda" (Mt 5:23-24).

Los creyentes en Cristo hoy, todavía necesitan este lavamiento, esta disposición de caminar en humildad ante Dios, reconociendo que el sucio del mundo se cuelga de nosotros y puede fácilmente ser aceptado como normal si no lo lavamos regularmente. El rehusar lavarse significaba la muerte para el sacerdote, y el rehusar de poner lo que está mal en bien, pone en peligro nuestras almas hoy. La restitución, la cual es un aspecto del lavamiento y de arrepentimiento, no es una palabra popular o concepto en la era presente, pero es esencial para la vida correcta con Dios, nuestro prójimo y nuestras propias vidas.

Contaminación

Levítico 11, 13, 14, 17, y 21 está lleno de instrucciones sobre diferentes casos.

No todas las leyes del culto eran relacionadas a cosas que tomaban lugar en el tabernáculo o templo. Todo un grupo de estas leyes se relacionaban al mantener el cuerpo y la mente limpios y saludables. Aquellos que trataban con los muertos, tocaban la gente enferma, tocaban animales que morían en el campo, o aun participaban en la destrucción en la cual se encontraba hongos o moho tenía que pasar por el proceso de ser descontaminado.

Deuteronomio 21:19

Mantener la salud física de la comunidad era importante. El ser descontaminado vino a ser más vigoroso cuando la estructura social era amenazada. El hijo que agolpeaba al padre o era totalmente desobediente era llevado ante los ancianos y puesto a

Números 35: 11

Normalmente la prisión era el lugar en el cual se ponía a la gente hasta que llegaba el juicio. El mantener a la gente por un largo tiempo era un lujo que los gobernantes evadían.

muerte. El homicida era tratado en la misma forma. Provisión se había hecho para la persona que matara accidentalmente a otra para que viviera en una ciudad de refugio, pero si el hombre era encontrado culpable, tenía que ser entregado para ser ejecutado.

Es bueno recordar que no había escuelas reformativas y educación para remediar y muy pocas prisiones disponibles hasta hace muy poco en nuestros tiempos. Similares penalidades duras todavía están en uso en algunos países.

*Deuteronomio 7 y 8 declara esto muchas veces.
Deuteronomio 13:6*

Lo más duro, y para nosotros muchas veces las acciones más desfavorables eran aquellas que se tomaban para proteger de la pudrición del corazón y la mente. Jehová advertía que si la nación se volvía a la adoración a otros dioses, las consecuencias eran desastrosas. Cualquier persona que promovía el adorar a otros dioses era para ponerse a la muerte.

Deuteronomio 7

Era esta misma preocupación de proteger a Israel de la pudrición espiritual como la motivación para la destrucción total de la gente en Canaán. El peligro de la introducción de la idolatría a través del matrimonio con las mujeres de Canaán y la asociación cercana con tal clase de personas quienes servían a otros dioses solamente podía pararse por tales acciones radicales. Israel fracasó en seguir tales instrucciones, y la historia muestra su derrota y exilio.

Hageo 2: 11-13

Es en esta área que vemos gran contraste con el nuevo pacto. Hageo relaciona las reglas de contaminación bajo el antiguo pacto bien claro. Si tocas o eres tocado por aquello que no es limpio, lo limpio viene a ser no limpio. Si lo santo toca algo, no hace lo que toca santo. ¡Qué contraste con el Nuevo Testamento!

Con el río de agua viva fluyendo desde adentro, el seguidor de Cristo puede ir en medio del que no es limpio y trae aquello que lava. El poder del evangelio en el reino de Dios transforma a aquellos que toca y no es contaminado por su falta de limpieza. Ahora podemos llevar bendición a donde quiera que vayamos—a los gentiles, los leprosos, los pecadores, quien sea. Ya no es necesario de arrojarnos y tener miedo de la contaminación del mundo, porque el poder de Dios está en nosotros, el amor santo que Dios nos da, no solamente puede defenderse de la contaminación pero también ofrece la redención para los que no son limpios.

Es solamente con la presencia del río con agua viva fluyendo desde nuestro interior que nos capacita hoy para que vayamos con seguridad a situaciones no

limpias, y es absolutamente vital que la conexión para esta fuente sea atendida. El mensaje de la verdadera vid en Juan 15 enfatiza que debemos agarrarnos fuertemente de la raíz, Jesucristo, o perdemos la fuente del agua viva y nos secamos y venimos a no tener valor. Para el adorador del Antiguo Testamento de Jehová era importante evitar el contacto con aquello que podía contaminar el corazón y la mente. Para el adorador del Nuevo Testamento del Dios Trino es de suma importancia de tener sus raíces en la fuente de la vida para que cuando sea necesario—para la proclamación del evangelio, o en las circunstancias de la vida—de entrar en contacto con lo malo, no venimos a ser contaminados pero somos capaces de traer bendición, venciendo el mal con el bien.

La ley de la creación o moral

Referir al Recurso 11-4 en la Guía del estudiante.

Una de las premisas para entender la ley moral es que surge no de las acciones de un cuerpo legislativo, pero del mismo acto de la creación. Su fundación es que solamente hay un Dios, el Dios que creó el universo y todo lo que hay en él. Es una expresión de su carácter, y su carácter es amor. El sumario del significado de obediencia a toda la ley es, como hemos notado varias veces, amar a Dios con todo tu ser y amar a tu prójimo como a ti mismo. Esto es verdadero en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. La ley moral es una expresión de su amor en el contexto de la creación. Isaías 40 abre con el poema acerca del creador, el Uno que es sin limitaciones en poder y conocimiento, que no se cansa en la búsqueda de la justicia. Él es el juez máximo y el dador de la vida y poder a aquellos que lo buscan. Sus caminos son supremos.

Salmos 111:10; Proverbios 9:10

*Proverbios 14:27; 19:23
Proverbios 15:33; 22:4; 10:27
Proverbios 1:7; 2:5; 15:33*

Salmos 19:9; Proverbios 16:6

Isaías 11:2-3

Isaías 33:6

El hombre sabio nos dice que el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. El temor a Jehová es respetar y obedecer sus instrucciones y así darle a él su lugar apropiado en la vida. El temor a Jehová es la fuente de la vida que alarga la vida que vivimos, la fuente de las riquezas y honor y la instrucción en conocimiento y sabiduría. Es pura y eterna en sí misma y nos capacita a los obedientes a evitar el mal. El gran profeta Isaías nos recuerda que la venida del Mesías es uno que nos deleitará en el temor de Jehová, y que Jehová mismo es nuestra fundación segura y por lo tanto el temor a Jehová es la clave para las tiendas ricas de salvación, sabiduría, y conocimiento. Todo esto enfatiza que el secreto para la vida de éxito es seguir las instrucciones que Dios nos ha dado, y el corazón de tal instrucción es la ley moral. La ley moral de Jehová surge de la actividad creativa. Es vivir en la forma que la humanidad fue creada para vivir.

Juan 4:24

*Levíticos 11:44; 19:2; 20:7,26; 1
Corintios 1:2; Efesios 1:4; 1
Tesalonicenses 3:13, 4:7; 2
Timoteo 2:21; Tito 1:8; Hebreos
12:14; 1 Peter 1:15-16; 2:5; 2
Peter 3:11*

Los Diez mandamientos son el sumario conciso de la ley moral. Ellos pueden ser reducidos a dos grandes mandamientos—amar a Dios con todo tu corazón, alma y cuerpo y mente y amar a tu prójimo como te amas a ti mismo. Aquellos que viven de esta forma están en armonía con Dios y con la creación. Esta es la verdadera adoración a Dios, la adoración que surge del espíritu y de la verdad. Esta es la forma que el amor y santidad de Dios son expresadas a través de la vida del creyente. Dios insiste que sus seguidores deben demostrar su santidad, una santidad que no es suya propia pero se le es dada cuando son limpiados por la sangre del cordero y llenados por su Espíritu Santo.

Profetas y la ley

Los profetas usan la palabra “ley” solamente 37 veces. Su énfasis primordial era sobre el fracaso de Israel y sus líderes de cumplir con la ley. A un lado Israel y Judá eran idolatras y eran rotundamente condenados. Al otro lado ellos fracasaron en hacer justicia e indulgentes en la corrupción. Esto también era condenado. Amós clamó: “Pero corra el juicio como las aguas y la justicia como arroyo impetuoso” (Amós 5:24).

Habacuc 1:4

La ley y la justicia eran amarradas juntas y la injusticia paraliza la ley. Miqueas hace un sumario del requerimiento de Dios en esta declaración magnífica: “Hombre, él te ha declarado lo que es bueno, lo que pide Jehová de ti; solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios” (Mi 6:8). Oseas fue tan lejos hasta el acusar a Israel en tratar el Tora como “algo extraño” (Oseas 8:12). En su capítulo de apertura, Isaías hasta les dice a los gobernantes de Sodoma y Gomorra que escuchen la ley del Dios de Israel.

*Jeremías 6:19; 9:13; Ezequiel
22:36
Lamentaciones 2:9; Ezequiel 7:26
Jeremías 8:8; Ezequiel 22:26*

La ley moral no era solamente para Israel, se aplicaba también a todas las naciones. En la segunda sección del libro, él anuncia: “Estad atentos a mí, pueblo mío, y oídme, nación mía; porque de mí saldrá la ley, y mí justicia para luz de los pueblos” (Is 51:4). Tanto Jeremías como Ezequiel entendían la tragedia que sobrecogió a Israel y Judá de ser los resultados de rechazar el cumplir la ley de Dios. De nuevo, ambos claman que la ley se le había perdido a Israel y los líderes de Israel distorsionaban la ley para sus propios beneficios aun llegando al extremo de hacer copias falsas de la ley. Para los profetas la continuación en las bendiciones del pacto solamente podía ocurrir cuando el pueblo era obediente a la ley que Dios le había dado.

Sabiduría y la ley

El libro de los Salmos se abre con alabanzas para el hombre que deleita en la ley de Jehová y quien piensa acerca de la ley noche y día. El Salmo 19: 7-11 da un sumario maravilloso de la ley:

La ley de Jehová es perfecta; convierte el alma; el testimonio de Jehová es fiel; hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos; alegran al corazón; el precepto de Jehová es puro; alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio; permanece para siempre; los juicios de Jehová son verdad; todos justos. Deseables son más que el oro, más que mucho oro refinado; y dulce más que la miel; la que destila del panal. Tu siervo es, además, amonestado con ellos; en guardarlos hay gran recompensa.

Salmo 119: 165

Proverbios 13: 14

Proverbios 28: 9

El Salmo 119 es un himno largo en forma de acróstico en alabanza de la ley. Es la fuente de la sabiduría y conocimiento, la guía para la vida diaria, la fortaleza en tiempos de confrontación por hombres malos, y el enfoque propio del que aprende. Violar la ley lleva a la destrucción, pero el cumplir la ley da grande paz. La ley capacita a la persona a vivir experimentando la relación correcta con los demás. La literatura de sabiduría insiste en que la ley es la fuente de la vida y del conocimiento. Trae esperanza y fortaleza. La persona que adora a Dios ama su ley porque es la fuente para la dirección, la fuente de la vida. Si la persona se aparta de la ley, entonces sus oraciones vienen a ser una abominación.

Jesús y la ley

Ya hemos mirado las declaraciones de Jesús acerca de la ley. Él fue en todas las cosas obediente a la ley, pero también en conflicto con algunas de las interpretaciones de la ley en sus días. Cuando él habló, no fue para citar las interpretaciones de los rabís de la ley, pero habló con autoridad. En el sermón del Monte, él no declaró la ley inválida, pero la llevó a la raíz de lo que estaba hablando. El homicidio surge del odio. El adulterio surge de la carnalidad. Jesús insistió que la ley debía ser aplicada a la raíz de la causa en la mente y no solamente en la acción.

*Mateo 7: 29; Marcos 1: 22, 27;
Lucas 4: 36*

Mateo 23: 13

Él no era en ninguna forma legalista y fuertemente denunciaba aquellos que observaban la letra de la ley y no el espíritu de la ley. Él no estaba de acuerdo con las enseñanzas que pervertían la ley, tales como tomar el

Mateo 15:3-6

dinero que debía usarse para el cuidado de los padres ancianos para darlo al templo.

Marcos 2:24-3:6

Jesús estaba también en desacuerdo sobre la interpretación tradicional del Sábado. Para él no era una imposición sobre los hombres, pero más bien un don que traería bendición a la humanidad. Este era un punto de tensión importante para los líderes religiosos legalistas de los judíos y los motivó para matar a Jesús.

Mateo 5:17-19

Pero Jesús también afirmó que ni la menor parte de la ley sería abolida hasta que toda fuera cumplida y el cielo y la tierra presentes fueran terminados. Él continuó declarando que aquellos que enseñaban que la ley se podía ignorar, serían los menos en el reino de los cielos, mientras que aquellos que enseñaban que la ley se debía cumplir serían grandes en el reino de los cielos.

Jesús declara claramente que la ley es de valor como instrucción para la vida. Él mismo nunca es apuntado como violando ninguna parte del Tora, aunque fue correctamente acusado de haber violado algunas de las tradiciones de los judíos. Su énfasis al hablar de la ley era en los aspectos morales o de la creación de la ley.

Pablo y la ley

El apóstol Pablo va a extremos dolorosos para clarificar un mal entendimiento de la ley por los judíos de sus días en el libro a los Romanos. Es de ayuda mantener en mente que Pablo tenía solamente una palabra en griego para usar ya sea que estuviera hablando del Tora, la ley de la salvación o del culto o la ley moral o de la creación. El contexto tiene que proveer un entendimiento de la ley que se está explicando.

Pablo hace claro que el cumplimiento de la ley no puede lograr la salvación, ya sea que usted está pensando el cumplimiento de la ley moral o el de la ley de culto. Es Dios quien provee la salvación a aquellos que tienen fe en él, fe en Jesucristo. La fe y la salvación precedieron la ley.

Este es el punto de su argumento con relación a Abraham, quien recibió el pacto y le fue contado por justicia porque él creyó. Abraham precedió a Moisés y el que se diera la ley.

Él continúa para insistir que la ley de culto era una representación de la obra de Jesucristo, quien es la realidad tras la ley. La fe en Jesús es por lo tanto todo lo que es necesario para la salvación. La gracia de

Dios, su *chesed*, es suficiente grande para cubrir todos nuestros pecados y nos maravillamos de ello porque podemos observar la transformación de personas malas en personas buenas. Pero que Dios prohíba que nosotros tomemos esto como una licencia para violar la ley moral.

La ley moral está en el corazón del pacto que Jesús hace con nosotros cuando creemos. Viene a ser el principio desde el cual funcionamos en cada aspecto de la vida nuestra. Como un fariseo, Pablo había creído que podía ser justo por el cumplir de la ley, pero después que conoció a Cristo Pablo reconoció que Cristo es el único que puede hacer a una persona justa. Esta era una reorientación radical de su vida, la cual trajo reconocimiento de la verdad real que el Tora mantenía—la instrucción que nos llevaba a Cristo.

Note Gálatas 2:19-21.

Gálatas 3:24. Una buena discusión del énfasis de Pablo en Romanos se encuentra el libro de William M. Greathouse, (Wholeness in Christ: Toward a Theology of Holiness) Completos en Cristo: Hacia una teología de la santidad

Grupos pequeños: Ideas para sermones

(10 minutos)

Divida la clase en grupos de 3 estudiantes.

En su grupo, comparta sus ideas para sermones de la asignación dada.

Trabajen juntos sobre ilustraciones y frases que podrían ayudar para que lo que son comienzos de un sermón se desarrollen en sermones completos.

Reciba las asignaciones.

Presentación de la lección: La ley

(30 minutos)

Referir al Recurso 11-5 en la Guía del estudiante.

Ley y cultura

Cuando leemos estas leyes antiguas tenemos que reconocer que ellas tratan con asuntos de sus tiempos. Las leyes son escritas para dar dirección para situaciones reales. Estamos familiarizados con las leyes que han estado en los estatutos y ordenanzas en algunas naciones por siglos y que ahora no tienen significado.

Las diferencias sociales, religiosas, culturales, económicas y tecnológicas entre los tiempos bíblicos y el presente son tremendas. No nos debe sorprender que muchas de las leyes del Antiguo Testamento aparezcan bien extrañas a nosotros. Para poder entender lo que Dios le estaba enseñando a su pueblo, necesitamos entender las leyes en sus contextos y los nuestros. Luego tenemos que hacer lo que Jesús hizo cuando él aplicó la ley – ir a la raíz sobre lo que se está hablando. Tenemos que encontrar el principio el cual está siendo aplicado y considerar tal principio en el

contexto de nuestra sociedad en la vida de hoy. Los principios morales involucrados seguirán adelante, pero los requerimientos tal vez sean irrelevantes. Por ejemplo:

Deuteronomy 22:8

- Había instrucciones de poner una cerca – pretil – alrededor del techo de la casa. Por supuesto esto no se aplica a los techos de hoy con sus diferentes ángulos inclinados y diferentes materiales, desde paja en casas humildes y hasta madera y metales para la protección de la lluvia y la nieve. Se aplicaba a los techos planos que todavía son usados en aquellas partes del mundo y en donde la misma gente hacía la mayor parte del trabajo. El principio es que el dueño de la casa ha de proveer protección para aquellos que suben al techo, así como nosotros somos responsables de proveer protección por aquellos que suben a los balcones o terrazas de nuestras casas. Es el mismo principio que requiere de cubrir un hoyo que se ha hecho para que nadie caiga en él.

Éxodo 21:33

- Ellos habían sido instruidos de apedrear hasta la muerte a un niño desobediente e incorregible y sin respeto hacia los padres. La estabilidad y la fundación de la sociedad era la familia, y una amenaza a tal estabilidad no podía ser tolerada. Las sociedades occidentales hoy tienen mejores formas para traer corrección a los hijos desobedientes, pero no es menos importante hoy el disciplinar y preservar la integridad de la familia. Las instrucciones más radicales para prevenir la contaminación eran aquellas relacionadas a la exterminación de los Cananeos mencionadas anteriormente, la protección contra la contaminación del espíritu y la mente.

Levítico 21:18-21; 20:9

- Ellos tenían procedimientos elaborados para tratar con aquellos que estaban enfermos o habían muerto. Las personas que posiblemente habían sido contaminadas por el contacto con los enfermos o muertos o aun una casa infectada con hongo, el cual no se podía remover, tenían que presentarse ante el sacerdote y tenían que seguir sus instrucciones sobre los lavamientos y cuarentenas. Tales instrucciones parecen extrañas y sin significado a nosotros hoy siendo que tenemos jabones y detergentes y fungicidas y antibióticos y una gran cantidad de otros químicos y medicinas para tratar con las contaminaciones. Más sin embargo, sigue siendo esencial el proteger la sociedad de la contaminación física que pone en peligro la vida.

Levítico 11, 13, 14, 15, 17, todos tienen ejemplos de las instrucciones que el sacerdote tenía que dar cuando se enfrentaba con varias clases de contaminaciones. Involucraban el lavarse y el mantenerse separados de los demás por un tiempo determinado y hasta permanente.

Uno de los factores que necesitamos reconocer es que las instrucciones de Dios—las cuales incluyen las instrucciones que Jesús nos ha dado—no son solamente directivas que nos han de capacitar para vivir espiritualmente, pero que dan instrucción para nuestras relaciones con otra gente y con el mundo en el cual vivimos. La intención de Dios para nosotros es que podamos hacer lo correcto en cada circunstancia y situación en la vida. Es la intención de nuestro Buen Pastor que sus ovejas experimenten la vida abundante, la vida del *Shalom*—paz perfecta. Esto viene a ser nuestra responsabilidad de escuchar el maestro, el Espíritu Santo, quien nos guiará a través de las escrituras a toda verdad a través de todas las edades y en todas las situaciones.

La ley y el pacto—la unión entre los valores eternos, seguridad eterna y autoridad eterna.

Referir al Recurso 11-6 en la Guía del estudiante

El dar la ley era central al establecimiento del pacto con Israel. Proveía la dirección para vivir bajo el pacto. El pacto fue hecho por Dios y dado por su gracia a Israel. La aceptación del pacto significaba el vivir de acuerdo con la ley de Dios. Era el manual o las instrucciones para la vida en el pacto. La idea del pacto era para hacer la vida posible, porque la vida solamente es posible cuando Dios está presente siendo que Dios es la fuente de la vida y la luz, conocimiento y sabiduría, santidad y amor. El pacto extendió todos estos beneficios a la humanidad. La circuncisión de todos los varones era la marca de la sumisión de los seguidores de Jehová. La presencia de Dios con su pueblo era simbolizada en el arca del pacto.

Amor perdurable

El arca era la representación de la santidad, la gloria, y el poder de Dios, pero esto también era la declaración que el trono de Jehová, al él trabajar en medio de su pueblo, es un trono de *chesed*—gracia—amor perdurable, gracia y misericordia. A lo que se refería como el “asiento de misericordia” en la versión del Rey Santiago de la Biblia es el *kapporeth*. Esta palabra es única para el arca, pero de la misma raíz de la palabra expiación.

La Nueva Versión Internacional (en inglés) le llama la cobertura de la expiación, porque servía como base sobre la cual el querubín se paraba y como tapa para el recipiente. Expiación del pecado es el acto máximo de la misericordia hacia el pecador y demuestra la

chesed que es el amor perdurable o misericordia de Dios como ninguna otra cosa puede hacerlo.

Josué 24

Chesed era la fuerza que capacitaba al pacto a existir en un mundo pecador en medio de gente pecadora. Sin el asiento de misericordia no podía haber expiación, ni perdón, ni arrepentimiento, porque todos habían pecado. Esto es lo que quiso decir Josué cuando les dijo a los israelitas que no podían servir a Jehová. Ellos violarían el pacto y las horribles penalidades al separarse de Dios vendrían sobre ellos, pero por el carácter misericordioso de Jehová, el cual está entre el pecador y la destrucción de aquello que contamina su santidad, hay esperanza. Jehová mismo actúa en una forma de amor compasivo para proveer el camino de retorno.

El asiento de misericordia descansa sobre tres cosas que fueron puestas en el arca:

1. *Las tablas de la ley*

La ley es el manual que da direcciones en cuanto a cómo vivir propiamente. Trae al frente los valores sobre los cuales la creación está basada –amor, justicia, santidad, verdad, rectitud, pureza, integridad, responsabilidad, comunión, y adoración. Dios, quien es la fuente de todo, es el único al cual se ha de servir y adorar. Cuando Satanás tentó a Jesús en el desierto, Jesús rehusó someterse a los valores de Satán y respondió: “Vete, Satanás, porque escrito está: “Al Señor tu Dios adorarás y solo a él servirás” (Mateo 4:10). Jesús rehusó poner a un lado los principios y valores del Dios eterno para tener éxito por el momento. Ya hemos discutido la ley extensamente y no expandiremos sobre ella aquí.

2. *La olla o recipiente para el maná*

El maná es evidencia que Dios es el proveedor para todas las necesidades de la vida. Dios dio agua y pan y carne durante los días en el desierto. La ropa que usaron no se pudrió y los zapatos no se gastaron. Jehová le hizo claro que él es el proveedor de todo lo que se necesita. Durante la conquista de Canaán era claro que Dios era quien daba la victoria.

Deuteronomio 29:5

Los profetas advirtieron a los reyes, vez tras vez, que ellos no debían confiar en los tratados o caballos o carros de caballo, pero que debían confiar en Jehová, porque él es la fuente de seguridad, la fuente de la vida y fortaleza y el suplidor de toda necesidad.

Jesús nos recuerda en el Sermón del Monte que el secreto de tener lo que se necesita en la vida es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Esta es la esencia de la fe. Es la confianza segura de que si me pongo en las manos de Dios, Dios cumplirá su propósito en y a través de mí.

3. *La vara de Aarón*

Aceptar que alguna otra persona está en autoridad ha sido siempre difícil para la humanidad. Hemos ya mirado a la historia fea de la rebelión de Coré que llevó a que se colocara la vara dentro del arca. La rebelión en contra de la autoridad se remonta a Adán y Eva. Ellos fueron asertivos como teniendo la autoridad sobre la de Jehová. Ellos aceptaron la insinuación de la serpiente que Dios no tenía el mejor interés en el corazón e hicieron su propia decisión para violar la ley que Dios les había dado. Los gobernantes tienen un problema intenso con la autoridad, porque ellos tienden a verse a sí mismos como la autoridad final.

Tenemos ejemplo en las escrituras de líderes quienes reconocieron que estaban bajo autoridad:

- José nunca perdió de vista el hecho que Dios era la autoridad máxima.
- Moisés estaba sensiblemente consciente que estaba bajo la autoridad de Jehová y repetidamente buscó la dirección de Jehová cuando se enfrentaba a problemas.
- Uno de los aspectos notables de David era su sumisión a la autoridad de Jehová. Él rehusó matar a Saúl cuando tuvo la oportunidad, porque Saúl era el ungido de Jehová.
- Cuando Satanás le pidió a Jesús que saltara del pináculo del templo y forzara la mano de Jehová para salvarlo, Jesús respondió: "No tentarás al Señor tu Dios" (Mt 4: 7). Él no retaría la autoridad de Dios.
- Pablo, cuando fue confrontado por la visión y voz del cielo, se rindió a la autoridad de Jesús, el mismo que él había estado persiguiendo.
- Los discípulos dejaron todo- peces, redes, oficio de recoger impuestos, lo que fuera—y aceptaron la autoridad de Jesús sobre ellos.

La dirección de Dios no toma efecto en nuestras vidas a menos que tengamos la fe en que Dios es el todopoderoso y al menos que aceptemos tal autoridad y respondamos en obediencia.

Estas tres cosas—la ley, el sostén y la autoridad vienen de Dios y están disponibles a nosotros cuando venimos a ser seguidores del Señor de señores.

Referir al Recurso 11-8 en la Guía del estudiante.

Juan 2:19

Un patrón para la vida cristiana

El tabernáculo es una serie de símbolos notables. Fue el patrón para el templo, pero Jesús lo tomó como el patrón para sí mismo. Él es el lugar de reunión perfecto de Dios con la humanidad. Pablo nos recuerda que esta es la intención para nosotros ser: “¿Acaso no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios está en vosotros?” (1 Cor 3:16). Una mirada más de cerca en la forma que el tabernáculo era usado, nos ayuda a reconocer nuestra relación propia con Dios. Aquí está el sumario del patrón:

La centralidad del tabernáculo

La localización del tabernáculo en el centro del campamento en vez de algún lugar “sagrado” alto enfatiza que Dios quiere estar al centro de la vida de su pueblo. Él rehúsa tomar un lugar a la periferia de la vida.

La calidad del tabernáculo

La calidad de los materiales y la destreza de los trabajadores requería enfatizar que Dios ha de recibir aquello que es lo mejor nuestro. Él es insultado si le ofrecemos lo que nos sobra o aquello que está dañado. Él es el Rey de reyes y Señor de señores y debe ser respetado como tal. Al mismo tiempo nada fue pedido que no estuviera en la posesión o en la habilidad de proveer del pueblo. Dios no requiere “lo mejor”, pero “lo mejor nuestro.”

Requerimientos para la entrada

El hecho de que hay una cerca alrededor del atrio y una puerta en la cual la entrada podía rehusarse es un recordatorio que cuando venimos a Dios ha de ser ya sea para buscar el perdón reclamando la sangre del cordero, o porque ya hemos reclamado la limpieza y nuestras manos están limpias y nuestros corazones están humillados. Esto no tiene nada que ver con la entrada por la puerta de la iglesia, pero más bien se aplica al pertenecer a la Iglesia – la familia de Dios.

El patio de Israel—la Iglesia

Un patio en el cual Israel podía reunirse estaba alrededor del tabernáculo. Más tarde, cuando el templo fue construido, patios adicionales fueron provistos; un patio para las mujeres y un patio para los gentiles. Estos no son parte del simbolismo. El patio de Israel vino a ser el patio del Nuevo Israel, los creyentes de

Jesucristo—su iglesia. Muchas cosas sucedían en el patio.

- *Actividades en el patio*

Este es el lugar en donde la gente viene a orar, como Ana oró por un hijo y se le dio la promesa de Samuel. Este es el lugar en donde los coros cantaban y el Tora se enseñaba. Este era el lugar en donde se traían las ofrendas para dar gracia y alabar al Señor. Los profetas algunas veces predicaban en el patio, y fue el lugar en el cual Jesús enseñó, en donde los niños eran dedicados y la gente era bendecida. Muchas actividades involucradas en la adoración del Señor se efectuaban en el patio. La iglesia es el lugar apropiado para tales actividades.

- *Mobiliario en el patio*

1. La fuente

Era el reconocimiento que el sucio se pega aun a aquellos que están tratando de servir a Dios, y que tal sucio necesita ser removido.

Tal vez esto se puede entender mejor como la necesidad que tenemos hoy de mantenernos limpios ante Dios y ante los demás. No es asunto de pecado, ni aun los pecados cometidos en ignorancia. Esto trata con el espíritu de humildad que reconoce que hemos cometido errores o nos hemos equivocado y que hay que disculparse y tomar responsabilidad por lo que haya sucedido. El fracaso de limpiarnos puede poner en peligro nuestra vida espiritual. Cualquier tendencia de aquellos que han sido limpiados en la sangre y llenos con el Espíritu Santo de ignorar los errores y equivocaciones de la vida, y las tratan como irrelevancias es peligrosa para la vida espiritual.

2. Altar

El altar es el mueble principal del patio. Es el lugar en donde el sacrificio es hecho y en donde se trata con el pecado por la aplicación de la sangre. Este era el trabajo primordial de los sacerdotes.

El Nuevo Testamento enfatiza que el sacrificio no era un acto mágico, pero sí una representación del don del perdón y la vida a través del sacrificio del Cordero de Dios—la función primordial de la iglesia. Jesús ha abierto el camino a la comunión del reino de Dios si cualquier persona se arrepiente y

acepta la limpieza por la sangre del Cordero de Dios.

El altar juntamente con la fuente está dentro del patio como un recordatorio constante que la tarea primordial de la iglesia es ayudar a la gente a estar bien con Dios y a la misma vez bien con los demás y en paz consigo mismo. Solamente entonces la humanidad puede hacer lo que Dios nos ha creado para hacer –adorar al Señor en la belleza de la santidad.

La estructura del tabernáculo

Referir al Recurso 11-8 en la Guía del estudiante.

Ya hemos anotado que Jesús se refirió a sí mismo como el Templo, y que Pablo reconoció que el creyente estaba supuesto a tomar las características del templo. El simbolismo es así un patrón sobre lo que el cristiano debe ser. Ciertamente no tenemos dos cuartos en nuestras vidas. Los psicólogos en tiempos modernos han hecho mucho énfasis sobre los niveles del psíquico humano. La tragedia de la humanidad caída es que el cuarto en el interior es el asiento de toda la suciedad que el individuo desea esconder, y que le hace falta la gloria del cuarto interior del tabernáculo. Pero esto no es lo que Dios ha intencionado y Dios ha hecho posible una transformación del creyente en un templo apropiado, hecho a la medida para el lugar de la morada de Dios.

El lugar Santo

El lugar santo era el cuarto de afuera. El sacerdote entraba diariamente para poder atender las lámparas, el altar para el incienso, y la mesa. Estas eran cosas que necesitaban ser atendidas en la vida del creyente. El apóstol Pedro, en el segundo capítulo de su primera carta nos recuerda que los creyentes en Jesús son sacerdotes. Es nuestra responsabilidad atender tales asuntos- traer a la gente al altar—al pie de la cruz y atender los asuntos del lugar santo—la lámpara, el altar de oro y la mesa.

El candelero con siete ramales para lámparas

Estas lámparas eran para ser llenadas con aceite dos veces por día y nunca permitir que se apagaran. Las luces tenían que estar siempre encendidas. El aceite tenía que ser del mejor aceite perfumado. Tanto el aceite y el fuego son símbolos muchas veces usados para el Espíritu Santo. Las lámpara vierten luz, y la función del Espíritu Santo es dirigir hacia toda verdad. Así las lámparas tratan la necesidad de ser enseñados por el Espíritu a través del uso de las escrituras en

base continua. No cesamos de aprender y crecer en nuestra relación con Dios. Es una relación diaria y continua. No podemos apagar el Espíritu, ya sea deliberadamente o por negligencia, pero debemos permitir su luz brillar sobre todo lo que hacemos. Este es el don de la vida que viene a nosotros, la dirección y la enseñanza del Espíritu Santo a través de todas las formas variadas de la gracia.

El altar del incienso

El altar de oro del incienso era prendido dos veces al día con los carbones del altar abrazador o de brazas en donde los sacrificios eran ofrecidos. El incienso dulce llenaba el lugar santo a través del día y de la noche. Simbólicamente, el incienso ha sido reconocido por largo tiempo como un símbolo de oración—el privilegio de hablar con Dios. El privilegio es hecho posible por el sacrificio ofrecido en el altar. Sin el don del Cordero de Dios no habría posibilidad de hablar con Dios.

Pero la oración es también el reconocimiento que Dios es la fuente de todo lo que necesitamos. Es a él a quien le presentamos todas nuestras peticiones, las peticiones para intercesión para la salvación de otros, peticiones por nuestro pan para cada día, y nuestras necesidades diarias. Es a él a quien le damos las gracias y expresamos nuestro agradecimiento, porque él es el dador de todo lo que es bueno. Nosotros lo alabamos, y le pedimos y lo escuchamos. De nuevo, esto es un asunto diario, porque así como Pablo nos recordó, nuestras oraciones deben ser sin cesar. Dios debe ser con quien hablamos acerca de todo aspecto de nuestras vidas.

La mesa de los panes de la proposición

La mesa era en donde el pan, hecho con las ofrendas y los diezmos de los adoradores, era puesto todas las semanas. Era rociado con incienso dulce. Pero los diezmos y las ofrendas, como hemos anotado previamente, no eran dados por la necesidad de sostener el clérigo o la necesidad de los pobres o para los festivales. Más bien eran dados en alabanza y acciones de gracias a Dios y en el reconocimiento de que somos mayordomos y que Dios es el dueño de todas las cosas.

Esto es algo que tiene que suceder en la vida del creyente, así como la comunicación con Dios y la enseñanza del Espíritu Santo toma lugar en la vida del creyente. Tiene que haber tal reconocimiento regular de que Dios está en control de todas las cosas que poseo y que puede tener cualquier cosa que él

necesite. La aceptación de la autoridad de Dios es más difícil cuando se llega a las finanzas, pero el rechazo de su autoridad mantiene a cualquier persona fuera del reino de Dios.

El lugar santísimo

El cuarto más interior era el más glorioso de todos. En la vida del creyente Dios transforma este lugar de oscuridad y engaño en la morada de su gloria y luz. Debe ser el lugar santísimo, el lugar más limpio, el lugar más precioso en la vida del creyente. Lo que la persona piensa en su corazón es la prueba real de su carácter. Dios quiere dominar este santuario interno con su amor perfecto.

El arca del pacto

Solamente hay lugar para una pieza de mueble en el lugar santísimo y este es el trono de Jehová. Cualquier otro trono tiene que ser sacado para hacer lugar para el Rey de reyes. El ego de uno mismo tiene que salir si Dios ha de reinar. Su presencia llena el lugar y le trae honor y gloria. De allí fluye gracia, verdad, misericordia y paz. El hecho sorprendente de que Dios ha de consentir el hacer la humanidad su residencia; que él ha de obrar a través de nuestras bocas rotas y cuerpos débiles; que él nos ha de transformar nuestro corazón vil en su cuarto del trono glorioso y misericordioso, está simplemente más allá de nuestro entendimiento. Es la expresión de su amor y cuidado por nosotros.

El velo de separación

Un aspecto del tabernáculo es radicalmente diferente bajo el nuevo pacto. El velo ha sido quitado. Ya no hay una barrera que prevenga al creyente de estar en pie ante el trono de Dios. El acceso a Dios está disponible para todos los creyentes. Ya no hay dos cuartos en la vida, porque han sido transformados en un lugar, un lugar con unidad y paz, una vida vivida en Cristo y Cristo en nosotros.

Salvación y la nueva vida

Si este es un retrato de lo que Dios quiere que pase en mi vida, ¿cómo pueda realizarse? El Nuevo Testamento nos dice que creamos en Jesucristo. Habla de salvación, arrepentimiento, y perdón. Jesús le dijo a Nicodemo: "Os es necesario nacer de nuevo." Salvación, arrepentimiento, y el perdón son todos efectuados en el altar. Allí es donde venimos para buscar ser libertados del pecado que nos amarra.

Pero la sangre que fue vertida en el calvario es llevada al mismo tabernáculo y usada para limpiar el lugar. Este es el paso esencial en la transformación del creyente en el Templo de Dios. Este es el nuevo nacimiento, la introducción de la vida espiritual a nuestro propio ser.

Esto permite que la vida en Cristo comience con la dirección y la comunión con el Espíritu Santo. Él nos puede enseñar y dirigirnos hacia toda verdad, como él quiere hacerlo. Esta relación personal necesita ser atesorada y cuidada a través del día y por toda la vida. La lámpara del tabernáculo está en ella.

También nos capacita para acercarnos al trono de Dios por nuestras necesidades y para ofrecerle a él nuestra alabanza y acciones de gracias. Podemos consultar con él acerca de todo aspecto de la vida y toda preocupación. Nosotros reconocemos que Dios es el creador, la fuente para cubrir todas nuestras necesidades y a quien queremos poner como el primero en nuestras vidas. El incienso es quemado sobre el altar.

También significa que nosotros reconocemos que Jesús es Señor y que esto significa que él está en control de todo aspecto de la vida, incluyendo lo que ha sido puesto en las manos de su mayordomo. Nosotros diezmamos y damos ofrendas para reconocer su autoridad sobre nosotros y para expresar nuestro gozo a él. El pan es puesto sobre la mesa.

Colectivamente de esto es lo que hemos estado hablando cuando hablamos de ser salvos. Es una transformación de la forma en la cual vivimos, de quien guía nuestros pensamientos y a quien le damos nuestra alianza.

Esta experiencia de salvación es el comienzo de una nueva forma de vivir, y nuestro crecimiento y desarrollo en estas áreas no deben cesar sino que deben continuar a través de la vida al nosotros conocer más de nuestro Señor y sus caminos. Llamamos a esto crecimiento en gracia.

Transformación interior

Pero hay más. La muerte de Cristo en la cruz del calvario también rompió el velo que nos separa de Dios. La sangre no solamente limpia el cuarto de afuera pero es también llevado al cuarto interior y allí obra una transformación maravillosa. No es una cosa menor el darle a acceso a Dios a tal cuarto interior en donde nuestra vida secreta está escondida. No es una

cosa menor de permitirle a él el romper tal velo y remover el contenido podrido del cuarto, incluyendo el entronar nuestro propio yo. Pero es solamente cuando le permitimos a él acceso para que su sangre nos limpie, que este trono puede ser establecido en el centro de nuestra vida.

Eso trae a efectuarse una transformación interna, porque entonces su amor *chesed*, su compasión, misericordia y gracia vienen a ser la motivación de la cual vivo mi vida. Sus valores, los cuales le dieron nacimiento a la ley, vienen a ser los valores que yo tengo. Yo amó la ley del amor. Sus recursos que permitieron la creación del universo, vienen a ser los recursos en los cuales dependo. Yo hago fiesta sobre el maná. Su autoridad que controla el universo, viene a ser la fuerza que controla en mi vida y me da la autoridad de ser su testigo.

De esto es lo que hablamos cuando consideramos la santificación—como el ser llenos con el Espíritu Santo, como el recibir el amor perfecto, la pureza de corazón—porque todo esto trata con la entrega total a Dios que permite que el velo sea removido y el trono de Dios sea establecido por la obra del Espíritu Santo y por el rociamiento de la sangre de Cristo. Cuando esto pasa, entonces Dios puede realmente trabajar en hacernos su templo santo.

La fuente de bendición

¿Pero por qué, por qué Dios ha de hacer eso? Un día sabremos, porque por ahora solamente conocemos en parte. Él nos ama y ama a todos los demás. Ezequiel nos da una visión maravillosa de la bendición que fluye de la vida del templo transformado. El libro de este sacerdote habla mucho del templo, pero en la sección de clausura tenemos la visión de la inspección del nuevo templo. Es el templo del nuevo pacto.

Cuando ha sido totalmente inspeccionado y todo está como debe estar, Ezequiel es testigo del retorno de la gloria de Dios al templo. Cuando Dios está presente, entonces el río empieza a fluir. Comienza en el templo mismo y crece al fluir trayendo frutos, árboles de sanidad y de sostenimiento y vida. Transforma el desierto y cuando llega al Mar muerto, transforma tal mar y le da vida.

El Templo derrama bendiciones tal como lo dijo Jesús: “Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna” (Jn 4: 14). Y

Las acciones malignas de los sacerdotes que trajeron que se apartara el trono de Dios del Templo se registra en Ezequiel 8. La inspección del nuevo Templo se relata en los últimos 9 capítulos del libro – del 40 al 48. Es intrigante que al Ezequiel ir con el hombre que usa los instrumentos para medir para medir el templo, solamente miden un cuarto y no los dos del santuario en sí. El altar del incensario esta inmediatamente ante el arca.

de nuevo: "Si alguien tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva" (Jn 7:37-38).

Grupos pequeños: Formulación de declaraciones

(10 minutos)

Divida la clase en grupos de tres estudiantes cada grupo.

En su grupo, desarrolle una serie de declaraciones con relación a ley, obediencia, y fe que pueda ser parte de su catequismo. Discuta estas declaraciones con el grupo.

Revise su catequismo para incluir cualquier declaración que usted considere esencial para el desarrollo del amor cristiano, obediencia, confianza y adoración.

Conclusión de la lección

(5 minutos)

Repaso

Pida a varios estudiantes que lean una de las declaraciones que formularon.

Asignaciones

Dirija a los estudiantes a las asignaciones en la Guía del estudiante.

Repase los siguientes pasajes bíblicos: Salmos 4; Marcos 6—8; Lucas 24; Juan 17; Hechos 3; Romanos 6; 1 Corintios 13; Filipenses 1; 1 Tesalonicenses; Hebreos 12; 2 Pedro 1; 1 Juan 3. Prepare declaraciones teológicas que estos pasajes apoyen.

Lea las siguientes secciones en el Nuevo Diccionario Bíblico Teológico: Santidad, amor, y paz.

Assign a third of the class to each of the resources.

Lea uno de los siguientes recursos:

- Recurso 11-9—“La santidad vence el no ser limpio—Marcos 6-8”
- Recurso 11-10, “La paz sea contigo—Salmo 4, Lucas 24, Hechos 3, Hebreos 12 y 1 Juan 3”
- Recurso 11-11, “El amor en crecimiento—Filipenses 1”

Escriba un sumario de una página del que leyó.

Escriba en su diario de reflexión. ¿Cómo aplicaría lo que ha aprendido en esta lección a su vida?

Lección 12

Santificación, paz y amor

Bosquejo de la lección

Horario

Hora	Asignación o tópico	Actividad de aprendizaje	Materiales necesarios
0:00	Introducción	Orientación	Guía del estudiante
0:10	Santidad	Presentación de la lección	Recursos 12-1—12-6
0:40	Comparación de Escrituras	Grupos pequeños	Recursos 12-7
0:55	Santificación y el ser siervo	Presentación de la lección	Recursos 12-8
1:10	Intercambio de asignaciones	Grupos pequeños y discusión	Asignación
1:45	Formulación de declaraciones y catequismo	Asignaciones individuales	
1:55	Conclusión de la lección	Repaso y asignación	Guía del estudiante

Lecturas sugeridas para el maestro

Greathouse, William M. *Wholeness in Christ: Toward a Biblical Theology of Holiness*. Kansas City: Beacon Hill Press of Kansas City, 1998.

Lyons, George. *Holiness in Everyday Life*. Kansas City: Beacon Hill Press of Kansas City, 1992.

_____. *More Holiness in Everyday Life*. Kansas City: Beacon Hill Press of Kansas City, 1997.

Introducción de la lección

(10 minutos)

Responsabilidad de asignaciones

Pida que varios estudiantes informen sobre ideas claves que aprendieron de su repaso y lectura de los pasajes bíblicos y las secciones en el Nuevo Diccionario Bíblico Teológico.

Devuelva las asignaciones.

Orientación

El Antiguo Testamento usa, entre otros términos, los conceptos de *shalom*, *chesed* y *qadosh* para expresar la conciencia que se tiene en aumento de la naturaleza de Dios y sus expectativas de la humanidad. A estos conceptos se le da mayor significado en el Nuevo Testamento por el término *hagios*, *eirene*, *ágape* y *charis*, entre otros más. Un cambio importante entre los testamentos es la transición del énfasis sobre el proteger la santidad personal de uno a expresar la santidad a una vida contaminada.

Objetivos de aprendizaje

Instruya a los estudiantes a localizar los objetivos de aprendizaje en la Guía del estudiante.

La reiteración de los objetivos de aprendizaje sirve como organizador avanzado para la lección y alerta a los estudiantes sobre información y conceptos claves.

Al finalizar esta lección, los estudiantes podrán:

- Poder explicar lo que los nazarenos quieren decir con "santidad escritural"

Desarrollo de la lección

Presentación de la lección: Santidad

(30 minutos)

El material para la lección puede usarse selectivamente. Tal vez no tenga tiempo para presentar todo lo que se provee. Debe conocer a sus estudiantes y lo que necesitan saber. Use lo que ha de ser de ayuda y de información relacionado a sus necesidades.

Referir al Recurso 12-1 en la Guía del estudiante.

Referir al Recurso 12-2 en la Guía del estudiante.

Santidad escritural

El significado bíblico de "santidad" es para que se descubra por el estudio cuidadoso de la Biblia misma. No nos podemos olvidar: Los Wesleyanos reconocen cuatro fuentes de autoridad doctrinal: Escritura, tradición cristiana, experiencia y razón. Pero también insistimos que lo que no se incluya en la Escritura no es para hacerse un artículo de fe. La Biblia debe ser la fundación sobre la roca para cualquier doctrina de la santidad.

La teología bíblica distingue lo que la Biblia enseña de aquello que depende en otras autoridades. No podemos comenzar con nuestra teología de santidad y luego ir a la Biblia como texto de prueba para apoyar nuestras perspectivas favoritas y seguir reclamando que predicamos "santidad escritural." La doctrina escritural de santidad es para ser descubierta inductivamente, no deductivamente. Esto es, tiene que ser basada en generalizaciones derivadas de un arreglo de pasajes bíblicos específicos. No es legítimo el comenzar con nuestras propias conclusiones doctrinales e ir a cazar textos de prueba para validarlos. Por una selección cuidadosa y organización de los pasajes, es posible reclamar apoyo bíblico casi para cualquier opinión, sin importar cuán verdadera o falsa sea.

Los cultos han demostrado que es posible probar casi cualquier cosa por este enfoque de textos de prueba. No podemos imponer nuestras conclusiones teológicas acerca de la santidad en la Biblia y honestamente reclamar que la Biblia es la fuente de nuestra fe y práctica. Lo que la Biblia dice no es la última palabra en nuestra teología; es la primera palabra. Lo que la Biblia dice tiene que ser interpretado y aplicado. La tradición, experiencia, y razón inevitablemente contribuirán a nuestra teología, pero no pueden contornar las enseñanzas claras de la Escritura.

Para definir "santidad escritural" debemos comenzar con las palabras. Pero esto es solamente un comienzo. Para entender el significado preciso de las palabras, tenemos que estudiarlas en varios contextos bíblicos.

Las palabras en inglés "santidad" y "santo" vienen de la raíz alemán—Anglo- Sajón de nuestro idioma. En el inglés antiguo la santidad se refería al estado de estar "completo" o "saludable." "Santifica" y "Santificación" vienen de las lenguas Romances—Norman/Latín— orígenes del inglés. El verbo latino *santifico* quería decir "hacerlo santo," esto es "apartarlo para el servicio de los dioses."

En el hebreo del Antiguo Testamento, el nombre abstracto *qadesh* usualmente se traduce como "santidad." Su uso en contraste con lo "profano" o "común" sugiere que su naturaleza esencial se deriva de la esfera de Dios. Así que, hablar del "Uno Santo"— usando el adjetivo *qadosh* como un nombre—es referirse a Dios. El verbo judío *qadash* significa "hacer santo", o "santificar." El templo es llamado *miqdash*, el "lugar santo" o "santuario."

Bastante extraño es que, la palabra del hebreo *qadesh*, de la misma raíz de palabras, se refiere al varón y hembra prostituta del templo. Desde la perspectiva del cananeo, estos eran sacerdotes y sacerdotisas apartadas para la adoración del dios Baal y a su madre-consorte Asherah, a quienes ellos llamaban "santidad." Desde la perspectiva de Israel, tales "mujeres y hombres santos" en las religiones idolatras de fertilidad de los cananeos, estaban muy lejos de la moralidad correcta. Su "santidad" consistía solamente en su devoción total a sus dioses perversos. Su moralidad corrupta hacia pareja de aquellas deidades que ellos servían. Dado los contextos literarios muy diferentes de estos términos hebreos, sería inapropiado traducirlos, a pesar de su origen común, con las mismas palabras en inglés y aplicarlas a la santidad de Dios.

En el Nuevo Testamento, "santidad" usualmente se traduce de la palabra griega *hagiosmos*. La palabra *hagiosmos* se deriva del adjetivo *hagios*, el cual quiere decir "santo." Así que, santidad es la calidad o estado de ser santo. Ser santo es "ser apartado," "único." "Santificación" se traduce de la palabra griega *hagiosyne*. El nombre, se deriva también de *hagios*, y se refiere al acto o proceso por el cual uno es hecho o reconocido como santo.

La forma plural del adjetivo *hagios* viene a ser el nombre *hagioi*, el cual acostumbradamente se traduce "santos." Esto obviamente es para referirse al "pueblo santo." Así, podemos traducir el verbo *hagiazó*—"Yo santifico" o "hago santo." Las prácticas normales piden que sea "Yo santifico" o "Yo hago santo."

Las Escrituras se refieren a Dios como "santo" por dos razones. La primera se deriva de lo que los teólogos identifican como su trascendencia. Esto es, él es absolutamente distinto de su creación. Él solamente es el creador; todo lo demás que existe es creación. Él es único; solamente hay un Dios. La segunda es, Dios es únicamente justo y amoroso en sus tratos con sus criaturas. Esto es, que él es santo en su ser y su comportamiento. Dios solamente es santo en este sentido sin ser derivado de nada ni nadie.

La gente puede ser santa en el sentido derivado que pertenece a Dios, quien es el Uno quien es únicamente Santo. "Yo soy Jehová que os santifico" (Éx 31:13; Lev 22:32). "Yo soy Jehová, vuestro Dios. Vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminaréis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios: seréis, pues, santos, porque yo soy santo" (Lev 11:44-45). "Habéis, pues, de serme santos, porque yo, Jehová, soy santo y os he apartado de los pueblos para que seáis míos" (Lev 20:26). Se espera que el pueblo de Dios se comporte en una forma consistente con su llamado especial de conocerlo a él y de darlo a conocer. "Sino, así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: Sed santos, porque yo soy santo" (1 Pedro 1:15-16).

El número completo de referencias en la Biblia de la terminología sobre la "santidad" lo hace imposible repasarlos todos aquí ahora. Así que, ¿cómo procederemos? ¿Cómo procedemos para establecer una base bíblica para una doctrina de la santidad?

Algunas veces nosotros los Nazarenos hemos sostenido nuestra doctrina que nos distingue a que nos exponga al ridículo porque hemos predicado la entera santificación de textos no apropiados. No es razonable esperar que cada pasaje que usa la palabra "santidad" o "santificación" deba enseñar aspectos de la doctrina de santidad o que se refiera a una segunda obra de gracia.

Referir al Recurso 12-3 en la Guía del estudiante.

Considere Juan 17:19, como ejemplo. Aquí, la oración de Sumo Sacerdote de Jesús incluye las palabras "yo me santifico a mí mismo." Nadie se puede imaginar que Jesús reclama de limpiarse a sí mismo del pecado original o llenarse a sí mismo del Espíritu Santo. Nosotros no presumimos que la santificación de Jesús era una segunda obra de gracia, subsecuente a su conversión de una vida de pecado.

- En Juan 17:19 la santificación a sí mismo de Jesús se refiere negativamente a la paradoja de estar en el mundo pero no ser del mundo (Jn 17:11-14).
- Positivamente, se refiere a su compromiso absoluto a la misión para la cual su Padre le había enviado al mundo (Jn 17:3, 8, 18, 23, 25, 26).

Jesús no evadiría la tarea de dar a conocer el amor de Dios completamente, aunque significaría su muerte en la cruz.

La oración de Jesús por la santificación de sus discípulos-y por aquellos que habían de creer por el testimonio de ellos—en Juan 17:17 debe ser entendida en esta misma luz. Por lo menos, la “santidad” debe involucrar el compromiso de todo corazón a la misión costosa de Dios de la redención-un compromiso hecho a favor de los pueblos del mundo, pero sin el compromiso con los valores del mundo. Este pasaje no agota todo lo que la Biblia tiene que decir acerca de la “santidad,” pero no podemos reclamar que predicamos “santidad escritural” a menos que no incluyamos lo que enseñamos aquí.

El rehusar predicar la santidad “en donde no se encuentra” no es restringirnos a aquellos pasajes en los cuales la terminología explícita sobre la santidad aparece. El contenido esencial de la santidad escritural puede ser encontrada en su sustancia en pasajes en los cuales ninguno de estos términos aparece. Esto no es simplemente la perspectiva de uno que favorece la santidad.

Los términos “santidad” y “santificación” son notados por su ausencia en la carta de Pablo a los Gálatas. Más bien se refiere a la libertada de la esclavitud del pecado que viene por mantenerse en los pasos con el Espíritu. En un libro reciente por un publicador conocido de la Tradición Reformada, William M. Ramsay escribe: “Gálatas no es acerca de la ‘justificación por la fe,’ como Lutero y sus seguidores a través de los siglos han creído. Es acerca de la santificación por la fe. No es como uno recibe el perdón de los pecados. Es acerca de cómo uno debe vivir cuando ese perdón inicial ha sido recibido.

No es la terminología, pero sí el significado de los términos lo que es decisivo. Santidad es una enseñanza bíblica crucial. Pero es también la “substancia total de las escrituras,” no es ningún pasaje en singular o alguna interpretación favorita, lo que proclama la santidad escritural.

Referir al Recurso 12-4 en la Guía del estudiante.

William M. Ramsay, The Westminster Guide to the Books of the Bible. Louisville: Westminster/John Knox Press, 1994, 425.

Si empezamos nuestro estudio de la santidad con la Biblia, no con la teología favorita de alguien—ni con la nuestra, ni con la de los Bautistas, ni con la de los carismáticos—¿a dónde hemos de parar? ¿Y en dónde en la Biblia hemos de comenzar? Podemos comenzar en Génesis y leer todo hasta llegar al Apocalipsis. Pero una concordancia bíblica nos puede economizar tiempo enseñándonos en dónde los términos “santidad”, “santifica”, y “santificación” aparecen en la Biblia. Esto nos permite ver cómo cada uno de estos pasajes usa estos términos en el contexto. Pero las cerca de las 900 referencias hace de esto no una tarea sencilla.

Una inspección rápida de la concordancia revela que la mayor parte de las referencias del Nuevo Testamento a la terminología de santidad son encontradas en las cartas de Pablo. De estas, la mayoría de las referencias a la santificación son encontradas en 1 de Tesalonicenses. Si la terminología prueba algo, 1 de Tesalonicenses ha de ser un documento crucial en cualquier consideración del entendimiento bíblico de la santidad. La terminología explícita y frecuente en esta breve carta es notable en particular. Hay más referencias a la “santidad” por pulgada cuadrada en ella que en cualquier lugar en toda la Biblia. Siendo que el tiempo no nos permite el lujo de un estudio exhaustivo de 1 de Tesalonicenses parece ser un lugar apropiado para comenzar. Así, sin tardarnos más, comencemos un estudio breve de la santidad en la carta de Pablo conocida como 1 a los Tesalonicenses.

Enteramente santificados— 1 Tesalonicenses

El contexto histórico de 1 de Tesalonicenses

En algún tiempo por el año 50 DC, durante el tal-llamado segundo viaje misionero, el apóstol vino a Tesalónica acompañado en esta visita con sus asociados Silas y Timoteo. Pablo describe las circunstancias de su visita en 1 Tesalonicenses 2:1-2.

Pablo le asigna a Dios solamente el crédito por el valor que lo capacitó para predicar bajo tales circunstancias (2:2; 1:5; 2:13). Así que era Dios quien era responsable por la conversión notable de estos gentiles paganos de su idolatría anterior (1:9).

No sabemos por cierto por cuánto tiempo Pablo ministró en medio de los tesalonicenses. No podía haber sido por más de una pocas semanas (Hechos 17:2), pero podían haber sido varios meses. Durante su estadía Pablo practicó su ocupación como hacedor

Vea 1 Tesalonicenses 1:1, 5-8; 2:1-14; 3:1-6; Filipenses 4:16; y Hechos 17:1-10; 18:5.

de tiendas (2:9). Y más de una vez los hermanos generosos de la Iglesia en Filipo le enviaron ofrendas para ayudar en esta misión en Tesalónica (1 Filipenses 4:16). Él se quedó suficiente tiempo para establecer una relación afectuosa de confianza propia con sus convertidos (1 Tesalonicenses 1:5-7; 2:6-8, 10-12, 19-20), pero no suficiente tiempo para estar convencido que ellos estaban preparados para ser dejados solos cuando él fue forzado a salir de la ciudad.

La nueva iglesia en Tesalónica se formó rápidamente y en una forma ejemplar. Pero la oposición forzó a Pablo a salir prematuramente (Hechos 17:5-10); 1 Tesalonicenses 2:17—3:10). ¿Cuánto tiempo pasó desde su partida y su carta es imposible saberlo, pero podía haber sido no más de varias semanas o varios meses? Pablo escribe sobre la tensión nerviosa relacionada a su separación forzada de sus nuevos convertidos y sus esfuerzos frustrados por regresar a Tesalónica, lo cual le causó enviar a Timoteo como su representante (2:17-18; 3:1-5).

La misión de Timoteo fue un éxito completo. Su regreso a Pablo y su informe de la perseverancia de los Tesalonicenses como cristianos es la ocasión inmediata de la primera carta de Pablo a los Tesalonicenses (3:6-10). Pablo estaba sobre gozoso por las noticias que le trajo Timoteo sobre la fidelidad de los Tesalonicenses. Aunque no tenía sino alabanzas para ellos como cristianos, todavía estaba preocupado de que su fe fuera en alguna forma deficiente. Él les envía la carta que conocemos como 1 de Tesalonicenses como sustituto a una visita cara a cara, la cual él anhelaba y por la cual oraba. Es razonable presumir que él escribió lo que él les diría si él hubiera estado en persona con ellos.

Referir al Recurso 12-5 en la Guía del estudiante.

1 Tesalonicenses es una carta ocasional, escrita como respuesta a una situación real de la vida. No es simplemente un tratado teológico que se envía. Tiene todos los elementos usuales de una carta escrita durante la era Helenística y de las otras cartas de Pablo, con una excepción. Normalmente Pablo ofrece gracias a Dios por sus lectores siguiendo sus saludos de apertura, sólo para seguir con otros asuntos a la mano. Pero aquí, las acciones de gracias parece ser el asunto a la mano. 1 Tesalonicenses 1:2 hasta 3:13 trata enteramente con acciones de gracias a Dios por la fidelidad de estos cristianos. Aun cuando Pablo cambia para animarlos y para exhortarlos en los capítulos 4 y 5, la superabundante gratitud por los Tesalonicenses es obvia.

Las cartas de Pablo no son libros de textos teológicos. No hay secciones organizadas lógicamente dedicadas a tales tópicos como la doctrina de Dios, antropología, hamartiología, o soteorología. La teología que se encuentra en las cartas de Pablo es pastoral y ocasional, no sistemática. Pablo escribe como un pastor fundador preocupado por los nuevos convertidos quienes necesitan ser animados. Pero la teología pastoral es teología real. Y la teología ocasional muchas veces le da más atención a la santificación. 1 Tesalonicenses también ofrece instrucción sobre tópicos importantes teológicos sobre la elección divina y escatología. La constricción del espacio requiere que tratemos solamente en breve estas doctrinas.

Elección. Es difícil no notar el énfasis de Pablo sobre la doctrina de elección al él repetir la evidencia impresionante del llamado a los Tesalonicenses y de su conversión a Cristo (1: 4; 2: 13). Su fidelidad era lo más impresionante porque ellos sabían que el vivir como cristianos en un ambiente hostil no sería fácil. Ellos conocían de los sufrimientos de Pablo (2: 2). Y él les había avisado a tiempo que ellos, también, sufrirían por su fe (3: 3-4). Su paciencia en el sufrimiento los hacía imitadores de Pablo y sus colegas, de las iglesias en Judea y del mismo Señor Jesús (1: 5-6; 2: 14). Lo que es más, es que los hacía ejemplos de perseverancia para los creyentes en cualquier lugar en Macedonia y Acaya (1: 7-10)—ambos lugares al norte de Grecia.

Es la celebración de Pablo de estas expresiones tangibles de la elección de los Tesalonicenses y la fe cristiana vital que mueve a Pablo a escribir estos tres capítulos de acciones de gracias (1: 3).

Entre todas las cosas (1: 5-10; 2: 1-16), su fe, su esperanza y amor demuestra su elección divina (1: 4).

Pablo no ofrece ninguna crítica sobre la conducta de los cristianos en Tesalónica, aunque eran nuevos convertidos del paganismo; él les ofreció solamente alabanzas. Él hizo un punto especial el animarlos para que continuaran en la clase de vida que ya estaban practicando (4: 1, 9-10; 5: 11). Las conversiones entre los de Tesalónica en ninguna forma eran deficientes. Estas eran genuinas, aun ejemplares como cristianas.

A pesar de la confianza de Pablo en ellos, él les envió a Timoteo de nuevo a Tesalónica (3: 2-5) Pablo consideró que era posible que los de Tesalónica, a pesar de la elección de Dios y de lo genuino de su conversión, podían perder su fe y perderse.

Escatología. La preocupación de Pablo de que los de Tesalónica pudieran perder su fe no era por lo inadecuado de sus conversiones, pero por la contingencia de la salvación. La salvación no es solamente un evento del pasado y una experiencia del presente, pero también una expectación futura (1:9-10; 5:5-10).

Vea 2 Tesalonicenses 2:13-15.

Los cristianos viven “entre los tiempos.” La muerte de Cristo en el pasado hace la salvación universalmente posible. Para hacer la salvación personal e individual, él invita a la gente a cambiar de sus vidas antiguas del pecado a una vida de servicio a Dios y a la vida de santidad. Aquellos que aceptan su invitación en el presente ya viven con él como niños de aquel día en el futuro cuando la salvación será completada. Solamente entonces los cristianos estarán con el Señor “para siempre” (4:17). Mientras, ellos son llamados “a que anduvierais como es digno de Dios, que os llamó a su Reino y gloria” (2:120). La salvación en el sentido completo es una esperanza en el futuro—algo que hemos de recibir, si permanecemos fieles en el presente.

Pablo discute tales aspectos de la escatología—la doctrina de “las últimas cosas”—como la segunda venida de Cristo, la resurrección de los muertos, y el juicio final. Pero él no lo hace solamente para satisfacer la curiosidad de los lectores. La escatología describe la meta máxima de la elección—la salvación final. El llamado de Dios a la salvación en el pasado y el prospecto juicio final en el futuro son motivaciones importantes para vivir la vida de santidad en el presente.

La doctrina de la escatología es un recordatorio importante de que el tiempo para segunda oportunidad llega a su fin. Es también un recordatorio que solamente en el cielo es el tiempo que ya han pasado las pruebas y nuestro destino es sellado para que podamos vivir para siempre con el Señor. Aquellos cuyas doctrinas de “Seguridad eterna” los lleva a insistir que, “Una vez salvos, siempre salvos” están parcialmente en lo correcto. El problema es que: No somos salvos en ese sentido escatológico hasta que no escuchamos las puertas de perlas cerrarse tras nosotros.

Santidad. La doctrina de la santificación, como la presenta 1 Tesalonicenses, está íntimamente relacionada a la doctrina de la elección y de la escatología. Dios llama a los creyentes a vidas en santidad como la preparación esencial para la vida en

la eternidad con el Dios santo. Esto se hace claro en las dos oraciones que hace Pablo por la santificación de los de Tesalónica en la carta. Entre estas oraciones, Pablo apela a los de Tesalónica que permitan que Dios los santifique (3:12-13; 4:1-12; 5:23-24).

Sumario

Referir al Recurso 12-6 en la Guía del estudiante.

Es imposible demostrar todo lo que las iglesias de santidad han dicho acerca de la entera santificación en base de 1 de Tesalonicenses solamente. Pero ni Juan Wesley ni los Wesleyanos nunca han reclamado que su teología está basada exclusivamente en esta o en cualquier otra escritura en particular. Experiencia, tradición y la razón son fuente de apoyo esencial de esta y de todas las demás doctrinas cristianas. Y la Biblia tiene mucho más que decir acerca de la santidad que lo que encontramos en 1 de Tesalonicenses. Pero hay mucho aquí que da apoyo a la doctrina Wesleyana de la entera santificación. Aunque hay mucho más que pudiéramos decir, este tanto es obvio en base de 1 de Tesalonicenses.

1. Santificación es algo que Dios anhela hacer en las vidas de los creyentes. Dios llama a los creyentes a vivir una vida santa y puede ser confiado para proveer la habilidad para cumplir lo que su llamado requiere a través de su don del Espíritu Santo. Dios no está contento de que los paganos lleguen solamente a ser creyentes. Él quiere que cambien de sus vidas antiguas para demostrar su nueva alianza con él. Dios quiere que los creyentes sean santificados. La santidad en el presente es un prerrequisito para el futuro glorioso que Dios ha planeado para su pueblo santo.
2. Pero la santificación no es automática, como si Dios la hiciera aparte de la cooperación humana y la disciplina propia. Los creyentes tienen que aprender a controlarse a sí mismos. Aquellos quienes permiten que Dios los santifique le complacen y hacen su voluntad. Ellos comparecen ante él sin falta. Aquellos que rechazan su llamado a la santidad se ponen en línea para el juicio divino.

Si las vidas de santidad fueran resultados inevitables de la conversión cristiana, mucho de lo de 1 de Tesalonicenses sería entendido. ¿Por qué Pablo estaba preocupado que los cristianos genuinamente convertidos pudieran perderse? ¿Por qué envió él a Timoteo en su misión de establecer a los de Tesalónica en la fe? ¿Por qué oró él por su santificación? ¿Por qué los exhortó a vivir vidas en santidad? Aparentemente, los escogimientos

humanos y compromisos son condiciones esenciales de la obra santificadora de Dios en progreso en la vida de los creyentes.

3. Un momento singular de santificación no es suficiente. El crecimiento en la santificación requiere un proceso continuo. Esto requiere la cooperación continua del creyente, así como la exhortación que se repite "para hacer esto/ así que más y más" implica. La oración de Pablo que Dios santificara a estos creyentes "enteramente" no puede tomarse para sugerir de otra forma. La evidencia escritural apoya la distinción Wesleyana entre la santificación la cual es inicial, entera, y final.
4. El Señor es la fuente del continuo "aumento y sobreabundancia" del amor en las vidas de los creyentes santificados. "Muchos comentaristas . . . asumen por el uso de la terminología de santidad en 1 de Tesalonicenses 3:13; 4:3, 4, 7, 5:23 que un proceso de santificación más allá de la conversión es la perspectiva aquí." Esta es la marca de pureza de la vida de santidad: crecimiento, madurez y progreso en la vida cristiana; particularmente en el amor.

David Peterson, Posesionado por Dios: Una Teología del Nuevo Testamento de la Santificación y la Santidad, Nuevos estudios en Teología Bíblica, Grand Rapids; Eerdmans, 1995,61. Aunque Peterson no está de acuerdo.

F. F. Bruce (1 & 2 Tesalonicenses, Comentario Bíblico Mundial. Waco, TX: Word, 1983, 82) observa correctamente que la "castidad no es el todo en la santificación, pero que es un elemento importante, y uno que tiene que ser estrechamente enfatizado en el mundo griego-romano de aquellos días." Y que nosotros podemos añadir, en nuestros días también.

El amor no es para ser confundido por la pasión carnal de los paganos. De hecho, Pablo hace un punto especial al enfatizar que la santificación involucra el ejercicio disciplinado de la sexualidad de uno. Claramente, el amor es mucho más que los sentimientos. El amar a los demás es rehusar el usarlos para fines egoístas o para tomar ventaja de ellos. Por lo contrario, involucra un compromiso para vivir responsablemente en todas las relaciones. Aquellos quienes saben que son amados incondicionalmente por Dios, y quienes han comprometido sus vidas completamente a él ya no viven para ellos solamente o de acuerdo a los valores de este mundo pagano.

Pablo procede de la asunción teológica de que el carácter del cristiano es diferente fundamentalmente de aquel de los paganos por razón del carácter de Dios. Los paganos se comportan como lo hacen porque "no conocen a Dios." La moralidad cristiana involucra el vivir "una vida digna de Dios, quien les llamó" no solamente "a su Reino de gloria" en el futuro pero "a la santidad" en el presente (2:11-12; 4:7). Pablo insiste que el Dios quien llamó a los cristianos también los hizo dignos de su llamado y los capacitó para cumplir todo lo bueno que resolviera hacer (2 Tes 1:11-13).

5. La actividad santificadora de Dios afecta el ser completo del cristiano—"todo el espíritu, alma y cuerpo de uno (5:23). Involucra la limpieza "a través y completa" de toda dimensión de la vida. La santificación no puede restringir los motivos internos. Se expresa a sí misma en el comportamiento externo tangible. Parece renovar tanto el carácter como la conducta de los creyentes. Comienza en nuestros corazones, pero debe eventualmente emerger en lo que hacemos con nuestras manos. No es restringida a los aspectos religiosos de la vida humana; Pablo hace énfasis en la transformación en contra de la cultura del ambiente más secular de la vida ética—la vida sexual de los creyentes.
6. La santificación se espera que sea una realidad en la vida de los creyentes con anterioridad al retorno de Cristo. La expresión "a la venida de nuestro Señor Jesucristo" no debe ser tomada para sugerir que la santificación viene como resultado de la segunda venida o solamente en el artículo de la muerte. Después de todo, Pablo ora que los creyentes sean "mantenidos sin falta" en preparación para el final, no "hechos sin falta" porque esto viene. La oración de Pablo tiene que ser contestada con anterioridad a la segunda venida de Cristo, si la entera santificación es el prerrequisito para la glorificación. La santificación es de esperarse en este mundo y no solamente en el mundo venidero.

Conclusión. Aunque estamos persuadidos que el entendimiento Wesleyano-de- Santidad de la santificación esta en coherencia con una lectura objetiva de 1 de Tesalonicenses, la honestidad nos compele a admitir que otras interpretaciones son posibles. Los Wesleyanos no necesitan refrenarse de referirse a su doctrina distintiva como "santidad escritural." Ella descansa no solamente en un libro de texto de prueba, pero en la totalidad de las Escrituras. Cualquier otra cosa que involucra el mensaje de "la santidad escritural", debe incluir el reto de 1 de Tesalonicenses. Dios espera la integridad moral de su pueblo, porque él ha dado el Espíritu Santo para capacitarlos para vivir una vida ejemplar, vidas a la semejanza de Cristo en este mundo al estarse preparando para el mundo que viene.

Grupos pequeños: Comparación de escrituras

(15 minutos)

Divida la clase en grupos de 2 a 3 estudiantes en cada grupo.

Referir al Recurso 12-7 en la Guía del estudiante.

Pida que los grupos lean sus versiones.

Después de haber comparado y discutido las similitudes y diferencias de las 4 versiones de cada pasaje, escriba su propia versión la cual les hablaría a los jóvenes adultos de hoy.

Presentación de la lección: Santificación y el ser siervo

(15 minutos)

Los capítulos 13 al 16 nos informan que cuando los discípulos de Jesús habían sido devastados con las noticias de la muerte que le esperaba, que él les consoló con una promesa. Les prometió que no los abandonaría, a pesar de su regreso al Padre. Él les prometió enviarle el Espíritu Santo como uno igual a él, para darle el poder y valor para continuar la obra que él había comenzado. Él les ofreció la unión del amor entre él y sus discípulos y entre todos sus seguidores, capacitándolos verdaderamente para que fueran el pueblo de Dios. Él les prometió paz. En el capítulo 17 el discurso cambia de promesa a oración.

Juan nos permite escuchar al Jesús enfrentarse a su Padre santo en oración. Escuche, juntamente con los discípulos más íntimos de Jesús, su oración pública a favor de todos ellos y de nosotros. Siendo que sus discípulos estaban presentes cuando Jesús oró, la oración no es solamente de intercesión, sino de revelación también. La oración revela la obediencia del sacerdote al Padre al estar representando a los discípulos ante Él.

Jesús ora a favor de los creyentes solamente. Pero también ora por el interés del mundo. Porque él ora que los cristianos sean tan unidos que el mundo venga a ser creyente. Así como él se apartó para la misión—la salvación del mundo, así también oró que nosotros nos apartemos para la salvación de nuestro mundo. El final de su ministerio terrenal marcó el comienzo de la misión de la iglesia.

Cristo no ofrece un privilegio que a la misma vez es una responsabilidad. Él nos da su Espíritu, no meramente para consolarnos. Él nos capacita para vivir en la unión del amor, no meramente para ofrecernos compañía. Él nos santifica, no meramente para

compartirnos su santidad. Cristo nos comisionó para servir, para completar la obra que él comenzó en el mundo.

Referir al Recurso 12-8 en la Guía del estudiante.

Nuestra escritura se enfoca sobre la oración de Jesús como el Sumo Sacerdote, tal como Juan 17 ha sido conocido desde el siglo quinto.

Misión cumplida—Juan 17:18. La sección de apertura es su oración por sí mismo (17:1-8). Su misión cumplida, Jesús ora que su Padre lo glorifique. Claramente la hora de glorificación es el evento de la cruz (3:14-15; 8:28; 12:30-33; 13:31-32; y 19:30). En los versículos de clausura (17:24-26), Él ora que sus discípulos compartan de su gloria. Entre estas dos secciones Jesús intercede por sus discípulos y por aquellos que han de creer en él a través de sus mensajes.

Guardados en el mundo—17:9-12. Jesús ora exclusivamente por sus discípulos. Ellos solos han aceptado su mensaje y habían venido a creer que él había sido enviado por el Padre para dar a conocer a Dios (17:8). Esta es la razón por la cual él vino. Así que él intercede por sus discípulos, para que sean guardados como creyentes. El orar por la conservación del mundo sería inconcebible. La preocupación máxima de Jesús es que el mundo, también, llegue a ser creyente. Pero esto se realizará solamente cuando los creyentes cumplan con su misión en el mundo (17:20-23). Así que Jesús ora por sus discípulos solamente (17:9). Él lo hace así, no porque no ame al mundo, pero porque sí lo ama (Jn 3:16).

Jesús describe a los creyentes como aquellos dados al él por el Padre (17:9). Aquí él se refiere a lo que los teólogos llaman gracia preveniente. Los creyentes no son meramente aquellos de entre los del mundo quienes escogen por ellos mismos el ser cristianos. Antes de tener ningún pensamiento acerca de Dios, Dios estaba pensando en nosotros. No podemos salvarnos a nosotros mismos. No podemos guardarnos a nosotros mismos. Pero sí podemos aceptar la oferta por gracia de la salvación y obedecer su palabra.

Cuando aceptamos el don de la salvación, somos apartados del mundo como propiedad de Dios (17:9-10). Como cristianos, le pertenecemos a Dios, pero no somos trasladados inmediatamente al cielo. Continuamos viviendo en este mundo. La vida cristiana es vivida en un cuerpo humano, no en alguna existencia espiritual faltos de un cuerpo. Es vivida en este planeta, no en "La tierra que nunca se logra." Y,

desafortunadamente, el dicho antiguo es verdadero, "Este mundo no es amigo de la gracia," o de un pueblo bendecido por la gracia. Así que, Jesús ora que el Padre proteja su propiedad.

En los versículos de apertura de su oración, Jesús oró que el Padre glorificara al Hijo (17: 1-8). En el versículo 10b, él sugiere que ya él ha sido glorificado hasta cierto sentido por las respuestas de sus discípulos de fe para su misión. Los creyentes son muestras del éxito de su misión. La gloria que Jesús buscaba no es egoísta, pero el medio por el cual más gente ha de ser atraída para creer.

La estadía terrenal de Jesús está casi por ser completada. Su muerte sería el medio por el cual la gloria de Dios sería revelada completamente. Jesús está ya listo para regresar al Padre. Pero los discípulos han de quedar (17: 11^a). Para ellos completar su misión, para ellos traer gloria a Cristo, para ellos ser guardados como creyentes en el mundo, ha de requerir la protección del Padre.

La petición de Jesús a su "Padre santo" es de "guárdalos en tu nombre" (11b). El nombre de Dios lo representa a él, así como los representaba a él. Su nombre es su carácter revelado. Así que, Jesús simplemente pide a Dios que mantenga a los creyentes sanos y salvos. Al dirigirse al Padre como "Padre santo" se prepara para la petición que viene por la santificación de sus discípulos en unidad unos con los otros. La palabra "santo" y "santifica" se relacionan. Santificar es hacer santo y de apartar para un uso santo. La santificación no es "una cosa." Es una relación de unidad con el Único Santo que hace posible una relación similar con los otros creyentes.

En el centro de la fe cristiana está la convicción de que Dios puede ser conocido solamente a través de su revelación en Jesucristo. El Padre y el Hijo son uno, no en el sentido que ellos no se distinguen, al igual que los creyentes no se distinguen. El Padre y el Hijo son uno en que ellos son ambos verdaderamente Dios y están de acuerdo completamente en sus propósitos. Los creyentes son uno cuando ellos comparten la misma misión divina.

Jesús ora que su Padre continúe la protección de sus discípulos, la cual Jesús mismo les había dado durante los días de su ministerio terrenal (17: 12). Todos los discípulos habían permanecido fieles con la excepción de Judas. Aparentemente la salvación del resto de los discípulos continuaba en peligro. Para conservarlos,

para protegerlos, y para mantenerlos seguros, es mantenerlos de que no regresen al mundo y se pierdan. Fuera de la iglesia, apartados de la comunión de los fieles, no hay salvación.

Vea 13:8, citando Salmos 41:9.

En el versículo 12 Judas no es mencionado por nombre pero es simplemente identificado como “el hijo de perdición.” Es difícil explicar la próxima frase, “para que la Escritura se cumpliera.” ¿Fue Judas verdaderamente en algún tiempo un discípulo? Aparentemente sí. Jesús oró que los otros no se vayan a perder como él. ¿Escogió Judas libremente traicionar a Jesús? ¿Fue él simplemente la víctima incapacitada de una profecía que requería que uno de sus discípulos fuera el traidor y el dedo vacilante del destino que por casualidad cayó sobre él? ¿Fue Judas específicamente predestinado para que fuera el traidor? Juan no contesta estas preguntas. Por esto, cualquiera que sea la contestación que demos debe surgir de nuestro entendimiento de la totalidad general de las escrituras, no solamente de este pasaje.

Vea 15:11; 16:20-24.

Protegidos del mundo—17:13-16. En el versículo 13, como a través de todo el discurso, Jesús describe su muerte que se acerca como el regresar al Padre. Él también explica porque él permite a sus discípulos que escuchen su oración. La razón es “para que tengan mi gozo completo en sí mismos” (v13). El gozo debe salir del interior del cristiano. No podemos esperar que el mundo nos de su aprobación, si somos seguidores verdaderos de Jesús. De hecho, él dice que podemos esperar que el mundo nos odie (14).

Jesús estaba por salir del mundo pronto para regresar al Padre. Él estaba en el mundo, pero no era del mundo (vv4, 11, 14, 16). Pero los discípulos quedarían en el mundo, aunque ellos no eran tampoco del mundo como él no lo era. Estar “en el mundo” es simplemente vivir en esta tierra como seres humanos. El ser “de este mundo” es el vivir de acuerdo a los valores y estándar del pueblo que ha rechazado a Dios.

Jesús y sus discípulos simplemente no encajaban. Ellos eran como clavijas redondas en hoyos cuadrados, comúnmente hablando. Ellos marchaban al sonido de un tambor diferente. El rechazar las formas del mundo en tal forma es asegurarse del rechazo del mundo. Así como el mundo lo odió, así el mundo odiará a sus discípulos (v14; 15:18-19). Esta es otra razón de su oración por su protección.

Jesús ora por la protección de sus discípulos en esta tierra, no el escaparse de ella (v15). La palabra en

griego traducida “del mal” puede referirse a Satanás o simplemente el diablo. En cualquier caso, los discípulos requerían protección, no solamente de Satanás, pero también de sus agentes –la gente mala del mundo y sus formas malas (v15). La muerte de Jesús declaró juicio sobre Satanás (12: 31; 14:30; 16: 11). Él no tiene poder para hacerle mal a los discípulos que tienen la ayuda de Dios (1 Juan 2: 13-14).

Santificados para el mundo—17:17-19 Jesús quiere que sus discípulos no solamente sean guardados en este mundo malo, pero también que se comprometan a cambiar el mundo para el bien. Él los quiere no solamente protegidos del mundo, pero también santificados para el mundo. Por esto, él cambia la oración para la protección de sus discípulos por la oración por su santificación.

Vea 2 Tesalonicenses 2: 13.

El agente para la santificación aquí no está claramente identificado como el Espíritu Santo – como lo hace muchas veces en el Nuevo Testamento – pero como la “verdad” (v17). Y ¿quién o qué es la verdad? La explicación de Jesús, de que “tu palabra es verdad” es de poca ayuda. ¿Quién y que es esta verdad? No es muy posible que la referencia sea la Biblia. Se puede referir al mensaje de Dios el cual Jesús anunció y el cual la Biblia registra (vv6, 14). Pero la intención parece ser un agente más personal. La “palabra” puede referirse a Jesucristo—logos—verbo. Jesús dice que él es la verdad (14: 6). Él describe su Paracleto como el Espíritu de verdad (v17); 16: 13). Ultimadamente, Dios es el santificador. Él es el Uno quien santificó a Jesús para su misión en el mundo (10: 36).

Vea Juan 1: 1-14.

La Nueva Versión Internacional en inglés usa “apartados” en vez de santificados.

Jesús ora que Dios santifique a sus discípulos. ¿Qué involucra esto? Se duda que el significado completo que el pueblo de Santidad acostumbra asociar con el término “santificación” pueda asumirse en este contexto. Por cualquiera que sea el significado como es aplicado a Jesús en el versículo 19 parece ser aplicado a sus discípulos en el versículo 17. Ciertamente, Jesús no se limpia a sí mismo de la depravación heredada, ni se bautiza a sí mismo con el Espíritu Santo. Mucho más, su santificación propia tenía como su propósito la santificación de sus discípulos (17: 19). ¿Qué entonces significa la santificación aquí?

Negativamente, la santificación propia de Jesús significó la obediencia literal hasta la muerte. Para los discípulos tiene que significar el final de la soberanía propia. El versículo 18 parece explicar el contenido positivo de la santificación. Así como el Padre había enviado al Hijo al mundo, así él estaba enviando a sus

discípulos al mundo. Esto es, Jesús le dio a sus discípulos la misma misión en el mundo que Dios le había dado a él (20:21). La santificación parece referirse a ser apartados para una misión santa. Para ser santificados aquí, es el comprometerse a hacer la obra de Dios en el mundo y ser capacitados para poder lograrla. Para poder servir el mundo, los discípulos tienen que ser apartados del mundo para pertenecer a Dios solamente. La comunidad santificada sirve mejor como una alternativa que invita al mundo, no como una imitación “un poco mejor” que ellos.

Unidos en amor ante el mundo—17:20-23. Jesús extiende su oración para incluir no solamente a los discípulos originales, pero los creyentes por todos los tiempos (v 20). La meta máxima de su oración no es por la conservación, protección y santificación de sus discípulos. Estos son medios para lograr un fin. Así también es su oración, para que ellos sean uno. Él ora que ellos estén unidos en Dios “para que el mundo crea que tú me enviaste” (21).

La unidad de los discípulos no es hecha por hombres. La fuente y modelo de su unidad es la unidad eternal del Padre y del Hijo. Jesús le dio la gloria que el Padre le había dado, para que ellos fueran uno. El Padre moraba en Jesús; el mora en ellos (vv 22-23). En el versículo 23 Jesús repite su petición en unas palabras un tal diferente, “para que el mundo conozca que tú me enviaste, y que los has amado a ellos como también a mí me has amado.” El testimonio más importante—que la iglesia pone sobre los incrédulos—es el testimonio silencioso de la unidad amorosa entre los cristianos. Si falta esto, nuestras palabras no tienen valor.

Estaríamos haciendo lo mejor si enfatizáramos las cosas que tenemos en común con nuestros compañeros cristianos y disminuir las cosas que nos separan. Pero la meta máxima de la oración de Jesús no es la creación de una mega iglesia o de una denominación en particular. El ecumenismo nos puede tentar a entrar en compromisos de nuestros distintivos que deben ser preservados. La unidad completa ha de esperar el regreso de Jesús al final.

La gran intención de la oración de Jesús es que la iglesia en el mundo se mantenga fiel y crezca. Su meta máxima es el aumentar el número de creyentes. Pero para que se pueda alcanzar tal meta, los discípulos tienen que ser conservados, protegidos, santificados y unidos. Aparte del cumplimiento de esta oración, el mundo continuará en su incredulidad. Hemos sido

comisionados por Cristo para servir como Cristo sirvió. Él oró por nosotros para que no solamente seamos sostenidos en nuestra fe, pero también para que tengamos éxito en nuestra misión. ¿Cómo lo estamos logrando, Señor?

Grupos pequeños: Intercambio de asignaciones

(35 minutos)

Divida la clase en grupos de 3 estudiantes en cada grupo. Un estudiante representará cada uno de los tres recursos para ser leídos como asignación.

Si le da el tiempo, pida que todos los grupos informen.

Reciba los informes de las asignaciones.

En su grupo, lean los ensayos del sumario uno de los otros.

Compartan uno con los otros los puntos clave de lo que leyó y como pueden relacionarse a los informes de los sumarios de los otros dos recursos.

Trabajo individual: Formulación de declaraciones/ Catequismo

(10 minutos)

Tal vez querrá que los estudiantes compartan sus ideas con los demás.

Escriba declaraciones pertinentes a esta lección que puedan usarse en un catequismo.

Recuerde que estará desarrollando un catequismo para grupos diferentes en edad.

Conclusión de la lección

(5 minutos)

Repaso

Pida a los estudiantes que lean la formulación de sus declaraciones para esta lección.

Asignaciones

Dirija a los estudiantes a las asignaciones en la Guía de los estudiantes.

Repase Mateo 8, Marcos 5, Gálatas 5-6, 1, Corintios 5, Colosenses, Filipenses y Filemón, 1 y 2 de Pedro, y 2 de Timoteo 3-4. Prepare declaraciones teológicas que estos libros y pasajes apoyan.

Lea del Nuevo Diccionario Bíblico Teológico las siguientes secciones: Iglesia, Disciplina, Humildad/Orgullo, Sabiduría, 1 Pedro, 2 Pedro.

Escriba un ensayo de la siguiente situación hipotética: La esposa de un miembro de la junta de la iglesia le ha dado evidencia que se puede creer que este miembro de la junta ha estado teniendo una relación amorosa con otro miembro de la congregación. Identifique la base bíblica para el curso que se ha de tomar al tratar con este asunto tan difícil.

Asigne a la mitad de los estudiantes cada uno de los recursos.

Lea **1** de los siguientes recursos:

- Recurso 12:9, "El Discípulo—en Barco"
- Recurso 12-10 "Disciplinado para Disciplinar"

Escriba en su diario de reflexión. Reflexione sobre la oración de Jesús como Sumo Sacerdote y cómo se relaciona personalmente a usted y su ministerio. ¿Es la "santidad" solamente otra palabra en la teología o es la vida que está viviendo?

[Déjese en blanco esta página]

Unidad 4: Los conceptos de amonestación, evangelización y disciplina

Lección 13

Disciplina y discipulado

Bosquejo de la lección

Horario

Hora	Asignación o tópico	Actividades de aprendizaje	Materiales necesarios
0:00	Introducción	Orientación	Guía del estudiante
0:10	Introducción a la disciplina y discipulado	Presentación de la lección	
0:20	Intercambio de ensayos	Grupos pequeños	Asignación
0:50	Haciendo discípulos	Presentación de la lección/discusión	Recurso 13-1
1:25	Intercambio de sumario	Grupos pequeños	Asignación
1:45	Formulación de declaraciones/catequismo	Trabajo individual	
1:55	Conclusión de la lección	Repaso, asignaciones	Guía del estudiante

Introducción de la lección

(10 minutos)

Responsabilidad de asignaciones

Pida a varios estudiantes que compartan algunos de los conocimientos que obtuvieron de las lecturas de las asignaciones

Devuelva las asignaciones

Orientación

Una función primordial de los profetas era amonestar a los líderes y el pueblo, instándole que se arrepintieran y registrando las acciones consecuentes tomadas. El desastre del exilio, que eventualmente trajo la caída de Israel y Judá, es presentado como la disciplina aplicada por Dios por su desobediencia. El Antiguo Testamento también enfatiza el enseñarle a los hijos en los caminos de Dios.

Objetivos de aprendizaje

Instruya a los estudiantes a localizar las asignaciones en la Guía del estudiante.

La reiteración de los objetivos de aprendizaje sirve como organizador avanzado de la lección y alerta a los estudiantes sobre información y conceptos claves.

Al final de esta lección, los estudiantes podrán:

- Ofrecer algunas direcciones bíblicas para la disciplina y el discipulado

Desarrollo de la lección

Presentación de la lección: Introducción a la disciplina y discipulado

(10 minutos)

El concepto bíblico de la disciplina cubre una esfera amplia de significados. Se puede referir al entrenamiento o educación requerida para conocer a Dios y para hacer lo correcto. O, se puede referir a las reprimendas o castigos por no cumplir con lo que se pide. Así que, esta lección inevitablemente cubre las materias de las lecciones 10 y 14.

El término familiar hebreo *torah*, normalmente traducido como "ley", actualmente significa "instrucción." Por lo tanto, en el Antiguo Testamento la disciplina es un aspecto de la relación de pacto entre Dios y su pueblo. La disciplina del Antiguo Testamento generalmente tiene el carácter de la disciplina paternal, motivada por el amor y con la intención de formar el carácter de los hijos—con Dios como el padre e Israel como el hijo.

Vea *Josué 7*.

En la parte más temprana del periodo del Antiguo Testamento, la disciplina era generalmente concebida como una experiencia colectiva, afectando la comunidad entera. El pecado de Acán trajo la pena de muerte a su familia entera. Los Diez Mandamientos insisten que el castigo del rechazo de Dios por los ídolos se extenderá a la tercera y cuarta generación.

Vea *Éxodos 20:4-6*.

Vea *2 Samuel 11-13*.

La relación adultera de David con Betsabé y el homicidio planeado de su esposo probó el ser desastroso no solamente para David pero también para 4 de sus hijos. El historiador de Deuteronomio presenta esta disciplina divina como el cumplimiento de la misma declaración de juicio de David.

Vea *2 Samuel 12:5-6*.

Similarmente, la pérdida de nacionalidad y el exilio como resultado de Israel y Judá, son presentados como juicios colectivos sobre ambas naciones por su fracaso en cumplir con los términos del pacto que ellos libremente aceptaron.

Vea *Deuteronomio 29-30; 2 Reyes 17; 24:20*.

El mensaje característico de los profetas era una amonestación del juicio inminente, que vendría sobre la nación por su rechazo de arrepentirse y regresar a Dios. Amós discutió con Dios acerca de la severidad del

Vea Amos 7.

juicio sobre Israel hasta que realizó que el desastre que estaba por acontecer sobre ellos era una consecuencia inevitable de sus escogimientos destructivos propios. Habacuc cuestionó a Dios sobre la justicia de usar una nación maligna como Babilonia para traer juicio sobre Judá. Los profetas se angustiaban sobre los individuos rectos que parecían ser víctimas injustamente de los juicios históricos de la nación como un todo.

Aunque los cristianos contemporáneos son afectados similarmente por la falta de equidad de la disciplina colectiva, esta tiene ciertas ventajas. Abre la posibilidad redentora y provee una señal de advertencia al remanente de la nación que sobrevive, de su necesidad de arrepentirse, una oportunidad que no podían evitar los que eran sus víctimas. Isaías 40-55 reconoce el potencial redentor del sufrimiento que no se merecía. Solamente el sufrimiento disciplinario del infierno no tiene propósitos redentores.

Vea Ezequiel 18; Jeremía 31:27-34.

Vea 1 Corintios 11:27-32.

Para el siglo quinto Antes de Cristo (AC), sin embargo, los profetas Ezequiel y Jeremías, hablando por Dios, anuncian un nuevo pacto basado en el principio de la responsabilidad personal de los pecados propios. Este es el énfasis dominante del Nuevo Testamento, aunque la dimensión colectiva permanece.

Vea Mateo 16:24.

“Discípulos” es una designación común para los seguidores de Jesús. Ellos son estudiantes/aprendices quienes han aceptado la disciplina de negarse a sí mismos para seguir a Jesús. Hebreo 12 presenta el sufrimiento que acompaña el discipulado como una disciplina divina con la intención para que sea redentora y para formar nuestro carácter como hijos de Dios. El Nuevo Testamento asume que la comunidad cristiana ha de asumir la responsabilidad de disciplinar a sus miembros para el bien de ambos, los individuos y la iglesia.

Libertados para venir a ser discípulos Marcos 5

La historia del exorcismo de un tal Legión sigue el haber calmado una tempestad en Marcos. El bote de Jesús arribó en el territorio de los gadarenos gentiles. Allí vino a su encuentro un hombre posesionado quien asumió la postura de adoración y correctamente reconoció que Jesús era “El Hijo del Dios Altísimo.” Pero él también le rogó a Jesús que no lo atormentara (5:6-7). Al contar la historia de Legión como lo hace, Marcos nos recuerda que aun la religión puede ser demonizada. Parece ser que la gente religiosa muchas veces se imagina esto, que si ellos correctamente

identifican a Jesús, que Él no se ha de inmiscuir en sus vidas.

Ya sea que los lectores modernos concluyan que los síntomas de Legión eran a causa de los poderes crueles demoniacos, de los desordenes químicos o físicos en su cerebro, o causas complejas psicológicas emocionales, la sanidad milagrosa del hombre es verdaderamente impresionante. Jesús no le pidió al hombre que creyera ni fue persuadido por la petición del hombre que no lo atormentara en su miseria. Jesús solamente le pidió al hombre que le dijera su nombre, como una confesión de la fuente de su esclavitud.

A pesar de todos los fracasos miserables de todos los previos intentos de calmar al hombre, Jesús tuvo éxito en transformarlo. Jesús no lo confinó meramente, sino que lo convirtió. Jesús no hizo que se apartare de él—él echó fuera la fuente de sus problemas. Jesús no lo aprisionó más, sino que lo libertó de su esclavitud. Jesús tomó a uno que estaba crónicamente mentalmente trastornado, a quien anteriormente nadie había podido controlar, mucho menos sanar, y lo transformó completamente. Más sin embargo, estos hechos no eran suficientes para estimular la fe en aquellos que insistían en tener más pruebas.

Solamente podemos adivinar porque la gente del pueblo le pidió a Jesús que se fuera. Tenemos menos dificultades entendiendo porque el hombre que había sido sanado lo quería seguir.

Pero Jesús rehusó la petición del hombre Legión. Obviamente, no hay una definición estereotipo de discípulo. Anteriormente en Marcos, cuatro pescadores fueron llamados para que dejaran sus familias (1: 16-20). Aquí, un hombre es enviado a su familia en contra de sus deseos. El discipulado nunca es bajo nuestros términos. No es para el éxito personal. Los seguidores de Jesús deben entregarse a su autoridad soberana en sus vidas.

El discipulado no es acerca del yo, pero sí acerca del cómo las buenas noticias pueden ser pasadas a los demás en la mejor forma. Yo no les puedo decir precisamente lo que venir a ser y a vivir como un discípulo ha de involucrar para usted, excepto por esto—ha de demandar el entregar sus formas de vivir por la de él. Pero es solamente en el centro de la voluntad de Dios que hay libertad de la enfermedad del pecado y la libertad de amar a los demás, no solamente para encarcelarlos o para hacer que se aparten de nosotros.

Grupos pequeños: Intercambio de ensayos

(30 minutos)

Divida la clase en parejas y pida que se intercambien los ensayos que escribieron acerca de la disciplina.

Ustedes han de leer y marcar los ensayos unos de los otros que trata de la relación que estaba teniendo el miembro de la junta. Marque los lugares en los cuales no está de acuerdo con las conclusiones de su compañero y explique el por qué por escrito. Marque lo que también considera como conocimiento importante y explique el por qué por escrito.

Permita como 20 minutos para este ejercicio.

Devuelvan los ensayos marcados a sus compañeros. Prepare una respuesta a las críticas de su ensayo por escrito.

Pida que la clase se vuelva a reunir para discutir lo que han aprendido. Copile una lista de los pasajes bíblicos que surgieron como los recursos de más importancia.

Colecte las asignaciones.

El Recurso 12-10 hace esta declaración: La “naturaleza pecaminosa” no es una cosa, aunque realmente existe. Pero existe como una realidad por virtud de una relación distorsionada entre la carne y el espíritu.

Tomemos un momento para ilustrar esto.

Para ilustrar este punto, pida que los estudiantes que pongan sus manos juntas y luego las pongas en sus faldas mientras están sentados. Luego les pide que se pongan en pie y que de nuevo hagan lo mismo con las manos.

La falda es real, pero existe solamente en aquellos que están sentados. Es como resultado de una relación particular entre nuestras piernas y el torso de nuestro cuerpo. Si se sentaran de nuevo, sus faldas reaparecerían inmediatamente.

Explique que ya no tienen falda porque no están sentados, solo tienen falda cuando se sientan.

La analogía de la falda puede ser aplicada a la vida cristiana. Dios nos ha puesto en la relación correcta con él mismo- nos ha puesto en nuestros pies, por decirlo así. Y Él nos ha llamado a caminar en el Espíritu (Romanos 8: 1-7). Mientras lo hagamos así, nuestras “faldas” no existirán. Se sientan de nuevo y de nuevo aparece tal como antes.

El poder del pecado – la tal llamada – “naturaleza carnal” de la cual hemos sido libertados, ya no es más una “cosa” como lo es la falda. Pero su realidad es

también ineludible. Pero en una relación recta con Dios, estamos libres de estar al paso con el Espíritu o de sentarnos de nuevo en la mugre de la cual fuimos levantados.

Tal vez esta ilustración ofrece la contestación más satisfactoria posible a la pregunta perenne de, ¿Cómo puede un cristiano enteramente santificado, quien ha sido limpiado del pecado interno, caer bajo su poder de nuevo?

La contestación es simplemente que este “pecado” no es una cosa, como un diente podrido que puede ser extraído y echado fuera. Este “pecado” existe como una relación distorsionada con Dios. Este existe siempre que una persona entrega la soberanía de sí mismo a cualquier otra cosa que no es Dios. La amenaza siempre presente del regreso del pecado existe por la virtud del hecho inescapable que no nos podemos escapar por nosotros mismos.

Presentación de la lección/discusión: Haciendo discípulos

(35 minutos)

2 Timoteo 3 y 4

¿Cómo es la fe cristiana transmitida de una generación a la próxima? Al Pablo enfrentarse a la inevitabilidad de su muerte, él prepara a su joven sucesor para que continúe con su misión. Él insta a Timoteo a, “Guardar el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros . . . y lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros (2 Tim 1:14; 2:2). ¿Qué podemos aprender del intento de Pablo de preservar el legado del pasado y adaptarlo a las demandas del futuro?

2 Timoteo 3:10-17 es en muchas formas un sumario de la carta entera hasta este punto. Enfatiza de nuevo la larga relación de Pablo con Timoteo, su modelo de fidelidad, la inevitabilidad del sufrimiento, su apelación a Timoteo para que permanezca fiel y la necesidad de que él confrontara a los maestros falsos. Esto sirve como base para la apelación final de Pablo en 2 Timoteo 4:1-8. Si el mensaje de Pablo había de sobrevivir la próxima generación, Timoteo tendría que tomar la batuta y continuar con la carrera.

2 Timoteo 3:14-15 insta a la generación joven a aprender de dos recursos externos confiables:

Vea 1:3—3:9.

Vea 1:6 y 3:14.

Referir al Recurso 13-1 en la Guía del estudiante.

- Primero, los ejemplos piadosos de los cristianos de la generación anterior (3:10-13; 1:8-13; 2:9-10)
- Segundo, la aplicación del mensaje de las Escrituras a la vida (3:14-17)

Sin una resolución interna personal estas autoridades no serán suficientes. Así que, si el evangelio cristiano ha de sobrevivir la perversión de los maestros falsos, los predicadores fieles deben mantenerse en la tarea sin importar lo que sea (4:1-5). Y ellos deben permanecer fieles a su cargo hasta el fin (4:6-8).

Aprenda de los ejemplos valiosos (3:10-13)

Pablo envió a Timoteo a los Filipenses con esta recomendación: "No tengo a ningún otro que comparta mis sentimientos y que tan sinceramente se interese en vosotros (Filipenses 2:20). "Que como hijo a Padre ha servido conmigo en el evangelio (2:22). Pablo anteriormente había enviado a Timoteo a Corinto con el mismo reconocimiento. "Por esto mismo os he enviado a Timoteo, quien es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo" (1 Cor 4:17).

Por esto, en 2 Timoteo 3:10, Pablo le puede decir a su joven discípulo, "Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe entereza, amor, paciencia...sabes todo acerca de mí." Timoteo conocía a Pablo por medio de la observación cercana y personal: El contenido de sus "enseñanzas." La conducta que era su "forma de vivir." Su "propósito" para la vida, a la cual Pablo se había entregado a sí mismo – la cual él vivía bajo la triada cardinal de las virtudes de: fe, paciencia (en esperanza y en) amor" (vs10). Y él conocía las "persecuciones" y "los sufrimientos" que Pablo había pasado y como el Señor lo había librado de todas ellas (v11).

Timoteo sabía que aun cuando Pablo estaba escribiendo esta carta, él estaba sufriendo por su fidelidad de predicar el evangelio (1:11). Él había notado anteriormente la apelación de Pablo, "no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor . . . sino participa conmigo de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios (v8). "Pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día (v 12). Pablo estaba convencido que se podía confiar en Dios. Pero al enfrentarse a la muerte, su preocupación era que Timoteo fuera también de tal confianza. "Retén la forma de las sanas palabras que

*También, 1 Tesalonicenses 3:3-4;
Romanos 8:14-17.*

de mí oíste...guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros (vs. 13-14).

Pablo no le ofreció a Timoteo una fantasía optimista que el seguir su ejemplo sería fácil. Por lo contrario, él lo amonestó, "Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución; (3:12). Pero los falsos maestros parece ser que escogieron caminos más fáciles; ellos no solamente son engañadores, ellos mismos son engañados (v13). El camino del sufrimiento lleva a la gloria eterna (2:9-10).

No es para la comodidad ni conveniencia que uno viene a ser y continua siendo un discípulo cristiano. 2 Timoteo 3:14-15 ofrece dos razones para permanecer fiel al llamado de uno. La primera razón es: "Pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido (v14). Esto apunta anteriormente al ejemplo piadoso de Pablo de los versículos 10-13. Pero también se ha de referir a la "fe sincera" de la "abuela" Loida y su madre Eunice (1:5).

El legado de las generaciones anteriores es preservado para las generaciones más jóvenes por el aprender de los ejemplos valiosos. Hay mucho que ganar al leer las biografías de los santos cristianos de las eras pasadas. Pero es mucho mejor el cultivar una amistad íntima con un santo más cercano y a la mano. ¿Podrá tal santo recomendarnos como Pablo recomendó a Timoteo?

Pero ninguna persona, no importa que tanto santo sea, debe ser seguido ciegamente. Los santos no son "gurus" pero si mentores y modelos. Pablo insiste en "Sed imitadores míos, así como yo lo soy de Cristo" (1 Cor 11:1)

Aplicar las Escrituras a la vida (3:14-17)

Pablo le dio a Timoteo una segunda razón para que continuara en el camino del discipulado. Es porque "desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras (v 15). Los libros que llamamos el Antiguo Testamento eran las únicas Escrituras disponibles a la Iglesia Primitiva. No pasó mucho tiempo, sin embargo, que los cristianos empezaron a leer las Cartas de Pablo y los cuatro evangelios con "las otras escrituras" (2 Pe 3:16).

Pablo no recomienda la lectura de las Escrituras por su valor propio. Debemos estudiar con una meta en mente. "Las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden

Vea 2 Pedro 1:20-22.

hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús (2 Tim 3:15). El punto de afirmación en 2 Timoteo 3:16 no es para probar “que toda Escritura es inspirada por Dios.” La inspiración divina de la Biblia fue uniformemente tomada por contado por los judíos y los primeros cristianos quienes la leyeron. La frase ambigua griega puede ser traducida, “Toda Escritura inspirada por Dios puede ser de uso.” En todo caso, este es el punto del pasaje.

Nuestro enfoque debe ser el uso útil de las Escrituras. Es “útil” porque Dios la inspiró. Y es “útil” en teoría y práctica, en formas negativas y positivas.

Positivamente, es una fuente de “enseñanza” normativa y la autoridad para el “entrenamiento en justicia.” Las Escrituras nos enseñan lo que debemos creer y nos disciplina en cuanto como nos debemos comportar (1 Tim 4:6, 13, 16; 6:3; Tito 2:12).

Negativamente, las Escrituras son útil cuando se “redarguye y reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina las falsas doctrinas y conducta (2 Tim 4:1-5). Como resultado de poner atención a las Escrituras, los cristianos son adecuadamente preparados para la tarea de hacer lo que es moralmente correcto (3:17; 2:21; Tito 1:16; 3:1).

El legado de Pablo, el de los otros apóstoles, y los otros escritores inspirados del Antiguo Testamento están encerrados sagradamente en las Escrituras Cristianas. La Biblia sirve como la “constitución” de la iglesia. Si el cristianismo es para ser pasado fielmente a través de las generaciones, cada generación debe atender de nuevo estos documentos fundamentales. Ellos no vienen con interpretaciones contemporáneas y las aplicaciones adjuntas. El llamado a Timoteo y a sus sucesores de “continuar en lo que has aprendido” no requiere la aceptación sin pensarlo bien de las interpretaciones y prácticas del pasado. Usted ha de “continuar en lo que . . . ha sido convencido que es la verdad (3:15).

Perseverar en la tarea difícil (4:1-5)

A la luz de los modelos ejemplares de los santos y el mandato enfático de las Escrituras, Pablo nos deja con cinco cargos solemnes. No es sobre su autoridad apostólica solamente por la cual él hace estas súplicas. Es al juez del universo a quién le hemos de contestar al final por la forma en la cual edificamos sobre la fundación del pasado. No podemos ser indignos de ser confiados “ante la perspectiva” del Día del Juicio, cuando la “aparición” de Cristo establece el “Reino eterno de Dios” (2 Tim 4:1).

Vea 1 Corintios 3:10-17.

Vea 1 Tim 6:11-16; Tito 2:11-13.

Veá Tito 1: 13; 2: 15.

Pablo dejó a Timoteo con cinco cargos (v2) especialmente relevantes para aquellos que son llamados a “predicar la palabra” (v2) o “hacer la obra de un evangelista” (v5), como lo era Timoteo. Cada uno de nosotros tenemos que “desempeñar nuestro deber de todas nuestras responsabilidades de nuestro ministerio (v5). Así, el **primer** cargo es proclamar el mensaje (v2). **Segundo** tenemos que estar preparados y ser persistentes. Debemos seguir en la tarea que sea que Dios nos ha dado. Tenemos que estar a la disposición, disponible para cumplir con la asignación, ya sea o no conveniente (v2). El tercero, cuarto y quinto cargo se refieren al uso de las Escrituras en 3: 16. **Tercero**, estamos llamados para corregir y convencer; **cuarto**, redargüir, y **quinto**, animar. Por la urgencia de estos cargos, somos llamados a cumplirlos “con gran paciencia y cuidadosa instrucción (de la doctrina) (v2).

Comida sin valor nutricional doctrinal- enseñanzas, programas, o literatura que suena bien y que es popular al corriente, pero que no tiene profundidad o no requiere que realmente examine su vida para hacer cambios.

2 Timoteo 4: 3-5 explica por qué Timoteo – y nosotros- debemos determinar el estar firmes. La tarea ha de ser difícil. Es posible que requiera “aflicciones” (v5). La razón por los cargos en los versículos 1-2 es la oposición de los maestros falsos de los “últimos días” (vs3: 1-9). Nuestra tarea se hace más difícil porque muchos de los tales llamados cristianos tienen apetito por las falsas enseñanzas. Ellos apetecen “comida sin valor nutritivo” doctrinal – enseñanzas “para satisfacer sus propios deseos (Filipenses 3: 17-21; Hebreos 5: 11-14; 1 Corintios 3: 1-4). Ellos buscan los predicadores y maestros dispuestos a satisfacer sus apetitos por lo nuevo y lo sensacional.

Permanecer fiel hasta el final (4:6-8)

El discurso de despedida de Pablo es como un recordatorio de las palabras del Cristo resucitado a la Iglesia en Esmirna: “Sé fe hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida” (Apocalipsis 2: 10).

Pablo había estado derramando su vida en sacrificio vivo a Dios por más de tres décadas (Rom 12”1-2; Fil 2: 17; 2 Tim 4: 6). Él tenía que saber que su partida para su “hogar” de su prisión—cárcel—sería a través del hacha del ejecutor. Pero al él reflexionar sobre su ministerio, él no vio derrota, sino solamente la victoria que le esperaba.

Su ministerio, por todas sus luchas, había sido como un evento atlético regocijador. Lejos de ser descalificado, su parte de su maratón en equipo casi estaba completado. Él había sido fiel a su cargo. Él

solamente tenía que esperar el reconocimiento de Aquel cuya opinión solamente importaba—"el Señor, el juez justo." Es para "todos los que han anhelado la aparición de Cristo" (4:8). Pero primero nosotros tenemos que correr nuestras vueltas en la pista de la carrera.

Pablo tenía la batuta en sus manos extendidas. El resultado de la carrera pronto pasaría a las manos de Timoteo.

Mira hacia atrás sobre tus hombros, joven cristiano, la generación de ancianos se está acercando más ligero que lo que pensamos. La fe ha sido llevada adelante por más de dos milenios. Usted tiene que tomar la batuta y pasarla adelante. No puede echar a perder la carrera ahora.

Tal vez no tenga tiempo para discutir todas las preguntas. Seleccione aquellas que sean de mayor beneficio para su grupo.

Permita el tiempo para la discusión y las respuestas. Rete a los estudiantes a pensar y a apoyar sus respuestas.

¿Puede pensar en otras formas para ayudar a asegurar que la fe cristiana sea transmitida con éxito a través de las generaciones?

¿Está usted en una relación íntima en la que tiene que dar cuentas a un cristiano de mayor edad o cristiano más maduro que usted? Si su contestación es no, ¿por qué no? Si no es ahora, ¿cuándo?

¿Qué está haciendo para guardar lo que se le ha confiado?

Discuta los peligros de tratar a los cristianos ejemplares como "gurus."

¿Qué diferencia hace que el canon de las Escrituras de Pablo era ambos más largo (incluyendo los libros apócrifos) y más pequeño (menos el Nuevo Testamento) que el nuestro?

Considere:

- *palabra de Dios (comenzando con minúscula) para referirse a la Biblia – como una herramienta para instrucción*
- *Palabra de Dios (con mayúscula para referirse al Logos, Hijo de Dios – para ser adorado.*

¿Cómo evitamos la "batalla" fútil Fundamentalista sobre la naturaleza de la inspiración de las Escrituras mientras mantenemos una perspectiva elevada de las Escrituras? ¿Será posible estar en el lado correcto de la "batalla" y fallar en ver el punto – la alianza sin virajes hacia la fe bíblica? ¿Cómo evitamos el cambiar la Biblia en un "papa de papel"?

Discuta los peligros en faltar de apreciar el hecho que la Biblia tiene que ser interpretada y aplicada en nuevos contextos siempre. ¿Podría dar algunos ejemplos del faltar el reconocer esta dimensión dinámica a la autoridad de las Escrituras? ¿Cuáles son los peligros en ir al extremo opuesto y ser negligentes a las normas eternas expuestas en la Biblia?

¿Cuáles son los beneficios de vivir teniendo conciencia que hemos de enfrentarnos al juicio por nuestras acciones? ¿Cuáles son los peligros potenciales?

Discuta la epidemia aparente de los cristianos estar apeteciendo los alimentos sin valor nutritivo doctrinal. ¿Es usted uno de ellos en este sentido?

¿Cómo está compitiendo en la carrera? ¿Está su cabeza en alto, mirando con expectación la venida de Cristo? ¿Está perdiendo su agarre de la fe? ¿Está su celo por el evento perdiendo el lustre? ¿Está buscando maneras de asegurarse que pasa la batuta exitosamente a la nueva generación?

¿Qué esperanza puede ofrecer a aquellos que parecen haber fracasado? ¿Los niños de quién parecen haberse perdido de Cristo y la iglesia en el presente? ¿Quién ha bajado la guardia y ha modelado pobremente su fe? ¿Conoce alguna buena historia de resurrección?

Grupos pequeños: Intercambio de sumario

(20 minutos)

Divida la clase en parejas, un estudiante para cada uno de los recursos asignados para ser leídos y preparar un sumario.

En su grupo, lean los sumarios unos de los otros sobre el recurso asignado. Hagan preguntas unos a los otros. Aprendan unos de los otros.

Discuta los puntos que estaban presentes en todas las lecturas.

¿Cuáles eran los puntos distintivos de cada lectura?

¿Cuáles eran las ideas claves que impactarán su ministerio?

Pida que la clase se vuelva a unir para informar y discutir los recursos. Coleccione las asignaciones.

Trabajo individual: Formulación de declaraciones/ catequismo

(10 minutos)

De la discusión que tuvo en su grupo, las lecturas que hizo, el material presentado en la lección, escriba de 6 a 8 formulaciones de declaraciones que puedan usarse para crear un catequismo.

Conclusión de la lección

(5 minutos)

Repaso

Pida a los estudiantes que lean por lo menos una de sus declaraciones.

Asignaciones

Dirija a los estudiantes a las asignaciones en la Guía del estudiante.

Repase los siguientes pasajes bíblicos: Salmos 37, 49, 73; Mateo 13, 25; Lucas 16; 2 Tesalonicenses; Apocalipsis 16—22. Prepare declaraciones teológicas que estos pasajes apoyan.

Lea las siguientes secciones en el Nuevo Diccionario Bíblico Teológico: Apostasía, Muerte y resurrección, Escatología, El Mal, Endurecimiento, Infierno, y Juicio.

Haga un estudio en una concordancia bíblica sobre los conceptos del infierno, condenación eterna, ira divina, y juicio. Haga un sumario en un ensayo de 3 páginas. El ensayo debe estar contestando las siguientes preguntas: ¿Por qué el Antiguo Testamento no menciona nada acerca del juicio después de la muerte? ¿Por qué no hay referencia al infierno en las cartas de Pablo?

Asigne una tercera parte de la clase a cada uno de los recursos.

Lea **1** de los siguientes recursos:

- Recurso 12-2 "El día del juicio separa"
- Recurso 13-3 "El juicio es revertido"
- Recurso 13-4 "En el juicio el mal es destruido eternamente"

Escriba un sumario de una página.

Esté preparado para discutir lo que se aconsejaría y lo que no se aconsejaría sobre la predicación del tema de la condenación eterna a una audiencia moderna y sobre el problema del sufrimiento no merecido.

Escriba en su diario de reflexión. Reflexiones sobre las diferencias entre disciplina y castigo. ¿Quiénes son las personas en su vida que positivamente le han moldeado por su disciplina y pidiendo cuentas de usted? ¿Ha tomado tiempo alguna vez para darle las gracias?

Lección 14

Cuando los humanos se traspasan

Bosquejo de la lección

Horario

Hora	Asignación o tópico	Actividades de aprendizaje	Materiales necesarios
0:00	Introducción	Orientación	Guía del estudiante
0:10	Cuando los humanos se traspasan	Presentación de la lección	Recurso 14-1
0:25	Sumarios de asignaciones	Grupos pequeños	Asignación
0:45	El juicio es la fiesta de las consecuencias	Presentación de la lección	Recurso 14-2—14-4
1:10	Ensayos de asignaciones	Grupos pequeños	Asignación
1:30	Predicando el juicio y el sufrimiento	Discusión dirigida	
1:45	Formulación de declaraciones/catequismo	Trabajo individual	
1:55	Conclusión de la lección	Repaso, asignación	Guía del estudiante

Lecturas sugeridas para el maestro

Crenshaw, James L. "Theodicy" in *The Anchor Bible Dictionary*. Garden City, NY: Doubleday, 1992, 6: 444-47.

Dixon, Larry. *The Other Side of the Good News: Confronting Contemporary Challenges to Jesus' Teaching on Hell*. Wheaton, IL: Bridgepoint, 1992.

- Guthrie, Donald. "The Future" in *New Testament Theology*. Downers Grove, IL: InterVarsity, 1981, 790-892.
- Johnston, Philip S. *Shades of Sheol: Death and the Afterlife in the Old Testament*. Downers Grove, IL: InterVarsity, 2002.
- Ladd, George Eldon. "Eschatology" in *A Theology of the New Testament*. Grand Rapids: Eerdmans, 1974, 193-210, 298-308, 550-68.
- Ladd, George Eldon. "Judgment" in *The Last Things*. Grand Rapids: Eerdmans, 1978, 87-102.
- Purkiser, W.T., Richard S. Taylor, and Willard H. Taylor. "The Divine Judgment," "Beyond the Judgment," and "The Collapse of Evil" in *God, Man, and Salvation: A Biblical Theology*. Kansas City: Beacon Hill Press of Kansas City, 1977, 658-68.
- Turner, Alice K. *The History of Hell*. San Diego: Harcourt & Brace, 1995.

Introducción de la lección

(10 minutos)

Responsabilidad de asignaciones

Pida a los estudiantes que informen lo que aprendieron de las lecturas en el Nuevo Diccionario Bíblico Teológico.

Devuelva las asignaciones

Orientación

A pesar de la inimaginable paciencia de Dios, la Biblia insiste que aun él tiene sus límites. Eventualmente, la destrucción viene como la consecuencia inevitable de la impenitencia obstinada de la humanidad en un universo gobernado por un Dios justo. Pero mientras, la Biblia reconoce que las acciones malas de los individuos y naciones tienen consecuencias que se extienden muy lejos que afectan adversamente a muchos más que a los perpetradores del mal. Como resultado, aun la gente buena sufre y muere. Los autores bíblicos no están contentos de resignarse a la realidad cínica: La vida no es justa. Ellos insisten que Dios hará correcto todo lo incorrecto. Ellos apelan al espectro amplio de las explicaciones y precisamente como es que él lo hará todo. La solución bíblica más prominente para el problema del mal en el Nuevo Testamento involucra un juicio retributivo – con el infierno como el castigo para los malvados y el cielo como la recompensa para los justos. Esta lección enfoca su atención en el lado oscuro; la lección 19, en el lado brillante.

Objetivos de aprendizaje

Instruya a los estudiantes a localizar los objetivos de aprendizaje en la Guía del estudiante.

La reiteración de los objetivos de aprendizaje sirve como organizador avanzado de la lección y alerta a los estudiantes sobre información y conceptos claves.

Al final de esta lección los estudiantes podrán:

- Ofrecer algunos conocimientos bíblicos sobre el destino del impenitente finalmente y los problemas especiales que esto presenta a los Wesleyanos
- Articular ejemplos de los enfoques de la Biblia hacia la teodicea

Desarrollo de la lección

Presentación de la lección: Cuando los humanos se traspasan

(15 minutos)

La lección 14 encaja considerablemente con las lecciones 13 y 15. Sería bueno que repasara todas antes de enseñar.

Vea el libro apócrifo 1 Macabeos

La única referencia clara sobre la resurrección en el Antiguo Testamento.

Teodicea- un sistema de teología natural que busca el vindicar la justicia divina al permitir que el mal exista.

Referir al Recurso 14-1 en la Guía del estudiante

See Luke 1:46-55.

Una posición la cual las escrituras asignan a Dios consistentemente es la de juez. En un mundo de criaturas caídas y pecadoras, la vida es muy pocas veces justa. Los salmistas se quejaban sobre el sufrimiento de los justos mientras los malos progresaban. Pero ellos se consolaban en el hecho de que Dios es el juez. Job lucha para hacer sentido de su sufrimiento inmerecido, pero encuentra esperanza en la vindicación después de la muerte por su redentor (Job 19:25).

Durante el segundo siglo Antes de Cristo, los judíos practicantes fueron martirizados mientras que los renegados prosperaban por los decretos del rey malvado griego Antiochus IV Epiphanes declarando que la práctica del judaísmo era un crimen capital. Fue durante esa era que los judíos por primera vez consideraron la noción de la resurrección de los muertos—algunos para “la vida eterna” y otros “para vergüenza y desprecio eterno” (Dan 12:2) como la solución al problema de la teodicea.

La convicción de que Dios es el juez del mundo entero es una base para la esperanza cristiana que la injusticia un día se ha de tratar justa y finalmente. Las cuentas serán decididas equitativamente. Las mesas serán cambiadas al derecho de nuevo. Aquellos que fueron perseguidos por hacer el bien finalmente recibirán la recompensa que merecen. Y sus perseguidores malos se encontraran como las víctimas del tormento que ellos cometieron contra otros.

La redención bíblica siempre tiene una parte en contra negativa. Cuando Israel fue libertado de la esclavitud de Egipto, los de Egipto perdieron sus esclavos. María reflexiona una verdad afirmada a través de las escrituras en la tal llamada Magnificat: Dios exalta al humilde esparciendo los orgullosos, levanta al pobre derribando a los poderosos, y le da comida al hambriento esparciendo a los ricos sin nada. Su hijo—Jesús—presenta el mismo punto cuando insiste que aquellos que ha de ser grandes han de ser primeramente siervos de todos, y que aquellos que

quieren salvar sus vidas la perderán, y que los últimos han de ser los primeros . . .

Como creador del universo, Dios es ultimadamente responsable por todo lo que existe. Algunas tradiciones bíblicas de los principios, sin interesarse en las causas secundarias, parecen aceptar el hacer a Dios como responsable de las infortunias humanas—los mudos, los sordos, y los ciegos son así por los decretos de Dios (Éx 4:11). Los espíritus malos (2 Sam 16:14-23; 18:10; 19:9) y la tentación (2 Sam 24) son incitados por el Señor. Pero los autores bíblicos de más tarde cautelosamente distancian a Dios del mal apelando a las causas intermediarias (Vea 1 Crónicas; Santiago 1:12-16). Otros están contentos de insistir para llamar la atención a la habilidad de Dios para redimir, salvar, sanar y transformar (Gn 50:20; Jn 9:1-3).

El mal y lo bueno existen lado- a- lado – por ahora: Mateo 13:24-30, 36-43

Puede sugerir que los estudiantes abran su Biblia en este pasaje mientras usted hace sus comentarios.

La parábola del trigo y la cizaña ilustra la relación entre el presente y el juicio final que viene. Una buena parábola, como un buen chiste, es arruinada si se necesita explicarla. Si la parábola fracasa en ilustrar, no es una buena parábola. Desafortunadamente, porque no éramos parte de la primera audiencia de Jesús, no tomamos por sentado lo mismo que ellos hicieron. Nosotros necesitamos alguna explicación, si vamos a entenderla.

Mateo informa que en el mismo día que Jesús pronunció esta parábola, él se había enfrentado a la oposición de los escribas y fariseos. Ellos interpretaron el exorcismo bajo el poder de Beelzebú, príncipe de los demonios (Mt 12:24). Por medio de las parábolas, Jesús apunto lo absurdo de tal división en el reino de Satanás, asegurándole que si su exorcismo era, por otro lado, la obra del Espíritu de Dios, entonces “ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios” (v28). “El que no está conmigo, está contra mí; y el que conmigo no recoge, desparrama” (v30).

En el primer/temprano en el segundo siglo Después de Cristo, escritos cristianos conocidos como la Didáctica, la metáfora del recogimiento es usada para referirse al futuro en el cual se trae a la Iglesia al reino eterno de Dios.

La actitud que uno toma hacia Jesús será decisiva para su tratamiento en la era que viene. Él hace un llamado claro distintivo entre lo bueno y lo malo. En el día del juicio, la gente mala ha de ser condenada por su maldad, mientras que la gente buena será justificada (vs 34-36). Jesús encuentra culpable a los que buscan señales, pronunciando juicio basado en la respuesta de la audiencia a él (vs 38-42). Aquellos que están relacionados correctamente con él hacen la voluntad de Dios (vs46-50)

La parábola del sembrador, dicha al principio del capítulo, llama a los amigos y enemigos de Jesús a un examen propio (13: 1-9): “El que tiene oídos para oír, oiga.” Esta no es simplemente una buena historia. Sus implicaciones tienen que ser tomadas seriamente. Jesús luego trata específicamente con aquellos que recogen con él en Marcos 4: 26-29 y con “aquellos que desparraman en contra de él” en Mateo 13: 24-30.

El reino no es comparado con un hombre, pero tampoco con la experiencia de “un hombre que sembró buena semilla” o de la situación que resultó—la cosecha. La buena semilla se refiere a la semilla que es saludable y libre de contaminación. La buena semilla debe producir una cosecha relativamente libre de cizaña. La “cizaña” tal vez se refiere a la arveja o algarroba, el grano peludo parecido al trigo, el cual es parecido al trigo en sus comienzos de crecimiento, pero que realmente se sabe lo que es en el tiempo de la cosecha.

El enemigo es identificado literalmente como aquellos que odian el dueño del campo. En la Septuagésima, el Antiguo Testamento griego, se refiere a los enemigos de Israel. Podíamos haber esperado ver el término “el maligno” en vez del “enemigo” como en la explicación de la parábola (13: 38). Pero como Jesús observó en Mateo 10: 36, los enemigos de uno son aquellos de nuestra propia familia-casa.

Expresiones similares ocurren en los libros no en el canon de Leví 10: 2; 2 Baruc 13: 3; 27: 15; Enoch 1: 3-9; 2 Esdras [4 Esdras] 7: 36.

La expresión en 13: 39, “el fin del mundo/era,” es peculiar a Mateo entre los Evangelios Sinópticos. La expresión coincide bien con el entendimiento popular de la cosecha como la iniciación de la Nueva era.

El nombre abstracto “escándalo”—causas de pecado—es usado aquí para referirse concretamente a aquellos que causan que otros pequen. Ellos escandalizan a otros, potencialmente causándoles su pecado espiritual. La maldición son aquellos que no solamente pecan ellos mismos pero que también causan que otros pequen.

Mateo 13: 43 cita a Daniel 12: 3, en donde “ellos resplandecerán” metafóricamente se refieren al sol que surge de entre las nubes. En esta era presente de oscuridad, la distinción entre la gente buena y mala es nebulosa. El carácter verdadero de ambos no es obvio hasta el tiempo del juicio (1 Jn 2: 28-3: 3).

La parábola es primordialmente una advertencia en contra del sacar la cizaña prematuramente, si ignoramos la interpretación alegórica. Si el campo es la iglesia, el trigo se refiere a los verdaderos creyentes. Y

la cizaña son los pecadores dentro de la iglesia. La orden de “dejar que la cizaña crezca juntamente con el trigo hasta la cosecha” es una prohibición en contra de juzgar a los pecadores—tal vez amonestando en contra de la excomunión. Pero esto es claramente no el punto principal en la interpretación en (13:36-43).

Jesús insiste que en su ministerio el reino de Dios ha venido. Muchos de sus seguidores habían escuchado el mensaje de Juan: “Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado” (Mt 3:2). Juan había amonestado a aquellos que reclamaban ser los hijos de Abraham, sin embargo no producían los frutos esperados, tal reino para ellos significaba el juicio pendiente, no buenas noticias. Esto requeriría su separación de los justos y su destrucción final (vs 7-12).

Si tomamos la interpretación seriamente, esta parábola repite la amonestación de Juan, pero con la adición de la nota de que el tiempo del juicio ha sido atrasado. Con la venida de Jesús, el tiempo del fin ha llegado, pero el tiempo ordenado por Dios de la separación del justo del injusto no ha llegado todavía. La oportunidad para el arrepentimiento continúa (Lc 13:6-9). El reino está presente, pero no por completo—está aquí, pero no completamente aquí.

El punto principal de la parábola es que el reino de Dios viene a ser absoluto solamente en el tiempo de la cosecha—después del juicio final. Mientras, los elementos discordantes están presentes dentro del reino de Dios. Los insurgentes en contra del gobernador recto continúan. El reino de Jesús, el predicador del arrepentimiento, continúa hasta que regrese como juez. Solamente entonces será el reino de Dios total y toda su oposición será silenciada.

Mientras, los seguidores de Jesús deben ser pacientes. Debemos evitar la ecuación simple del reino de Dios con la Iglesia cristiana. La Iglesia, como el mundo, al presente contiene la gente buena y la mala. La parábola amonesta a los discípulos en contra de la seguridad falsa. Pero es más que una amonestación; es una invitación. Jesús invita a todos a los que han de oír a que vengan a ser parte del reino, para hacer la voluntad de Dios ahora.

La oración como Sumo Sacerdote de Jesús identifica a sus seguidores como “no de este mundo” antes de hacer la petición: “sino que los guardes del mal” (Jn 17:14-15).

Permita que haya respuestas a las preguntas.

¿Siendo que el fin del tiempo viene, cuáles son las implicaciones prácticas para los cristianos que esperan entrar a la gloria eterna?

“Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir?” (2 Pedro 3:11).

Grupos pequeños: Sumario de asignaciones

(20 minutos)

Divida la clase en grupos de tres estudiantes -1 estudiante representando cada uno de los recursos que fueron leídos.

Si da el tiempo, permita que los grupos informen.

Coleccione las asignaciones.

En sus grupos lean los sumarios de cada uno de los recursos que leyeron. Hagan preguntas unos a los otros. Aprendan uno del otro. Busquen por áreas las cuales están de acuerdo con ciertos puntos similares. Busque por áreas en las cuales pueda haber diferencias.

Presentación de la lección: El juicio es la fiesta de las consecuencias

(25 minutos)

Pida a los estudiantes que busquen este pasaje en la Biblia.

Apocalipsis 19

En Apocalipsis 17:1-19:21, en el cual Roma es descrita como una gran ramera-prostituta—juzgada por seducir al pueblo para que adorara al emperador; provee el contexto para entender este pasaje.

Apocalipsis 19: 5-21 revela con más detalles el tema anunciado por la séptima trompeta en 11:15-19—la soberanía universal de Dios. En el capítulo 11 los 24 ancianos cantan himnos anunciando el tiempo para recompensar los fieles y castigar los malignos. Aquí, los fieles se unen al coro. Su recompensa consiste en la invitación para asistir la Cena de las Bodas del Cordero. En contraste severo, el castigo para los malvados consiste en una tal diferente fiesta grisácea en la cual ellos son el menú (19:21). Por este medio los destructores de la tierra son destruidos.

Referir al Recurso 14-2 en la Guía del estudiante.

Vea 11:18.

La cena de las bodas del cordero (Apocalipsis 19:6-10)

Juan escuchó una gran multitud cantando en respuesta a la invitación de los 24 ancianos para adorar a Dios. Esta gran concurrencia debe ser la innumerable muchedumbre de los redimidos. Apocalipsis 19:6-8 es el cántico de victoria de “todos” los siervos de Dios “tanto pequeños como grandes.” El cántico tumultuoso de los redimidos se sobreponía sobre todos los demás sonidos.

Vea 7:9-10.

El grito de de la muchedumbre comenzó con el llamado hebreo a la adoración, "Aleluya." Esto significa "Adoremos a Jehová." Este llamado, frecuente en los Salmos, aparece solamente en Apocalipsis 19: 1, 3, 4, y 6 en el Nuevo Testamento. La razón para este llamado para adorar fue porque nuestro Señor Dios Todopoderoso reina. "El reino del Señor ha comenzado."

El cántico de alabanza continúa con tres llamados personales para alabar a Dios. El primero es, gocémonos. El segundo es, alegrémonos. El tercero es, y démosle gloria.

La base del llamado es descrita desde dos perspectivas.

- Primera, "el tiempo se había llegado para las bodas del cordero" (19:9). El cordero, por supuesto, es la designación favorita de Juan de Cristo.
- Segunda, su esposa se ha preparado. La imagen de la iglesia como "la esposa de Cristo" aparece también Mateo 22:1-4; Marcos 2:19-20; 2 Corintios 11:2' y Efesios 5:22-23. Los profetas del Antiguo Testamento usaron la metáfora de las bodas para describir la relación de pacto entre Dios y su pueblo (Oseas 2:16-22; Isaías 54:5-6; 62:5; Jeremías 2:2; Ezequiel 16:6-14).

La preparación de la esposa era simbolizada por su traje de bodas (Apocalipsis 19:8). Se describe como "de lino fino, limpio y resplandeciente." En el Antiguo Testamento las vestiduras limpias significaban santidad (Gn 45:2; Is 52:1; 61:10; Zac 3:4; Ap 3:4-5, 18; 6:11; 7:9, 14). Su traje de boda se le fue dado para que lo usara. La santidad de la iglesia se hace posible como un don de Cristo hecho posible por su muerte salvadora (7:14). Y aun más, lino fino también representa los hechos rectos de los santos. Todos estas "son buenas obras", hechas por el pueblo de Dios". La santidad cristiana es un don el cual ha de ser preservado por las vidas de obediencia a Cristo. Pero aun la obediencia es posible solamente por la gracia extravagante de Dios.

La imaginería de Juan es fluida. El traje de bodas es tanto el regalo de boda de Cristo y las buenas obras que su pueblo hace (Ef 2:8-10; Fil 2:12-13). Así también la iglesia es la esposa y los invitados (19:9).

Un ángel ha estado, repetidamente, interpretando las visiones de Juan (19:9; 1:1; 10:8-10; 17:1, 7, 15). Aquí el proclama la cuarta bienaventuranza del libro de

Apocalipsis. “Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del cordero” (Ap 1: 3; 14: 13; Lc 14: 15) Los “llamados” elegidos fieles” (17: 14).

Vea Isaías 25: 6; Mateo 22: 1-14; 25: 1-13; 26: 29; Marcos 14: 25; Lucas 14: 15-24; 22: 28-30.

La “cena de la boda” es la “comida” que celebra la unión de Cristo y su iglesia. En la imaginería bíblica el banquete frecuentemente simboliza el reino de Dios. El Apocalipsis nunca declara cuando es la boda, mucho menos, en dónde la “cena de la boda” toma lugar. Esto tanto es cierto; la Iglesia de Cristo anticipa esta cena cada vez que participa de la Santa Cena.

El mensaje del ángel concluye con un parafraseo del “Amén” hebreo. Él confirma la realidad de las promesas de Dios en las visiones de los capítulos 12-19: “Estas son palabras verdaderas de Dios.”

Vea Colosenses 2: 18; Hebreos 1: 5-14.

En respuesta a esta afirmación, Juan “se postra a los pies del ángel para adorarlo” cuando el ángel le amonesta “que no lo haga.” Ángeles, como criaturas como nosotros los humanos—no dioses, no son para adorarlos. La idolatría era un peligro aun dentro de la adoración de la iglesia. El ángel era “un consiervo tuyo y de tus hermanos que mantienen el testimonio de Jesús” (19: 10). Esto es, ambos poseen y preservan “la verdad que Jesús revela” (12: 17). Este es el llamado para adorar a Dios solamente.

La razón para el llamado del ángel fue porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía (19: 10). No es claro si este testimonio es “acerca de Jesús” o lo que “Jesús reveló.” En cualquier de los casos, es “la esencia de la profecía.” Lo que el Espíritu inspiró no era más u otra cosa que “el testimonio de Jesús.” La profecía genuina apunta a la gente a la revelación de Dios en Cristo. Su preocupación no era la especulación acerca del futuro o la preocupación con los reveladores celestiales. Era una invitación para adorar a Dios solamente.

La fiesta del juicio de Dios-Apocalipsis 19:17-21

Referir al Recurso 14-3 en la Guía del estudiante.

Vea 14: 14-20; 16: 12-16; 17: 12-14.

Apocalipsis 19: 11-21 anuncia el destino para aquellos que firmemente rehusaban adorar a Dios. Describe la segunda venida de Cristo usando la imaginería prestada de la visión de Ezequiel sobre la derrota de Gog y Magog (capítulos 38 y 39). A pesar de la imaginería, el Apocalipsis no informa ninguna batalla. La segunda venida solamente completa la victoria que comenzó en la cruz. El amor sacrificial del Cordero inevitablemente derrota todos los poderes del mal. La “batalla final” concluyó antes de haber comenzado.

Juan no traicionó ningún interés en venganza o violencia. El castigo de los malvados era necesario si Dios había de establecer justicia en el mundo. Pero ni Dios ni Juan se gozaban del juicio. Mas sin embargo Juan sabía que no podía haber salvación aparte del juicio de Dios sobre el mal.

Apocalipsis 19: 17-18 extiende una invitación a un banquete un tanto diferente y grisáceo de las consecuencias de la rebelión en contra de Dios. Visualiza el juicio como la destrucción propia del mal.

La presentación de Jesús como juez no es incompatible con el Jesús de los evangelios. Él insistió que la salvación futura o condenación dependía de la respuesta a su llamado a aceptar las buenas del reino de Dios. Aquellos que rehusaron el gobierno salvador de Dios lo hicieron para su propia perdición. Siendo que la respuesta humana es tan decisiva para la salvación, él es el juez. El prospecto del juicio eran buenas noticias para los lectores de Juan. Les aseguraba que Dios destruiría los destructores de la tierra (11: 18), así haciendo esta tierra un lugar apropiado para su reino de salvación.

Vea Mateo 10: 32-33; 11: 21-22; 12: 41-42.

La visión de Juan se torna hacia otro ángel “que estaba de pie en el sol” (19: 17). Este ángel clamó a gran voz para decirle “a todas las aves que volaban en medio del cielo” (19: 17), en contraste con la invitación al banquete de la salvación anunciado en el versículo 9, “venid y congregaos a la gran cena de Dios”; el llamado de este ángel es a un banquete horrible de funeral. Los invitados son los buitres-cóndor y el menú es carroña—los cadáveres de los enemigos destruidos de Dios. Esta imaginaria es tomada de Ezequiel 39: 17-20.

El propósito de la invitación es para que los buitres o (animales que comen la carroña) dispongan de la carne, literalmente “le sacan la carne”—de los cuerpos, de los enemigos de Dios (19: 18; vea 19: 21; 17: 16) Estos incluye reyes (vea 1: 5; 17: 2; 18: 3), los gobernantes humanos opuestos a Dios. También se incluyen sus capitanes, de los fuertes, de los jinetes y sus caballos. Gente ordinaria, de esclavos y de libres, grandes y pequeños, importantes y no importantes—eran también las víctimas del juicio. Cristo trae a un fin toda rebelión en contra de Dios.

Apocalipsis 17: 17 había ya anunciado la conclusión de la batalla final en contra de la bestia y del profeta falso descrito en los versículos que quedaban. El cordero de Dios los vencerá porque él es el Señor de señores y Rey de reyes. Unidos a estos enemigos de Cristo están

aquellos cuyo juicio fue anunciado en los versículos 17-18; los reyes de la tierra y sus ejércitos.

Vea 1:5; 17:2, 12-14; 18:3.

“La bestia” incorporaba todas las fuerzas y poderes que presumían usurpar la soberanía que le pertenecía a Dios solamente. Los primeros lectores de Juan casi es cierto que la identificaban con el Imperio Romano y su emperador. Pero los lectores de generaciones más tarde no han cometido el mismo error considerando la bestia en una forma similar de los que pretender estar en contra de Dios.

De acuerdo a Apocalipsis 16:16 la batalla final ocurre “en el lugar que en hebreo se llama Armagedón.” Pero esto ciertamente debe simbolizar el Gólgota. Porque antes de la batalla final comenzar el “vestido estaba teñido de sangre” (19:13; vea Isaías 63:1-3). Esta no es la sangre de los enemigos que habían sido vencidos, pero su propia sangre (vea Apocalipsis 1:5-7; 9:0-10). La batalla decisiva fue peleada y ganada por el Cordero de Dios en la cruz.

Refer to Resource 14-4 in the Student Guide.

See Rev 13; 14; 16; and 17.

See 16:14; 20:10.

El primer resultado de la victoria de Cristo es la captura de la bestia y el profeta falso (19:20). Este “falso profeta” es quien hacía milagros en nombre de la bestia. Apocalipsis 13:11-14 los describe como “otra bestia”, quien lucía “como un cordero...pero hablaba como un dragón.” Él promovía la adoración idolatra a la bestia. Los primeros lectores de Juan podían haber entendido que estas referencias eran al sacerdocio de Asia, el cual promueve la adoración al emperador.

Vea 2 Tesalonicenses 2:9-12.

“El profeta falso” incorporaba todas las señales engañosas y maravillas de las religiones falsas. Con estas señales él había engañado aquellos quienes habían recibido la marca de la bestia y adorado su imagen. Las muchedumbres engañadas de los días de Juan adoraban al emperador romano. Pero tras el emperador estaba la realidad más siniestra—“el dragón.”

Tanto “la bestia” como el “profeta falso” eran agentes humanos de Satanás. La “bestia” puede representar cualquier cosa que demanda la alianza máxima que solamente Dios se merece. Y el “profeta falso” puede representar una religión falsa o un sistema de valores perversos y las estructuras sociales que hacen que la gente se aparte de la adoración a Dios a la idolatría en cualquiera de sus formas.

Vea Apocalipsis 14:10; 20:10, 14-15; 21:8; cf. Daniel 7:11.

Estos agentes de Satanás fueron echados vivos en el lago de fuego y azufre. Este “lago de fuego que quema con azufre” debe referirse a lo que popularmente se

llama "infierno." "Dos miembros de la trinidad satánica son así eliminadas"; solamente queda el dragón (vea el capítulo 20).

Vea Apocalipsis 1: 16; 2: 12, 16; 19: 15; cf. Isaías 49: 2.

Vea 19: 19.

La única arma de Cristo era la espada que salía de su boca. Esto de nuevo sugiere que la guerra que llevaba era la "batalla" por ganar la alianza humana. Juan asegura a sus lectores de la victoria segura de Cristo sobre toda oposición.

La imaginería grisácea gráficamente les recordaba a los lectores de Juan lo destructivo y personal que es el mal. Los lectores modernos pueden pensar más bien en el cáncer. Esta enfermedad horrible existe destruyendo el cuerpo que lo alimenta en un proceso que inevitablemente trae su propia destrucción. Así es con el mal.

Grupos pequeños: Ensayos de asignación

(20 minutos)

Divida la clase en parejas de estudiantes.

Lean los ensayos del uno y del otro de su estudio de la concordancia. Marque los lugares en donde se siente que las declaraciones son claras y bien documentadas. Marque los lugares en donde no está de acuerdo o encuentra difícil entenderlo. Escriba sus razones por las marcas que hizo.

Escriba una respuesta a las críticas de su ensayo.

Discutan lo que aprendieron uno del otro.

Colecciones los ensayos asignados.

Discusión dirigida: Predicando el juicio y el sufrimiento

(15 minutos)

Allow for discussion.

Challenge the students to go deeper than easy answers.

¿Ha predicado alguna vez un sermón sobre la condenación eterna? ¿Por qué? ¿Por qué no?

¿Qué lo hace difícil en este tiempo presente – especialmente con la generación más joven – el predicar la condenación?

¿Estamos perdiendo algo?

¿Hay algún enfoque mejor?

¿Cómo trata con el problema del sufrimiento inmerecido?

¿Ha tenido alguna experiencia personal que quisiera compartir?

Trabajo individual: Formulación de declaraciones/ catequismo

(10 minutos)

Escriba de 6 a 10 declaraciones que puedan ser añadidas a sus declaraciones de su catequismo concerniente a la información que ha aprendido de sus lecturas, discusiones y presentación de la lección.

Conclusión de la lección

(5 minutos)

Repaso

Pida que varios de los estudiantes lean sus formulaciones de declaraciones.

Asignaciones

Dirija a los estudiantes a las asignaciones en la Guía del estudiante.

Repase los siguientes pasajes bíblicos: Génesis 37—50; 1 Reyes 8; Jonás; Salmos 137; Mateo 5—7; 27:3-8; Juan 21; Hechos 6; and Apocalipsis 2—3. Prepare declaraciones teológicas que estos libros y capítulos han de apoyar.

Lea las siguientes secciones en el Nuevo Diccionario Bíblico Teológico: Apostasía; Compasión; Perdón y Reconciliación; Misericordia y Arrepentimiento.

Busque en el internet (red de comunicaciones), colecciones de ilustraciones, y en la literatura clásica—como la obra de Victor Hugo *Los Miserables*—por historias del poder transformador del perdón, divino y humano, que parece arroyar luz sobre la teología bíblica. Haga un sumario de varias de esas historias y la trae a la próxima clase.

Escriba en su diaria de reflexión. Escuche el “Coro Aleluya” por Handel. Reflexiones sobre todo lo que siente mientras lo escucha.

[Déjese en blanco esta página]

Lección 15

Perdonar y perdón

Bosquejo de la lección

Horario

Hora	Asignación o tópico	Actividades de aprendizaje	Materiales necesarios
0:00	Introducción	Orientación	Guía del estudiante
0:10	Perdonar y perdón	Presentación de la lección	Recursos 15-1—15-7
0:30	Historias de perdón	Grupos pequeños	
0:45	El perdón en el Antiguo y Nuevo Testamento	Presentación de la lección	Recurso 15-8 Recurso 15-9
1:15	Estudio bíblico	Grupos pequeños	Recurso 15-10
1:45	Formulación de declaraciones y catequismo	Escribiendo	
1:55	Conclusión de la lección	Repaso, asignación	Guía del estudiante

Lecturas sugeridas para el maestro

Baum, G., and H. Wells (eds). *The Reconciliation of Peoples: Challenge to the Churches*. Maryknoll, NY: Orbis Books, 1997.

Behm, J., and W. Würthwein. "Forgiveness," *Theological Dictionary of the New Testament*, vol 4, 975-1008.

Derrett, J.D.M. *Law in the New Testament*. London: Darton, Longman & Todd, 1970.

Goppelt, L. *Theology of the New Testament*, Vol. 1.
Grand Rapids: W.B. Eerdmans Pub. Co., 1981.

Martin, R. *Reconciliation: A Study of Paul's Theology*.
Grand Rapids: Academie Books, 1989.

Snaith, Norman H. *The Distinctive Ideas of the Old
Testament*. London: Epworth Press, 1944.

Taylor, V. *Forgiveness and Reconciliation*. London:
Macmillan, 1948.

Introducción de la lección

(10 minutos)

Responsabilidad de asignaciones

Divida la clase en parejas para que lean los trabajos unos de los otros.

Colecciones las asignaciones.

Orientación

Esta lección se concentra sobre el don del perdón a través de la misericordia de Dios, la necesidad de aceptar la responsabilidad de las acciones de uno mismo—y de aquellos que son su pueblo—el eslabón entre nuestro perdón el perdón de otros y el perdón que recibimos de Dios. El lugar del arrepentimiento, de la confesión y la restitución que nos lleva al perdón y su meta de reconciliación son también examinados. La venganza y el juicio son también considerados como la prerrogativa del Dios que conoce todas las cosas.

Objetivos de aprendizaje

Instruya a los estudiantes a localizar los objetivos de aprendizaje en la Guía del estudiante.

La reiteración de los objetivos de aprendizaje sirve como organizador avanzado de la lección y alerta a los estudiantes sobre información y conceptos claves.

Al final de la lección los estudiantes deben:

- Poder hacer un sumario de la teología bíblica del perdón, el divino y el humano

Desarrollo de la lección

Presentación de la lección: Perdonar y perdón

(20 minutos)

Referir al Recurso 15-1 en la Guía del estudiante.

El perdón es uno de los conceptos centrales en la Biblia. La salvación es solamente posible porque Dios en su misericordia está dispuesto a perdonar al pecador. “Perdón” y “perdonar” son palabras que no ocurren cerca de la frecuencia que uno debe esperar dada la importancia del concepto en las Escrituras. Una de las razones principales de esto es que en el Antiguo Testamento en particular el perdón usualmente ocurre en el contexto de la misericordia—el amor o *chesed*—de Dios. Del perdón no se habla o se forman teorías tan cerca como es registrado en los recuentos de la vida del pueblo de Dios. Queremos explorar primeramente el vocabulario del perdón y luego mirar a las leyes del Antiguo y Nuevo Testamento relacionadas al perdón. La mayoría de nuestro tiempo será dado a la exploración y discusión de las historias que nos ayudan a entender la misma naturaleza del perdón.

Una evidencia de la complejidad del problema de las palabras es que las tres palabras traducidas como “perdón” o “perdonar” en el Antiguo Testamento es presentada por un serie de palabras griegas en la Septuagésima. Las mismas palabras y sus mismos orígenes son traducidas en otras formas al igual. Una variedad de palabras son usadas para expresar el concepto.

El perdonar es la acción del que ha sufrido el mal. La misericordia es el prerrequisito para otorgar el perdón. El arrepentimiento es el prerrequisito requerido para el que hizo el mal. La restitución y confesión son las acciones que validan el arrepentimiento verdadero. La reconciliación es el resultado del haber dado el perdón. Miraremos brevemente algunas de las palabras usadas en las escrituras para presentar estos términos.

Las palabras que vamos a considerar pueden ser exploradas en detalle en el Diccionario Teológico del Nuevo Testamento por Rudolf Kittel y el Diccionario Teológico del Antiguo Testamento de Botterwick.

Perdonar, *pardon, y perdón

Hay cuatro raíces en el hebreo que se traducen como “perdón” o “perdonar.” La más común de estas es—

Referir al Recurso 15-1 en la Guía del estudiante.

nasa, "quitar"; *salach*, "echar fuera o dejar ir"; y *machah*, "borrar o limpiar" tienen como su concepto común el separar la falta o pecado de la persona quien ha pecado por la persona contra quien se pecó. Este es el lugar del sacrificio presentado en el altar. En Isaías 25:8 leemos que el día vendrá en el cual Dios enjugará toda lágrima. El perdón es concedido a aquellos quienes se arrepienten.

La palabra *kaphar* es también usada para "perdón" y trae a nuestra atención el aspecto de cubrir el pecado, haciéndolo que desaparezca. Cuando el pecado es perdonado, es cubierto. Ocurre por primera vez cuando Dios ofrece cobertura para Adán y Eva después de ellos haber pecado. La cobertura que ellos trataron de hacer por ellos mismos no era adecuada, así que Dios hizo una cobertura para ellos. La cobertura provee protección del peligro que el pecado abierto ha de traer. Este aspecto de la protección que Dios provee de las consecuencias de nuestras acciones es visto:

- Cuando Dios cubre a Moisés con sus manos a él pasar para que no muera al exponerse a la santidad de Dios (Éxodos 33:22)
- Cuando nosotros somos cubiertos por sus alas, un concepto favorito de los salmistas (Salmos 17:8; 36:7; 57:1...)
- En la plaga décima de Egipto (Éxodos 12:13) y en el Nuevo Testamento cuando nosotros somos cubiertos por su sangre.
(La palabra en inglés *"pardon" se traduce al español como perdón, perdonar, amnistía, indulto e indulgencia)

El Nuevo Testamento comparte este aspecto dual del perdón con palabras que indican la remoción o destrucción del pecado—*apoluo*, "dejar que se vaya"; *aphiemi*, "enviarlo que se vaya"; y *exaleipho*, el limpiar—en el primer caso y por el usar *charizomai*, "el tener gracia hacia" en el segundo caso. El pecado es removido, pero es removido porque Dios extiende su gracia y misericordia al pecador. Solamente el ofendido puede ofrecer perdón.

Aphiemi es la palabra usada en la oración al Padre nuestro.

Misericordia y gracia

Dios perdona porque él es amoroso y misericordioso. Cuatro palabras hebreas son muchas veces traducidas como "misericordia" o "amor" y son usadas para enfatizar este aspecto del carácter de Dios.

- *Ahab* es la raíz más comúnmente usada para amor o afecto; y Dios ama a su pueblo y su pueblo lo ama a él. Describe la afición y cuidado que una persona tiene por otra.

Referir al Recurso 15-3 en la Guía del estudiante.

- *Chesed* es la palabra más importante para nosotros en este contexto, porque es el amor misericordioso el que tiene su base en el pacto. Es el deseo de ayudar a la persona que ha faltado para regresar y permanecer en la bendición de la relación de pacto. Es esencialmente la manifestación de un espíritu perdonador. Es la disposición de poner a un lado o rectificar lo erróneo que se ha hecho para que la relación pueda ser restablecida y continuada.
- *Chanan* expresa la extensión de la gracia hacia el ofensor. Esta es la traducción más común de la palabra.
- *Racham* es una palabra que puede ser traducida en una variedad de formas. La raíz está asociada con el vientre y muchas veces ha sido asociada con el cambio del nombre de Abram a Abraham. Carga el significado de compasión como también del amor, misericordia, y aun piedad. La raíz es también usada para doncella o virgen.

En el texto griego del Nuevo Testamento:

- *Oiktirmon*, simplemente significa misericordia o el que extiende misericordia. Es la extensión de clemencia hacia el ofensor.
- *Eleeo*, es también usada para expresar compasión hacia o extender misericordia hacia otra persona.
- *Charis*, es la palabra más usada para la extensión de la gracia de Dios hacia los demás. Es dada gratuitamente por Dios y puede ser obtenida en ninguna otra forma. Es un don de Dios.
- *Ayapao*, es el verbo más comúnmente usado para hablar del amor siendo derramado sobre otra persona. No es extendido solamente para los seguidores de Dios, pero es extendido para todas las personas, incluyéndonos a todos nosotros quienes hemos ofendido a Dios. Es la base para ofrecer misericordia.

Arrepentirse y arrepentimiento

Referir al Recurso 15-4 en la Guía del estudiante

La palabra hebrea *nachan* es algunas veces usada para la persona penitente. Carga con ella el concepto siendo confortada o libertada de una carga. Es el considerar la liberación que viene cuando uno se arrepiente verdaderamente. La palabra primordial para arrepentimiento es *shub*. Esto básicamente significa el cambiar de dirección. El pecador va en camino erróneo y cuando se arrepiente regresa en camino hacia Dios y la salvación. El énfasis real del arrepentimiento es tornándose hacia Dios.

Por supuesto esto también significa apartarse del mal, pero en esto puede haber un sentir o pesar solamente,

no arrepentimiento, si la persona solamente se aparta del mal. El Salmo 23:3 hace uso de esta palabra usualmente usada por "arrepentimiento" cuando declara, "confortará mi alma" indicando que el buen pastor le devuelve el alma. Hace resaltar el hecho que el arrepentimiento es positivo y no negativo.

Los términos griegos usados en el Nuevo Testamento iluminan un poco más esto. *Metamelomai*, es la clase de "arrepentimiento" que Judas tenía después de traicionar a Jesús y es traducido mejor como remordimiento. El resultado final de tal remordimiento no es la salvación, y en este caso fue la desesperación que lo llevó al suicidio. *Metanoeo*, es la palabra más usada más frecuentemente para "arrepentimiento" e implica que el arrepentido ha tenido un cambio total de mente. La dirección de su pensar ha cambiado del sistema de valor del mundo al sistema de valor de la mente de Cristo. Filipenses 2:5 es una de las mejores expresiones de esta nueva dirección.

Restitución

Referir al Recurso 15-5 en la Guía del estudiante.

Restitución, la rectificación del mal hecho siempre que sea posible, es una acción que siempre acompaña el verdadero arrepentimiento.

- La palabra hebrea *temurah*, usualmente se traduce como restaurar, tiene su raíz en el concepto del intercambio por algo de igual o de mayor valor. Muchas de las veces la ley indica que los ladrones tienen que devolver el doble del valor de lo que robaron. Aun las personas negligentes eran responsables por los daños que ellos habían causado y tenían que restaurar el valor.
- *Shalam* comparte su raíz con la palabra para paz, shalom, y carga con el significado de restaurar a la forma que las cosas deben ser. La paz es entendida no como un estado de quietud pero sí a un estado de rectitud. Hay paz cuando todas las cosas están como deben estar.
- Hemos notado anteriormente que la palabrea *shub* es usada en el Salmo 23, no refiriéndose al humano devolviendo lo que había tomado y así corrigiendo lo que se había hecho mal, pero refiriéndose a Dios devolviendo al estado en el cual debe gozarse.

En todo esto no hay implicación que la restitución trae el perdón, pero más bien que el rehusar arreglar las cosas indican que el arrepentimiento no ha ocurrido y el perdón ha sido rechazado por aquel a quien se le ha ofrecido. El perdón es acompañado por el esfuerzo de las dos partes para traer de nuevo las cosas a las formas en las cuales debían estar.

Lucas 19:8, Éxodos 22:4

En el Nuevo Testamento,

- *Apodidomai*, que significa el devolver, es la palabra usada por Zaqueo cuando él se compromete a devolver aquello que él había tomado. Él se compromete a una restitución de cuatro partes; el doble de la cantidad que era considerada propia por el robo. Esto es evidencia de que él realmente quería arreglar las cosas correctamente. Jesús reconoció que verdaderamente la salvación había venido a su casa.
- Otras palabras como *apokatastasis*, y *apokathistemi*, muchas veces se traducen como "restaurar" y son usualmente usadas en conexión con la sanidad física.
- *Katartidzo* es la palabra que Pablo usa cuando él les recuerda a los cristianos que tenemos una responsabilidad de restaurar un hermano que ha caído a un estado espiritual saludable.

Referir al Recurso 15-5 en la Guía del estudiante.

Ocurre 16 veces como confesión relacionada a algún pecado cometido y 41 veces en alabanzas a Dios. Las varias formas de la raíz, halal, son las más usadas para la alabanza

Confesar

El otro aspecto del arrepentimiento que acompaña el perdón es confesión. En Levíticos 5 leemos que la persona que ha pecado tiene que hacer confesión, reconocer tal pecado, antes de poder presentar el sacrificio para la expiación y el perdón. No es posible asegurar el perdón por un pecado que no es reconocido. Es interesante que la única palabra en el Antiguo Testamento para confesar sea *yadah* y es usada mucho más frecuentemente en conexión con las alabanzas a Dios.

Esto es probablemente porque la raíz es conectada con la raíz para mano, *yad*, y tanto la confesión como la alabanza parecen haber sido relacionadas al levantar las manos. En el Nuevo Testamento las palabras *homologeó* y *exomologeó* son usadas para expresar la misma relación entre la confesión y el perdón. Una de las declaraciones más claras está en 1 Juan 1:9-10 "Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros." El rehusar reconocer el hecho de que somos pecadores hace imposible el recibir el perdón.

Romanos 10:9-10 "Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación," nos ayuda para ver el eslabón que es hecho entre la confianza en Dios, reconocimiento de quién es Dios, y nuestro perdón que

resulta en nuestra salvación. El énfasis en este caso no es en la confesión de los pecados cometidos pero en el reconocimiento público de que Jesús es el Señor.

Referir al Recurso 15-7 en la Guía del estudiante

Reconciliación

La meta del perdón es la restauración de la relación que debemos tener con Dios y con los demás – el establecimiento del verdadero *shalom*, verdadera paz. Esto es expresado por el concepto de reconciliación – ser traídos de nuevo a la relación correcta. El concepto es fuerte en ambos testamentos.

En el Antiguo Testamento

- *kaphar*, ocultar o reparar
- *ratsah*, hacerlo placentero
- *chata*, ofrenda por el pecado

Con la excepción de *ratsah*, el énfasis es sobre el cubrir aquello que es ofensivo para que se haga posible la restauración de la relación. La sangre del sacrificio cumple con el cubrimiento. *Ratsah* es usada cuando los Filisteos rehusaron permitir a David a participar en la batalla final con Saúl por miedo de que él tomara la oportunidad para matar a los Filisteos para así ganar el favor de Saúl, o reconciliarse a sí mismo con Saúl (1 Sam 29:4).

En el Nuevo Testamento las palabras

- *Apokatallatto*, *katallasso*, y *diallattomai*, todas llevan el significado de transformación. La sangre de Cristo logra tal transformación.
- La palabra *ilaskomai*, usada en el hebreo para la obra del Sumo Sacerdote, lleva mucho del mismo significado como las palabras en el Antiguo Testamento.

Lo que vemos en el Nuevo Testamento es el reconocimiento de la transformación real de la persona que ha sido perdonada, que se logra a través del que se arrepiente y se vuelve a Dios a una restauración de la relación que la humanidad debe tener con Dios.

Grupos pequeños: Historias de perdón

(15 minutos)

Divida la clase en grupos de 3 estudiantes cada uno.

En su grupo comparta unos con los otros las mejores historias de perdón que conoce. Puede ser una experiencia personal o de algún amigo o familiar.

¿Cuál pasaje bíblico se relaciona mejor con la historia?

Presentación de la lección: Perdón en el Antiguo y Nuevo testamento

(30 minutos)

Ahora que hemos notado varios términos que impactan el concepto de perdón que trae reconciliación, queremos ver lo que podamos aprender de una variedad de instancias en las escrituras en dónde el perdón se lleva a cabo.

Referir al Recurso 15-8 en la Guía del estudiante.

Instrucciones y súplicas en el Antiguo Testamento

Perdón por los pecados cometidos

Levíticos 4 presenta una lista variada de instancias en donde los sacrificios para la expiación son hechos y siguiendo el haber hecho el sacrificio se declara “ellos serán perdonados.” Estos cubren una línea de pecados desde el hacer lo malo deliberadamente hasta los pecados de negligencia o pecados de ignorancia y aun las acciones accidentales que eran pecaminosas.

Números 15:22 elabora sobre el perdón de los pecados no intencionados de parte de toda la comunidad. En cada caso el perdón viene después que el pecado ha sido reconocido y la expiación se ha hecho. La admisión de la culpabilidad y la aceptación de la expiación son prerequisites para el perdón.

La súplica o ruego de David por el perdón en el Salmo 51 es uno de los más fuertes en las escrituras. El Salmo refleja el caos interno que toma lugar en el pecador y grita pidiendo perdón y transformación. Es una súplica pidiendo misericordia basada en el chesed de Dios y el reconocimiento de culpa aun desde el momento de concepción. Es un compromiso no solamente para cumplir con la ley pero también para enseñar el camino de Dios a otros si la restauración al gozo de la presencia de Dios es posible. Es la oferta de un sacrificio verdadero—el corazón contrito y humillado que Dios no ha de rechazar.

Muchos de los pasajes en Levíticos tratan con los sacrificios traídos por los individuos al tiempo que ellos reconocieron sus pecados. La naturaleza específica del sacrificio requerido depende a veces sobre el pecado que se ha cometido. La restitución que simplemente devuelve el mismo valor no es adecuado. El animal sacrificial es un gasto más para el pecador. Porciones designadas del animal sacrificial venían a ser parte del soporte de la estructura de los sacerdotes. Solamente

los hombres entraban al atrio, y ellos eran los que tenían que presentar el animal sacrificial al sacerdote.

Esto no quería decir que ellos eran los únicos en la familia que podían cometer pecados. Esto quería decir que los pecados de los miembros de la familia eran la responsabilidad de la cabeza de la familia. Y de esta forma, como se ve en el caso del robo de Acán del despojos de Jericó, la penalidad que resultó en muerte incluyó a toda la familia (Josué 7). Estas eran penalidades duras asociadas con el rehusar deliberadamente con el cumplimiento de la ley. Estas eran típicas o aun livianas en la era en las cuales fueron decretadas. Lo que hacen claro es que la unidad básica la sociedad del Antiguo Testamento no era el hombre individual, ni la mujer ni el hijo, sino la familia o la nación.

Culpabilidad colectiva

El concepto colectivo no estaba restringido a la familia. Una familia era parte de una de las 12 tribus o de los Levitas. Las tribus eran parte de la nación de Israel. Los pecados cometidos por una parte del todo hacen que el todo sea culpable y requería expiación para toda la tribu o por la nación entera. Los representantes de las tribus ponían las manos sobre el becerro sacrificial al estar siendo sacrificado para significar la involucración de sus tribus en el pecado. El gran Día de Expiación era el día en el cual los pecados de toda la nación eran reconocidos y los sacrificios eran hechos para el perdón de la nación y la reconciliación de la nación con Dios.

Levíticos 16 presenta un bosquejo de los muchos aspecto de la expiación que aseguraba el perdón y restauración de Israel. El versículo 17 especifica que el sumo sacerdote lleva a cabo el rociamiento de la sangre por él mismo, su casa, y de toda la comunidad de Israel. El versículo 34 explica que esta ceremonia tiene que ser repetida todos los años por el pecado de los israelitas. El Día de la Expiación está ligado a otras actividades sociales que ocurrían en el mes séptimo. Era para seguir el tiempo de la cosecha y ser una celebración de la cosecha. Era para ser seguido por el recordatorio de la liberación de Egipto viviendo por una semana en lugares crudos para guarecerse temporariamente, hechos de ramas de árboles.

Las escrituras también enseñan que los pecados del líder del pueblo afectan la comunidad entera. Cuando David pecó tomando el censo en violación de las instrucciones de Dios, fue toda la nación la cual sufrió. David le suplicó a Dios que parara el sufrimiento de la

nación y tomó responsabilidad personal por el pecado. Su sacrificio sobre el campo de trillar de Ornán el Jebuseo, trajo el fin del sufrimiento del pueblo. Fue en este contexto que David rehusó dar al Señor el sacrificio que no le costaba nada e insistió pagar el precio completo por el ganado y la madera que Ornán le ofrecía como regalo (1 Cr 21).

Perdón detenido

Un contraste chocante a la seguridad del perdón son las instancias citadas cuando Dios rehusó perdonar. Moisés le advierte a Israel que si ellos se rebelan, Jehová no les perdonará. En Éxodos 23:21 Jehová anota que él asignará a un líder y que la rebelión en contra de tal líder no será perdonada porque el nombre de Jehová está en él. El nombre de Dios significa que él es representativo de Jehová. En Deuteronomio 29:20 leemos que las maldiciones vendrán sobre aquellos que rehúsan cumplir con la ley, Jehová no estará dispuesto a perdonar, y la ira de Jehová y su celo quemarán en contra de tales personas. En Josué 24:19, Josué amonesta a Israel que no podrá servir a Jehová porque él es un Dios celoso y no perdonará la rebelión.

Hay instancias en las cuales el perdón fue negado. Saúl pidió perdón pero se le fue rehusado (1 Sam 15:25). Jehová no estaba dispuesto a perdonar a Manasés porque él había inundado a Jerusalén con sangre (2 R 24:4). Dios no podía perdonar a Jerusalén porque no había ni un justo en toda la ciudad (Jer 5:1-7). Tanto Isaías como Jeremías le pidieron a Dios que no perdonara (Is 2:9; Jeremías 18:23). Oseas, un ejemplo primordial de la misericordia perdonadora de Dios hacia Israel, se le dice que llame a su hija Lo-ruhama, porque Dios no mostrará amor por Israel más al perdonarlos (Os 1:6). El análisis de estos pasajes revela que el verdadero arrepentimiento es requerido para recibir el perdón.

Hay también instancias en donde el mal hecho habla fuertemente a Dios pidiendo que él no perdone. Es para sorprenderse escuchar al gran profeta Isaías pidiéndole a Dios el rehusar perdonar la casa de Jacob por razón de su adoración a los ídolos (Is 2:6-9). Es aun más sorprendente escuchar a Jeremías pedirle a Dios rehusar perdonar aquellos quienes le atormentaron (Jer 18:23). Estas son indicaciones de las tensiones bajo las cuales ellos vivieron, y ellos vivieron sin la presencia moradora del don del Espíritu Santo en ellos. Estos son reconocimientos del hecho de que Dios está lleno de gracia y se dispone a extender

perdón, un hecho que choca con su ira hacia aquellos que estaban haciendo lo malo o que los habían herido. El libro de Jonás demuestra el resentimiento de Israel sobre el hecho que Dios está dispuesto a perdonar aun aquellos que los han herido. ¡Qué contraste al perdón que fluye desde la cruz de Cristo y las suplicas por el perdón que fluía de su siervo Esteban!

Súplicas intercesoras

Contrastando con el lloro por la venganza tenemos grandes oraciones intercesoras. En varias ocasiones Moisés se paró entre un Dios airado y el pecador – usualmente Israel, pero en una ocasión su propia hermana, Miriam. En Éxodos 32:32, él hace la súplica dramática “te ruego que perdones ahora su pecado, y si no, bórrame del libro que has escrito.” El perdón fue concedido, pero las consecuencias de sus pecados como quiera impactaron sus vidas.

Abraham suplicó a favor de Sodoma y Gomorra pero fracasó porque en aquellas ciudades no habían ni 10 hombre justos para encontrarse (Gn 18). La oración de Salomón de dedicación del templo era una súplica para que Dios perdonara los pecados de la nación cuando ellos se rebelaron en contra de él (1 Reyes 8). Los profetas frecuentemente suplicaban ante Dios por el perdón para el pueblo, y ante el pueblo para que se arrepintieran ante Dios. Tales súplicas eran hechas porque ellos sabían que Jehová funcionaba en armonía con su carácter y en el corazón de su carácter estaba el amor que extendía *chesed*-gracia hacia la humanidad.

Fundamento para el perdón

Chesed es la palabra en el Antiguo Testamento que nos da la base para el perdón. La bondad-amorosa, la misericordia, el amor perdurable, que fluye de la misma persona de Dios alcanza a toda la humanidad ofreciendo un nuevo comienzo, una pizarra limpia. Los pecados son perdonados, el mal es perdonado y la gracia es extendida. La aceptación de tal perdón es verificada por el cambio de dirección, arrepentimiento, por el traer el sacrificio de sangre que permite la remisión del pecado.

La teofanía en la cual Moisés es privilegiado de ver a Dios, relatada en Éxodos 34:5-7, contiene una declaración de Jehová que revela *chesed* como la fuente de la cual fluye el perdón mientras que a la misma vez afirma que hay consecuencias para el mal comportamiento que hace eco en las vidas aun hasta los nietos por generaciones. La confesión, humildad y

el arrepentimiento son las acciones que hace posible la adopción del pueblo como la herencia de Dios.

Perdón del remanente

Una de las características que se repite muchas veces del remanente restaurado de Israel es que ellos son un pueblo perdonado. Isaías habla del perdón abundante que Dios extiende al que se arrepiente (Is 55: 7). Jeremías afirma este hecho y declara una y otra vez que bajo el nuevo pacto Jehová ha de “perdonar sus iniquidades y no se acordará más de sus pecados” (Jer 31: 34). Joel también afirma en la declaración que concluye su libro que Dios ha de perdonar la culpabilidad-por-sangre que previamente no había sido perdonada. El remanente de Jehová ha de ser un pueblo perdonado.

Petición por el perdón humano

No hay instrucciones directas en el Antiguo Testamento para perdonar a los demás. Sin embargo una de las características del hombre malvado es que rehúsa demostrar misericordia (Sal 109). Apelaciones por el perdón son raras, como son las apelaciones por misericordia de los demás que no sea Dios. Saúl le pidió a Samuel que lo perdonara y que regresara con él para que él pudiera adorar a Dios. Samuel rehusó, pero esto era asunto de pecado y la rebelión de Saúl en contra de las instrucciones de Jehová. Abigail salió a prisa para apelar a David por el perdón de su esposo Nabal, quien había rehusado la petición de David (1 Sam 25). El tomar venganza es implicado como un mal que se hace, mientras que el perdón es lo correcto.

Perdón en el Nuevo Testamento

Hay pocas áreas en donde la distinción entre el Antiguo y Nuevo Testamento es más evidente que en el área del perdón, aunque es claro que el concepto y realidad del perdón en ambos testamento es basado en la misma verdad. Durante el periodo entre los testamentos las declaraciones del Antiguo Testamento acerca del perdón habían resultado en una posición fuerte teológica judía de que solamente Dios podía perdonar el pecado.

Juan el Bautista apeló a los que lo escuchaban a que se bautizaran como señal de su arrepentimiento para que pudieran experimentar el perdón de sus pecados (Marcos 1: 4). Lucas nos recuerda que la predicación de arrepentimiento y el perdón de los pecados en el nombre de Jesús es la misión de la iglesia (Lc 24: 47).

Referir al Recurso 15-9 en la Guía del estudiante

El primer mensaje cristiano registrado, el de Pedro en el Día de Pentecostés, dice: “Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo” (Hch 2:38). El perdón está en el mismo corazón del evangelio.

Jesús perdona pecados

El ángel le aseguró a José “No temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, del Espíritu Santo es. Dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados (Mt 1:20-21). Jesús había de venir como el Único que podía perdonar pecados. La declaración del mismo Jesús “tus pecados son perdonados” (Mt 9:2) le trajo en conflicto con los líderes de los judíos. En sus mentes era equivalente a una declaración que él era Dios, y ellos no estaban preparados para reconocer tal hecho. Muchas de estas declaraciones son hechas en el contexto de sanidad, pero Jesús específicamente declara que la sanidad es hecha “para que se sepa que el Hijo del Hombre tiene la autoridad en la tierra para perdonar pecados (Mt 9:6). La sanidad es hecha para afirmar que la autoridad de Jesús viene de Dios, su unidad con el Divino.

En Lucas 7 el contexto es diferente. Jesús perdona los pecados de la mujer que le lavó sus pies. El perdón es reconocido como la motivación del amor de Dios. Es interesante que el Salmo 130:4 declara que la disposición de Dios para perdonar es la motivación para el temor de Dios. El amor de Dios y el temor—el respeto que se merece—de Dios están ligados. El amor, respeto a Dios, misericordia—*chesed*—viene a ser demostrado para que sea el fundamento sobre el cual el perdón descansa.

Jesús instruye a sus discípulos a perdonar pecados

Hay varios contextos en los cuales Jesús instruye a sus seguidores a perdonar. El mejor conocido es el Padre Nuestro o la oración del Señor. Mateo 6 añade el comentario en el versículo 14 y 15 que hace claro que el rehusar el perdonar a los demás prohíbe el recibir el perdón que se le extiende a uno. La versión de Lucas de la Oración del Señor en Lucas 11:4 declara “Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben.” Marcos también enfatiza la misma verdad cuando cita a Jesús: “Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguien, para que también vuestro Padre

que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará vuestras ofensas" (Mr 11:25-26).

Jesús le recordó a sus discípulos que la tradición judía había tomado la ley para que significara: "Ama a tu prójimo, pero odia a tu enemigo," pero él estaba corrigiendo esta percepción con la instrucción de amar a sus enemigos (Mt 4:43). El perdonar aquellos que pecan en contra de nosotros es una parte integral de tal amor. Pedro expresó la preocupación de los discípulos cuando preguntó: "Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? (Mt 18:21). Lucas registra que Jesús había dicho perdonar hasta siete veces en un día. Mateo registra que Jesús había dicho: "no siete veces, pero setenta veces siete" y que luego había contado la historia del siervo que había perdido su perdón por su respuesta a no perdonar. El perdón vendría a ser la marca de la forma de vivir del seguidor de Cristo.

Juan registra la comisión de los discípulos después de la resurrección (Jn 20: 19-23). Ellos son instruidos para recibir el Espíritu Santo y ser comisionados para hacer la misma obra que Jesús había hecho—"Como me envió el Padre, así también yo os envío." Incluido en esta comisión está la declaración única: "A quienes perdonéis los pecados, les serán perdonados, y a quienes se los retengáis, les serán retenidos."

Los eruditos protestantes, notando el uso del sentido pasivo, usualmente interpretan esto queriendo decir que los discípulos fueron comisionados a predicar el evangelio, el cual a la vez resultaría en el perdón de los pecados si la gente acepta el evangelio. Los eruditos católicos romanos ven esto como un mandato dado a los discípulos el cual los sacerdotes lo practican cuando escuchan las confesiones y toman la acción apropiada. Lo que está claro es que los seguidores de Jesús han de ser parte de los que extienden perdón, tanto a través de su forma de vivir y de su testimonio acerca de Cristo.

Perdón en el Nuevo Testamento y la ley

Aunque el énfasis en el Nuevo Testamento es sobre el estilo de vida que copia el estilo de vida de Dios de misericordia y perdón—los principios sobre los cuales el perdón es basado, son reconocidos como esenciales.

- Jesús vino a traer perdón y a quitar el pecado del mundo. Este fue el anuncio de Juan el Bautista y es

repetido a través del Nuevo Testamento. Es el mensaje dominante en el libro de los Hechos. Juan anota en su primera carta que “vuestros pecados son perdonados por su nombre” (1 Jn 2: 12). El perdón bajo la ley era basado en el carácter de Dios. Dios salvaba y perdonaba no por lo que la humanidad pudiera hacer, pero por su nombre.

- Bajo la ley un sacrificio de sangre era requerido para la expiación. Hebreos 9:22 nos recuerda que sin el derramamiento de sangre no hay perdón. Cuando Jesús estableció el nuevo pacto, él dijo: “esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para perdón de los pecados” (Mt 26:28). Pablo frecuentemente le recuerda a los creyentes que es a través de la sangre de Cristo que tenemos redención, el perdón de los pecados, de acuerdo a las riquezas de la gracia de Dios. El perdón es extendido por la gracia—el *chesed* de Dios.
- El arrepentimiento y la confesión continúan siendo los prerrequisitos para el perdón. Es imposible buscar a Dios para el perdón sin buscar en sí a Dios, y buscar a Dios en arrepentimiento. I Juan 1:9 confirma que el perdón es dado al que reconoce que es pecador.

Los que no son perdonados

En el Antiguo Testamento notamos varias instancias en donde los pecados no fueron perdonados. La gente quería el perdón para asegurar la bendición o la dirección de Dios, pero no querían cambiar su forma de vivir. En el Nuevo Testamento hay dos categorías dadas en las cuales el perdón no está disponible. La primera ya la hemos notado – si uno rehúsa perdonar entonces no puede recibir el perdón, porque el perdón depende sobre el aceptar una clase de vida de perdón. La segunda se nota en Mateo 12: 31-32; Marcos 3: 29 y Lucas 12: 10: la blasfemia en contra del Espíritu Santo. No puede ser perdonada en esta vida ni en la eternidad. El rechazar al Espíritu Santo es rechazar la persona de Dios que trae convicción, instrucción, dirección y limpieza a nuestras vidas.

El perdón se origina con Dios, y el rechazo del Espíritu Santo impide la salvación ofrecida a través de Jesucristo nuestro Señor de alcanzar nuestras vidas.

Grupos pequeños: Estudio bíblico

(30 minutos)

Referir al Recurso 15-10 en la Guía del estudiante.

El objetivo de este ejercicio es permitir que los estudiantes luchen con las varias facetas de la verdad del perdón. La clase puede ser dividida en grupos pequeños y cada grupo puede tomar una o dos de las historias para examinarlas o tal vez querrá que todos los grupos consideren las mismas historias.

Debe conceder el tiempo para que toda la clase pueda escuchar las conclusiones de los grupos y así llegar a conclusiones como grupo.

Los siguientes pasaje han sido seleccionados porque muestran o contrastan varios aspectos del perdón:

1. Antes que se diera la ley tenemos ejemplos interesantes de perdón en
  - Esaú perdona a Jacob—Génesis 32—33
  - José perdona a sus hermanos—Génesis 42—46, y especialmente el 50
2. Contraste el aspecto de perdón en la historia de Jonás, la historia de Ester, Salmo 137 y las muertes de Jesús y Esteban—Lucas 23 y Hechos 7
3. Compare el perdón disponible a través de Jesús en las vidas de Pedro y Judas.
4. Compare el lugar del perdón en el acto como señal—matrimonio con Gomer—de Oseas con las cartas a las siete iglesias en el Apocalipsis.

Escriba: Formulación de declaraciones y el catequismo

(10 minutos)

Escriba una declaración acerca de cada uno de los aspectos del perdón que haya notado en esta lección. Organice las declaraciones en una estructura que usted crea que le ayudaran a enseñarlas.

Ponga al día son notas del catequismo con las declaraciones sobre el perdón que deben ser incluidas.

Piense sobre la naturaleza del catequismo que usted quiere crear. ¿Debe ser una colección de creencias, o debe tomar las características similares a los cursos de estudios ministeriales y que traten con los asuntos del ser, hacer al igual que conocer?

Conclusión de la lección

(5 minutos)

Repaso

Pida que los estudiantes respondan.

Nombre un punto principal de esta lección.

Asignaciones

Dirija a los estudiantes a la Guía del estudiante para las asignaciones.

Repase los siguientes pasajes de la Biblia: Éxodos 33—34; Números 14; Deuteronomio 5—7; Nehemías 9; 2 Crónicas 30; Salmos 77; 86; 103; 111; 116; 145; Joel 2; Jonás; Mateo 18—25; Lucas 15 and 19; and Romanos.

Lea las siguientes secciones en el Nuevo Diccionario Bíblico Teológico: Bendición, Fe, Fidelidad; Mansedumbre, Gracia; Sanidad; Hospitalidad; Misericordia/Compasión; Pobre/pobreza y Ruth

Asigne una tercera parte de los estudiantes a cada uno del recurso.

Lea **1** de los siguientes Recursos:

- Recurso 15-11, "La Gracia que Refunfuña"
- Recurso 15-12, "El Hijo Malagradecido"
- Recurso 15-13, "¿Qué debo hacer ahora?"

Escriba un sumario de 1 página.

Escriba en su diario de reflexión. Reflexione sobre el poder de la amargura cuando la gente rehúsa de perdonar.

[Déjese en blanco esta página]

Lección 16

Recibido por gracia y dado por gracia

Bosquejo de la lección

Horario

Hora	Asignación o tópico	Actividades de aprendizaje	Materiales necesarios
0:00	Introducción	Orientación	Guía del estudiante
0:10	Recibido por gracia y dado por gracia	Presentación de la lección	
0:25	Asignación Sumarios	Grupos pequeños	
0:50	La gracia es una fiesta	Presentación de la lección/discusión	Recurso 16-1 Recurso 16-2
1:45	Formulación de declaraciones/ catequismo	Trabajo individual	
1:55	Conclusión de la lección	Repaso, asignación	Guía del estudiante

Lecturas sugeridas para el maestro

Esser, H.H. "Grace, Spiritual Gifts" in *The New International Dictionary of New Testament Theology*. 3 volumes. Edited and translated by Colin Brown and others. Grand Rapids: Zondervan, 1986.

Guthrie, Donald. "Grace" in *New Testament Theology*. Downers Grove, IL: InterVarsity, 1981, 602-40.

Hanson, Paul D. *The People Called: The Growth of Community in the Bible*. San Francisco: Harper & Row, 1986.

O'Brien, Peter T., and David G. Peterson. *God Who Is Rich in Mercy: Essays Presented to Dr. D. B. Knox*. Grand Rapids: Baker, 1986.

Yancey, Philip. *What's So Amazing About Grace?* Grand Rapids: Zondervan, 2002.

Introducción de la lección

(10 minutos)

Responsabilidad de asignaciones

Pida a los estudiantes que compartan sobre los conocimientos obtenidos de las lecturas en el Nuevo Diccionario Bíblico Teológico.

Devuelva las asignaciones

Orientación

La relación de pacto que los creyentes gozan con Dios no es ganada, es solamente aceptada. Es concedida por la naturaleza del carácter de Dios, su nombre. La aceptación involucra la participación en la vida del pacto y la misión—tomando la cruz y haciendo discípulos en todas las naciones. El término hebreo traducido “gracia” y “misericordia” en inglés son muchas veces idénticos. Aunque, ellos son términos diferentes en el griego, su significado cubre considerablemente por la influencia del Antiguo Testamento. Como sinónimos, ellos suplen aproximadamente el mismo espacio semántico-ellos comunican esencialmente el mismo concepto. Así, esta lección cubre considerablemente la lección 21.

Objetivos de aprendizaje

Instruya a los estudiantes a localizar los objetivos de aprendizaje en la Guía del estudiante.

La reiteración de los objetivos de aprendizaje sirve como organizador avanzado de la lección y alerta a los estudiantes sobre información y conceptos claves.

Al final de esta lección los estudiantes podrán:

- Ofrecer un estudio redondo-completo de la teología bíblica de la gracia

Desarrollo de la lección

Presentación de la lección: Recibido por gracia y dado por gracia

(15 minutos)

Debe ser justamente obvio que no haya tal cosa como "gracia." ¡La gracia no existe! Por lo menos no en la misma forma que las rocas y los árboles, el olor de las lilas, y el sabor del chocolate, el sonido de una sinfónica y el sentir de una corriente de agua fría de la montaña existen. No podemos verla, olerla, probarla, escucharla o tocarla. Por supuesto, lo mismo se puede decir acerca del amor y otros términos conceptuales. La gracia es solamente una abstracción—una idea, un concepto—hasta que es expresado en acciones en particular.

¿Cómo las ideas abstractas vienen a ser hechos tangibles? ¿Y cómo sabemos cuáles acciones merecen el sello de "gracia"? La Biblia define la gracia como la forma esencial en la cual Dios se relaciona con los humanos. Vemos la gracia de Dios en acción en la historia de Dios en relación con el pueblo de Dios.

Como el Único Fuerte, Dios viene voluntariamente a la ayuda del débil. Su ayuda es un don inmerecido—un favor, benevolencia, condescendencia. El don puede tomar la forma de perdón, una relación restaurada de amistad, el amor y la aceptación, tiempo para el arrepentimiento, una misión—trabajo para hacer y lo que se necesita para hacerlo, salvación, sanidad, bendición, poder para actuar, cuidado y mucho más. La expresión suprema de la gracia de Dios es el don de sí mismo—el don de su Hijo y de su Espíritu.

Todo lo que se requiere del que recibe la gracia es la humildad necesaria y la disposición a recibir el don-fe. Pero la fe en Dios no es simplemente el creer que él existe. La apertura hacia Dios y la dependencia en él son necesarias como prerequisites de la fe. La fe significa confianza en y en la lealtad de Dios. Pero como una respuesta a la gracia, la fe y la obediencia hacia Dios son ambas a penas expresiones tangibles de gratitud.

La gratitud real no es solamente un sentir o actitud; debe ser una respuesta verdadera. Esto es, aquellos que realmente están agradecidos por haber sido incluidos en el pacto de gracia lo prueban por su

lealtad a Dios quien los invitó para compartir en la comunidad de pacto. La gratitud por el perdón de Dios es demostrada extendiendo el mismo perdón a los demás. Aquellos quienes han recibido el consuelo, dan consuelo. Aparte de la evidencia de la gratitud, la gracia es dada en vano. Aquellos que verdaderamente conocen lo que significa recibir la gracia viven bajo la gracia. Si no lo hacen, prueban que realmente no recibieron la gracia o no la entendieron adecuadamente como un don que continúa dando.

Siendo que los conceptos son muchas veces difícil entenderlos, muchas veces son mejor entendidos por medio de historias. Muchas de las parábolas de Jesús nos ayudan para captar una ojeada de la gracia de Dios y la respuesta apropiada humana hacia ella. Muchas de ellas involucran el dinero-un regalo que entendemos bien, aunque creamos que nunca tenemos suficiente de ello. Consideren algunos ejemplos de algunas de las parábolas de gracia.

El siervo que no quiso perdonar—malagradecido Mateo 18:23-35

Pida que los estudiantes busquen este pasaje en la Biblia.

En el escenario de Mateo, esta parábola fácilmente se interpreta a sí mismo. En el capítulo 18, Jesús considera la pregunta de sus discípulos relacionada a su lugar en el reino de Dios. El les instruye a que busquen la humildad como la única ruta a la grandeza (vs 1-4). El pecado en contra de los hermanos y hermanas tenía que ser evitado a todo costo (vs 5-9). Ningún esfuerzo se podía perder en la oportunidad de restaurar a un hermano que se estaba apartando de la comunión (vs 10-20). “¿Pero que tan lejos esta búsqueda con cuidado y perdonar ha de llegar?, fue la pregunta natural de Pedro. “¿Es siete veces suficiente?” La ley judía requería el perdón por la misma ofensa solamente tres veces, después de las cuales no quedaba necesidad de seguir perdonando— en base de Job 33:29 y Amós 2:6. Pero Jesús contestó, “No debe haber límite de perdonarse uno al otro. Permítanme contarle una historia para ilustrar mi punto” (Mt 18:22-23). Entonces procedió a relatarle esta parábola.

El reino de los cielos no es como un rey pero puede ser comparado al caso de cómo un rey lleva sus cuentas. Los “siervos del rey” no eran meramente ayuda doméstica, pero oficiales de alto rango del gobierno. La asombrosa cantidad de la deuda del primer siervo revela esto. Durante el tiempo de Jesús, un esclavo joven era vendido por un talento. Los impuestos anuales de Herodes el Grande de Judea, Idumea, Samaria, Galilea y Perea llegaba a menos de 900

talentos. Un talento era de un peso entre 60 a 75 libras. El valor de un talento de plata era como de 10,000 denarios. Siendo que el hombre trabajador común ganaba un denario al día, el ganar 10,000 talentos requería 50,000 años de vida. Sobre esto, 10,000 era el número para el cual había un nombre en griego; y el talento era la medida más alta en peso. Sin lugar a dudas la intención de Jesús era apuntar la magnitud de la deuda para que fuere entendida hiperbólicamente—esta era una deuda más allá de la imaginación, la cual ninguno tenía la esperanza de pagarla completamente. “Billones de dólares,” podíamos nosotros decir.

El siervo que tenía esta deuda fue sacado de la presión para arreglar su cuenta ante el rey. La sugerencia de esclavizar a toda su familia tenía la esperanza de realizar no más de 10,000 denarios, una mísera cantidad en comparación con la enorme deuda de 100,000,000 denarios. Siendo que la ley prohibía la venta de los judíos, excepto por robo, y luego sus esposas no podían ser vendidas, la historia de Jesús se refería al castigo que solamente un rey gentil podía poner. El siervo suplicó que tuviera paciencia y lo dejara salir, y haciendo la promesa imposible “yo te lo pagaré todo” (v 26). Pero la gracia del rey sobrepasó lo que el siervo pedía. Ignorando la “promesa” de pagar, él simplemente le perdonó toda la deuda.

Al siervo salir de la presencia del rey, completamente perdonado, un hombre libre, él vio a un consiervo en la calle y le reclamó la deuda sin pagar de 100 denarios. Lo agarró por la garganta con la amenaza, “Págame lo que me debes o te pondré en prisión hasta que me pagues.” El consiervo pide misericordia usando las mismas palabras que su compañero había hecho. Pero la promesa que él había hecho era imposible cumplir, mientras que la de su compañero podía hacerse. Pero el siervo que había sido perdonado no correspondió en la misma forma—no extendió ninguna gracia. Eventualmente puso a su consiervo en la prisión.

Cuando sus otros consiervos vieron esta incongruencia, ellos estaban sorprendidos y desalentados. Cuando llegaron las noticias al rey, literalmente, “el señor” él llamó al siervo que había perdonado. Dirigiéndose a él como “siervo malvado”, y le recordó la necesidad divina en la que había sido negligente: debiste haber tenido misericordia también de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti. Su perdón fue cancelado, y fue llevado a la presión de nuevo para ser torturado hasta que su deuda completa fuera pagada; su castigo nunca terminaría.

Jesús concluye la parábola con la siguiente amonestación: "Así también mi Padre celestial hará con vosotros, sino perdonáis de todo corazón cada uno a su hermanos sus ofensas" (18:35). Jesús enseña la necesidad del perdón sin limitaciones de los hermanos y hermanas de uno—ya sea un compañero creyente o meramente un compañero humano. Tal perdón era la única respuesta apropiada al perdón por la gracia del Padre.

Nosotros somos llamados para vernos a nosotros mismo en el gran deudor quien recibió el mensaje de perdón. La prueba del verdadero discípulo, la vida en el reino, es la disposición de extender a los demás el perdón que hemos recibido. Porque el perdón de Dios es sin límites, así también debe ser el nuestro. Si residimos en el reino de la gracia y demandamos nuestros derechos, Dios se verá obligado así a tratar con nosotros.

Los discípulos quienes por ignorancia o por olvidarse de su propia culpa llegan a ser ásperos, no perdonadores, y crueles con los demás han de ser juzgados a base de la justicia sin misericordia. Nuestra respuesta al perdón es el factor determinante en el trato de Dios a nosotros en el Juicio Final. La parábola combina una exhortación y una amonestación.

La parábola es una amonestación importante de que el perdón no es una cosa fácil o barata como puede lucir al principio. La deuda cancelada no desapareció simplemente. Al perdonar su siervo, el rey asumió la cuenta él mismo. En la historia de Dios, la cruz debe silenciar la noción de la gracia barata.

El ser perdonado trae la responsabilidad de ser perdonador. No podemos comprar el perdón de Dios por perdonar a los demás, pero el perdonar es una condición esencial del recibir el perdón de Dios.

La ruta de ser extraños a ser reconciliados es a través de la puerta del arrepentimiento para entrar al pasillo que nunca termina del perdón que nos lleva a la salvación. La gracia no es la puerta hacia la vida del discipulado. Es el aire que los discípulos respiran. Es el cuarto en el cual vivimos para siempre como los pecadores perdonados quienes demostramos que reconocemos esto al perdonar aquellos que pecan contra nosotros.

See Rom 5: 1-5.

Grupos pequeños: Sumario de asignaciones

(25 minutos)

Divida la clase en grupos de tres estudiantes cada uno—cada uno representando los recursos asignados como asignaciones

Para continuar el estudio de las parábolas de gracia, compartan unos con los otros la parábola que leyeron como asignación.

Lean los sumarios unos de los otros, hagan preguntas, encuentren temas e ideas que se repiten, busque nuevos conocimientos, aprendan uno de los otros.

Presentación de la lección/discusión: La gracia es una fiesta

(55 minutos)

Pida a los estudiantes que abran sus Biblias en Romanos para la presentación de esta lección.

Referir al Recurso 16-1 en la Guía del estudiante.

Si quiere dedicar más tiempo a la discusión que a la presentación de la clase, puede dirigir a los estudiantes al sumario de Romanos en el Recurso 16-1 y empezar la lección con el recurso 16-9 con Pablo—el Embajador.

Romanos tiene el comienzo usual al igual que las demás cartas de Pablo, solo con más expansión que lo usual, tal vez porque él le está escribiendo a la gente cuya mayoría él nunca ha conocido y para quienes él es un extraño. Romanos 1:16-17 es transicional, concluyendo la introducción de la carta y anunciando el tema del resto de la carta. La apertura de la carta nos prepara para esperar una carta en alabanza al evangelio—las buenas nuevas de Dios de la intervención por su gracia en la historia en la persona de Jesucristo para dar la vida de salvación a todos los que quieran recibirla por la fe, la respuesta de la confianza en obediencia a su evangelio.

El cuerpo de la carta, sin embargo, comienza en 1:18—3:20 con el anuncio de las malas noticias del juicio justo de Dios en contra del pecado (2:16)—la ira dirigida contra los pecadores responsables, tanto gentiles como judíos, tanto los categóricamente pecadores, como los pecadores rectos (vs 25-29). La ventaja de los judíos sobre los gentiles es una de prioridad histórica en el plan de Dios, no de parcialidad (1:16-; 2:9-11). La conclusión de esta discusión hace relucir el problema universal del pecado y la necesidad urgente de todas las gentes del evangelio.

La solución de Dios al problema del pecado es lo que se considera en 3:21—p8:39. Dios “justifica” a los pecadores quienes reciben el beneficio de la muerte salvadora de Jesucristo (3:21—4:25). Siendo que Dios hace esto por gracia, como un acto de gracia pura (3:21-26) no hay lugar para los humanos tomar crédito por sus logros (vs 27-31). Esto no es un movimiento completamente nuevo de Dios en su

Vea la lección 9.

relación con el ser humano, ni tampoco es una violación a las escrituras como la historia de Abraham lo ilustra (4:1-25).

Los capítulos 5 al 8 deletrean las consecuencias de la justificación como una vida plena en el presente—paz, reconciliación con Dios, amor, y una esperanza brillante para el futuro (5:1-11). Los creyentes pueden gozarse de la libertad de la muerte (vs 12-22; 8:18-39) libertad del pecado a través de la santificación por medio del Espíritu Santo (6; 8:1-7), libertad de la ley (capítulo 7). Todo lo que está disponible de hecho tiene que ser apropiado por la fe en un acto decisivo de entregamiento total a Dios para ser experimentado. Se puede confiar en Dios para mantener guardado lo que le entregamos a él. Él no nos ha de dejar abandonados.

Los capítulos 9 al 11 responden a la pregunta que puede ser traída sobre la fidelidad de Dios. ¿Qué tal de Israel, el pueblo de Dios anterior? ¿No los dejó? La contestación de Pablo es que no. Su problema fue la desobediencia y la rebelión, no la falta de fidelidad de parte de Dios. Y Dios todavía tiene planes para Israel. Él no se da por vencido fácilmente.

Consecuentemente, Romanos 12:1—15:13 llama a los cristianos a:

- Ponerse a la disposición de Dios
- Ser santificados para sus propósitos
- Usar los dones de la gracia que él les ha dado
- Extender el amor que han recibido a todos, aun a los enemigos
- Vivir como ciudadanos responsables
- Aceptar por gracia aun aquellos quienes son diferentes de nosotros, así como Cristo nos aceptó a nosotros

En Romanos 15:14-33 Pablo anuncia sus planes de viaje, los cuales pueden clarificar el por qué le escribió a los Romanos. La carta cierra con una lista larga de saludos para todos aquellos a quien él conoce por sus viajes quienes ahora son residentes en Roma, y una amonestación.

Pablo—el embajador

¡Imagínese representando la política extranjera de Dios! Pablo tenía esta asignación imponente como apóstol, embajador de Jesucristo. Al escribir su carta a los Romanos él se estaba preparando para salir hacia Jerusalén con “ayuda para el desastre” para la iglesia pobre que se encontraba allí. Él también estaba

Vea Romanos 15: 17-33; 1:8-13.

haciendo planes para una misión evangelística para España, con una parada breve en ruta a la capital del imperio, Roma.

Vea 13: 1-7; 14: 1-7; Hechos 18: 1-2.

Para tener éxito en su misión necesitaba la ayuda de los cristianos en Roma, esta era vital. Pero todas las cosas no estaban bien allá. Disturbios políticos y rivalidades étnicas había carcomido la unidad de la comunidad. Romanos es una carta embajadora, estimulando a la reconciliación de las partes divididas. El evangelio “el poder de Dios para salvación” era la forma de Dios para extender su reino sobre su creación rebelde.

Referir al Recurso 16-2 en la Guía del estudiante.

Buenas noticias—Usted es invitado (Romanos 1:17)

¡Buenas noticia! Dios está teniendo “una fiesta eterna” y todo el mundo está invitado. Aun los gentiles— aquellos que una vez estaban en la lista de “los no invitados” son ahora bienvenidos.

“Llamado para ser apóstol.” Dios había invitado a Pablo para que fuera su representante especial para asegurarse que los que habían sido excluidos anteriormente recibían las buenas noticias de su invitación. ¡Qué clase de asignación—persuadir a los que habían quedado fuera de la gracia que esto no era un error! De acuerdo al mismo testimonio de Pablo, se tomó bastante gracia. “Por medio de él recibimos la gracia y el apostolado” (v 5).

¡Y qué fiesta! Había estado en preparación por largo tiempo. Los profetas la habían estado esperando por siglos. El invitado de honor sería ningún otro, sino Jesucristo. Él había nacido en la familia en la lista correcta. Pero, fue por su insistencia que los otros en la otra lista debían de ser invitados también. Se tomó bastante gracia “para llamar a todas las naciones a la obediencia de la fe por amor de su nombre” (v 5).

¿Cómo puede una invitación a la obediencia ser buenas noticias? ¿Cómo puede ser acerca de la gracia?

¡Eres amado por Dios! Él probó su amor enviando a su Hijo para enseñarte como vivir. ¡Y murió! Él probó su poder al levantar a Jesús de entre los muertos. ¡Confía en mí—no, confía en Él! Él no te dejará o engañará. El tiene suficiente poder para ayudarte a ser obediente. Tú estás “entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo . . . llamados a ser santos” (1:6-7).

¡Imagínate, una invitación para pertenecer para siempre a la familia de Dios! Esas son buenas noticias. Pero, ¡ser santo! ¿Quién? ¿Yo?

Sí, un santo. ¡Los santos son el pueblo especial de Dios! Ellos le pertenecen a él. Él tiene planes especiales para ellos. Usted ha escuchado el dicho, “los pájaros con las mismas plumas vuelan juntos.” Bien, aquellos que permanecen como el pueblo especial de Dios se tornan a la semejanza de la familia. Ellos vienen a ser santos como Él es santo. Sí, ¡un santo!

¡Dios está planeando una fiesta y usted es invitado!

La tragedia es que algunos no saben que están invitados todavía. Si usted ya lo sabe, usted está invitado para que les diga a los demás. No, se espera que usted les diga. La gracia le da el poder para compartir las buenas nuevas.

Buenas nuevas: Usted puede cambiar. (1:8-13)

Esta es una introducción bien diplomática, ¿no lo cree así? ¡Una fe que ha alcanzado las primeras noticias! ¡Objetos de las oraciones constantes del apóstol! ¡El lugar de vacaciones que uno sueña! La cámara de comercio no lo podía haber dicho mejor.

¿Pero cómo ustedes suponen que los romanos respondieron al recordatorio dócil de la necesidad de ellos de un avivamiento? Pablo estaba usando su gracia de su apostolado; ¿cómo estaban ellos usando su gracia? ¿Escucharon y obedecieron ellos la invitación del apóstol para poner su fe en práctica en la “obediencia que viene por la fe” (v 5)?

Es casi al final de su carta a los romanos antes que Pablo hablara acerca de sus planes de viaje en detalles – su visita apostólica por tanto tiempo esperada a Roma. Pero aquí en 1:11-13, él anuncia tres propósitos para su visita.

- Primera, él deseaba que ellos fueran fortalecidos (v 11)
- Segunda, él tenía la esperanza que ellos fueran confortados por la fe la cual les era común (v 12)
- Tercera, él quería reclutarlos como embajadores de Dios, invitando los que no habían sido evangelizados a que se unieran al reino de Dios (v 13)

La demanda para ser fortalecido no es una invitación a un programa de mejoría personal. Es toda acerca de la gracia. La carta a los romanos lo hace perfectamente

Vea 16:2- 26.
Vea 4:20.

claro que nadie crece más fuerte por el trabajar más fuerte. Es todo acerca de la gracia. Solamente Dios es quien nos puede fortalecer para vivir siendo obediente al evangelio. Abraham probó que la fe que crece para ser más fuerte le da todo el crédito a Dios. La fe no es lo mismo que el optimismo. Es la confianza en Dios para quién nada es demasiado duro, quién le da vida a los muertos, y que llama a la existencia las cosas que no existían (4:17).

La invitación para creer y obedecer es un llamado para ser todo lo que la gracia de Dios nos capacita para ser. El ser fortalecido es el haber aprendido a confiar en él solamente. Es el llamado para depender en el mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos (vs 4-50). Por esto es que este mensaje acerca de Jesús es llamado el evangelio—las buenas nuevas. Y es por esto que Pablo nos insta a que renovemos nuestro compromiso al evangelio. Esta vida de gracia es “un don espiritual” (v 11).

Vea Romanos 12:3-5.
Vea Romanos 14:7; 15:14-16.

El ser fortalecido requiere no solamente la gracia de Dios, pero el animarnos por la fe de los demás. Somos parte del mismo cuerpo y todos necesitamos crecer más fuerte juntos. Dios nos ha dado a los unos y a los otros para animarnos unos a los otros en la fe.

Ilustración: Algunos de los árboles gigantes secoya de California son sobre 300 pies de alto y más de 30 pies en diámetro. Aunque la mayoría de los árboles tienen un sistema de raíces de igual tamaño que su altura, el sistema de raíces de los secoyas son pequeños y superficiales. Para sobrevivir siempre crecen en enjambres. En estos enjambres, las raíces se entretajan. Como los secoyas, cuando nos animamos unos a los otros, nuestras vidas se entretajan, se fortalecen y se estabilizan.

Vea 15:24-32.

Para que Pablo pudiera tener éxito en su misión requería una iglesia reavivada y unida en Roma. Porque somos a llamados a ser embajadores de Dios, ponemos nuestras gracias—nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestros talentos, y nuestras oraciones—en dónde esté nuestro compromiso. Somos llamados a seguir al que vino no para ser servido sino para servir. Nuestro carácter y nuestra conducta son moldeadas por aquel del quien contestamos su llamado.

Vea 1 Pedro 2:9-10.

La salvación es una vocación, no una vacación. Pablo usa el lenguaje del *llamado* en vez del lenguaje de *conversión* para describir la vida cristiana (1:1 -5-7). Venimos a Dios “por invitación solamente.” Somos llamados del mundo para ser el pueblo de Dios en el

mundo y para el mundo. Anticipamos la “fiesta,” pero la invitación tiene que salir. No somos inmediatamente trasladados al cielo después de nuestra conversión. Nuestra tarea mientras, es de extender la “política extranjera de Dios” a los precintos profanos de la vida. El llamado de todo cristiano es para vivir el cumplimiento de la oración “Venga tu reino sea hecha tu voluntad en la tierra como en el cielo (Mt 6:10).

Buenas noticias—sin ataduras (1:14-17)

Vea 1 Corintios 1:1.

El servicio de Pablo como embajador de Cristo no era como un voluntario. Su invitación para servir era una notificación para el servicio militar. Él era esclavo de Cristo, obligado a predicar el evangelio a todos los niveles de la sociedad romana.

Vea 13:8-10; 2 Corintios 5:14-21.

La evangelización no es una opción. Es una compulsión motivada por el amor de Cristo y por aquellos por los cuales Cristo murió. Tal vez el reclamo de Pablo, “No me avergüenzo del evangelio” era un regaño dócil a los romanos por negarse a confesar el evangelio con valor, invitando a todos los que lo habían de escuchar para lograr tener fe.

¿Qué es el “evangelio”? La palabra simplemente significa “buenas nuevas.” Su fuente es Dios. Su sujeto es Jesucristo. La predicación no es el “evangelio” pero el simplemente el ponerlo en palabras. ¿Por qué el “evangelio” es buenas nuevas? No porque sea nuevo. Eran noticias viejas en los tiempos de Pablo. Es buenas nuevas “porque es el poder de Dios para salvación a todos los que creen” (v 16).

Vea 5:9; 13:11.

El evangelio es la operación de un poder, no la presentación de una idea. No es una doctrina, verdades para siempre, o ideas religiosas. No es una invención humana, pero sí la intervención divina. No es un anuncio; es una actividad de gracia—la actividad de Dios de enviar a su Hijo al mundo para hacer lo que la ley no tenía poder para hacer (8:3; 3:19-20). La actividad poderosa de la gracia era suficiente para efectuar una resurrección. La gracia no es simplemente una exhibición de poder, como una demostración de fuegos artificiales. Es un poder con propósito, dado a conocer en una historia acerca de Dios y su amor para la gente—todas las gentes en todas las naciones. Este es el evangelio.

El evangelio es para la salvación. La salvación es la liberación en el juicio final en el futuro. Es la “fiesta eterna” de Dios al cual todo el mundo es invitado. La celebración comienza tan pronto como aceptamos la

invitación, aunque la “fiesta” en sí no está en todo su apogeo. El evangelio tiene el poder para transformar el presente al estar esperando el futuro. Es como la celebración de la navidad en la casa en la cual viven niños. Cuando el calendario cambia para diciembre, la celebración todavía está a unas semanas, pero ya se está gozando, anticipada con alegría, la cual se celebrará en el futuro.

Aquellos que aceptan la invitación para salvación son puestos en una relación correcta con Dios. Aquellos que responden obedientemente con fe a las buenas nuevas entran a la comunidad de los redimidos la cual espera la redención (8: 18-25; Fil 3:20, 21; 2 Cor 3:18). La iglesia es la creación del evangelio.

El alcance del evangelio es universal. Es para todo aquel que tiene fe (2: 11; 3:22, 28-30; 10:11-13). Aunque la unidad en Cristo no significa uniformidad. Las buenas nuevas llegaron a los judíos primero. La incredulidad de los judíos abrió las puertas de la “fiesta” a los que estaban en la “lista errónea.” La fe viene por el escuchar el evangelio (v 17) y requiere que se escuche y se obedezca el evangelio. Solamente hay un Dios. Todos los seres humanos son pecadores. Las buenas noticias son que Dios salva a los pecadores que confían en Él. (3:21-26; 4:5).

El evangelio es el poder para salvación para todo el mundo porque “en el evangelio, la justicia de Dios se revela por fe, como está escrito: más el justo por la fe vivirá.” La fidelidad de Dios por su creación infiel es demostrada en su disposición de traer una nueva creación, para justificar a aquellos que no lo merecen. No hay ataduras. Es por la fe “desde el principio hasta el fin” (v 17)—desde la fidelidad de Dios hasta nuestra respuesta en fe. La fe es simplemente el tomar lo que Dios ofrece por gracia. No hay ataduras. La obediencia es decir, gracias a Dios con nuestras vidas.

Permita que haya respuestas y discusión.

Reite a los estudiantes a pensar a lo que parezca estar en el nivel superficial.

*¿Es cada cristiano un embajador de Cristo?
¿Representamos al cielo bien?*

*¿Cómo es el plan de salvación como la política
extranjera de Dios?*

*¿Cómo el entusiasmo por el evangelio contribuye a la
unidad de la iglesia? ¿Está su iglesia entusiasmada
acerca del evangelio? ¿Está usted también
entusiasmado?*

*¿Si a usted no le gusta la explicación del autor, por qué
supone que Pablo le escribió esta carta a los romanos?*

¿Puede su explicación dar cuenta por todo el contenido? ¿Aun por los capítulos 9-11?

¿Qué usted cree del comparar la “salvación” con una “fiesta”? ¿Si a usted no le gusta la comparación, tiene una ilustración mejor? ¿Una que tenga sentido al hombre promedio pagano del siglo 21 en su vecindario?

¿Está dispuesto a llamarse a sí mismo santo?

¿Es el crecimiento espiritual/formación espiritual un programa para mejoría personal?

¿La fe de quién le ha animado últimamente? ¿La fe de quién ha tratado de animar últimamente?

¿Cómo se ha hecho responsable de dar cuentas a otros cristianos? ¿Cómo está su vida entrelazada con compañeros creyentes en formas que sostienen y soportan su fe común?

¿Cómo es que cada cristiano es llamado a ser un ministro? ¿Ha sido reclutado? ¿Ha firmado para reportarse al servicio para la cosecha? ¿Cómo Jesús determina el carácter de su servicio?

¿Cuáles son las ventajas de usar el lenguaje de Pablo de vocación (llamado) para hablar de la vida cristiana al compararlo con nuestro lenguaje de conversión (salvado, nacer de nuevo . . .)? ¿Las desventajas? ¿Cómo está usted tratando de vivir estas peticiones de la Oración del Señor?

¿Cómo la obligación de contar las buenas nuevas encaja con el título de esta sección—sin ataduras? ¿Es esto una contradicción a la noción de gracia?

¿En cuáles formas demostramos que nos avergonzamos del evangelio?

¿Leyó Romanos 5: 9 y 13: 11? ¿Qué es lo que implican acerca de la salvación? ¿Es en el presente o en el futuro? ¿En qué sentido la salvación es tanto para el presente como para el futuro? ¿Cómo la esperanza de la salvación en el futuro transforma su presente?

¿Cuál es la importancia en reconocer que la iglesia es la creación del evangelio y no viceversa?

¿Cómo reconcilia la universalidad del evangelio—para todo el mundo—y su particularidad—para los judíos primeramente?

¿Está de acuerdo: "La fe es simplemente tomar la gracia de Dios que ofrece por gracia, Que no hay ataduras, Que la obediencia es decir: Gracias, Dios? Explique.

Does it make any difference where you place the emphasis in Romans 1:17?

"The righteous will live by faith." or, "The righteous will live by faith."

¿Hace alguna diferencia en donde pone su énfasis en Romanos 1:17? "Mas el justo por la fe vivirá", o más el justo por la fe vivirá"

Trabajo individual: Formulación de declaraciones/catequismo

(10 minutos)

Escriba de 6 a 10 declaraciones que reflejen esta lección para ser incluidas en su catequismo.

Conclusión de la lección

(5 minutos)

Repaso

Pida que varios estudiantes lean 1 o más de sus declaraciones

Asignaciones

Dirija a los estudiantes a las asignaciones en la Guía del estudiante.

Repase los siguientes pasajes: Éxodos 20—21; Levíticos 19; Deuteronomio 6—9; 22; Amós; Mateo 5—7; Hechos 10; Romanos 12—15; 1 Corintios 8—11; 13; Gálatas 5—6; Efesios 4—6; Colosenses; Santiago; y 1 Juan. Prepare declaraciones teológicas que estos pasajes y libros parecen apoyar.

Lea las siguientes secciones en el Nuevo Diccionario Teológico Bíblico: Deuteronomio; Adulterio; Ira; Cosa de niños; Vestidos; Pacto; Disciplina; Liberación; Gracia; Santidad; Hospitalidad; Ley; Amor; Hombre y mujer; Matrimonio; Obediencia; Pobre/pobreza; Arrepentimiento; Rectitud, Justicia, and Justificación; Sábado; Pecado; Tradición; Sabiduría; y Palabra.

Repase El Pacto del Carácter Cristiano y el Pacto de la Conducta Cristiana y el raciocinio de ellos ofrecidos en el Manual de la Iglesia del Nazareno. Escriba un ensayo con el título: La razón Teológica-Bíblica para cambiar/reforzar los principios éticos de la Iglesia del Nazareno.

Lea el recurso 16-3. Escriba un resumen o respuesta de 1 página.

Escriba en su diario de reflexión. ¿Refleja su vida la fiesta gozosa de la gracia de Dios? ¿Cómo puede usted cambiar?

[Déjese en blanco esta página]

Unidad 5: Relaciones prácticas

Lección 17

Ética bíblica

Bosquejo de la lección

Horario

Hora	Asignación o tópico	Actividades de aprendizaje	Materiales necesarios
0:00	Introducción	Orientación	Guía del estudiante
0:10	Fundamentos bíblicos de la ética cristiana	Presentación de la lección	Recursos 17-1—17-8
0:55	Asignación de ensayos	Grupos pequeños	Asignación
1:20	Ética bíblica	Discusión dirigida	
1:45	Formulación de declaraciones/catequismo	Trabajo individual	
1:55	Conclusión de la lección	Repaso, asignación	Guía del estudiante

Lecturas sugeridas para el maestro

Furnish, Victor Paul. *The Moral Teaching of Paul: Selected Issues*. 2nd rev. ed. Nashville: Abingdon, 1985.

_____. *Theology and Ethics in Paul*. Nashville: Abingdon, 1978.

Hauerwas, Stanley. *Character and the Christian Life: A Study in Theological Ethics*. Trinity University Monograph Series in Religion. Volume 3. Notre Dame: University of Notre Dame, 1989.

Hayes, Richard B. *The Moral Vision of the New Testament: Community, Cross, New Creation. A Contemporary Introduction to New Testament Ethics*. San Francisco: Harper San Francisco, 1996.

McQuilkin, J. Robertson. *An Introduction to Biblical Ethics*. 2nd ed. Wheaton, IL: Tyndale House, 1995.

O'Donovan, Oliver. *Resurrection and Moral Order: An Outline for Evangelical Ethics*. 2nd edition. Grand Rapids: Eerdmans, 1994.

Rasmussen, Larry L., and Bruce C. Birch. *Bible and Ethics in the Christian Life*. Philadelphia: Augsburg-Fortress, 1989.

Sampley, J. Paul. *Walking Between the Times: Paul's Moral Reasoning*. Philadelphia: Augsburg-Fortress, 1991.

Schrage, Wolfgang. *The Ethics of the New Testament*. Philadelphia: Fortress, 1988.

Wright, Christopher J. H. *Old Testament Ethics for the People of God*. Downers Grove, IL: InterVarsity, 2004.

_____. *Walking in the Ways of the Lord: the Ethical Authority of the Old Testament*. Downers Grove, IL: InterVarsity, 1995.

Introducción de la lección

(10 minutos)

Responsabilidad de asignaciones

Pida que 2 ó 3 estudiantes compartan el resumen de la lectura del recurso.

Devuelva las asignaciones y colecciones los resúmenes.

Orientación

¿Cómo uno distingue,

- Lo correcto y lo incorrecto
- El bien y el mal
- Lo mejor y lo superior

como prácticas con una base bíblica?

Las relaciones propias e impropias hacia,

- Dios y los ídolos
- Entre hombre y mujer
- Entre personas y posesiones

son los tópicos más prevalentes a través de las escrituras. La observación sobre lo que es propio es esencial para superar la amenaza mayor para la mayor satisfacción en la vida –buenas relaciones.

Objetivos de aprendizaje

Instruya a los estudiantes a localizar los objetivos de aprendizaje en la Guía del estudiante.

La reiteración de los objetivos de aprendizaje sirve como organizador avanzado de la lección y alerta a los estudiantes sobre información y conceptos claves.

Al final de la lección los estudiantes podrán:

- Hacer un resumen del enfoque bíblico a la ética personal y social y la moralidad

Desarrollo de la lección

Presentación de la lección: Los fundamentos bíblicos de la ética cristiana

(45 minutos)

La lección 17 comparte también considerablemente con las lecciones 7, 10, 11, 12, 13, 15, 16 y 21. Sería bueno que revisara estas lecciones antes de enseñar esta. De hecho, sería bueno que pudiera revisar todas las lecciones presentadas hasta aquí. El material que sigue de la lección no se enfoca específicamente en el contenido de la ética bíblica. Más bien, es un intento para sugerir por medio de principios y ejemplos cómo uno se mueve responsablemente de la teología bíblica hacia sus implicaciones morales.

Viviendo las vidas éticas, un módulo del Curso modular de estudios, es un tratado más completo de la ética como una rama de la filosofía.

Vea Éxodos 21. Aquellos que hacen tales reclamos, tal vez un hubiesen alcanzado a ser adultos si la ley si hubiese aplicado a ellos.

La consideración de los fundamentos bíblicos de la ética cristiana hace que surjan varias preguntas significativas:

- ¿Cómo los cristianos promedio, quienes no son expertos en la interpretación bíblica, teología o ética, han de apropiarse la Biblia como un recurso significativo para el discernimiento ético?
- ¿Cómo ellos han de permitir esto para que juegue una función significativa en las decisiones morales que hacen?

Algunos lectores, familiarizados con la Biblia por las lecturas privadas para sus devociones, las lecciones de la Escuela dominical, o los sermones, pueden tomar las contestaciones para tales preguntas demasiado por contado. Ellos reclaman basar sus vidas en la Biblia, pero no pueden articular justamente los pasajes que apoyan cuáles normas éticas. Así, por ejemplo, ellos se oponen al aborto y se identifican favoreciendo las causas de "el derecho de la vida", mientras que favorecen también la pena de muerte y las guerras preventivas; y no ven nada incongruente en sus posiciones.

Ellos pueden citar los capítulos y versículos para apoyar la pena de muerte, pero fallan en notar la extensión de los crímenes que la justifican, incluyendo la insolencia adolescente. O, ellos creen que la enseñanza bíblica del cuerpo como el templo del Espíritu Santo hace claro que el fumar es un pecado. Pero no ven nada de inmoral del comer de más en los restaurantes estilo bufetes en los cuales se puede comer sin límites, a pesar de que están 50 libras sobre peso y que sufren de presión alta y que están al borde de la diabetes.

Otros, que han leído la Biblia con ojos más críticos, consideran la Biblia como una fuente para la ética menos aprobada. Ellos realizan que nuestros intereses éticos son marcadamente diferentes de aquellos cristianos del primer siglo. Así, ellos se preguntan cuánta más dirección moral deben esperar de un libro que lucha sobre la moralidad del comer alimentos

ofrecido a los ídolos (1 Cor 8-11) pero que no pueden ofrecer consejos ni dirección moral sobre la investigación del tallo principal de las células. O, del libro que prohíbe que las mujeres le enseñen a los hombres (1 Tim 2) y que insta que las esposas se sometan a sus esposos (Ef 5), mientras insiste que el varón y la hembra son uno e iguales delante de Cristo (Gá 3).

¿Puede un documento tan antiguo actualmente hablar significativamente sobre los asuntos éticos de hoy? Y, si es sí, ¿cuál es la naturaleza de la autoridad moral de las escrituras para los cristiano contemporáneos? ¿Si el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento tienen relevancia moral para nosotros hoy, cómo es que es relevante?

Referir al Recurso 17-2 en la Guía del estudiante.

Nos puede ayudar el conocer qué la comunidad—a la cual se dirigió el evangelios según Mateo—entendió con “el poner la otra mejilla” requerida de unas víctimas sin poder bajo la ocupación de un gobierno totalitario. Pero nuestro reto es determinar lo que la frase podía requerir de los cristianos enfrentándose al terrorismo radical islámico. Inevitablemente, hacemos preguntas no previstas por los autores bíblicos. ¿Cómo el texto bíblico puede legítimamente proveer contestaciones a preguntas más allá del alcance de las intenciones del autor original? ¿Cómo puede el significado de un pasaje escritural ejercitar una influencia controladora sobre su significado y aplicaciones ahora? Antes de atender tales preguntas, permítanme clarificar lo que quiero decir con los fundamentos bíblicos para la ética cristiana. Mi interés es primordialmente con el uso de la Biblia en la ética, no particularmente con la ética en la Biblia.

La función de la Biblia en la ética cristiana está íntimamente relacionada a la naturaleza de la autoridad bíblica y la práctica de la interpretación bíblica. Los cristianos de la tradición de santidad/Wesleyana, en acuerdo con la iglesia generalmente, acepta la Biblia no solamente como la fuente autoritativa y normativa de su fe, pero también del practicar su ética. Pero es mucho más difícil describir cómo la Biblia funciona o debe funcionar en esta función que aquella la cual es afirmada.

Referir al Recurso 17-2 en la Guía del estudiante.

La naturaleza de la autoridad bíblica

1. La autoridad de la Biblia es derivada. La Biblia no es Dios, no es el cuarto miembro de un cuarteto santo extendido—Padre, Hijo, Espíritu Santo y la Biblia. La Biblia es la palabra histórica y relevante de Dios

escrita en palabras humanas. Su autoridad surge de su estatus canónico—el reconocimiento de la iglesia de esta antología como la palabra completamente inspirada de Dios. El adverbio “completamente”, como su sinónimo “plenaria”, sugiere que el mensaje divino de la Biblia es para ser encontrado en todo su totalidad, no en ninguna de sus partes divorciadas del todo.

La convicción de que el mensaje divino de la Biblia revela inerrantemente la voluntad de Dios en todas las cosas necesarias para la salvación, también nos pide explicación. Debe ser notado que “inerrante” es un adverbio, no un adjetivo; describe lo que la Biblia hace, no lo que la Biblia es. Los nazarenos no afirmamos que la Biblia es inerrante e infalible; esto puede ser afirmado acerca de su fuente divina—Dios.

Mas sin embargo, la comunicación propia de Dios, su esfuerzo de hacerse conocer y dar a conocer su voluntad, se ha cumplido totalmente en lograr el propósito que él tenía en mente. Nosotros afirmamos que esta es la verdad, a pesar de las limitaciones inevitables impuestas sobre él por la necesidad de emplear el lenguaje humano y por su escogimiento de usar agentes humanos para ejecutar la escritura actual de las escrituras.

2. La Biblia tiene un significado único para el discurso ético cristiano. Los cristianos consideran correctamente las escrituras como la autoridad final para la moralidad. El contenido de la ética cristiana no es siempre claro y que se distinga de la ética no cristiana; la dimensión distintiva es para ser encontrada en la motivación ética y en la fuente de sus normas morales. Aparte de la apelación de la autoridad de la Biblia, es para debatirse si una ética puede ser considerada verdaderamente cristiana. Pero el problema queda en cuanto el cómo esta autoridad actualmente funciona.
3. La autoridad de la Biblia no es absoluta o exclusiva. Tiene una primacía necesaria entre las autoridades normativas, pero no es suficiente por si misma sola. La Biblia en sí misma y las prácticas de la iglesia reconocen otros recursos de conocimiento ético. Los Wesleyano, en particular han sido explícitos acerca de esto, apelando al “cuadrilátero” de la tradición, experiencia, y razón como también las escrituras como las fuentes para las normas morales. Entre éstas cuatro, la Biblia es la corte de apelación final, la “normalidad” que establece las normas. Pero no

está siempre claro cómo la iglesia debe traer los recursos bíblicos al diálogo con los recursos no bíblicos de conocimiento ético mientras mantiene la integridad racional y teológica.

4. La afirmación cristiana de la primacía de las escrituras es una posición confesional, no una basada en una evaluación empírica u objetiva. Esto es, la Biblia no puede ser probada de ser la autoridad final en asuntos de ética; la afirmación cristiana es un asunto de fe. Solamente cuando las escrituras funcionan actualmente autoritativamente es la ética cristiana, cristiana.
5. La autoridad funcional de las escrituras reconoce su diversidad. Por ejemplo, es necesario hablar de la perspectiva bíblica de la guerra, no de una perspectiva consistente y completa y uniforme de la guerra. Lo mismo se puede decir de otras áreas de preocupación moral. Por ejemplo, ¿cómo deben tratar los cristianos el problema de la riqueza y la pobreza? El reconocer tal diversidad no es necesariamente para alegar que las contradicciones existen dentro de la Biblia. Es solamente para tomar seriamente de que la Biblia es una antología desarrollada sobre muchos siglos. Las partes que la constituyen ofrecen dirección moral sin límite de tiempo para sus primeros lectores. Pero no toda palabra sin límite de tiempo es obviamente sin límite de tiempo y relevante para todas las generaciones subsecuentes de lectores. La realidad de la diversidad escritural, requiere un matiz de apreciación más marcado de la naturaleza de la autoridad bíblica.

Referir el Recurso 17-3 en la Guía del estudiante.

Retos pragmáticos a la autoridad bíblica

La Biblia no es de una sola pieza. No cayó del cielo a la tierra en tablas de oro como un producto terminado, sellado herméticamente en contra de las vicisitudes de la historia humana. Aunque el debate cristiano concerniente a la naturaleza de la inspiración y la extensión y la manera de la función de Dios como autor de la Biblia, virtualmente todos están de acuerdo que fue escrita por un gran número de autores humanos quienes trajeron con ellos sus talentos respectivos e incapacidades, asunciones y prejuicios, y su fe y fracasos.

Estos autores consideraron sus varias comunidades de lectores, tanto creyentes como incrédulos en situaciones diversas, confrontados con un paisaje amplio de problemas que les presionaban. Ellos

hablaron palabras de consuelo y esperanza a los afligidos y de juicio a los que en su comodidad los afligían.

Las escrituras mismas testifican que Dios se dirigió a la gente en medio de escenarios culturales de cambios y diversidad histórica. Uno no tiene que aceptar el concepto de la revelación progresiva para conceder el interés de Dios para comunicarse con la humanidad que le obligó para hablar no solamente en un lenguaje que ellos pudieran entender, pero también dentro de un ambiente cultural inteligible. Él se dirigió a la gente tal como eran y en dónde estaban con la intención de dirigirlos a dónde él los quería llevar. Para hacer esto le requería adoptar y adaptar las prácticas existentes éticas.

Considere algunos ejemplos del problema de diversidad en las cartas del Nuevo Testamento. Al leer estas cartas, tenemos que recordarnos conscientemente que, a pesar de la cercanía que parece que se dirigen a nosotros en algunas ocasiones, estamos leyendo las cartas que le pertenecen a otras personas. Cualquiera que sea el mensaje que tienen para nosotros tiene que ser determinado primeramente considerando el mensaje intencionado de cada autor para sus lectores originales. Esta es la tarea de la interpretación bíblica. Nuestra atención a la diferencia entre el escenario original y el nuestro debe ser conscientemente, porque tenemos la tendencia de que tales distinciones son demasiado de muy ingenuas y arbitrarias.

Ninguno de nosotros ha tomado la responsabilidad de buscar el capote, los libros y los pergaminos del apóstol Pablo y del colega Marcos como un esfuerzo para llevárselos antes que llegara el invierno, como se lo pide a Timoteo (4: 9, 13-210). La distancia histórica entre Pablo y nosotros es una instancia que parece obvia que la obediencia no es necesaria.

Pero que vamos a hacer con la instrucción en 1 Timoteo de que la mujer debe aprender en silencio en la iglesia, ni enseñando ni teniendo autoridad sobre los hombres (2: 11-15) ¿Por qué debe esto tomarse para implicar que la mujer no se debe ordenar o servir como pastores? ¿Qué tal si las mujeres aprenden? ¿Deben ellas permanecer en silencio? ¿Es esta instrucción de 1 de Timoteo tan histórica y culturalmente acondicionada como la de 2 de Timoteo? ¿Debemos ignorarla? Juzgando por lo que practicamos, por lo menos, los cristianos de la tradición Wesleyana de santidad generalmente hemos pensado así. Nuestra convicción

ha sido: Si Dios llama y equipa a las mujeres para el ministerio, ¿Quiénes somos nosotros para obstruirles el camino?

Temprano en el siglo 20, mucho antes que vinera a estar en boga, una tercera parte completa de los presbíteros nazarenos eran mujeres. Las presiones culturales en décadas subsecuentes han disminuido ese número a menos del 3 por ciento. Algunas, quienes recientemente se han unido a la denominación de diferentes trasfondos teológicos, sin conocer esta parte de la historia, han presumido erróneamente que las mujeres preparándose para el ministerio son motivadas por el movimiento moderno femenil. Sus apelaciones sin reflexionar sobre los pasajes como 1 Timoteo 2:11-15 han hecho que la función de la mujer en el ministerio sea un asunto calurosamente discutido el cual nunca fue en el principio de la denominación. ¿Quién se está comprometiendo?

Virtualmente, todos los cristianos conceden que ciertos mandamientos de las escrituras son tan ligados a los tiempos para que lleguen a ser inaplicables en los escenarios modernos—la pureza de las leyes en Levíticos vienen a la mente inmediatamente. Surgen los desacuerdos en cuanto a cuales mandamientos son estos y como han de ser reconocidos como tales. La diversidad de las escrituras hace necesario que se distinga entre su autoridad y la autorización de moverse de la escrituras a los reclamos morales.

¿Sobre cuales fundamentos reclamamos que la escritura autoriza, justifica, y sanciona un reclamo moral dado? Podemos estar de acuerdo que la escritura es autoritativa y sigue difiriendo ampliamente sobre si un pasaje provee garantías suficientes y apropiadas para un reclamo específico moral. Por ejemplo, ¿el hecho de que el Antiguo Testamento informa que Jehová autorizaba a Israel en la antigüedad para entrar en guerra provee garantías para las prácticas modernas de la guerra? O, ¿la prohibición absoluta de Jesús de no tomar venganza provee garantías para una posición pacifista?

Autoridad bíblica autoriza

Tal vez debemos clarificar lo que queremos decir con autoridad bíblica. La autoridad provee una base suficiente y significativa para la acción. La autoridad es más que una lista de mandamientos positivos y negativos. Da libertad para actuar dentro de un marco de opciones. Así, la autoridad de la licencia de un predicador local no es para ordenar a uno para

Referir al Recurso 17-4 en la Guía del estudiante.

Este párrafo es un resumen de "Mission an Matrix for Hermeneutics and Biblical Theology" in Egypt de Christipher J. H. Wright y Biblical Theology and Biblical Interpretation de Ed, Craig Barthlomew y otros; publicados por Zondervan en Grand Rapids, 2004, 124-29

predicar. Más bien, autoriza a uno para escoger el cumplimiento de las funciones usuales asociadas con un ministerio profesional. Uno con tal licencia es una persona autorizada, libre para actuar—sujeto a la autoridad de la iglesia que respalda tal documento.

En un sentido, la autoridad bíblica es como la llamada ley física de la gravedad, la cual nos da ciertas libertades como también establece ciertos límites a tal libertad. Uno puede intentar desafiar tal autoridad, pero no sin sufrir las consecuencias. La autoridad define la naturaleza de la realidad—las fuentes y límites de la libertad que autoriza. Las realidades cruciales informando la perspectiva mundial bíblica son el Dios de la Biblia, la historia bíblica, y el pueblo de Dios.

Un problema confrontando el uso de las escrituras en la ética es el mismo como el complicar su uso en la teología bíblica y la predicación—el dominio notable de la forma narrativa y de la forma de historia. La forma de mandamiento, la cual en la superficie parece ser la fuente clave para la ética, ocupa un espacio comparativamente pequeño dentro de la literatura bíblica. Algunos intérpretes recientes, sin embargo, han visto el material narrativo como la fuente más fructífera en la reflexión ética.

La Biblia guía nuestros viajes, dicen algunos, por las historias del pueblo fiel que ha viajado con Dios, culminando en la historia del viaje de Jesús, el cual lo llevó a la cruz. Las historias son diferentes a los mandamientos—ellas tiene un impacto diferente en nosotros. Una buena historia nos anima a reflexionar sobre nosotros mismos y hacer preguntas más profundas acerca que quién somos y hacia dónde vamos. Un mandamiento, por otro lado, no invita a la reflexión pero nos ordena a actuar. Un escogimiento entre los dos modos no parece ser necesario. Ambos son esenciales, y ninguno es sin dificultades. El modo de mandamiento tiene su falta por la tendencia de tratar la Biblia como si fuera un libro de reglas.

El aplicar las escrituras a la ética es restringida innecesariamente si limitamos la ética a las reglas y a la contribución de las escrituras a ella como normas morales. La escritura es muy compleja para limitar su uso como un embase para tesoros de lecciones morales. Es una antología, no un libro en singular, una colección diversa por una variedad de autores, quienes ofrecen su testimonio único a Dios, su parte de la historia, y su testimonio al y para el pueblo de Dios en sus contextos surtidos. La Biblia emplea muchas

formas para decirnos quiénes somos y a los que somos llamados a ser. Virtualmente, cada libro de la Biblia tiene su aspecto moral, pero la moralización puede ser la forma que menos pueda ayudar a presentar tal aspecto.

La función ejemplar de Jesús

Demasiado de muchos intentos para explotar el modo narrativo para la reflexión ética son opacadas por la dependencia excesiva en la imaginación y la especulación. La utilización del material narrativo para la ética pide una distinción entre lo que la escritura meramente informa y lo que recomienda. Que Judas traicionara al Señor y cometiera suicidio, a penas estuviera recomendando tal cosa para mí, dada a la luz negativa que presenta el Nuevo Testamento a él. ¿Pero qué tal de Pedro? Su posición prominente en los evangelios ha hecho que algunos lo consideren como el discípulo ideal. Pero es necesario insistir en una distinción entre lo que es típico y ejemplar.

Referir al Recurso 17-5 en la Guía del estudiante.

La función ejemplar de Jesús es obvia a través del Nuevo Testamento. Los cristianos son llamados a imitar su ejemplo, no solamente implícitamente en las narrativas de los evangelios, pero también explícitamente en otros materiales no narrativos en el Nuevo Testamento. Sin embargo, una distinción entre la imitación en reflexión o una imitación sin pensarlo es demandada. Obviamente, una imitación detallada y tallada en madera de todo lo que hizo Jesús—el no casarse, usar sandalias, sin afeitarse, sin tener hogar permanente—claramente no es el punto aquí.

La mayoría de los cristianos están de acuerdo que la "semejanza de Cristo", que es verdaderamente bíblica, debe incluir "la cruz." ¿Pero qué quiere decir el seguir este ejemplo, el cual Jesús explícitamente requiere de todos los que han de ser discípulos- aceptación de la cruz? ¿Requiere la ejecución actual en una cruz de madera? ¿Podrá ser una guillotina, un pelotón de fusilamiento, la silla eléctrica, la cámara de gas, la inyección letal—pueden ser éstas una aproximación suficiente? ¿O esto o todo esto todavía muy literal? ¿Sería estirar la cosa demasiado el identificar el soportar un compañero de cuarto irritante, un trabajo desagradable o un dolor de muelas como una "cruz"?

El Nuevo Testamento en sí ofrece algunas direcciones sobre una imitación en reflexión del quien fue crucificado puede involucrar. Atención al modelo ejemplar de Cristo en este respecto es un tema frecuente en las cartas de Pablo. Así, Pablo identifica

su entregamiento de su libertad personal o derechos apostólico para poder ministrar más efectivamente a las necesidades de sus convertidos como la imitación de Cristo

Los evangelios caracterizan los peligros de la vida del discipulado, el abandono de la seguridad personal en obediencia a Cristo, como una imitación de su aceptación de la cruz. El amor que lleva al abandono de uno mismo que llevó a Jesús para aceptar el sufrimiento en la cruz, es el objeto de imitación de Juan en las cartas juaninas. El aceptar el abuso no merecido como lo hizo Jesús en su pasión, es el objeto de imitación de 1 Pedro.

Una implicación más sutil del ejemplo de Jesús llama para mirar más allá de los eventos específicos en su vida al evento de Cristo en sí como un todo. Una imitación reflectora de Jesús nos invita a pensar sobre los escogimientos y los problemas sociales a la luz sobre lo que quiere decir Jesús sobre el hacer una decisión siguiendo esta luz. La ética bíblica y la teología bíblica tienen que estar relacionadas muy de cerca. Los conocimientos éticos y las normas deben surgir naturalmente de la reflexión imaginativa sobre los temas mayores de la fe bíblica.

¿Qué le pasa a nuestra perspectiva bíblica de la ética si tomamos seriamente el carácter sistemático del mal en nuestro mundo caído y la visión cósmica de la redención en Cristo? Seguramente, que reconoceremos que la evangelización—concebida estrechamente como el “ganar almas”—es una visión muy tronchada de la misión de la iglesia en el mundo. El interés de Dios no es tan estrecho como el de salvar lo pecaminoso, espíritus sin cuerpos del infierno eterno. La fe basada en la resurrección tiene implicaciones para toda la vida de la familia, relaciones sociales, y de hecho todo el universo. El plan de Dios para el futuro escatológico puede servir como modelo para el molde y las metas de nuestra misión social en el presente.

Vea Corintios 15:57-58.

La Biblia y las autoridades no bíblicas

Hay un conflicto claro entre la teoría y la práctica de la primacía bíblica al relacionarse a las decisiones morales para hacerse. En práctica, la relación entre el estatus de la Biblia como la norma y otras fuentes menores de autoridad es más transformacional que dialógica. Esto es, en parte, porque el punto de partida para el discurso ético es usualmente un asunto contemporáneo demandando resolución y no la Biblia.

Aparte de los asuntos más básicos de la moralidad personal, nuestro asunto moral contemporáneo de más presión ha surgido como resultado de los desarrollos modernos únicos. La posibilidad de un holocausto nuclear, los problemas con los desperdicios tóxicos, la tecnología de la ingeniería genética, y los problemas asociados sobre el control natalicio, las comunicaciones masivas, el terrorismo global y mucho más, simplemente no existían durante el periodo bíblico. Consecuentemente, no son considerados directamente por la Biblia.

Las autoridades no bíblicas presentan estos y otros asuntos, los cuales los cristianos quieren considerar, buscando en las escrituras las soluciones relevantes y conocimientos relacionados. No solamente presentan los asuntos, pero también establecen la agenda para la discusión moral, documentando, como ellos hacen, las causas y proporciones del problema. Un asunto moderno que la Biblia no considera directamente, la autoridad bíblica sirve menos como una fuente del contenido que como un agente de control.

Referir al Recurso 17-6 en la Guía del estudiante.

La práctica de la interpretación bíblica

En práctica, la influencia de la Biblia sobre el discernimiento moral cristiano y el tomar decisiones es escasa. Si la Biblia es para que sea actualmente como un recurso ético, la iglesia en general necesita ser equipada más adecuadamente para la tarea de interpretación bíblica. Ella necesita más entendimiento adecuado del carácter del testimonio bíblico. Hay una diversidad notable y variedad dentro de la Biblia. La forma y el contexto de un pasaje en particular presentado son importantes como su material contenido. Los autores bíblicos unen íntimamente el hacer con el ser.

La iglesia también necesita un método más disciplinado para el estudio y uso de la Biblia. La práctica de la interpretación bíblica no es un dominio exclusivo de los pastores y los profesores bíblicos. Los laicos pueden llegar a ser intérpretes bíblicos responsables y conscientemente aplicar las conclusiones interpretativas de los expertos. La modestia y la flexibilidad – una disposición para abandonar las ideas pre-concebidas cuando la evidencia lo demanda y de suspender el juicio cuando la evidencia es débil – son virtudes esenciales.

Algunas interpretaciones no son tan buenas como otras. La interpretación no es simplemente un asunto de escoger entre opiniones competitivas. Requiere consideración bien pensada y el medir la evidencia.

Porque la interpretación bíblica es una ocupación humana, la finalidad y certidumbre son imposibles. Sin embargo, el subjetivismo no necesita reinar. Algunas interpretaciones son más probables que otras. Algunas interpretaciones son tan improbables para que no requieran atención seria. Así que los estudiantes serios y maduros de la interpretación bíblica consultan las perspectivas no solamente de los comentarios que puedan estar de acuerdo con su punto de vista, pero también con aquellos que posiblemente no estén de acuerdo. No hay nada por lo cual tenerle miedo a la verdad, aunque se encuentre en lugares que no se espera.

Los cristianos evangélicos parecen particularmente temer la interpretación que reta sus perspectivas teológicas y éticas previas. Para ellos, la exégesis muchas veces viene a ser un esfuerzo de explicar para rechazar las contradicciones aparentes a sus puntos de vista de la fe, en vez de un esfuerzo honesto para explicar lo que la Biblia dice. Aquellos cristianos que hacen los reclamos mayores a favor de la autoridad de la Biblia parecen tener miedo de dejarla que actualmente funcione como una autoridad.

Aquellos que conocen a Dios no necesariamente conocen las escrituras suficientemente bien para calificar como autoridades. Cuidado con las interpretaciones basadas en alegados conocimientos espirituales. Para defender alguna interpretación dada "porque el Espíritu así me lo dijo" es hacer que la revelación más reciente sea más decisiva que las escrituras antiguas.

El Espíritu Santo no es el sustituto, ya sea por la ignorancia como la indolencia. El Espíritu no compensa por la vagancia o falta de información. No hay sustituto para el estudio serio. La función del Espíritu en la interpretación es confirmar y endosar la verdad encontrada como resultado de una disciplina seria de estudio. Él no ha de contradecir el sentido sencillo de las escrituras.

Es demasiado de fácil de torcer la Biblia para nuestro propio beneficio y no perseguir un enfoque disciplinado y bien pensado en su utilización en la ética.

Enfoques existentes para relacionar las escrituras a la ética cristiana

Los enfoques existentes para relacionar las escrituras a la ética cristiana pueden ser categorizados en un gran número de formas diferentes. La tipología que sigue

Referir al Recurso 17-7 en la Guía del estudiante.

intenta el integrar y evaluar los conocimientos de los intentos diversos en cinco modelos discretos.

Manual o Guía

Los evangélicos fundamentalistas y conservadores tienden a igualar la ética bíblica y la ética cristiana. Ellos asumen que las escrituras proveen una moralidad única revelada la cual habla sobre toda situación y a las cuales se enfrentan los cristianos sin ambigüedades. La tarea del cristiano es simplemente encontrar los principios bíblicos y las reglas relevantes específicas para un asunto y hacer como las escrituras mandan.

Este enfoque toma la autoridad bíblica con seriedad absoluta y es propiamente crítica de permitir las normas culturales y valores que puedan comprometer la ética cristiana. Mas sin embargo, tiene algunas faltas serias. Es demasiada de simplista. Dejan de ver la complejidad de los asuntos y problemas contemporáneos, mientras faltan en tomar seriamente suficiente el periodo histórico en el cual la Biblia fue escrita. No toma toda la Biblia y su historicidad suficientemente seria. Por concentrarse en sus reglas, mandamientos, prohibiciones, partes mayores de la Biblia son ignoradas. Por el igualar sin criticar la ética cristiana y bíblica, tienden a no estar consciente a la extensión a la cual sus presuposiciones y prejuicios culturales le han dado color a su lectura alegada literal de las escrituras.

Antigüedad

Los cristianos bien liberales efectivamente consideran la ética bíblica como irrelevante par la ética cristiana. Por la diversidad de las escrituras, su antigüedad, y lo—que todavía no se ha cumplido—las expectativas escatológicas que realmente le dan color a sus demandas éticas, ellos tratan la Biblia como un “elefante blanco.” (No se sabe qué hacer con el elefante) Otros criterios para el juicio han de ser descubiertos en las situaciones contemporáneas de la vida para determinar lo correcto y lo incorrecto.

Este enfoque toma el problema de las escrituras y las situaciones contemporáneas seriamente. Pero su evaluación de las escrituras sobre pasa los problemas. Efectivamente deja a los cristianos en su propia dirección sobre el criterio para determinar cuáles, entre las normas diversas contemporáneas son las correctas y cristianas. Estos dos extremos tienen muy poco por lo cual felicitarlas a juicio de la mayoría de los eruditos

que consideran la pregunta de la relación entre la Biblia y la ética.

Medio

Los tales así llamados teólogos neo-ortodoxos asignan una función de mediación a la Biblia en relación a la ética. La escritura no es para ser entendida para que sea la palabra de Dios pero para que venga a ser la palabra de Dios a los lectores serios.

El mandato de Dios no es idéntico con el contenido de las escrituras, aunque revela las líneas prominentes de su voluntad. Las escrituras dan testimonio de Dios, quien puede decidir hablar a través de las escrituras, para llamar a la obediencia específica, quien no deja lugar para la reflexión, aplicación, interpretación, o justificación. El mandato concreto de Dios es descubierto en el contexto de la familia de la iglesia, en el trabajo, y en el gobierno.

Este enfoque propiamente amonesta en contra de los peligros del legalismo y la justificación propia. También evita la sobre simplificación del primer modelo. Pero falta en explicar cómo los mandamientos vienen a ser específicos, especialmente al enfrentarse a los dilemas morales, o cómo podemos distinguir el mandato de Dios de las otras voces que nos llaman a la obediencia.

Modelo

Un número de eruditos contemporáneos han enfatizado la función de la Biblia en la formación del carácter cristiano. El foco de este enfoque no es en el tomar una decisión moral pero en el proceso de la formación del carácter. La función de las escrituras es de darle forma al carácter moral, identidad, perspectivas, disposiciones, y las intenciones de los cristianos y la iglesia. Énfasis especial es puesto en el aspecto comunal en la formación del carácter contrario a la identidad individual. Su descubrimiento de la asunción bíblica que el hacer surge del ser causa la disminución de la función de la Biblia como una "resolver de problemas" y a favor de su función como un "transformador de la gente."

El énfasis en la comunidad cristiana como el contexto en el cual el discernimiento ético debe ocurrir, sobre la formación de carácter, y la necesidad de tomar toda la Biblia seriamente, no solamente sus reglas y leyes, tiene mucho para felicitar este enfoque. Sin embargo, permanece indefinido, en cómo se mueve uno del carácter formado bíblicamente a las decisiones morales específicas.

Hauerwas en particular.

Recurso

La Biblia es un recurso para la reflexión normativa. Este enfoque reconoce que, porque no hay una correspondencia uno a uno entre el material bíblico y muchos de los dilemas morales contemporáneos, la reflexión bíblica teológica es necesaria. Aunque también asume que las escrituras proveen normas, reglas, principios y presuposiciones necesarias para tomar decisiones morales. El recurso bíblico establece la disposición a favor o en contra de un curso en particular de acción, haciéndolo difícil el tomar un curso opuesto.

Los ejemplos obvios han de incluir las presuposiciones en contra del matar y del mentir. Hay situaciones imaginables que pueden pedir excepción a estas presuposiciones. Pero las excepciones deben permanecer verdaderamente excepcionales, ya que sean adecuadamente justificadas y que nunca lleguen a ser el fundamento para las reglas y los principios. Algunos principios pueden ser tan fuertes que permitan no excepciones. Los problemas surgen, por supuesto cuando uno es enfrentado con un dilema moral genuino, necesitando un escogimiento entre dos males, como el mentir o matar.

Este enfoque toma seriamente tanto la necesidad de la Biblia al tomar decisiones morales y su contenido. Deja espacio para la diversidad de las escrituras y las dificultades de los dilemas morales modernos. Aunque, no establece un método claro para moverse de la reflexión sobre el texto bíblico hacia decisiones morales y acciones. ¿Cómo uno evita el racionalizar o distorsionar las reflexiones éticas como resultado de las influencias inconscientes de presuposiciones contemporáneas? ¿Cómo uno distingue principios y reglas que deben ser consideradas absolutas y sin límite de tiempo de aquellas que son temporeras y relativas?

De principios bíblicos a la conducta apropiada

A pesar de la siempre presente tentación hacia los excesos legalistas, especialmente dentro de la tradición de santidad pietista de la cual la Iglesia del Nazareno es parte, hay justificación amplia para las reglas basadas en la Biblia, aun para los cristianos maduros. Pero las situaciones de la vida son tan únicas que sería imposible anticipar cada contingencia moral. Esta es la ventaja de los principios sobre las reglas. Pero los

Referir al Recurso 17-8 en la Guía del estudiante.

principios requieren personas que su naturaleza cognitiva los hace capacitados de pensamientos con principios—la habilidad de construir y percibir generalizaciones amplias basadas en casos similares aunque no sean idénticos. A través de la reflexión, historias bíblicas pueden hacer que surjan principios, los cuales operaron en los tratos de Dios con su pueblo hace mucho tiempo, y los cuales, por analogía, pueden proveer dirección ética hoy en día.

Un ejemplo basado en Hechos 10

Capítulos 10, 11, and 15.

Tome, por ejemplo, la historia familiar de la visión de Pedro en la azotea con los animales inmundos, la cual le persuadió a predicar el evangelio a los gentiles, a pesar de sus escrúpulos previos. El incidente es tan crucial para la defensa de la misión hacia los gentiles en Hechos que es mencionada tres veces. La narrativa no ofrece ninguna regla explícita o principio. Lo que sí provee es la base para un pensamiento teológico, “En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas” (10:34). Pero este pensamiento tiene una fuerza moral tan profunda que compele a Pedro a actuar.

La consecuencia de la respuesta de Pedro y la confirmación de Dios de lo sólido de este nuevo conocimiento calma las objeciones críticas de sus compañeros reforzados en sus prejuicios similares (11:1-8). Aquellos que hoy reflexionan seriamente sobre esta historia toman el riesgo de tener sus propios prejuicios retados por la visión de un Dios imparcial (10:34). En este nivel esta historia sirve para formar el carácter cristiano.

El principio operativo no es simplemente la “imparcialidad”—de que toda la gente merece recibir igualmente el respeto e interés. Es el principio de la imitación de Dios—que nuestras acciones deben ser coherentes con aquellas de Dios.

El principio bíblico asumido aquí—que los creyentes deben imitar a Dios—es declarado explícitamente en muchos mandamientos bíblicos. Por ejemplo, “Sed santo porque yo soy santo (Lev 20:26). E implícito en muchas historias cruciales bíblicas. La liberación de Dios por gracia de Israel de la esclavitud de Egipto es instada como motivación para el trato de expresión de gracia del pueblo de Israel al tratar con los extranjeros y los huérfanos (Deut 24:17-18). El perdón de Dios de nuestros pecados, nos motiva, nos capacita y nos requiere que perdonemos a aquellos que pecan en contra de nosotros. Es también una ética de amor—

Que los cristianos se amen y que se deben amor unos a los otros es un punto frecuentemente y fuertemente expresado en el Nuevo Testamento: Romanos

12:10; 13:8; Gálatas 5:13; Efesios 4:2; 1 Tesalonicenses 3:12; 4:9; 2 Tesalonicenses 1:3; Hebreos 10:24; 1 Pedro 1:22; 3:8; 4:8; 1 Juan 3:11, 14, 16, 23; 4:7, 11, 12; y 2 Juan 5.

“amamos porque él nos amó primero” (Jn 15:12). El amor cristiano debe expresarse concretamente en comportamientos específicos y de entregamiento total y con orientación hacia los demás.

Un ejemplo hogareño de Deuteronomio 22

El Dr. Lyons escribe: “Como un adolescente creciendo en mi iglesia muy conservadora, empecé a cuestionar la regla, que no estaba escrita, de que la mujer cristiana no debía usar pantalones. Esta regla era fielmente mantenida—por todas las buenas y santificadas damas de la congregación—hasta que la tendencia cultural finalmente ganó a mediados de los años 70. El único texto de prueba bíblica del cual me acuerdo usado para apoyar esta prohibición era Deuteronomio 22:5: “No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque es abominable para Jehová.”

“Al principio, las implicaciones morales parecían suficiente obvias: las mujeres no deben usar pantalones y los hombres no deben usar trajes de mujeres. Nadie tenía que decirme que no usara las faldas de mi hermana. Sin embargo no podía escapar mi memoria de las lecciones visuales de la Escuela Dominical presentando escena bíblicas en las cuales los hombres y las mujeres vestían trajes iguales.

“Nunca me olvidaré de mi perplejidad cuando me encontré este pasaje acerca del traje para el género específico por primera vez en mi vida privada de devociones. Particularmente problemático fue un pasaje cercano, Deuteronomio 22:8—‘Cuando edifiques una casa nueva, harás pretil a tu terrado; así evitarás que caiga sobre tu casa la culpa de sangre, si de él se cae alguien.’ Un diccionario común fue suficiente para explicarme que “pretil” se refería a una cerca.

“Aunque ninguna de las mujeres devotas en mi iglesia usaban pantalones, ninguna de sus casas tenía una cerca alrededor del techo—ni aun en la casa pastoral. Así que me confundí sobre la aplicación de un mandamiento y la negligencia del otro.

“Y luego otra memoria de lecciones visuales de la Escuela Dominical vino a mi rescate. Todas las casas en las escenas bíblicas eran pequeñas y con techos planos. No se tomó mucha investigación para aprender que tales techos servían como lugares auxiliares para dormir durante el tiempo de calor y seco de los meses de verano en Palestina. Así, los pretils eran equipo esencial para la seguridad para tales casas. Nadie posiblemente podía dormir en los techos con ángulos

Consideración del texto nunca parece ser necesario al haber escuchado algunos sermones. De hecho, me acuerdo escuchar un mensaje sobre el tópico del Día de la Madres sobre el texto “El Señor las necesita.” Mi pastor nos dio un buen número de razones del porque necesitábamos las madres cristianas. Pero nunca nos dijo que su texto era tomado de Mateo 21:3, o que “las” se refería no a las madres, pero a una asna y a su pollino.

agudos en las casas del medio oeste que yo conocía, los cuales fueron diseñados para deshacerse de las lluvias del verano y de la nieve del invierno. ¿Era el mandamiento antiguo irrelevante en Illinois? ¿O, había algún principio fundamental que podía ser aplicado más ampliamente? ¿Tenía Dios interés no solamente en que la gente se salvara y fuera santificada, pero también que las casas deberían de ser seguras para vivir?

“¿Y qué iba a hacer con el pasaje acerca del vestir del hombre y de la mujer? Un poco de investigación acerca de las religiones de fertilidad de los Cananeos y de la prostitución en los templos sugirió que este asunto no era realmente acerca del vestir pero acerca de lo que representaba. Con esta luz, el principio de mantener la distinción entre los géneros y la revulsión fuerte dentro de las leyes de Israel hacia la práctica homosexual sugiere que este pasaje pueda tener relevancia, aunque no tan simple como al que fui expuesto en mi iglesia durante los años 1950s y 1060s.”

Conclusión

En un sentido, cada lección en este módulo sobre la teología bíblica tiene más o menos implicaciones éticas obvias. Los principios y ejemplos sugeridos en esta introducción a los fundamentos bíblicos para la ética cristiana pueden servir como una pista para despegar para sus propias reflexiones sobre los imperativos implícitos en los temas sobre la teología bíblica.

Grupos pequeños: Ensayos para asignación

(25 minutos)

Divida la clase en parejas.

Lean los ensayos unos de los otros. Ponga consideración cuidadosa a la presentación y a las ideas presentadas. Marque los lugares en los cuales no está de acuerdo con las declaraciones y presente el por qué. Marque los lugares en los cuales las ideas no fueron apoyadas. Marque los lugares en los cuales se sintió que los argumentos eran claros y bien documentados. Hagan preguntas unos a los otros sobre los ensayos.

Colecciones los ensayos.

Escriba una respuesta a la crítica de su ensayo.

Discusión dirigida: Ética bíblica

(25 minutos)

Tal vez querrá escribir algunos de los temas a la respuesta que los estudiantes den para ofrecer

Piense acerca de algunos de los temas mayores sobre la teología bíblica tratados en las lecciones anteriores.

dirección a las siguientes preguntas.

Use los ejemplos en las presentaciones de las lecciones como base para iniciar la discusión.

De nuevo, querrá preparar una lista para que la clase la considere.

Considere el clonaje, la investigación genética del tamo celular, eutanasia, pobreza, cuidado médico, violencia, terrorismo, guerra y muchos más.

¿Cuáles principios éticos vienen a la mente como implícitos en cada uno de los temas?

¿Cuáles son algunos de los eventos al corriente que piden reflexión bien pensada desde la perspectiva de una teología bíblica?

¿Cuáles son los principios bíblicos que deben tomarse en consideración para llegar a una posición cristiana en estos asuntos?

Trabajo individual: Formulación de declaraciones/ catequismo

(10 minutos)

De sus lecturas, discusiones, e ideas presentadas en esta lección escriba de 6 a 10 declaraciones para ser añadidas a las declaraciones en su catequismo.

Conclusión de la lección

(5 minutos)

Repaso

*Pida a varios estudiantes que lean
1 ó más de sus declaraciones.*

Asignación

*Dirija a los estudiantes a la
asignación en la Guía del
estudiante.*

Repase los siguientes pasajes bíblicos: Génesis 17: 1-8; Éxodos 20:8-11; Salmo 90; Eclesiastés 3:2-8; Zacarías 12—14; 1 Tesalonicenses 5:2-4; Gálatas 4:1-7; Hebreos 3:7-15; 1 Pedro 1:19-21. Prepare declaraciones teológicas que estos versículos/capítulos parecen apoyar.

Lea los siguientes artículos en el Nuevo Diccionario Teológico Bíblico: Tiempo, sabiduría.

Prepare 10 preguntas que provoquen a pensar pero con base factual, sobre las lecturas asignadas para leer y provea contestaciones modelos para estas preguntas. Una buena pregunta requiere una contestación de más de una sola palabra.

Escriba en su diario de reflexión. Reflexiones sobre sus respuestas a esta lección. ¿Había áreas de resistencia? ¿Hubo momentos de esclarecimientos? ¿Cómo hará esta lección una diferencia en su vida y ministerio?

Lección 18

Sabiduría y el secreto del tiempo

Bosquejo de la lección

Horario

Hora	Asignación o tópico	Actividades de aprendizaje	Materiales necesario
0:00	Introducción	Orientación	Guía del estudiante
0:10	Cuando el tiempo se haya cumplido completamente	Presentación de la lección	Recursos 18-1—18-4
0:35	Preguntas de asignación	Actividad de clase	Asignación
0:55	Consideraciones teológicas del tiempo	Presentación de la lección	Recursos 18-5—18-11
1:25	Formulación de declaraciones	Escribir	
1:35	Catequismo	Grupos pequeños	
1:55	Conclusión de la lección	Repaso, asignación	Guía del estudiante

Lecturas sugeridas para el maestro

Banks, R. *The Tyranny of Time*. Eugene, OR: Wipf & Stock Publishers, 1997.

Barr, J. *Biblical Words for Time*. London: Allenson-Breckinridge Books, 1969.

Brower, K.E. and Elliot, M.W. (eds.). *The Reader Must Understand: Eschatology in Bible and Theology*. Downer's Grove, IL: InterVarsity Press, 1998.

Cullman, O. *Christ and Time: The Primitive Christian Conception of Time and History*. Philadelphia: Westminster Press, 1964.

Introducción de la lección

(10 minutos)

Responsabilidad de asignaciones

Pida a los estudiantes que se dividan en parejas y que lean los trabajos de unos y los otros.

Devuelva y colecciona las asignaciones.

Orientación

Esta lección no es un estudio en cuanto a cómo la presentación bíblica del tiempo se relaciona al entendimiento científico del día presente del tiempo como una dimensión del universo complejo, pero más bien su propósito es exponer los varios usos bíblicos del tiempo y en particular su relación a la sabiduría y la proclamación del evangelio de Jesucristo. Las escrituras nos informan que Jesús vino en el "cumplimiento del tiempo." El concepto de escoger el tiempo correcto para un evento es tan importante como el poder de la rectitud en la literatura de sabiduría. Cada uno de estos conceptos corre a través de las escrituras.

Objetivos de aprendizaje

Instruya a los estudiantes a localizar los objetivos de aprendizaje en la Guía del estudiante.

La reiteración de los objetivos de aprendizaje sirve como organizador avanzado de la lección y alerta a los estudiantes sobre información y conceptos claves.

Al final de esta lección los estudiantes deben:

- Hacer un sumario del enfoque de la Biblia sobre los tiempos planeados de Dios y su lugar en la salvación
- Poder articular la función de la sabiduría en la vida del creyente.

Desarrollo de la lección

Presentación de la lección: Cuando el tiempo se haya cumplido completamente

(25 minutos)

Corrientemente los físicos están argumentando que el tiempo es la cuarta de las posibles 11 dimensiones necesaria para poder explicar su entendimiento de los movimientos de las partículas dentro de los electrones y neutrones del átomo.

Referir al Recurso 18-1 en la Guía del estudiante.

Todas las referencias del Antiguo Testamento de la versión del Rey Santiago traducida como "hora" son traducidas como "tiempo" o "día" en la versión Nueva Internacional, y el único uso de "hora" en la Versión Nueva Internacional- Eclesiastés 9: 1 indicando el tiempo de la muerte es traducida como "tiempo" en la Versión del Rey Santiago.

Nota del traductor de este módulo al español: En Eclesiastés 9: 1 no aparece ninguno de los términos mencionados arriba. A la medida del progreso de esta traducción usaremos la versión Reina Valera, 1995

Tiempo

Tiempo es un concepto que aparece con la creación. Los ciclos de años, meses, y días y la progresión de la vida a través de las estaciones son todos establecidos por el acto de la creación. El tiempo está relacionado al vivir con la creación. No hay discusión filosófica o matemática del tiempo o ningún intento para determinar su relación con la materia, espacio y eternidad. Estas son preguntas modernas que han causado perplejidad a los físicos quienes entendían el tiempo como una cuarta dimensión y más recientemente lo han explicado como una de las varias dimensiones. Las escrituras solamente tocan las orillas de estos intereses cuando ponen a Dios en una relación única con el tiempo.

Las palabras usadas para expresar el tiempo son variadas, pero el enfoque es siempre sobre la relación del tiempo con la gente. Las variaciones se deben a lo largo de las muchas formas diferentes en las cuales el tiempo impacta la vida.

Periodos y puntos de tiempo

Una de las formas más comunes en la cuales el tiempo es usado en la escrituras es con referencia a los varios y diferentes periodos de tiempo. Los nombres de esos periodos pueden también ser usados para especificar puntos específicos de tiempo.

- La hora no es un periodo de tiempo de importancia en el Antiguo Testamento y es traducido en una variedad de formas. Es usado en el Nuevo Testamento usualmente para indicar un punto en el tiempo, pero también como una ocasión de un evento memorial o de dificultad como en Marcos 14: 35 cuando Jesús pide que pasara de él aquella hora, y es citado diciendo: "aparta de mí esta copa."
- El día, algunas veces designado como la tarde y la mañana siendo que el día para los hebreos comenzaba con la puesta del sol, es basado sobre

la relación de la tierra y el sol. Los días eran simplemente numerados excepto por el día séptimo, el cual era el sábado-día de descanso. La palabra "día" es frecuentemente usada como el "día de" para poder especificar un evento—batalla, juicio, ira, redención o el día escatológico de Jehová. En el plural se refiere muchas veces al periodo de tiempo en el pasado—los días pasados o viejos o antiguos—y más comúnmente al periodo cuando alguna persona antigua reconocida vivió.

- La semana, formada por siete días, el último siendo el sábado o día de descanso—era un periodo de tiempo de importancia. El foco de la semana era el sábado, el día separado para la adoración. Debe también notarse que los niños varones debían de ser circuncidados en el día después de haber completado su primera semana de vida – en el día octavo. Los ciclos del sábado son probablemente los ciclos más significativos teológicamente del tiempo en las escrituras.
- El periodo que el mes representa es más complicado, porque está atado al ciclo de la luna, pero ajustado para que pueda encajar con el ciclo anual solar. Muchas de las referencias al mes son relacionadas a un mes específico nombrado por un número. En Éxodos, Deuteronomio y Reyes cuatro meses cananeos son usados. Los meses babilónicos aparecen en Nehemías (3), Ester (12), y Zacarías (1). Más tarde los judíos adoptaron los nombres babilónicos y los usaron en sus calendarios. Oseas usa "mes" más bien para referirse al festival de la Nueva Luna, pero el único uso eufemístico de "mes" es la referencia de Jeremías 2:24, como el tiempo de ardor del asna montés. El Nuevo Testamento se refiere a "mes" solamente cuatro veces—dos en Lucas 1, cuando recuenta la visita del ángel Gabriel a María y dos veces en el Apocalipsis. Apocalipsis 9:15 indica que los cuatro ángeles han estado preparados para la tarea en este tiempo específico—esta "hora, mes, día y año."
- El año es otro periodo importante de tiempo. Muchas de las referencias establecen una cronología, la edad de un individuo, o el periodo de gobierno de un rey. Todos los festivales religiosos eran llevados a cabo a bases anuales, aunque eran ajustados para coordinar los ciclos del mes. El festival más importante era el Día de la Expiación por los pecados del pueblo de Israel. Era el día en el cual el sumo sacerdote podía entrar al lugar

*Ezequiel 46:17, Isaías 63:4;
Jeremías 11:23.*

santísimo con la sangre del sacrificio. Los profetas y el Nuevo Testamento usaron el término "año" en un sentido escatológico. Ellos hablaron del año de la libertad, el año de redención, y del año de castigo. Lucas registra la cita de Jesús de Isaías en la sinagoga en Nazaret como para "predicar el año agradable del Señor."

- El uso de los términos "mañana", "medio día", y "tarde" son usualmente usados naturalmente en referencia a los varios segmentos del día, y en el Antiguo Testamento son las divisiones dominantes del día. El Nuevo Testamento tiende a seguir la estructura de hora del mundo romano.

Ciclos de tiempo

Referir al Recurso 18-2 en la Guía del estudiante

Lo repetitivo de varios ciclos de tiempo es visto como una de las indicaciones de la fidelidad de Dios. Él establece la tarde y la mañana y la salida y puesta del sol, y éstos continúan a través del tiempo. Dos veces en las escrituras irregularidades en los ciclos son notadas, y son afirmadas como tiempos especiales de Dios. La primera fue cuando el sol y la luna se pararon cuando Josué le pidió que lo hicieran, para que la batalla pudiera ser completada (Jos 10), y la segunda fue cuando la sombra se movió hacia atrás en el reloj de Acáz (2 R 20:9-11). La afirmación es que Dios controla el sol y todos los ciclos asociados con él.

El ciclo lunar es reconocido, pero no es tan dominante como lo era entre los muchos vecinos de Israel. La nueva luna era un tiempo cuando los sacrificios regulares eran hechos, y durante el tiempo del rey Saúl estas ocasiones eran importantes. Solamente en el Salmo 81:3 es la luna llena reconocida como un tiempo significativo. Oseas no ve el festival de la Nueva Luna como una bendición. Para aquellos que practican la maldad es una maldición que los ha de devorar (Os 5:7).

El ciclo de las estaciones del año era importante socialmente y religiosamente, ya que los festivales ocurrían anualmente y varios como el de los primeros frutos y la cosecha estaban en conexión directa con las varias estaciones.

Los ciclos asociados con el sábado eran los más importantes. Para los tiempos del Nuevo Testamento la observancia del ritual del sábado había venido a ser fundamental para el pensamiento judío. Otros aspectos del ciclo del sábado tal como dejar que la tierra descansara cada séptimo año, u observando el jubileo con la restauración de la propiedad a los dueños

originales y el darle libertad a los esclavos, no eran enfatizados y hay poca evidencia de que estas prácticas eran observadas. Mas sin embargo el concepto del sábado era importante tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Examinaremos su función teológica.

Referir al Recurso 18-3 en la Guía del estudiante.

*4—el número para hombre
10—el número de ser completo*

Un aspecto del problema es que no estamos seguros acerca del sistema de matemática en uso en los tiempos antiguos. Es posible que en los tiempos de Abraham la base para los números fuera 6 y 60, lo cual era normal en Mesopotamia, en vez de nuestra base normal de 10. Esto ha de reducir considerablemente el número de años.

Generación

Sólo lo que significa el periodo de tiempo generación no es siempre muy claro. La peregrinación por el desierto, 40 años, son usados muchas veces para indicar que esta es la medida usual del periodo de una generación, y ciertamente la combinación de 4 y 10 como números simbólicos han de apoyar tal conclusión.

Las tablas genealógicas, otras que no eran del periodo previo al periodo de los israelitas, indican que muchas veces pasaban 40 años antes que un hombre tuviera el primer hijo. La renovación del pacto con Abraham en Génesis 15: 13 incluye dos declaraciones que retan esta asunción. El primero, versículo 13, declara que los descendientes de Abraham estarían en Egipto como esclavos por 400 años. El segundo verso, versículo 16, declara que ellos regresarían a Canaán en la cuarta generación. Esto hace que surjan muchas preguntas acerca del significado temporal de generación.

Un problema similar surge cuando Mateo 24 es examinado en donde Jesús relata una serie de eventos que han de suceder. Estos eventos incluyen la destrucción de Jerusalén y del templo, parte de una lista de señales que han de ocurrir antes de su regreso y la declaración que sigue: "De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca" (Mt 24: 34). La palabra no es exclusivamente un tiempo estándar entre el nacimiento de un hombre y el nacimiento de su primogénito. Ni tampoco es lo largo del promedio de la vida de una persona. Como una designación de periodo de tiempo puede tener una variedad de significados relacionados al concepto de generación.

Cronología y la progresión de tiempo

A través de las escrituras, y especialmente en el Antiguo Testamento, la atención es dada al orden de las cosas en tiempo. Genealogías, especialmente aquellas de los antiguos, dan lo largo de la vida y edad del padre al tiempo del nacimiento del primogénito. Cuando los jueces y los reyes aparecen en la escena, el comienzo y el final de sus reinos es casi siempre dado, y después de la división del reino es dado en

relación al reino en el otro reino. Muchos de los eventos registrados en los libros de los profetas son puestos en tiempos dados específicos. Ezequiel el sacerdote, es único en que él da fechas precisas para cada una de sus visiones. Ellas comenzaron en el quinto año del exilio, el año de su llamamiento para ser profeta.

El éxodo de Egipto es referido como el punto de enfoque en la progresión de tiempo para Israel. A Abraham se le había dicho que sus descendientes serían esclavos en Egipto por 400 años. Cuando se comenzó la edificación del templo fue anotado que esto era 480 años después del éxodo. Es interesante que Esteban y Pablo sean los dos que parecen más interesados en hacer notar el pase del tiempo en la vida de Israel. Ambos incluyen esto en sus sermones, pero ellos no son precisos. Pablo nos dice que eran como 450 años del descender a Egipto hasta el establecimiento del reino; y 430 años desde Abraham hasta el dar la ley.

Periodos simbólicos de tiempo

Cuando el tiempo es asociado con números, el significado puede ser simbólico y no cronológico. El más común es el 7, el ciclo asociado con el sábado, el cual es entonces aplicado a años para así tener años sabáticos y siete sietes para así tener el año de jubileo. El tiempo del exilio hasta el castigo de Babilonia era para ser 70 años. Daniel toma esto para ser 70 semanas de años hasta que regrese el Redentor.

Jeremías 29:11

Daniel 9:2

El próximo número más común es el 40. Asociado con años usualmente indica el tiempo completo de una generación. Asociado con días era un tiempo completo para un hombre, así Jesús fue tentado por 40 días en el desierto. Muchos han de entender que los 1,000 años en el Apocalipsis 20, como simbólico de un periodo completo de tiempo.

Sabiduría y tiempo

Referir al Recurso 18-4 en la Guía del estudiante.

Los conceptos de tiempo son encontrados en todas las formas de literatura en las escrituras, pero son claramente articuladas en las enseñanzas de sabiduría. La literatura de sabiduría pone énfasis considerable sobre el tiempo, particularmente desde el punto de vista de conocer el tiempo propio o apropiado. Todo el enfoque de la literatura de sabiduría es para guiar al "hijo"—el estudiante—en la aplicación propia de los principios del Tora a los detalles de la vida diaria. Esto involucra el uso propio del tiempo bajo la guía del

creador, el que sabe todo acerca del tiempo. El “temor a Jehová”—el cual es el respeto apropiado hacia Jehová, viene a ser el fundamento para el recoger y el tiempo apropiado del uso del conocimiento con sabiduría.

Es muchas veces notado que la literatura de sabiduría no se concentra en las ceremonias asociadas con la ley, particularmente las leyes relacionadas a la redención. Este no es su propósito. La sabiduría no considera las actividades del templo, pero sí considera las actividades de la vida diaria. La sabiduría considera la redención en términos de mantener las buenas relaciones con su prójimo. Muestra cómo aplicar los principios de la creación y la redención a la vida diaria.

Miraremos algunos de los énfasis mayores de la sabiduría.

Integridad

Un aspecto primordial del carácter de una persona sabia es la integridad de tal persona—la correlación entre la palabra y los hechos. El hombre sabio nos dice cuando una palabra es dicha es esencial el cumplir tal palabra, aunque signifique el afectar la persona que hizo la promesa. Esta es la esencia de la honestidad y la verdad. Jesús, la epitome de la sabiduría, nos recuerda que la fuente de cualquier cosa que no sea integridad absoluta es del maligno. No hay periodo de tiempo cuando la integridad esta fuera de orden.

Moralidad sexual

Un énfasis mayor, tanto en el Antiguo como Nuevo Testamento es el efecto de corrupción de la vida inmoral. Enseñanzas extensas sobre la sabiduría amonestan a los jóvenes de los peligros de rendirse a la pasión incontrolable sexual, y la importancia de evitar esas situaciones en donde ocurra la tentación. En la sabiduría expresada en el Sermón del Monte, Jesús sigue el patrón de los hombres sabios, porque él nos instruye el evitar el mirar la tentación porque el adulterio realmente ocurre en la mente. Jesús también extiende el perdón a la persona inmoral transformada y los acepta en su comunión, un aspecto que no existe en la sabiduría del Antiguo Testamento es donde la que seduce es consistentemente condenada.

Ni la sabiduría del Antiguo o del Nuevo Testamento trata las relaciones sexuales como intrínsecamente malas. Ellos la ven como un aspecto de la creación buena. Gran énfasis es puesto sobre el encontrar una buena esposa, y el valor de una buena esposa, y los

aspectos sensuales e íntimos del noviazgo son promovidos en el Cantar de los Cantares de Salomón. Aun Pablo amonesta que un hogar puede ser afectado si el acto sexual es negado sin la participación de ambas partes de tal abstención. Un hombre en guerra con su esposa ha de tener dificultades cuando quiere acercarse a Dios en oración.

Ética

Actuando de acuerdo con lo establecido, basado en la ética del Tora, no es hecho abstracto, pero primordialmente en términos de las formas en las cuales usted trata a su prójimo. El mentir, robar, enorgullecerse, y orgullo son todas acciones para ser denunciadas. Alabanza, generosidad, y bondad son las medidas de comportamiento promovidas. El Sermón del Monte y las historias como el robo en camino de Jerusalén hacia Jericó, revelan que la perspectiva de Jesús es mucho igual como la de los escritores del Antiguo Testamento.

Preceptos y amonestaciones son dadas a los jueces para estimular al trato justo de todos y el evitar la corrupción que viene del soborno. La forma en la cual uno trata al vulnerable—las viudas, huérfanos, y los extranjeros—revelan el compromiso al comportamiento ético. En todos los casos, el comportamiento tiene que coincidir con el tiempo cuando el comportamiento es necesitado. Hay una relación implícita con el tiempo apropiado. La ayuda se rinde cuando es necesitada.

Trabajo fuerte

La tal llamada ética protestante del trabajo tiene sus raíces profundas en la literatura de sabiduría. Vagancia y el estar sin hacer nada son consistentemente condenadas. El énfasis sigue hasta el Nuevo Testamento con el concepto de “redimir el tiempo” o “aprovechando toda oportunidad.” El énfasis no es en el mantenerse ocupado, pero sí en el trabajar para lograr un objetivo. Las formas de las hormigas son sugeridas como ejemplo. Aun cuando viene el llamado para seguir a Jesús es en términos de involucración en su propósito—“tomar la cruz.” En el reino de los cielos aquellos quienes han sido fieles son recompensados con el darle más responsabilidades.

Hay tensión aquí. Trabajo, que puede ser visto como la consecuencia de la desobediencia en el Huerto del Edén, es percibido por el hombre sabio como el propósito—la norma para el cumplimiento de los seis días precediendo el sábado. El contraste es bien claro cuando miramos el pesimismo de Eclesiastés, en

donde el trabajo por el mero hecho de acumular riquezas es notado como vacío y sin significado—vanidad pura. El rico y el pobre, el vago y el trabajador fuerte, todos terminan en la misma forma porque no se acordaron de su creador.

Dios primero

Aparte de la declaración que el respeto propio hacia Dios es el fundamento de la sabiduría, tenemos el consejo notable en la conclusión del libro de Eclesiastés. Gózate mientras puedas, porque el tiempo vendrá en el cual no te gozarás de la vida. En medio de este consejo, pareciendo sarcástico, viene el recordatorio que las acciones en la vida han de ser juzgadas y que los placeres físicos de la juventud no tienen valor real. Esto es seguido por el consejo de volverse al creador mientras los hombres jóvenes puedan gozarse de la relación con el creador.

Amonestaciones repetidas son dadas sobre el que la vejez trae pérdida de habilidades y lo hace difícil el establecer y gozarse las relaciones que debemos tener. El consejo de Jesús de buscar primero el reino de Dios y su justicia es una declaración mucho más positiva de la misma verdad – la satisfacción y significado viene no por los bienes acumulados y experiencias físicas, pero con nuestra relación con Dios.

Habilidad para escoger el mejor momento –el tiempo apropiado

Eclesiastés abre con una lista de cosas que tienen su tiempo apropiado. La persona sabia conoce los tiempos y los usa en las formas apropiadas. El secreto para conocer el tiempo apropiado es conociendo a Dios. Esto puede ser apropiado a cada área de la vida. El área más importante es el reconocimiento del tiempo apropiado en la relación con Dios. Jesús acusó a los líderes de los judíos de faltar en conocer los tiempos. Sus presuposiciones acerca de la naturaleza del Mesías significó que ellos faltaron en reconocer el significado de lo que estaba pasando en sus medios. Jesús había venido del cielo cuando el tiempo era apropiado, y él trajo con él el nuevo pacto.

Entendiendo el sufrimiento

Una asunción básica compartida por el Tora, los profetas y los hombres sabios, era que la consecuencia del pecado es el sufrimiento. El sufrimiento sigue al pecado. Si usted peca, entonces usted ha de esperar el sufrimiento en su futuro. El problema era que hombres buenos algunas veces sufrían y los hombres malos

algunas veces prosperaban. Esto último podía ser entendido en la forma que la destrucción de Babilonia y los cananeos era entendida—que el mal que se estaba haciendo todavía no había llegado a su plenitud—y por lo tanto el tiempo de las consecuencias había sido pospuesto para una fecha en el futuro. Para Babilonia sería 70 años después de la destrucción de Jerusalén y para los cananeos la destrucción vendría con la conquista bajo Josué.

El problema del sufrimiento de los hombres buenos era más difícil y el asunto de discusión en el libro de Job. Las secciones poéticas y de prosa juntas declaran que Job no sufrió por ningún pecado que él cometiera, pero porque servía como un punto que Dios quería presentar en su concilio celestial. Sí hace claro que todo el sufrimiento no es el resultado del sufrimiento por los pecados del individuo. Cuando Jesús sanó el hombre ciego de nacimiento, el anotó que la ceguera era para proveer oportunidad para glorificar a Dios. Isaías le da significado profundo al sufrimiento al él presentar el verdadero siervo de Dios, quien sufrió porque el pecado de los demás eran cargados por él. Este es el contexto para entender el sufrimiento de Jesús a nuestro favor.

Actividad de clase: Preguntas de la asignación

(20 minutos)

Divida la clase en dos equipos. Pida que dediquen 5 minutos seleccionando las mejores 10 preguntas de aquellas que fueron escritas de entre el grupo. Pida que un miembro de cada equipo presente una pregunta a un voluntario del otro equipo. Repita el proceso hasta que cada persona ha preguntado y contestado preguntas.

Si la persona no contesta la pregunta adecuadamente, los otros miembros del equipo pueden consultar y ofrecer una contestación mejor para recibir la mitad de un crédito. El facilitador ha de servir como el juez final relacionado a lo adecuado de la contestación. El equipo con los más puntos al final de los 30 minutos es el ganador de la competencia.

Tal vez el equipo perdedor le pague el café o refrescos al equipo ganador.

Presentación de la lección: Consideraciones teológicas del tiempo

(30 minutos)

Ahora queremos examinar cinco de las formas en las cuales las escrituras usan el tiempo teológicamente

Referir al recurso 18-5 en la Guía del estudiante.

Eclesiastés 3: 17

El tiempo apropiado

El concepto de sabiduría de que hay un tiempo para todo no es esencialmente teológico. El hacer y el decir lo correcto al tiempo correcto es verdadera sabiduría, mientras el hacer o decir lo correcto al tiempo erróneo es necedad y fuera de armonía con Dios. La creencia de que Dios conoce todos los tiempos correctos, y entra en juicio de acuerdo con la observación del tiempo correcto, es teológica. Típico de los hombres sabios, no hay una lista de los tiempos correctos para la oración, sacrificios, arrepentimiento, alabanza, o cualquier otra ceremonia religiosa en las listas de los tiempos en Eclesiastés 3. ¿Está el escritor separando lo secular de lo religioso? Probablemente no. ¿Está el escritor ignorando esta área porque la falta de orar o de sacrificar al tiempo apropiado es ampliamente reconocida como pecado y percibe que sea la tarea de la sabiduría de recordarle a los seguidores de Jehová que el faltar en el observar los tiempos apropiados en cualquier área de la vida es también erróneo?

La frase en las escrituras “todavía o aun no” ocurre en las escrituras usualmente para indicar que desde la perspectiva del escritor el hecho que está siendo mencionado ya ha pasado, aunque en la narrativa todavía no. En algunos casos esto quería decir que el tiempo apropiado para el evento no había llegado, aunque en el caso del Faraón era una indicación de su falta de disposición para aceptar la derrota. En unos pocos casos quiere decir que no ha pasado aun hasta el tiempo que se está escribiendo.

Muchas expresiones diferentes como “tiempo debido” y “el cumplimiento del tiempo” conllevan la idea que algo todavía no ha pasado porque el tiempo apropiado no ha llegado. El concepto ocurre tan temprano como en el pacto con Abraham cuando Dios relaciona una tardanza en darle a Canaán a los descendientes de Abraham porque la iniquidad de los Amorreos todavía no se había completado (Gn 15:16). En algunos casos, la implicación es que personas no habían todavía alcanzado el punto en el cual la acción tenía que tomarse—tal como la referencia acabada de hacer y la tardanza del regreso de Cristo relatada en Mateo 24.

Vez tras vez, el evangelio de Juan anota que Jesús no puede ser tocado o que no había ido a Jerusalén porque no era el tiempo correcto.

En el Antiguo Testamento tenemos varios decretos que les dicen a los israelitas que preparen el escenario para el tiempo apropiado para enseñarles a sus hijos. La enseñanza se suponía que tomara lugar en los hogares en los tiempos de las fiestas, pero monumentos de piedra eran para ser asentados para estimular a los jóvenes a preguntar.

Uno de los conceptos más comunes relacionados al tiempo es la idea de que el tiempo apropiado ha llegado y que ahora la acción se ha de tomar. Estos tiempos son conocidos y establecidos por Dios solamente.

- Jeremías declara que nadie puede establecer tiempo para Dios—Jeremías 50: 44.
- Los Babilonios fueron destruidos cuando su tiempo se les había llegado—Jeremías 51: 33.
- Ester vino a ser reina cuando se le llegó su tiempo—Ester 4: 14.
- Ezequiel amonestó a Jerusalén de que su tiempo para ser castigada se había llegado—Ezequiel 7.
- Daniel en sus visiones, las pone a sus tiempos apropiados—Daniel 11: 29
- Pablo nos dice que Jesús arribó cuando el tiempo era apropiado “en el cumplimiento del tiempo”—Gálatas 4: 4
- Los evangelios sinópticos relatan que Jesús fue a Jerusalén para enfrentarse a la muerte cuando el tiempo apropiado había venido. Muchas de tales referencias tienen un significado escatológico.

Tiempo escatológico

El uso de los términos escatológicos relacionados al tiempo es común, particularmente en los profetas en el Nuevo Testamento. El pueblo de Israel quería que el Día del Señor viniera porque ellos pensaron que sería un día de venganza sobre sus enemigos, pero como Amós amonestó sería un día de juicio para Jerusalén. Isaías le dijo al pueblo que lloraran porque sería como la destrucción que vendría del Todopoderoso. Ezequiel era más consolador con los exilados cuando les dijo que sería un día de condena para las naciones. Joel le llama grande y terrible. Para todos los profetas era un día para tenerle miedo.

En el Nuevo Testamento, tanto en las parábolas de Jesús y en las cartas, somos amonestados, vez tras vez, que es un día que vendrá cuando no se espera y

Referir al Recurso 18-6 en la Guía del estudiante

Amós 5: 17-24

Isaías 13: 6

*Ezequiel 30: 3
Joel 2: 11*

1 Pedro 4: 17

que necesitamos estar preparados todo el tiempo. De nuevo, aunque será el juicio para todos, Pedro está de acuerdo con Ezequiel de que el Día del Juicio comienza con la casa del Señor. Jesús amonestó a sus discípulos que aquellos que rechazarán al evangelio serán tratados más severamente que Sodoma y Gomorra en el Día del Juicio.

Hay una implicación de un evento cíclico escatológico en la forma que los eventos que han de venir son atados al pasado. El Día del Juicio es un regreso de la misma clase de cosa que pasó en Sodoma. El regreso de Cristo será en un tiempo como los tiempos de Noé. Estas declaraciones acerca del día del Señor y aquellos anunciando el regreso de Jesús usan "día" y "año" como los marcadores de los grandes eventos escatológicos.

Los esfuerzos de muchos eruditos, a través de las edades, de ponerlos en periodos cronológicos y específicos, usualmente relacionados al tiempo en el cual el erudito vive, han fracasado y han tendido el hacerlos en una burla de los grandes eventos que ellos querían realzar. Las palabras de Jesús, que él enfatizó tantas veces, todavía siguen en pie: "Nadie sabe acerca del día ni la hora, ni aun los ángeles en los cielos, ni el Hijo, pero solamente el Padre" (Mt 24:36).

El tiempo es ahora

Referir al Recurso 18-7 en la Guía del estudiante.

A través de las escrituras hay un entendimiento básico que vivimos en el presente, que debemos recordar y aprender del pasado, que debemos planear para que nuestros descendientes recuerden los grandes eventos de nuestro presente, pero que miramos hacia adelante al futuro. El llamado consistente del Tora, los profetas y los hombres sabios es por la acción en el presente.

- Somos llamados a obedecer la ley ahora.
- Somos llamados a arrepentirnos de nuestros pecados ahora.
- Somos llamados a hablar la palabra propia ahora.

No puede ser en ninguna otra forma.

El llamado de Oseas de sembrar para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia . . . porque es el tiempo de buscar a Jehová (Os 10:12). La gran visión de Joel de las multitudes en el valle de la decisión, quienes están cerca de ser tomados por la mortandad del mal que acompaña el día del Señor, es una motivación poderosa para el arrepentimiento ahora (Joel 3). La parábola de Jesús de las diez vírgenes, de nuevo amonesta que ahora es el tiempo

para arreglar las cosas, porque cuando el ahora de la venida del novio llegue es muy tarde (Mt 25). Pablo cita la declaración de Isaías que un día de salvación viene y él enfáticamente le dice a los de Corintio, "Ahora es el día de salvación" (2 Cor 6:2).

Durante la conversación de Jesús con la mujer en el poso de Sicar, él les da a sus discípulos el recordatorio que la salvación ocurre en el presente. Usando la imagen de la cosecha que viene al final del verano, el apunta hacia la gente que se acercan hacia ellos sobre los campos verdes de la primavera y les dice: "Los campos están blancos para la cosecha" (Jn 4:35). Es un recordatorio poderoso de que la proclamación para la salvación no puede dejarse para el futuro. El escritor de los Hebreos ruega, "Exhortaos los unos a los otros cada día, entretanto que se dice: Hoy" (Heb 3:13). Nosotros solamente tenemos este momento presente en el cual debemos actuar. Debemos vivir en el ahora.

Eternidad

Referir al Recurso 18-8 en la Guía del estudiante.

Hay dos formas básicamente diferentes en las cuales la eternidad es entendida en las escrituras. Una es el concepto de un tiempo bien largo o que dura por todo el tiempo, y la otra es que la eternidad es algo que está en el más allá de las fronteras de la creación. En tiempos es difícil saber cuál de estos conceptos es la intención del escritor. Cuando las palabras como *lanetsach* o *tamid* o la frase como *kol hay yamim* son usadas en el Antiguo Testamento, es claro que el escritor quiere decir "para todo el tiempo" "continuamente" o "todos los días" respectivamente.

La incertidumbre surge con el uso de las variaciones de *olam* en el Antiguo Testamento y *alona* en el Nuevo Testamento, y estas son las palabras más comunes traducidas como: "eternal", "eterno", "para siempre" o "eternidad." En el Antiguo Testamento "para siempre" es la más común de la traducción de la Versión Nueva Internacional. Y cientos de veces la implicación es "a través de todos los tiempos." Canaán era para que fuera la herencia para Israel para siempre (Éx 32:13). Las piedras a las orillas del Rio Jordán en Jericó eran para que fueran un memorial para siempre (Jos 4:7). El Señor sería testigo entre David y Jonatán para siempre (1 Sam 20:23).

Esta lista puede continuar y seguir más con relación a las cosas que serán duraderas, pero que no conllevan una implicación de la continuación más allá de la esfera del tiempo. Muchas veces es también usada para hablar del castigo duradero de varios tipos. La

lepra de Naamán se le pegaría a Giezi y a su descendencia para siempre (2 R 5:27). El Salmista muchas veces le preguntaba a Dios por qué el castigo seguía para siempre.

Lo que Dios es y lo que Dios hace es duradero y consistente. Esta parece ser la implicación del uso frecuente del término en conexión con los pactos que Dios hace y su *chesed* que está en el corazón de los pactos.

El escritor de las Crónicas y particularmente el salmista, amaban el usar la expresión. Ella indica que esta es la forma que Dios es. Esta es la forma en la cual Dios actúa. Él se acuerda de sus pactos para siempre—por miles de generaciones. Esto es parte de su carácter. Siendo que Dios existe aparte del tiempo, el término tiende a llevar algún significado que va al más allá del tiempo. Tanto al salmista como al escritor de las crónicas, les gustaba enfatizar el aspecto de larga duración de Dios usando frases como “por siempre y para siempre”, o “de eternidad a eternidad.” La frase fuertemente enfatiza el aspecto duradero del sujeto, pero no necesariamente lo proyecta a la esfera antes o después del tiempo. Puede llevar algún significado como “desde el principio hasta el fin.”

El Salmo 49 de sabiduría considera el hecho que aun los más ricos y los más poderosos se mueren y sus propias casas son sus tumbas para siempre. Es un salmo muy difícil para traducir y la mayoría de las versiones siguen la Septuagésima o el texto Siríaco porque el hebreo es muy oscuro. El versículo 9 indica que es imposible rescatar tu vida, vivir para siempre, y no ver el hoyo. La implicación es que hay alguna clase de existencia después de la vida. El verso 14 es tal vez el más difícil y aunque en varias versiones traducidas es similar, las traducciones de la Versión Standard Revisada y la NEB revelan el problema. Lo que surge claramente en el versículo 15 es que Dios redime el alma aun desde el Seol. Para siempre parece ser más allá de la vida física.

La conclusión de la bendición de Jacob sobre sus hijos—Deuteronomio 33:27—es interesante porque combina *kedem*, significando lo que es antes, con *olam*. La Nueva Versión Internacional lo traduce “El Dios eterno es tu refugio y debajo están los brazos para siempre.” (Reina Valera 1995 lo traduce “El eterno Dios es tu refugio y sus brazos eternos son tu apoyo”). Esto pone a Dios antes y debajo, el apoyo que no está atado a las limitaciones de la creación.

Isaías revela aun unas creencias más notables cuando él habla del que el Uno que viene a gobernar en el trono de David y anota que él ha de establecer rectitud y justicia desde aquel tiempo y para siempre por el celo de Jehová el todopoderoso (Is 9:7) Él declara que “Jehová es todopoderoso . . . y destruirá la cubierta tendida sobre todos los pueblos, el velo que envuelve todas las naciones y destruirá la muerte para siempre” (Is 25:6-8). Isaías ve la eternidad como algo que nulifica la muerte—la remoción del destino de la humanidad la cual nació para morir. Estos son los que preparaban el camino para los conceptos de eternidad del Nuevo Testamento.

Compare 2 Samuel 23:5; 2 Samuel 7:11; 1 Reyes 11:11.

Debemos notar que “para siempre” puede ser condicional. Los pactos eran condicionales bajo el cumplimiento del pacto. Génesis 17:14, claramente implica que cualquier varón no circuncidado había faltado al pacto—ya no era de valor para tal persona. Una condición similar estaba unida al pacto con David, quien tenía un pacto eterno con Dios. Cuando Salomón violó el pacto, solamente parte del reino quedó bajo la casa de David.

En el Nuevo Testamento, tenemos referencias usando *aiónas* lo cual implica un entendimiento de eternidad como un largo tiempo. Las cartas de Pablo y de Pedro, el libro a los Hebreos, y especialmente el Apocalipsis, frecuentemente usan la frase “por siempre y por siempre” para enfatizar este aspecto. En las cartas, esto ocurre usualmente en las bendiciones finales. En el Apocalipsis, se puede referir a todo desde la creación hasta el reino escatológico de Dios. “Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo y él reinará por los siglos de los siglos” (Ap 11:15) La Nueva Versión Internacional traduce el término “para siempre” cuando se refiere a un periodo largo de tiempo.

- El Mesías reinará para siempre—Lucas 1:33, 55
- Un hijo pertenece a la familia para siempre—Juan 8:35
- Cristo, quien es Dios sobre todo, es para ser adorado para siempre—Romanos 9:5
- La creyentes tendrán una corona para siempre—1 Corintios 9:25
- En Hebreos, casi todo lo que Cristo es y hace, es para siempre—Hebreos 6:20; 7:3; 7:28; 10:14

Pero no es de tales referencias del Nuevo Testamento que obtenemos un significado nuevo de la eternidad.

Muchos de los usos del término relacionado a *aiónas* en el Nuevo Testamento son traducidos como

“eternales” o “para siempre” en la VNI. Junto con *aphthartos* (incorruptión) y *atanasia* (falta de muerte) y de todas las palabras a fines estas, revelan dos entendimientos diferentes de lo eterno. La primera es la vida después de la muerte—como la enseñanza de Pablo en 1 Corintios 15.

Muchas de las referencias en los evangelios sinópticos, parecen referirse a la vida eterna con este significado—Mateo 16; Marcos 10:17; Lucas 16:9—y aquellos que se refieren al castigo eterno, se refieren a los eventos después de la muerte—Mateo 18:8; 24:41, 46. Es en los escritos de Juan que nos confrontamos con evidencia clara que la vida eterna es entendida ser de una calidad diferente en la vida que puede ser parte de la vida del creyente en el presente. Juan 3:15-16 relaciona la vida eterna a las creencias. El versículo 36 hace claro que la vida eterna ya es posesión del creyente. Jesús le dice a la mujer en el pozo de Sicar que el tomar de su agua resultará en un manantial interno de agua que saltara para vida eterna (Jn 4:14).

Juan 6:54 nos recuerda que aquellos que comen la carne y beben la sangre de Cristo, ya tienen la vida eterna, y que ellos serán levantados en el día final—atando la idea de la vida eterna que ya se posee con la vida eterna que ha de venir. Jesús define la vida eterna como conociendo al único y verdadero Dios y a Jesucristo, quien fue enviado por Dios (Jn 17:3).

Pablo, quien contrasta la muerte como la paga del pecado con la vida eterna como un regalo o don de Dios (Rom 6:23), también une la posesión de la vida eterna al presente explicando que el compromiso con Dios lleva a la santidad que resulta en la vida eterna (Rom 6:22). Aquellos que tienen la vida eterna viven vidas en armonía con la misma santidad de Dios. Esta es la vida que vivimos ahora, como Juan nos recuerda: “Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero; y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna” (1 Jn 5:20).

Los ciclos sabáticos

Referir al Recurso 18-9 en la Guía del estudiante.

El último de los conceptos de tiempo que examinaremos en esta lección es el ciclo del sábado. Hemos notado varias veces que la obra de la creación terminó con el establecimiento de un día santo en el día séptimo. En aquel día Dios descansó y tuvo comunión con sus criaturas. El día vino a ser el tiempo apropiado para la creación olvidarse acerca del atender a sus necesidades y sus trabajos y en su lugar atender

la relación que ellos gozaban con Dios mismo. Un día en siete es apartado para este privilegio maravilloso y propósito. No se le es dado un nombre especial, simplemente el día en el cual Dios descansó, *shabbath*. Esta palabra provee la raíz para el concepto completo de sábado—un día de descanso y de comunión con Dios. Este descanso fue despedazado por la rebelión de la primera pareja quienes luego se encontraron viviendo en un mundo en el cual las espinas y los abrojos, el dolor y el sufrimiento causaron inquietud.

El maná y el sábado

El primer episodio de la historia de la creación, el cual termina en Génesis 2:3 y a través de todos los siglos en los cuales los antiguos y aun los patriarcas de la nación judía vivieron, no hay mención del día séptimo o del sábado. Había aquellos quienes se gozaban de cierta comunión con Dios, pero tales contactos ocurrían en intervalos inciertos. Ya no había un tiempo separado para la adoración del Todopoderoso y Creador del universo. Esta era la situación hasta que Israel salió de Egipto. Rescatado de la servidumbre de la esclavitud y mientras todavía estaban en el camino hacia la montaña, a Israel se dio la oportunidad de gozarse de la relación del sábado.

Éxodos 16

Así que antes que la ley fuera dada a Moisés en la cumbre de tal montaña, Dios usó el regalo o don del maná para instruir a Israel sobre la importancia de apartar un día en el cual se pudieran olvidar acerca de ellos mismos y descansaran en la comunión maravillosa que Dios le estaba ofreciendo. El maná descendía por seis días y tenía que ser recogido cada día. Lo que sobraba para el próximo día se podría—excepto en el día sexto en el cual podían recoger para dos días y permanecía comestible para el día séptimo. Requería un reconocimiento de su dependencia total sobre la necesidad de confiar en Dios. Moisés exclamó: “El Señor les ha dado el sábado” (Éx 16:29). El ciclo ahora se había establecido en Israel y unido al maná que les daba vida, el pan que venía del cielo.

El sábado y la ley

Cuando Israel llegó a la montaña sagrada, Dios le dio la ley. Incorporado en las 10 declaraciones de la ley está la instrucción de guardar el sábado. Cuatro de los 15 versículos de los Diez mandamientos en Éxodos 20, son declaraciones y explicaciones de esta ley. Era un día para mantenerlo santo. Era un día para que cesara el trabajo—para todos los de la casa incluyendo a los esclavos. Su importancia estaba atada al acto mismo

de la creación y el de separar un día como día para descansar para Dios, en el cual él pudiera tener comunión con su creación. Los decretos con relación al sábado se centraban en el descanso, incluyendo el descansar de la preparación de comidas elaboradas, ya que no se podía preparar el fuego para prepararlas.

Pero a la misma vez era un día santo y un día de celebración. El concepto no era negativo pero positivo en términos del ser librados del trabajo fuerte que traía. Levíticos 23:3 enfatiza que era para que fuera un día de asamblea sagrada—la reunión del pueblo. Esta era una práctica que cargaba mucho de la misma fuerza como el de la circuncisión de la varones, porque Jehová instruyó a Moisés que le dijera a los israelitas: “Para siempre será una señal entre mí y los hijos de Israel, porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo cesó y descansó” (Éx 31:17).

La adoración rutinaria

El guardar el día sábado vino a ser parte de la rutina de Israel para la adoración y la cultura. En los libros de Josué, Jueces, Samuel, Reyes, y Crónicas poco se menciona del sábado, no porque no se guardaba, pero simplemente porque era una rutina. En 2 Reyes 4:23, el esposo de la mujer sunamita le preguntó por qué quería ver el profeta, porque no es ni luna nueva ni sábado. En 2 Reyes 11 y 2 de Crónicas 23 Joiada el sacerdote, usa el cambio de la guardia en el sábado para derrocar a Atalía y poner al rey legítimo, el hijo de Joas, sobre el trono. 1 Crónicas 9:23 menciona la obra de los hijos de Coat quienes preparaban los panes de la proposición para la presentación cada sábado. Solamente el Salmo 92 declara que fue especialmente escrito para ser usado el sábado, y podía haber sido reservado para ser usado ese día exclusivamente.

El profeta Isaías anota que la persona que guarda el sábado será bendecida (Is 56:2). Amós anota que las quejas de los mercaderes que no podían hacer dinero, sin contar la práctica de de las formas de estafar en el día sábado (Amós 8:5). Jeremías regaña a Israel porque no habían estado guardando el sábado propiamente y los amonesta del desastre que había de venir, mientras que el guardar el sábado traería bendición (Jer 17). Ezequiel anota que las puertas del templo perfecto son para que se abran en el sábado para que el Príncipe ofrezca sus ofrendas. Nehemías llama para que se guarde el sábado en Jerusalén, ya que tiene un muro nuevo (Neh 9:14; 10:13). Él disciplinó aquellos que estaban violando el sábado y forzó a que se cumpliera la ley. Esto indica el énfasis

en aumento que estaba siendo puesto sobre el sábado después del exilio a Babilonia, un énfasis que creció hasta el tiempo del Nuevo Testamento; el guardar el sábado era de gran importancia.

Debemos hacer notar que las leyes de Éxodos, Levíticos, Número y Deuteronomio, todas ponían énfasis sobre el guardar el sábado y clamaban por medidas fuertes, aun la pena de muerte para aquellos que no guardaban el sábado. La ley rabínica permitía el tratar con emergencias el sábado.

Los años sabáticos

Referir al Recurso 18-10 en la Guía del estudiante.

El concepto del sábado no solamente ocurre en conexión con la semana de siete días, pero fue extendido al concepto del año séptimo siendo santo. Este era el año sabático en el cual la tierra era permitida que descansara. No podía haber sembrado ni podado. El dueño comía simplemente lo que crecía naturalmente en la tierra. De nuevo esto era un compromiso para descansar y confiar en Jehová. Esta idea del año sabático ocurre solamente en los registros de los sacerdotes y no hay evidencia en las escrituras que el plan fuera actualmente practicado. Levíticos 26 concluye con esta amonestación a Israel del costo sobre la desobediencia del pacto y por el cumplir con el sábado. El versículo 34 específicamente declara que Jehová ha de enviar el pueblo al exilio y durante ese tiempo la tierra será desolada y se gozará de los sábados que no fueron cumplidos. En Crónicas esta oportunidad para la tierra tener un sábado es unida con el exilio por 70 años profetizado por Jeremías.

2 Crónicas 36:21; Jeremías 25:11,12; 29:10

El jubileo

Otro desarrollo del concepto del sábado es el día muy especial o año el cual sigue los siete sábados por semanas o 7 sábados anuales. El día 50 después del festival del sábado era un día muy especial, el día para la celebración de los primeros frutos. En el Nuevo Testamento vino a ser el día de Pentecostés. El festival era celebrado todos los años como uno de los más importantes en la vida religiosa de los judíos. Era el tiempo para la presentación de los frutos de un nuevo comenzar. Ciertamente este era un buen tiempo para el comienzo de la proclamación del evangelio por la iglesia nueva formada, los frutos de la encarnación.

Leviticus 23:16

El año 50, el año del jubileo, es elaborado en Levíticos 25. Las reglas y las excepciones para el descanso de la tierra, particularmente para el retorno de la tierra y los edificios a los dueños originales, son presentadas. La libertad era para ser dada a aquellos israelitas quienes

habían sido vendidos como esclavos, tanto los padres como los hijos. De nuevo, no tenemos un registro claro de que estas reglas se cumplieran por los israelitas. Lo que estas hacen claro es el concepto de que el séptimo día o el séptimo año, uno en siete, es el tiempo que debe ser dedicado al desarrollo de la confianza en la comunión con Dios.

El Nuevo Testamento y el sábado

En el Nuevo Testamento descubrimos que Jesús tenía una perspectiva diferente del sábado de la que habían desarrollado los líderes judíos. Siguiendo el patrón usado por Nehemías, ellos habían cambiado el sábado en un evento sagrado rígido. La tendencia de los judíos era admirar, observar y casi adorarlo. Ellos habían multiplicado las reglas con relación a lo que se podía o no se podía hacer en los días sábado. Los asuntos de vida o muerte era el único trabajo que se permitía. Los discípulos fueron afortunados de que la caminata del Monte de los Olivos hasta la ciudad estaba dentro de los límites de una caminata en el día del sábado.

Un aspecto en el cual Jesús, los escribas, los fariseos y los sacerdotes estaban de acuerdo era que el sábado era un tiempo para reunirse en la sinagoga o el templo, leer las escrituras, y adorar a Dios. Pablo continuó esta práctica, ya que el libro de los Hechos registra que en sus viajes, él usualmente se reunía con los otros judíos en el sábado, ya fuera en la sinagoga o el lugar usual de reuniones si era que no había sinagoga.

El entendimiento básico de Jesús del sábado era que existía para el beneficio de la humanidad. Marcos registra la posición de Jesús claramente así "El sábado fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del sábado (Mr 2:27). Todos los cuatro evangelios registran incidentes en los cuales la perspectiva de Jesús le causaba chocar con los líderes judíos sobre el sábado. Sus discípulos recogieron y comieron granos al caminar por los campos en el día sábado. Para los judíos esto era una violación de la regla de que no se puede recoger la cosecha o trillar en el día sábado. Jesús rechazó su crítica mezquina y declaró que el Hijo del Hombre es Señor, aun del sábado.

La crítica continuó y se movió al área de hacer el bien en el sábado. Mateo, Marcos y Lucas registran discusiones sobre si la sanidad era legal en el sábado para Jesús, citando el rescate permisible de una oveja caída en un despeñadero afirmado por Jesús que sí. Él declaró: "Por consiguiente, está permitido hacer el

bien en sábado" (Mt 12:12, Mr 3:2; Lc 6:6) Jesús procedió a sanar un hombre con una mano enferma, causando más enojo de los fariseos y maestros de la ley. Lucas procede a mencionar otras dos instancias en las cuales hizo sanidades en el sábado.

Juan también registra encuentros sobre el sábado. En el primero, la atención de los judíos fue llamada acerca de uno que cargaba su cama. Esta era una violación crasa de las leyes del sábado. Cuando descubrieron que Jesús lo había sanado y que le había dicho que tomara su cama y se fuera a la casa, ellos confrontaron a Jesús y fueron y se pusieron aun más enojados, no solamente porque Jesús había sanado al hombre, sino porque también había declarado que él era el Hijo de Dios con la autoridad de Dios. Juan anota que ellos estaban tan enojados que querían matar a Jesús. Otras dos instancias de sanidad son citadas en los capítulos 7 y 9.

No había ningún sentido en el cual Jesús pusiera a un lado la importancia de tomar el sábado como un tiempo para comunión con Dios, pero es bien claro que él percibió el día de ser uno establecido para el beneficio de la humanidad y que era perfectamente correcto el hacer el bien y cuidar por las necesidades de otros en el sábado.

Es también interesante notar que así como el pecado destruyó la relación del sábado del Huerto del Edén, así el pecado envió al Hijo de Dios, el salvador del mundo, a la tumba en un sábado. Era un nuevo comenzar, con la destrucción de la paga del pecado, lo cual tomó lugar el próximo primer día de la semana.

El descanso del sábado

Referir al Recurso 18-11 en la Guía del estudiante.

El libro a los Hebreos explica muchos de los rituales del Antiguo Testamento a la luz de la venida de Cristo y nos da una interpretación del sábado en los capítulos 3 y 4. Su punto de referencia es el evitar la entrada a Canaán cuando Israel se rebeló en Cades Barnea. Citando el Salmo 95:11, basado en Deuteronomio 12:9, el escritor discute el fracaso de Israel de ganar el descanso que Dios quería para ellos en Canaán. Ellos no entendían los caminos de Jehová, ni aceptaban su dominio, aun sobre Canaán y como resultado no hubo descanso para ellos. Él anota que Dios ha preparado un día de descanso en el día séptimo de la creación, así el resto del pueblo de Dios ha estado listo desde el principio.

El escritor anota además, que Josué no los pudo llevar al descanso, lo cual se refiere a algo más que pasó en

la conquista de Canaán. Nosotros somos los que podemos entrar en el descanso dejando nuestras propias obras y aceptando la obra de Cristo nuestro Sumo sacerdote. Este es el descanso de fe en Jesucristo. La esencia del sábado entonces es el cumplimiento de tal comunión que podemos tener con Dios a través de Jesucristo nuestro Señor. Es el entregamiento total a él, caminando con él y en obediencia a él. Él es nuestro ayudador y el que nos capacita. Todo el tratado que sigue estos capítulos es sobre la función de Jesús como el Sumo Sacerdote perfecto, él que verdaderamente tiene el poder de llevarnos a la misma presencia de Dios y quien nos capacita para que nos gocemos de la comunión con Dios. El sábado es entonces la participación en la comunión simbolizada por el séptimo día sagrado.

La culminación del sábado

El libro de Apocalipsis, el cual nos presenta ante nosotros el fin del tiempo, no menciona la palabra "sábado." El libro comienza con el "Día del Señor," el día vibrante que expresa el nuevo camino que está abierto a nosotros por Jesucristo nuestro Señor. Concluye con la llegada de los nuevos cielos y nueva tierra, la nueva Jerusalén que desciende del cielo. Esto simboliza el verdadero hogar para los creyentes con los 12 apóstoles como el fundamento y con los 12 hijos de Israel como las puertas. No hay templo porque no es necesitado—Dios mismo está allí.

No hay sol ni luna porque no son necesitadas—Dios mismo es la luz. Los ciclos del sol y de la luna han terminado, porque ahora tenemos comunión con Dios cara a cara. El descanso—la paz que sobrepasa todo entendimiento, la cual comienza cuando invitamos a Cristo para que gobierne nuestros corazones y mentes, alcanza su cúspide con este evento maravilloso, permitiéndonos que nos inclinemos ante el mismo trono de Dios el Todopoderoso. El sábado, la realidad del descanso total en Dios, ha llegado. La humanidad puede una vez más gozarse de la comunión con Dios como fue la intención en la creación en el establecimiento del sábado en el día séptimo.

Escribir: Formulación de declaraciones

(10 minutos)

Procure la mejor forma para compartir las lecciones de unos y los otros, ya sean copias, escritas en la pizarra o de la forma posible de acuerdo a sus circunstancias.

Escriba los conceptos claves que surgen de esta lección.

Después de escribir sus declaraciones, compártalas con los demás estudiantes para que las consideren.

Compare sus declaraciones con las de los demás.

Vuelva a escribir sus declaraciones, si es necesario mejorarlas.

Grupos pequeños: Catequismo

(20 minutos)

Divida la clase en grupos de 2 a tres estudiantes por grupos.

Discuta con su grupo su progreso en el desarrollo en la formulación de declaraciones y las modificaciones que está haciendo.

Ofrezcan sugerencias a los unos a los otros.

Conclusión de la lección

(5 minutos)

Repaso

Pida la participación de varios estudiantes.

¿Cómo ha de resumir el tiempo apropiado de Dios y su lugar en la salvación?

¿Cuál es el lugar de la sabiduría en el creyente?

Asignaciones

Dirija a los estudiantes a las asignaciones en la Guía del estudiante.

Repase los siguientes pasajes bíblicos: Isaías 9—12; 24—27; John 14; Romanos 5 and 8; 1 Corintios 15; 2 Corintios 5; Filipenses 1 and 3; 1 Tesalonicenses 4—5; Hebreos 11—12; 2 Pedro 3; Apocalipsis 16—22. Prepare declaraciones teológicas que estos pasajes bíblicos apoyan.

Lea las siguientes secciones en NDBT: Muerte y Resurrección, Escatología, Gloria, Cielo, Esperanza, Juicio, Reino de Dios, Vida, Apocalipsis, Recompensa, Salvación, y Adoración

Asigne una tercera parte de la clase a cada uno de estos recursos.

Lea **1** de los siguientes:

- Recurso 18-12, "La esperanza mesiánica"
- Recurso 18-13, "Resurrección de los muertos"
- Recurso 18-14, "Dios con nosotros"

Escriba en su diario de reflexión. Reflexione cómo esta lección le ha ayudado su entendimiento sobre los muchos pasajes de las escrituras.

Lección 19

Esperanza futura

Bosquejo de la lección

Horario

Hora	Asignación o tópico	Actividades de aprendizaje	Materiales necesarios
0:00	Introducción	Orientación	Guía del estudiante
0:10	Esperanza futura	Presentación de la lección	
0:20	Asignaciones Sumarios	Grupos pequeños	Asignación
0:50	Esperanzas apocalípticas	Presentación de la lección/ discusión	Recurso 19-1 Recurso 19-2
1:45	Formulación de declaraciones/ catequismo	Grupos individuales	
1:55	Conclusión de la lección	Repaso, asignación	Guía del estudiante

Lecturas sugeridas para el maestro

Dunning, H. Ray, ed. *The Second Coming: A Wesleyan Approach to the Doctrine of Last Things*. Kansas City: Beacon Hill Press of Kansas City, 1995.

Guthrie, Donald. "The Future" in *New Testament Theology*. Downers Grove, IL: InterVarsity, 1981, 790-892.

Ladd, George Eldon. "Eschatology" in *A Theology of the New Testament*. Grand Rapids: Eerdmans, 1974, 193-210, 298-308, 550-68.

_____. "The Kingdom of God" in *The Last Things*. Grand Rapids: Eerdmans, 1978, 103-19.

McDannell, Colleen, and Bernhard Lang. *Heaven: A History*. New Haven, CT: Yale University, 1988.

Purkiser, W. T., Richard S. Taylor, and Willard H. Taylor. "The Future in Salvation History" in *God, Man, and Salvation: A Biblical Theology*. Kansas City: Beacon Hill Press of Kansas City, 1977, 612-75.

Turner, Alice K. *The History of Hell*. San Diego: Harcourt & Brace, 1995.

Witherington III, Ben. *Jesus, Paul, and the End of the World: A Comparative Study in New Testament Eschatology*. Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1992.

Wright, N. T. *New Heavens, New Earth*. Cambridge: Cambridge University, 1999.

Introducción de la lección

(10 minutos)

Responsabilidad de asignaciones

Pida que varios estudiantes informen sobre sus lecturas en el NDBT.

Devuelva las asignaciones.

Orientación

Escatología, “la doctrina de las últimas cosas,” describe la meta del propósito salvador de Dios para su creación. Define la esperanza del creyente – lo que espera con confianza que Dios hará en el futuro. El término “escatología,” acuñado durante el siglo 19, tradicionalmente trata tópicos asociados con las escrituras con el fin del mundo. Estos tópicos incluyen la venida del Mesías, el reino de Dios, la resurrección de los muertos, la vida eterna, la era del Espíritu, y el juicio final. Esta lección trata la escatología desde la perspectiva de ambos testamentos. Incluyendo el Antiguo Testamento, este provee a los cristianos con un recordatorio de ánimo que parte de lo que era una vez un sueño distante que ya ha sido realizado en Cristo. En tanto el inglés y el griego, “el fin” pueden referirse a una conclusión o una meta intencionada. Cristo es y será el fin de la historia en ambos sentidos.

Objetivos de aprendizaje

Instruya a los estudiantes a encontrar los objetivos de aprendizaje en la Guía del estudiante.

La reiteración de los objetivos de aprendizaje sirve como organizador avanzado de la lección y alerta a los estudiantes sobre información y conceptos claves.

Al final de la lección, los estudiantes podrán:

- Resumir las hebras principales de la escatología bíblica.

Desarrollo de la lección

Presentación de la lección: Esperanza futura

(10 minutos)

La lección 19 comparte considerablemente con las lecciones 6, 7, 13, y 14. Sería bueno que revisara estas lecciones antes de proceder a enseñar esta lección.

La esperanza cristiana no está tanto fijada en un lugar –el cielo: que el estar fijada en una persona –Jesucristo. Como el himno antiguo de C. F. Butler lo describe, “En donde está Jesús, es donde es el cielo.” La Biblia nunca se refiere a la esperanza futura de los creyentes como el cielo. Nuestra esperanza es que “estaremos con el Señor para siempre” (1 Tes 4:17).

Mateo expresa la convicción de que el nacimiento de Jesús significa que Dios está con nosotros (Mt 1:23), que cada vez que se reúnen, aun unos pocos de cristianos, él está presente (Mt 18:20), y que él está con nosotros hasta el final del tiempo (Mt 28:20). Tanto Mateo como Marcos insisten que con la venida de Jesús y su triunfo sobre Satanás en el desierto, el reino de Dios en cierto sentido, ya ha llegado (Mt 4:17; Mc 11:15).

Lucas reporta que el reclamo de Jesús que su ministerio cumplía las profecías antiguas (Lc 4:16-21; Is 61:1-2). En Juan, Jesús se refiere tanto a la vida eterna como al juicio como realidades presentes (Jn 3:16-21). El libro de los Hechos insiste que la venida del Espíritu Santo marcó el advenimiento de los “últimos días” (Hch 2:16-21; Joel 2:28-32). Pablo vio a Cristo como el cumplimiento de todas las promesas de Dios (2 Cor 1:20), y su resurrección como el principio del fin (1 Corintios 15:20-28), y el Espíritu como el cumplimiento de la promesa a Abraham (Gá 3).

Los cristianos primitivos creyeron que ya estaban viviendo en la era del cumplimiento de todo –la promesa profética del Antiguo Testamento fueron realizada en la vida, muerte y resurrección de Jesucristo y en su don para la iglesia del Espíritu Santo. Aunque el reino de Dios había llegado en cierto sentido, ellos aprendieron a orar de Jesús diciendo, “venga tu reino” (M 6:10). Así, los cristianos primitivos miraban hacia el futuro con anticipación hacia la consumación de la era presente con el regreso de Cristo y la venida del nuevo orden.

Al paso de menos de un siglo, dirigió a algunos cristianos a perder fe en esta visión escatológica, “¿en dónde está la promesa de su venida?” (2 Pe 3:4). Los 2,000 años de historia de la iglesia ha embotado el

sentido de la inminencia de la segunda venida para la mayoría de los cristianos. Formalmente, mantenemos la doctrina, pero ¿cómo impacta esta nuestra vida diaria?

Vea Romanos 8: 18-25

Demasiado de muchas veces nos hemos ido a los extremos. Algunos predicadores ofrecen sermones frecuentes y salvajes y especulativos sobre el fin de los tiempos—muchos de los cuales se prueba que son erróneos sobre el tiempo. Otros, deseando el dar vuelta a tal enfoque lunático, rara vez o nunca predicán acerca de la esperanza bendecida (Tito 2: 13), excepto en funerales. Y luego el enfoque es en lo personal e individual, pero no colectivo (nosotros, la iglesia como un todo) y cósmico (el universo, el orden creado entero) de las dimensiones de la escatología.

¿Ha venido la iglesia de nuestros días a enredarse en este mundo de tal modo que hemos perdido el sabor para la nueva orden que Dios ha prometido (2 Pe 3)? ¿O, compartimos nosotros la visión de nuestro Padre Abraham, quien “esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios (Heb 11: 10)? ¿O, de Moisés, quien “teniendo por mayores los vituperios de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en la recompensa (Heb 11:26)? ¿O, de los cristianos de Asia occidental que cambiaron a “Babilonia” y sus vidas sobre la tierra por la promesa de la Nueva Jerusalén (Apocalipsis)?

Todos los que se han preparado para la segunda venida a través de 20 siglos y eventualmente murieron sin verla, vinieron a su fin de su mundo personal. Así también nosotros. Toda vida en la historia tiene su fin—más temprano que lo que cada uno espera. Nadie deja este mundo vivo. Todos somos terminales; simplemente no sabemos cuánto tiempo tenemos el “hospicio” que llamamos vida en la tierra. ¿Pero, vivimos con una esperanza vibrante mientras estamos vivos?

Las nociones populares acerca de la “esperanza” son bastante diferentes de lo que la Biblia enseña. La esperanza no es meramente el optimismo acerca del futuro. El hecho es: los cristianos pasan por tribulaciones.

A pesar del promedio de asistencia a la iglesia constantemente declinando, a pesar de sus respuestas no de todo corazón a las demandas del evangelio, encuestas recientes sugieren que casi todos los americanos (anglo sajones) esperan ir al cielo, que está en el más allá, cuando se mueran. Pero la Biblia

no ofrece tal base para tales esperanzas coloridas. Con tristeza hay que decirlo, como el cántico antiguo de los Africanos- americanos, "Todo el mundo está hablando, acerca del cielo, pero para allá no van."

¿Qué es lo que nos hace pensar que la esperanza genuina cristiana es de más confiabilidad que el pensamiento de lo que simplemente deseamos? La contestación de Pablo es simple y al punto: "La esperanza no nos defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado" (Rom 5:5). La esperanza cristiana para el futuro es basada en el amor ya probado de Dios por nosotros en el pasado. Podemos confiar en las promesas de Dios porque ya ha cumplido con más de lo que nosotros teníamos razones de esperar. "El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también todas las cosas"? (Rom 8:32)

Grupos pequeños: Sumario de asignaciones

(30 minutos)

Divida la clase en tres grupos de estudiantes, un estudiante representando cada uno de los recursos leídos.

En sus grupos, lean los sumarios del uno y del otro. Hagan preguntas unos a los otros de lo que han aprendido. Encuentre cuáles son las enseñanzas teológicas claves en cada uno de los pasajes.

Si hay tiempo, permita que los grupos informen.

Colecciones las asignaciones.

Presentación de la lección/discusión: Esperanzas apocalípticas

(55 minutos)

Referir al Recurso 19-1 en la Guía del estudiante.

Isaías 24-27

Ahora buscaremos algunas porciones de Isaías 24-27, la tal llamada Apocalipsis de Isaías. Su nombre es derivado con sus similitudes con el libro de Apocalipsis—griego: *apokalypsis*. Aquí el profeta explota todos los recursos del simbolismo poético a su disposición para presentar su retrato del "día del Señor." Así como el dicho "que a cada perro se le llega su día," así Dios tendrá su "día" de victoria final.

Los escritos apocalípticos se han llamado "las pistas para tomar durante los tiempos duros." En ellos, los profetas expresan su confianza en el control de Jehová de la historia. Ellos animan a los fieles porque la justicia

triunfará. Esta confianza permanece aun cuando los creyentes han de experimentar el ser parte inmerecida del sufrimiento en el tiempo del juicio divino derramado sin discriminación sobre la mayoría culpable.

El banquete del Señor (Isaías 25:6-9)

El monte de Sion no se puede comparar con una "montaña" al compararla con tales picos como las Rocallosas, los Alpes y los Andes. Pero su importancia para los israelitas antiguos no era medida en pies o metros. El monte de Sion, como la residencia terrenal de Dios, era único. Porque fue aquí en el Templo de Jerusalén que él decidió dar a conocer su presencia.

"Esta montaña" no era simplemente el santuario de la deidad de la nación de Israel. Desde aquí el Dios del universo tenía su corte (Veas Is 24:23). "El Dios Todopoderoso" en hebreo es *Yahweh sebaoth*, literalmente, "*Yahweh es el anfitrión*." El título identifica al Dios de Israel como Rey de reyes, Señor de señores, Dios de dioses. Cualquiera que sean los dioses que la gente se pueda imaginar que existen, toda la multitud de ellos estaban bajo el control de Jehová. Él era "el Señor de todos los poderes y fuerzas que forman y controlan este mundo" y posee todos los "poderes necesarios para hacer que su voluntad prevaleciera en este mundo." ¡Él es Uno y él es el Todopoderoso!

Kaiser, 78.

No todo el mundo comparte la fe monoteísta de Israel. No todo el mundo reconoce la soberanía de Jehová como el único Dios verdadero. La tarea que él le ha dado a su pueblo del pacto fue el darlo a conocer a él. "También te he dado por luz a las naciones, para que seas mi salvación hasta lo último de la tierra" (Is 49:6). "Yo soy Jehová y no hay ningún otro. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me has conocido para que se sepa desde el nacimiento del sol hasta donde se pone de que no hay más que yo. Yo soy Jehová y no hay ningún otro" (Isaías 45:5-6). "Mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay otro." "Y de mí se dirá: "ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza." A él vendrán, y todos los que contra él se enardecen y serán avergonzados (Is 45:22-24).

Vea Filipenses 2:6-11

La coronación de reyes en el mundo antiguo era acompañada de grandes banquetes. A tales fiestas asistían la familia real, los hombres nobles y lo más alto de la sociedad (vea 1 de Reyes 1:9, 25). El mito de los vecinos cananeos de Israel cuenta de las fiestas a los dioses. Pero en la coronación de Jehová "todas las naciones" serán invitadas (25:6; vea Mt 22:1-4). Los banquetes también acompañaban las celebraciones de bodas (vea Judas 4:10). Los cristianos primitivos

concibieron el banquete en los cielos como la consumación de la unión entre Cristo, el cordero sacrificado, y su esposa, la iglesia (Ap 21:9). Así, la salvación final es “la fiesta de las bodas del cordero” (Ap 19:9).

Esto es explicado en Jeremías 48:11 indicando “que el vino se vaciaba de vasija en vasija para que conservara su sabor y no perdiera el aroma” permitiendo que mejorara con el tiempo.

La fiesta descrita en 25:6 incluye un menú notable. En una cultura en la cual la carne era una delicadeza rara, “comidas succulentas” y “lo mejor de las carnes” indican que al anfitrión no le importaba ningún costo. Nosotros los que “nos abstenemos de toda bebida alcohólica” nos abochornamos por las bebidas que acompañaban —“vinos refinados” y “vinos generosos.” ¿Deberíamos empezar a practicar el discurso que le hemos de dar a nuestro mozo angélico, excusándonos y pidiendo una jarra con agua del río celestial? ¿O debemos apurarnos e ir a la tienda de licores en nuestro vecindario para comprar lo que necesitamos para irnos preparando para la fiesta? Antes de hacer nada de esto, debemos recordar que este es un simbolismo poético, no una literalidad prosaica.

¿A cuál realidad este lenguaje simbólico acerca del banquete de Jehová apunta? La invitación de Isaías 55:1-3 sugiere que es una comida de comunión celebrando la renovación del pacto y las bendiciones espirituales que trae (vea Éx 21:1, 9-10). “¡Venid todos los sedientos, venid a las aguas! ¡Aunque no tengáis dinero, venid comprad sin dinero y sin pagar, vino y leche! ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? ¡Oídmeme atentamente: comed de lo mejor y se deleitará vuestra alma con manjares! Inclinaid vuestro oído y venid a mí; escuchara y vivirá vuestra alma. Haré con vosotros un pacto eterno, las misericordias firme de David.”

El banquete es una celebración de salvación, del cual estamos persuadidos que ya comenzó. Recuerda: La primera señal de milagro de Jesús, marcando la venida de la nueva era de salvación—el cambiar “el agua en el mejor vino” (Jn 2:1-11). La escena característica en los evangelios era el de ver a Jesús comiendo con sus seguidores. Y el único milagro registrado en todos los cuatro evangelios fue el dar de comer a 5,000. Para los cristianos, la Cena del Señor celebra nuestra comunión presente y del futuro con el Señor. Al comer y beber a la mesa celebramos la presencia de la salvación, cumplida en su muerte salvadora y anticipando su completar con su segunda venida.

Vea Mateo 26:29; Marcos 14:25; Lucas 22:18; 1 Corintios 11:26.

La palabra hebrea para la muerte es “mot.” La imaginaria es tomada prestada de la mitología cananea, la cual

¿Y qué ha de comer Dios en su banquete? Los versículos 7-8 anuncian su intención universal, “destruirá la muerte” y sus consecuencias. Los discursos frecuentes de “ay” en los capítulos al principio de Isaías no se deben olvidar. Ellos amonestan del juicio que ha de venir con los llantos que los ha de preceder de una procesión de funeral. Aquí,

presenta el dios "mot" "muerte" como un monstruo que no se puede saciar el cual se alimenta de sus víctimas. Pero en Isaías 25:8, la "muerte" el gran devorador, es devorado por Jehová.

Isaías 3:9-11; 5:8-25; 6:5; 10:1-11; 18:1; 24:16.

En la mitología babilónica (vea la creación épica, Enuma elish IV 28) el dios marduk (vea Jeremías 50:2) hizo que un traje desapareciera y que reapareciera en el banquete de los dioses como una demostración de su poder. Aquí Jehová demuestra su poder con la destrucción de los trajes de la muerte.

Vea Isaías 54:4-10.

Vea Ezequiel 37:11-14.

el final de todo lo que está asociado con el funeral proclama la venida de la era de salvación.

Esta profecía tal vez originalmente no había sido una anticipación en el Antiguo Testamento de la fe del Nuevo Testamento de la resurrección personal de los muertos. Pero viene a ser eso en 1 Corintios 15:55-56 y en el Apocalipsis 21:4-5, gracias a la resurrección de Cristo. Más bien, tal vez solamente debía haber anunciado el final de la "desgracia" del exilio—la muerte de la nación (25:8). Sí es así, tenía la misma intención como la visión de Ezequiel en el valle de los huesos secos. Las buenas noticias para los escuchadores originales de Isaías 25:6-9 podía haber sido no más que la restauración de la nación y el regreso a la tierra de Israel. El Salmo breve de confianza en 25:9 expresa acción de gracias del fiel remanente (nosotros confiamos en él) por la liberación de Jehová ("él nos salvó) de la nación del exilio. "Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación."

Solamente aquellos que "su comida es que haga la voluntad del que me envió" (Jn 4:34) gozará de una parte en el banquete mesiánico. Solamente aquellos que confían en el Señor han de morar en la ciudad celestial. La salvación solamente ha comenzado. Esperamos su consumación. Compartiremos una parte de la victoria final de Dios, o, ¿seremos parte de sus víctimas?

La ciudad del Señor

Esta visión anticipa "aquel día" cuando los exilados liberados habían de regresar a Judá del cautiverio babilónico. Cuando "nunca más se hablará de violencia en tu tierra, ni de destrucción o quebrando en tu territorio, sino que llamará "salvación" a tus muros (Is 60:18). El escenario para el nuevo comenzar de Dios para su pueblo redimido ha de ser la nueva Jerusalén.

El profeta ve la ciudad y su templo reconstruido para que el calendario sagrado de festivales pueda de nuevo ser guardado (26:1). Los adoradores de nuevo entrarán a la morada terrenal de Jehová. El profeta visualiza el ritual por el cual los fieles peregrinos buscan y se les permite la entrada en el templo (26:2).

Las generaciones previas habían confiado en vano en que la presencia del templo en sus medios le aseguraba en contra de los juicios, sin importar lo que hicieran. "La teología de Sion" había hecho ídolos de la ciudad santa y

La literatura sobre el apocalipsis de más tarde ve a la Nueva Jerusalén como la ciudad celestial de Dios (vea Apocalipsis 21).

Vea Salmo 48:12-13.

Vea Salmo 24:3-10.

Vea Jeremías 4: 4-15.

Literalmente "paz, paz"; vea Jeremías 6: 14; 8: 11; 23: 16-17.

Vea como ejemplo a Isaías 11: 4; 25: 4; Salmo 14: 6; 35: 10; 82: 3; 140: 12; Proverbios 14: 31; 19: 17; 22: 22; Jeremías 22: 16.

Referir al recurso 19-2 en la Guía del estudiante

Ver 5: 30; 8: 21-22.

La imaginaria de dolores de parto es frecuentemente usada por los Profetas para describir la angustia acompañando la destrucción de Judá y la experiencia del exilio. Vea además Isaías 13: 8; 37: 3; Jeremías 4: 31; 6: 24. En la

su templo. Pero el juicio de Dios vino sobre ellos así como los profetas verdaderos habían amonestado. Los del exilio que había regresado se podían gozar en la restauración de su existencia nacional, la reconstrucción de su santuario religioso, y la restauración de sus rituales. Pero el profeta les recuerda, "Dios es quien salva" no la ciudad. Dios es la fuente de la "paz perfecta" no el templo. Así, él insta a su pueblo a "confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová, el Señor está la fortaleza de los siglos" (Is 26: 4).

La seguridad nacional podía solamente ser encontrada en Jehová, no en las alianzas políticas comprometedoras. Los reyes de Judá habían buscado seguridad en a las alianzas con Egipto, Asiria y Babilonia. Cuando los exilados regresaron, estos imperios estaban en ruinas. Jehová es el gran nivelador—humillando al orgulloso y exaltando al desamparado (vs 5-6). La moralidad nacional no es un asunto de indiferencia a él. Es la "nación justa," la "nación que mantiene la fe," que se goza del bienestar—"la paz" que solamente Jehová puede dar.

Judá no fue ni la primera ni la última nación en poner su confianza en fuentes en la cuales no se podía confiar para su seguridad. El poder militar, gobierno democrático, reservas de petróleo, recursos naturales, poder económico, alianzas políticas, y aun dichos como "En Dios confiamos" pueden venir a ser ídolos. No podemos cerrar nuestros ojos al lloro de los pobres y los oprimidos, aun aquellos en los lugares más remotos de nuestra planeta que se encoje. Si lo hacemos así, podemos descansar asegurados que nos enfrentaremos al juicio de Dios, quien se ha hecho a sí mismo "nuestro" protector. A menos que la ciudad nuestra no sea la ciudad del Señor, edificamos en vano (Sal 127: 1), aun en el Monte de Sion.

La salvación del Señor

La invasión de poderes extranjeros trajo grandes presiones a los pueblos de Israel y Judá (26: 1). Asiria y Babilonia fueron instrumentos de la disciplina de Dios para su pueblo. La angustia del exilio era como dolores de parto de una mujer al dar a luz un niño. Con una excepción. No habría un niño para hacer que la madre se olvidara del dolor del parto. Los esfuerzos humanos para hacer sentido de la tragedia nacional fracasaron. Todos sus intentos para regresar a Palestina y restaurar la nación fueron en vano. Solamente cuando Dios intervino vino la liberación. Aunque la nación estaba como si estuviera muerta, Dios los restauraría. Así como en Isaías 25: 8, la imaginaria de la resurrección en 26: 19 se refiere a la reconstitución de la nación. La mera prosa no puede conllevar el sentimiento de la confesión de la impotencia humana expresada en el versículo 18: "Concebimos,

literatura apocalíptica "los dolores de parto del Mesías" (vea 1 Tesalonicenses 5:2) se refiere a la necesidad del sufrimiento por los justos antes de la venida del "día del Señor" escatológico.

tuvimos dolores de parto, pero dimos a luz solo viento; ninguna liberación logramos en la tierra, ni cayeron los moradores del mundo."

¿Qué se necesitará de nosotros para aprender esta lección? No nos podemos salvar nosotros mismos. No podemos mantenernos salvados nosotros mismos. No podemos mejorar la salvación que es de Dios solamente para dar. Solamente en él encontramos salvación y seguridad. Tan seguro como Romanos 7 lo ilustra, el fracaso miserable de los esfuerzos humanos a la justificación propia y la santificación propia, este pasaje nos recuerda que el avivamiento nacional y la renovación están más allá de nuestro alcance por nosotros mismos. Todos nuestros esfuerzos traerán solamente "viento." Pero aunque apenas podamos susurrar una oración, podemos acercarnos a Dios. "¡Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercado! Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual es amplio en perdonar (Is 55:6-7). Escucha su súplica, "¡Mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay otro! (Is 45:22)

Vea a Isaías 10:24-25; 54:8.

Cuando la profecía de Isaías 26:16-21 fue dicha por primera vez, el pueblo de Judá todavía estaba debilitándose en la cautividad babilónica- esto era el castigo de Dios. Estas palabras les trajeron esperanza en los días oscuros que les quedaban "hasta que su ira había pasado" (v 20). La liberación vendría, pero no antes que él castigara las naciones que él usara para ejecutar su sentencia de juicio sobre su pueblo desobediente. Ellos, también, conocerían la picada de la justicia.

¿Y qué de nosotros quienes, como los exilados de Judea, vivimos "entre los tiempos"? Sabemos que la era de la salvación final ha llegado con la vida y ministerio de Jesucristo. Mas sin embargo, nosotros también sabemos que los días de nuestro exilio en una tierra extraña todavía no se han terminado. Muchos de nosotros hemos tomado demasiado de literalmente la consolación de las puertas cerradas de una existencia de claustro (v 20) aislados del mundo para el cual somos llamados a ser la sal y la luz. Algunos se han olvidado en dónde está nuestro verdadero hogar. Hemos crecido, muy acomodados al hogar en "Babilonia." Algunos de nuestros hermanos y hermanas todavía tiemblan en la angustia del gobierno opresivo y la privación económica. Cuando Jesús regrese, cuando "el día del Señor" se haya cumplido completamente, ¿nos encontrará fiel y esperando?

Permita que haya respuestas y discusión.

Estimule a los estudiantes a pensar más allá de las contestaciones fáciles.

¿Podemos nosotros, como los profetas antiguos, interpretar los eventos contemporáneos de nuestros días como evidencia del juicio de Dios o la salvación expresándose a sí misma en la historia? ¿Cuál es el problema con el hacer esto?

¿Cuál es el problema con el “agnosticismo” que rehúsa considerar en cuál de los lados está Dios en los eventos contemporáneos? ¿Cómo interpretaríamos los eventos en la Europa Oriental desde el año 1989? ¿Qué tal de los eventos en el Mediano Oriente? ¿La República del Pueblo de China? ¿Los Estados Unidos de América del Norte?

¿Qué significa “el vivir entre los tiempos?” ¿Cómo es nuestra salvación presente inferior a la salvación futura que esperamos? ¿Cómo son las dos similar? ¿Cuáles son los peligros de vivir bajo la prueba o en probatoria?

¿Tenemos nosotros nuestra propia marca-clase de “teología de Sion”?

¿Cómo interpreta usted el simbolismo del banquete escatológico?

Fuera de Daniel 12:2, muchos eruditos bíblicos dudan de que hayan cualquier otro pasaje en el Antiguo Testamento que claramente presente la fe por la resurrección y la vida después de la muerte. ¿Cuáles pasajes bíblicos puede citar contrario a esto?

Vea 1 Corintios 15:54-55 y Apocalipsis 21:4-5.

¿Cómo usted da cuenta por el uso del Nuevo Testamento de los pasajes del Antiguo Testamento refiriéndose al regreso del exilio para apoyar la doctrina cristiana de la resurrección de los muertos?

Trabajo individual: Formulación de declaraciones, catequismo

(10 minutos)

Tal vez, querrá que los estudiantes trabajen juntos.

Escriba una declaración de cada aspecto de esperanza que haya notado en esta lección. Organice las declaraciones en una estructura que usted crea que los hace que se puedan enseñar.

Ponga al día sus notas sobre el catequismo acerca de la escatología que deben ser incluidas. Piense en la naturaleza del catequismo que usted quiere crear. ¿Ha de ser una colección de creencia o debe tomar las características similares al curso de estudios ministeriales del ser, hacer y conocer?

Conclusión de la lección

(5 minutos)

Repaso

Pida a varios estudiantes que lean algunas de las declaraciones formuladas.

Asignaciones

Dirija a los estudiantes a las asignaciones en la Guía del estudiante.

Repase los siguientes pasajes bíblicos: Salmos 18—19; Mateo 5—7; 8:5-13; 19:16-21; 20:20-28; Filipenses 2:1-13; Santiago 3:1-12; 1 John 4:13-21. Prepare declaraciones teológicas que estos pasajes parecen apoyar.

Lea las siguientes secciones en el NDBT: Santidad, Humildad y Orgullo; Rectitud

Identifique un cristiano maduro quien le ha modelado una vida bien vivida. Entreviste tal persona, preguntándole cuáles pasajes bíblicos y principios han guiado sus grandes decisiones en la vida. Tome las contestaciones palabra por palabra a las preguntas. Haga un resumen y evaluación como en 2 páginas.

Haga una lista de los criterios que usted usaría para determinar quién ha de ser llamado grande y prepare una lista de los personajes bíblicos que cumplen con sus criterios.

Escriba en su diario de reflexión. Reflexione sobre su sentido de esperanza. ¿Tiende a ser optimista o pesimista en la mayoría de las áreas de la vida? ¿Cómo afecta esto su fe?

[Déjese en blanco esta página]

Lección 20

El camino a la vida perfecta y la verdadera grandeza

Bosquejo de la lección

Horario

Hora	Asignación o tópico	Actividades de aprendizaje	Materiales necesarios
0:00	Introducción	Orientación	Guía del estudiante
0:10	Perfecto y grande	Presentación de la lección	Recurso 20-1—20-3
0:30	Entrevistas	Actividad de clase	Asignación
0:50	Conceptos bíblicos de perfección y grandeza	Presentación de la lección	Recurso 20-4
1:05	Criterio para grandeza	Discusión dirigida	Asignación
1:20	Guía bíblica para perfección y grandeza	Presentación de la lección	Recurso 20-5
1:40	Formulación de declaraciones	Grupos pequeños	
1:55	Conclusión de la lección	Repaso, asignación	Guía del estudiante

Lecturas sugeridas para el maestro

Greathouse, W.M. *Wholeness in Christ: Toward a Biblical Theology of Holiness*, Kansas City: Beacon Hill Press of Kansas City, 1998.

Turner, George A. *The Vision Which Transforms: Is Christian Perfection Scriptural?* Kansas City: Beacon Hill Press of Kansas City, 1964.

Wesley, John. "The Way to the Kingdom," *The Works of John Wesley*, 3rd edition, 14 vols, 5.

_____. "A Plain Account of Christian Perfection," *Works*, 11.

Introducción de la lección

(10 minutos)

Responsabilidad de asignaciones

Pida que cada uno de los estudiantes comparta una idea obtenida de las lecturas de los pasajes bíblicos o las secciones del NDBT.

Devuelva y colecciona las asignaciones.

Orientación

“Perfecto,” “santo,” y “grande” son tres adjetivos que asustan a los cristianos. Ellos cargan con ellos un aura de orgullo y altivez que aparece como incompatible con la vida a la semejanza de Cristo. “Yo soy perfecto” o “Yo soy santo” o “Yo soy el más grande” son declaraciones que dejamos a la clase de arrogantes como Nabucodonosor o a individuales que se las echan como importantes como algunos campeones de boxeo mundial. Esto amenaza nuestra piedad para observar los mandamientos claros del altísimo de ser perfecto como Dios y de ser tan santo como Dios. Nos maravillamos que Jesús instruyera a sus discípulos en el camino de la grandeza. Pero es esencial que pongamos a un lado nuestra piedad falsa y escuchemos la palabra de Dios, siendo que somos creados a la imagen de Dios y su intención es que seamos como él es.

El énfasis consistente sobre este hecho a través de tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento indican que esto no es alguna transformación mágica que se efectúa cuando morimos, pero más bien es una expectación para la vida en el ahora. La muerte nos mueve de las limitaciones del mundo presente a la presencia misma de Dios, y esto también es una transformación.

Objetivos de aprendizaje

Instruya a los estudiantes a localizar los objetivos de aprendizaje en la Guía del estudiante.

La reiteración de los objetivos de aprendizaje sirve como un organizador avanzado de la lección y alerta a los estudiantes sobre información y conceptos claves.

Al final de la lección los estudiantes podrán:

- Poder describir el concepto bíblico de la perfección y la grandeza

Desarrollo de la lección

Presentación de la lección: Perfecto y grande

(20 minutos)

Los conceptos de perfección y grandeza están relacionados en las escrituras. Muchas palabras griegas diferentes son usadas para expresar estos conceptos. La versión del Rey Santiago usa la palabra "perfecto" para traducir una variedad de términos que versiones más recientes prefieren traducir con palabras como: "completo," "maduro," "integridad," "entendimiento," "del todo," "propio," "exacto," y similares. La misma versión traduce como "grande" palabras que son traducidas como "muchos," "más," "poderoso," "plenitud," "abundante," "honor o honrado," y "pesado." Examinaremos solamente algunos de los términos, incluyendo los que más frecuentemente son usados.

Referir el Recurso 20-1 en la Guía del estudiante.

Perfecto en el Antiguo Testamento

Las raíces que son usadas más frecuentemente para expresar alguna forma de perfección son *shlm*, las cuales cargan el concepto de todo y propio, y *tm* las cuales cargan los conceptos de integridad completa y correcto. Ninguna de estas palabras implica una perfección absoluta y sin falta que tendemos a asociar con la palabra "perfecto." Ni tampoco son las palabras simplemente indicativas de madurez, aunque esto es un elemento del aspecto de estar completo de las palabras. Ellas implican que el sujeto es como debe de ser y no deformado o con faltas. Ciertamente a Dios se le dan estas características y reconocemos que en Él ellas tienen el significado perfecto y a su plenitud.

Tam

Tam y las palabras con su mismo origen son las palabras que la versión del Rey Santiago más frecuentemente traduce como "perfección." Carga un significado de integridad, del todo y completo al lado de perfección. Noé y Job son caracterizados como viviendo en acuerdo con este principio de integridad y perfección. Cuando Jehová se le apareció a Abraham a sus 99 años, Jehová le instruyó para que caminara delante de él y ser *tamin*. Los salmistas frecuentemente usan la palabra para caracterizar a una persona recta, sabia, fiel y obediente.

Génesis 6:9; Job 1:8

Génesis 17:1—tamim es un plural de la forma de tam

Salmos 18:30, 32; 19:7; 37:37; 64:4

Es bastante claro que la palabra implica una vida recta. Tiene que ver con el comportamiento esperado al corriente de los humanos en su relación con Dios y con los demás. La expectación no solamente surge después de haber dado la ley, pero está presente en la era antes del diluvio.

Esto es un contraste marcado a la expectación de ser santo. La única vez antes de Moisés que la palabra *Kadesh—phacer* santo—aparece en conexión con el establecimiento del sábado en la primera historia de la creación, en donde la Versión Nueva Internacional la traduce como “hecho santo” y la Versión del Rey Santiago la traduce como “santificado” en el contexto. Ser santo—esto es ser separado como propiedad de Jehová, comprometido con él—era un privilegio que venía con el establecimiento del Pacto en el Sinaí.

Shalem

Otra raíz frecuentemente usada para perfección es *shlm*. Esta es la misma raíz que es usada para el saludo acostumbrado, shalom, el cual es más frecuentemente traducido como “paz” y es usualmente acompañado con “a ti.” Es una bendición, pidiendo que las cosas sean como deben ser en la vida sobre la cual el shalom es extendido. La raíz de esta segunda palabra más comúnmente usada asociada con la perfección implica que es el estado de ser propio—madurez, relación, completo—ya ha sido o ha de adquirirse.

Una vez más es primordialmente un asunto de establecer y mantener una relación correcta con los demás. Este es un asunto de honestidad en sus asuntos de negocio como también en el “caminar en sus—de Jehová—estatutos y cumplir con sus mandamientos.” Los reyes de Judá eran evaluados en términos de sus shalem con Dios.

Deuteronomio 25: 15

1 Reyes 8: 61

Isaías 38: 3

1 Crónicas 28: 9

1 Reyes 15: 3

1 Reyes 15: 14

1 Crónicas 12: 38

- Ezequías argumentó sobre su sanidad en base de que él había hecho lo correcto y había caminado ante Jehová en verdad y con un corazón de shalem.
- David retó a Salomón a caminar ante Dios con un corazón perfecto, pero desafortunadamente es registrado que sus esposas cambiaron su corazón lejos de Jehová y que su corazón no era perfecto con Dios.
- El Rey Abiam no era perfecto de corazón.
- Asa era perfecto de corazón aunque no removió los lugares altos en donde otros dioses eran adorados.

Esta palabra es usada por los cientos de miles de soldados que vinieron a Hebrón a coronar a David como rey de Israel.

Sumario

Muchas otras palabras son también traducidas como “perfecto” algunas veces y llevan el significado de entendimiento completo, ser terminado, totalmente preparado o completo. Todas las palabras revelan una expectación en el Antiguo Testamento de que los seres humanos se han de comportar con la integridad que ha de resultar en el bienestar de la persona, la familia, la nación, y sobre todo en la relación con Dios.

Perfecto en el Nuevo Testamento

La terminología en el Nuevo Testamento es también bastante variada. Los términos más comúnmente usados son:

Referir al Recurso 20-2 en la Guía del estudiante.

Akribos

Lucas 1:3

Hechos 18:26; 23:15, 20; 24:22

El término *akribos*, el cual implica una perfección en exactitud, es muchas veces traducido como “Perfecto.” Este es el término usado en Lucas en el prefacio de su evangelio escrito a Teófilo. Él está afirmando la exactitud de su registro. Lucas usa la palabra de nuevo varias veces en el libro de los Hechos cuando él está describiendo la claridad y la exactitud de la presentación del evangelio por Pablo. La palabra no es usada para describir el carácter de una persona en otra forma que para afirmar que la persona está dando la información exacta.

Teleios

Mateo 5:48

Mateo 19:21

Juan 17:23

Romanos 12:2

Por lo más, la palabra más usada para perfección es *teleios* y sus derivados. Ellas implican la perfección de estar terminado, llegado el fin, maduro, completo. Esta es la raíz usada por Jesús cuando él nos dice que seamos perfectos así como el Padre en los cielos es perfecto. Jesús la usó de nuevo cuando le dijo al hombre rico que si quería ser perfecto debía de vender todo lo que tenía y dárselo a los pobres y luego seguirlo a él. Jesús la usó de nuevo cuando estaba orando la gran oración del sumo sacerdote al estar pidiendo que nosotros seamos hechos perfectos—uno con el Hijo y con el Padre.

El apóstol Pablo usa la misma raíz muchas veces. En Romanos él la usa en conexión con la voluntad perfecta del Padre. En la carta a los Corintios la raíz aparece muchas veces en contextos diferentes. Pablo

1 Corintios 13:10

se dirige a los Corintios quienes son perfectos más sin embargo habla del tiempo en el cual lo perfecto ha de venir y lo parcial se ha de dejar. La madurez y el estar completos parece ser el contenido de estas palabras.

Gálatas 3:3

Él ridícula a los de Gálatas porque ellos están regresando a la carne para ser perfeccionados. Él le dice a los de Efesios que todos tenemos que venir a ser perfectos alcanzando "la medida completa de la plenitud de Cristo." A los Filipenses él les escribe que él no es perfecto y anima aquellos "de nosotros" quienes somos perfectos a "seguir adelante para alcanzar aquello para lo cual Cristo alcanzó para nosotros." Pablo sigue y dice que Dios ha de revelar a ustedes cualquier cosa que no esté en armonía con la mente de Cristo. En Colosenses, Pablo les recuerda que él y Epafroditos están trabajando fuerte con el fin de presentarlos perfectos en Cristo Jesús.

Efesios 4:13

Filipenses 3:12

Colosenses 1:28

Hebreos 2:10, 5:9; 9:9

En el libro a los Hebreos, la raíz ocurre muchas veces. Es usada acerca de Jesús quien fue hecho perfecto a través del sufrimiento. Es usada para animar a los creyentes para moverse al más allá del arrepentimiento hacia la vida completa en Cristo Jesús. Es usada para recordarles a los lectores que la perfección no puede ser obtenida a través del sacerdocio levítico y la ley. Es usada por los espíritus de los hombres justos en la Asamblea General y la Iglesia de los primogénitos. Es usada para recordarnos que el siervo fiel de Dios de los tiempos del Antiguo Testamento ha de ser hecho perfecto juntamente con nosotros.

Hebreos 6:1

Hebreos 7:11,19; 10:1

Hebreos 12:23

Santiago 1:4; 2:22

Santiago y Juan también usan esta raíz en sus cartas. Santiago argumenta que la fe es para perfeccionarse por las obras y nosotros somos perfeccionados por la paciencia. Él anota que la marca del hombre perfecto es el control de la lengua. Juan une la perfección al amor y a la falta de miedo. Es muy claro que la perfección, madurez, y el estar completos es esperado del seguidor de Cristo, y que esto es alcanzado solamente a través de la relación que se pueda establecer con Jesucristo.

Santiago 3:2
1 Juan 4:17-18

Katartidzo

La palabra *katartidzo* también necesita ser notada. La Versión del Rey Santiago traduce la palabra en una variedad de formas—"perfecto," "reparar," "preparar," "restaurar," "encajar apropiadamente," "ser perfecto," y "estar unidos perfectamente." En Lucas (VRS) Jesús dice: "todo el que es perfecto ha de ser como su maestro." (*La versión Reina Valera revisada en el 1995 dice—"El discípulo no es superior a su maestro; pero*

todo el que sea perfeccionado, será como su maestro.") La Nueva Versión Internacional lo traduce como "completamente entrenado." En 2 de Corintios 13:11 (VRS) Pablo se despide de los Corintios con estas palabras: "Sed perfectos, sean consolados, sed de una mente, vivir en paz; y el Dios de amor y paz estará con vosotros." La (NVI) lo traduce como "apunta hacia la perfección" mientras que (VRE) usa el "reparar sus formas." Hebreos 13:20-21 (VRS), en la oración de bendición para concluir, él ora para "que el Dios de paz...los haga perfectos", mientras que la (VNI) y la (VRE) usan "los equipe con todas las cosas buenas."

En 1 Pedro 5:10 (VRS), también en una bendición de despedida, ora que "el Dios de toda gracia –les haga perfectos." En este caso, tanto en (NVI) y (VRE) escogen traducir "restaurar." Parece ser obvio que no hay ninguna palabra en inglés que transmita la amplitud del significado de *katartidzo*. Pero a la misma vez es claro que los líderes de la Iglesia apostólica estaban profundamente preocupados de que Dios podría cumplir esta restauración, esta perfección, este entrenamiento en la vida del creyente. (Nota del traductor de este módulo al español. Por supuesto, la Versión Revisada de Reina Valera tiene sus propias traducciones).

La grandeza en el Antiguo Testamento

Referir al Recurso 20-3 en la Guía del estudiante.

Las palabras traducidas como "grande" en el Antiguo Testamento rara vez se refieren a grandeza moral. Las dos palabras más comúnmente usadas son *gadol* y *rab*. La primera es la más cercana a nuestra palabra en inglés "grande," indicando un tamaño grande o un peso grande o un poder grande. *Rab* es usada para indicar abundancia, mucho, una cantidad grande. La única conexión que estas palabras parecen tener a la grandeza moral en los humanos es la misma falta de ello, ya que ellas son frecuentemente usadas para describir los grandes pecados y los pecados de Israel y Judá o de los reyes o de las naciones. Ellas son usadas para describir aquellos que son ricos, fuertes, o importantes y por lo tanto poderosos en la sociedad. Son también usadas para describir la grandeza o poder o la fuerza y sabiduría de Dios. En Proverbios tenemos varios eslabones entre grandeza y sabiduría y la grandeza de Salomón es unida a su sabiduría y entendimiento.

Proverbios 24:5
1 Kings 4:29

Una tercera raíz, *kbd*, es algunas veces usada para expresar grandeza o pesado, pero es más frecuentemente traducida como "gloria" y es usada para describir los aspectos de Jehová; o "honor" en

donde es usada acerca de Dios y de la humanidad. Es también usada para el órgano del cuerpo que llamamos hígado. Es común en los idiomas para un atributo o emoción ser asociado con un órgano del cuerpo. En hebreo el corazón es el asiento de los pensamientos íntimos, mientras que en griego era el asiento de las emociones. Los lenguajes Zulu y Siswati asocian el coraje con el hígado. Parece ser que un eslabón similar entre kbd y el ser honorable o glorioso puede ser indicado aquí. Cuando Salomón escogió la sabiduría para gobernar el pueblo de Dios en vez de las riquezas, larga vida o la muerte de sus enemigos, Jehová le dio sabiduría y le añadió riquezas y kbd—honor. El libro de los proverbios frecuentemente asocia kbd con sabiduría y a veces también la unen a la humildad.

1 Reyes 3: 13; 2 Crónicas 1: 11

Proverbios 15: 33; 18: 12; 22: 4; 29: 23

La grandeza en el Nuevo Testamento

Tres palabras griegas son usualmente traducidas "grande." Estos son *mezas*, también traducida como "larga," "poderoso," y "fuerte,"; *polus*, también traducida como "muchas," "mucho," "abundante," "plenitud,"; y *meizon*, una palabra comparativa también traducida como "anciano." Estas palabras son usadas en mucho, al igual que en el inglés.

Una de las diferencias notables al uso de "grande" en el Antiguo Testamento es la ausencia de la aplicación del adjetivo al pecado. No ocurre la expresión "grande pecado" en el Nuevo Testamento aunque este es uno de los usos comunes en el Antiguo Testamento. Hay referencias en el Nuevo Testamento a fe grande, gozo grande, gloria grande, poder grande, riqueza grande, disturbio grande y otras formas.

Lucas 1: 15, 32

*Mateo 5: 19; Lucas 6: 35
Mateo 20: 26; Mark 10: 43*

Otra diferencia significativa es el uso de la palabra en la forma de nombre como fue aplicada a Juan el Bautista y a Jesús: "Él será grande." En ambos casos la grandeza es atribuida a la relación con Dios. Jesús une la grandeza de un individuo al guardar y enseñar los mandamientos de la ley y sus instrucciones de amar a sus enemigos. Jesús también une la grandeza al ser siervo.

Actividad de clase: Entrevistas

(20 minutos)

Pida a los estudiantes que compartan con la clase sus entrevistas con las personas que ellos consideran "grande."

Presentación de la lección: Conceptos bíblicos de la perfección y la grandeza

(15 minutos)

Hemos mirado las palabras usadas para transmitir los conceptos de perfección y grandeza en la Biblia. Ahora queremos mirar a las instancias significativas en donde la perfección y la grandeza son presentadas en las vidas de personajes bíblicos.

Personajes en el Antiguo Testamento

Hay varias figuras en el Antiguo Testamento que necesitan ser notadas. Ellos vivieron en una variedad de tiempos diferentes y sociedades, y no todos ellos eran de la familia de Abraham.

Enoc, Noé y Job

Referir al Recurso 20-4 en la Guía del estudiante.

Enoc es notado como un hombre que agradó a Dios y caminó con Dios. Noé y Job son notados como perfectos o como personas que agradaron a Dios. Todos vivieron en sociedades antes de la fecha del ser dada la ley por Moisés. Noé fue obediente a Dios aun bajo circunstancias no usuales. Él fue en contra del fluir de libertinaje de la sociedad en sus días y estuvo firme en la verdad. El bien rico Job, regularmente presentaba sacrificios aun para cubrir los pecados de los hijos fiesteros que posiblemente cometieran. Él fue declarado sin faltas y recto, un hombre que temía a Jehová y rechazaba el mal. Él reclamó que había sido generoso con los pobres y necesitados, y Dios mismo testificó sobre su perfección. Es obvio que la perfección de estos hombres no tiene nada que ver con el guardar la ley Mosaica pero todo lo que tiene que ver con la relación de una vida obediente que ellos mantuvieron con Jehová. Hebreos 11 habla de estos hombres como hombres grandes en la fe.

Abraham

Abraham fue instruido para caminar delante de Dios y ser perfecto—sin faltas (Gn 17:1). Él, también, vivió antes que se diera la ley. El registro de su vida revela que este hombre sin hijos, dijo algunas medias verdades acerca de su esposa más de una vez porque tenía miedo de perder la vida, aunque Dios le había prometido que estaría con él y hacer de él una gran nación. Aquí de nuevo vemos que el estar sin faltas o ser perfecto no es un asunto de ser sin faltas en todos los aspectos, ni en el guardar los detalles de la ley que todavía no se había dado, pero por el mantener la

relación correcta con Jehová. Era la obediencia y la fidelidad, o como lo presenta Hebreos 11, era “por fe.”

José

José, también del periodo antes-de la ley, nos presenta un carácter ejemplar con el testimonio en el cual fue dirigido por el Espíritu de Dios. Él aparece en la lista de los fieles en Hebreos 11, no por su carácter personal pero por la profecía del éxodo y su petición de que sus huesos fueran movidos a Canaán cuando tal evento ocurrió cientos de años más tarde. Sobre José no se anota específicamente que era perfecto o sin faltas mas sin embargo es presentado como uno de los más éticos, más nobles y más obedientes de los personajes del Antiguo Testamento. Nada en el registro bíblico de su vida ha de indicar que él actuó con malicia hacia los demás o con falta de respeto hacia Dios.

José podía haber sido un poquito jactancioso como joven, pero dada la importancia de sus sueños en la vida religiosa de sus días, es difícil encontrar falta aun en esa área. José vino a ser el salvador de su familia y por eso el salvador de la nación. Todo el patrón de su vida durante el tiempo de sus tribulaciones era caracterizado por una declaración repetida muchas veces, “y el Señor estaba con José” (Gn 39:2). Esta cualidad de ser un hombre de Dios es unida al mantenimiento de su relación con Dios incluyendo la conducta en armonía con el carácter de Dios.

Líderes en Israel

Ninguno de los grandes líderes o profetas del reino unido y dividido son llamados perfectos. Estos eran todas gentes que tenían la ley para dirigirlos. La expectación era la obediencia a las instrucciones de Jehová y la presentación de los sacrificios para cubrir los fracasos tanto conocidos como desconocidos.

- Moisés es reverenciado como el gran dador de la ley de Israel y el hombre más humilde sobre la tierra.
- Elías fue el profeta que compartió con Enoc el privilegio único de mudarse para estar ante la presencia de Dios sin experimentar el destino normal de toda la humanidad.

Números 12:3; Éxodos 24:12

2 Reyes 2:1

Números 20:11-12; 1 Reyes 19:2ff

Estos dos tuvieron el privilegio de estar parados en el Monte de la transfiguración con el Señor, Jesús. El vivir sin faltas morales, mentales y físicas no era la medida de sus vidas. Ambos hombres tuvieron momentos de desobediencia o desánimo con las consecuencias que resultaron. La obediencia de las instrucciones que viene del altísimo a través de la ley y a través de

dirección directa personal era el criterio para medir sus éxitos.

Isaías 6

- Isaías, uno de los grandes profetas, reconoció su propia imperfección cuando logró una ojeada de la santidad perfecta de Jehová. Le tomó la administración de los carbones encendidos sobre sus labios por el mensajero de Dios para librarlo del peligro que lo confrontaba.

El rey perfecto

David fue escogido porque Dios buscaba “un hombre conforme a su corazón” (1 Sam 13:14). Como pastor, hijo obediente, matador de gigante, y siervo respetable del rey no tenemos dificultad viéndolo a él en tal función. Pero más tarde con todos sus pecados y faltas expuestas –carnalidad, adulterio y homicidio entre ellas – tendemos de maravillarnos que él no es percibido como un hombre malo y desobediente. Por seguro que sus pecados tuvieron sus consecuencias. El primer hijo de Betsabé murió, sus hijos fueron conocidos por el incesto, ultraje y homicidio. Dos de sus hijos intentaron destronarlo, Absalón llegando a tener éxito al principio.

A pesar de todo esto, cuando Dios se encuentra con Salomón en un sueño el informe dice: “Y si caminas en mis caminos y obedeces mis estatutos y mandamientos como tu padre David lo hizo, Yo te daré una vida larga” (1 R 3:14). De nuevo volvemos a leer la palabra de Dios a Salomón: “Y si tu andas delante de mí como anduvo David, tu padre, en integridad de corazón y equidad” (1 R 9:4). Una tercera vez leemos esta declaración notable: “y su corazón ya no era perfecto para con Jehová su Dios como el corazón de su padre David” (1 R 11:4).

En el registro de todos los reyes subsecuentes de Judá es normal encontrar comparaciones negativa o positivas con David como esta: “Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová como David su padre” (1 R 15:11) Claramente David era considerado como el canon para la medida de los reyes. Él era perfecto aunque con faltas y pecados. ¿Cómo puede ser esto? Necesitamos recordar que *shalem* no es sin faltas y sin pecados, pero más bien el mantenimiento de la relación correcta hacia Dios. Si esa relación es mantenida, entonces hay paz. Algo esencial para el establecimiento de tal relación es la obediencia y el arrepentimiento, el reconocimiento del pecado y la aceptación de la sangre del sacrificio. David nunca es registrado como uno que buscó a otros dioses. Él es registrado como uno quien aceptó la corrección, se arrepintió y buscó el perdón.

Salmo 51; 2 Samuel 12:7

Hombres grandes en el Antiguo Testamento

Si fuéramos a preparar una lista de los hombres grandes en el Antiguo Testamento, probablemente sería una lista grande. "En la universidad," Ted Esselstyn escribe: "Preparé una lista de aquellos quienes pensé que eran grandes: Noé, Abraham, José, Moisés, Samuel, David, Salomón, Elías, Ezequías, Isaías, Miqueas, Amos, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Nehemías, y Malaquías. ¿Cómo llegue a tal lista? Como un historiador, miro los conceptos importantes que ellos contribuyeron, hechos que cumplieron, y su uso de sus habilidades sobresalientes, y porque soy un creyente, esto es templado con sus relaciones con Dios."

"Es interesante que cuando la grandeza de los personajes del Antiguo Testamento es discutida en el Nuevo Testamento es en el contexto de compararlos con aquellos personajes en el Nuevo Testamento quienes son más grandes. Es también interesante de notar quien es referido en esta forma en el Nuevo Testamento: Jonás, David, Salomón, Abraham, Jacob, y Moisés. Dos de ellos no están en la lista que hice una vez. Estos nombres en el Nuevo Testamento representan la gente en el Antiguo Testamento quienes fueron considerados grandes al parecer por sus funciones en la formación y desarrollo de la nación judía."

Discusión dirigida: Criterio para grandeza

(15 minutos)

Invite a los estudiantes a presentar su criterio para la grandeza y la lista de individuos bíblicos que ellos prepararon.

¿Cómo ha de decidir quién es grande?

Si es posible copile y lleguen a un acuerdo en cuanto la lista de criterios.

Copile una lista de individuos bíblicos grandes.

Presentación de la lección: Dirección bíblica para la perfección y la grandeza

(20 minutos)

Varios mandamientos aparecen en las escrituras los cuales encontramos difíciles de aceptar. Uno de los más difíciles está en Levíticos 20: 7-8, "Santificaos, pues, y sed santos porque yo, Jehová soy vuestro Dios. Guardad mis estatutos y ponerlos por obra. Yo

soy Jehová el que os santifico.” Pedro cita este pasaje en su declaración: “Sed santos porque yo soy santo” (1 Pe 1:16). Otro es una declaración de Jesús: “Ser perfectos, como vuestro Padre celestial es perfecto” (Mt 5:48). De nuevo Jesús aconseja: “Cualquiera que quiera ser grande entre vosotros tiene que ser su siervo, y el que quiera ser primero tiene que ser un esclavo” (Mt 20:26-27). Para ser santo como Dios, el ser perfecto como Dios, el ser esclavo de todos; todo esto parece ser no solamente imposible, pero a primera consideración lo tercero parece ser contradictorio.

Expectaciones bíblicas

Ya hemos notado que las expectativas del Antiguo Testamento de la santidad y la perfección se relacionan no una vida absolutamente perfecta pero al mantenimiento de una relación correcta de compromiso hacia Dios y para caminar con él. Queremos recordarnos a nosotros mismos de algunos de los secretos de tal relación.

Referir al Recurso 20-5 en la Guía del estudiante.

Consejo del salmista

El gran salmo para la enseñanza declara “En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti) (Sal 119:11). El conocimiento del Tora, la instrucción de Dios, es de asistencia primordial para descubrir lo que es el pecado y cómo vivir para evitarlo. En Gálatas 3 Pablo nos recuerda que el Tora es como el maestro de escuela quien nos lleva a un entendimiento que podemos ser justificados por fe en Cristo Jesús. En aquellos días el control del maestro de escuela sobre el alumno era bien fuerte y continuo hasta que el individuo se graduaba. El recibir la justificación por la fe en Cristo era el certificado de graduación, y eso significaba que el justificado ya no estaba bajo la vara del maestro de escuela aunque podían todavía hacer uso de su conocimiento. Que privilegio es este que no solamente tenemos justificación por la fe en Jesús pero la información que nos ayuda para descubrir tal justificación y crecer en nuestra relación con él.

La declaración clásica de Miqueas

El profeta Miqueas, contemporáneo con Isaías, da la declaración clásica del Antiguo Testamento de los requerimientos para el pueblo de Dios. Los tiempos estaban bien difíciles con el juicio que venía descendiendo sobre Israel y Judá del imperio poderoso de Asiria.

La gente en los campos estaban aterrorizados porque sabían que no había defensa posible para las aldeas pequeñas y los pueblos pequeños en los cuales vivían. Ellos vinieron al profeta para tratar de descubrir cómo mover a Jehová para que les ayudara. Ellos estaban preparados para hacer grandes sacrificios, aun para sacrificar a sus primogénitos, su herencia más preciosa. Miqueas los lleva a lo básico con esta declaración: "Hombre, él te ha declarado lo que es bueno, lo que pide Jehová de ti: solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante Dios" (Mi 6:8). Dios ha provisto el conocimiento de lo que es bueno y Dios espera tres cosas:

- **Actuar justamente** o hacer las cosas que son correctas y buenas. Esta es obediencia a los principios del bien que Dios ha revelado. El principio todavía sigue, cuando seguimos a Jesús cumplimos sus mandamientos. Seguimos sus instrucciones.
- **Amar la misericordia**—*chesed*. La observancia legalista de la ley no es el objetivo. Esta misericordia, gracia, o bondad es la disposición para extender a los demás una mano de ayuda para suplir sus necesidades, así como Dios ha extendido su misericordia y gracia hacia nosotros. Jesús tomó este principio más lejos y dio un nuevo mandamiento relacionado al amor, y que nuestro amor debe seguir el patrón de su amor por nosotros.
- **Caminar en humildad con nuestro Dios.** Moisés fue notado como el más humilde entre los hombres. Vemos de su vida que la humildad nada tenía que ver con el ser débil. Él fue un hombre quien comenzó su ministerio primordial a los 80 años y proveyó liderazgo fuerte hasta su muerte a los 120 años. Hemos notado anteriormente que él también era un hombre que se atrevía ponerse entre la ira de Dios y el pueblo pecador de Israel, diciéndole a Dios, "sobre mi cuerpo muerto." Él era el siervo que protegía al cual dirigía, con su vida si era necesario.

Juan 13:34

Números 12:3

Éxodos 32:32

Una de las claves para entender este pasaje es la frase "con tu Dios." Es un caminar con Dios, un caminar que sigue sus caminos y sus deseos. Nos unimos a él yendo a donde quiera que él vaya.

La medida de Jesús del amor y el compromiso

Es claro que no hay conflicto entre la declaración clásica de Miqueas relacionado al agrandar a Dios y las enseñanzas de Jesús relacionado al ser parte del reino de Dios. Jesús espera la verdadera justicia, el

cumplimiento del espíritu de la ley. Jesús espera el amor verdadero hacia Dios el cual solamente posible cuando amamos a los demás. Esta función del amor en una actitud de perdón y misericordia. Jesús esperaba que sus seguidores participaran en la obra de la cruz, de seguirlo a él y tomar las buenas nuevas de salvación del reino de Dios al mundo entero.

Pero hay una diferencia. Miqueas se dirigía un pueblo que encontraba la medida intimidante y quienes fracasaron. Aquellos del Reino del norte fueron al exilio en aquel tiempo, y el pueblo de Judá le siguió un siglo más tarde. Jesús se dirigió a sus seguidores con las buenas noticias de que el reino de Dios había llegado y que ellos tendrían el poder desde lo alto para ayudarles a vivir esta medida de amor y compromiso. Sí, el perdón real está disponible a través de su sangre, y sí, el Espíritu Santo ha de ser enviado sobre los creyentes para darle el poder y ser justos, amorosos, y tener una vida de servicio.

Control de la lengua

Hay un proverbio en África que dice: "No le pegues a la lengua, se te dio para que te defendiera." Ha sido usado en defensa del mentir, argumentando que el mentir es normal. Es realmente verdadero del reconocimiento de la realidad de la vida en este mundo, pero también es en conflicto directo con la medida que Jesús estableció cuando él nos instruyó de decir lo que queremos que signifique todo el tiempo. Jesús declara que la mentira dicha aun cuando no estamos bajo juramento es del maligno. Jesús también nos recuerda que el carácter de la persona es revelado por lo que sale de nuestra boca.

Mateo 5:37

Mateo 15:11

Isaías

Es interesante que el gran profeta Isaías, cuando fue confrontado con la visión de la gloria de Dios, viniera a estar consciente inmediatamente de las faltas de sus labios. Su reconocimiento de la falta de limpieza era en términos de sus palabras. Fue el toque de los carbones del altar de sus labios que rectificaron la situación y lo capacitaron para escuchar el llamado de Dios y funcionar como un siervo obediente de Dios.

Santiago

El capítulo tercero de Santiago, también discute la función de la lengua. Santiago declara que el hombre que puede controlar la lengua es un hombre perfecto con el control de todo el cuerpo. Él presenta un prefacio con la declaración: "Todos ofendemos muchas

veces en muchas formas" (Stg 3:2). Otras versiones dicen: "Todos cometemos errores." El asunto de Santiago es que el enfoque de nuestra atención tiene que ser en el control de nuestras vidas a través del control de nuestra lengua, porque la lengua es como un fuego del infierno. Si dejamos de leer en este punto, concluiremos que el evangelio no tiene remedio para la lengua, pero Santiago no termina aquí.

Santiago explica que lo que necesitamos es un cambio de corazón. Lo que sale de la boca debe ser una reflexión de lo que hay en el corazón, y la sabiduría de lo alto "es primera pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía" (Stg 3:17). El remedio es dado en el capítulo 4: "pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís" (4; 2b). En esencia, él está declarando que el control de la lengua, la marca de una persona perfecta, viene solamente por el cambio en el corazón traído a través de la obra transformadora de Dios.

Control de la mente

Filipenses 2:1-11

Pablo considera el asunto en una forma diferente en Filipenses. Él está apelando por un sentido de mente que es a la semejanza de Cristo. Él describe este sentido de mente como uno de servicio –el ser siervo. Jesús no simplemente se despojó de sus privilegios divinos cuando vino a la tierra, pero que tomó el carácter de siervo. Él vino a buscar y salvar a los perdidos. Él vino a ser el médico de los enfermos. Este es el sentido de mente por el cual Pablo llama que sea entre los creyentes. Obrar por el bien de los demás. Es importante que entendamos que el verdadero siervo no es simplemente el tomar órdenes ciegamente como en la tradición mundanal militar, pero es para considerar las necesidades de aquellos con los cuales venimos a tener contacto. El buen siervo busca el bienestar de aquellos a los cuales sirven. Jesús respondió a súplicas por ayuda, pero no lo vemos tomando órdenes de sus discípulos. Cuando Pedro trato de ordenarle que evitara la cruz, él respondió: "apártate de mí, Satanás."

El enfoque de ser siervo es el suplir las necesidades de los demás al estar caminando con Dios. Es el ver la vida y la gente en la forma que Dios los ve.

El ser siervo y la grandeza

Jesús declaró que la grandeza era para ser encontrada siendo un siervo: "el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor" (Mt 20:26). Tenemos

la tendencia de ver esto como una guía para la religión y la iglesia pero que es irrelevante para “la vida real.” Más bien, es una declaración de uno de los principios fundamentales para la sociedad. La grandeza surge del suplir las necesidades de la gente. Los mercaderes que tienen lo que la gente necesita son los que tienen éxito. Los doctores que tienen éxito en sanar son aquellos que tienen éxito. Los abogados que ganan los casos atraen más clientes. Jesús nos está dando consejos importantes. El pastor que suplir las necesidades y que hace que su pueblo tenga éxito es un gran pastor. El maestro que capacita a los estudiantes a sobrepasarlo a él es un gran maestro.

Ser perfecto

Mateo 5:48

Jesús le dijo a los que le escuchaban que fueran perfectos, como su Padre que está en los cielos es perfecto. El contexto es el trato que Dios tiene con toda la gente, pecadores y santos. La lluvia cae sobre los justos y los injustos, el sol sale para los buenos y los malos. La perfección es comportándose con la misma clase de amor para todo el mundo. Pero Jesús también le dijo al hombre rico que él podía gozar esta clase de perfección en el ahora de su vida. Era una cosa sencilla: “Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo; y ven y sígueme” (Mt 19:21). La perfección pertenece a aquellos que toman el camino con Jesús. El libro a los Hebreos nos aconseja, así como Jesús aconsejó el hombre rico: “despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante” (Heb 12:1).

Grupos pequeños: Formulación de declaraciones

(15 minutos)

Divida la clase en grupos de 2 a 3 estudiantes en cada grupo.

En su grupo, formule sus declaraciones sobre la perfección y grandeza y compártalos con los otros estudiantes.

Incorpore las declaraciones que usted cree que serán las mejores para expresar un entendimiento de la función de la perfección y la grandeza para los requerimientos para un cristiano ser santo.

Conclusión de la lección

(5 minutos)

Repaso

Pida a varios estudiantes que compartan sus declaraciones que escribieron.

Asignaciones

Dirija a los estudiantes a las asignaciones en la Guía del estudiante.

Puede asignar la mitad de la clase a cada uno de los recursos o permitirle a los estudiantes que escojan.

Tal vez usted pueda tener una idea mejor sobre algún otro video o DVD que pueda ser usado para ilustrar un tema bíblico y teológico. Puede también limitar la selección a dos.

Puede permitir que los estudiantes escojan el video o DVD par a ver. Puede investigar qué es lo que está disponible al grupo en su área.

Tiene que hacer arreglos para tener un proyector de videos y DVDs

De acuerdo al número de videos y DVDs para verse, así lo largo de las partes para ser vistas en la clase.

Repase los siguientes pasajes bíblicos: Éxodos 34; Rut; Jonás; Lucas 1; Juan 13; Romanos 9—12; Efesios 2; Filipenses 2; y 1 Timoteo 1. Prepare declaraciones teológicas que estos pasajes apoyen.

Lea las siguientes secciones en el NDBT: Bendición, Fe, Fidelidad; humildad, Gracia; Sanidad; Hospitalidad; Misericordia/Compasión; Pobre/pobreza; y Rut.

Lea **uno** de los siguientes:

- Recurso 20-6, "Pacto y lealtad—Rut"
- Recurso 20-7, "Misericordia—Romanos 12"

Escriba sumario de una página.

Alquile y vea **uno** de los siguientes videos/DVDs:

- *La fiesta de Babette*
- *Misericordias Tiernas*
- *Imperdonable*
- *Los Miserables*

Aquellos a quienes se le asigna o seleccionan el mismo título deben trabajar juntos para preparar un resumen de lo que vieron. Seleccione una parte corta que muestre la clave del tema bíblico y teológico. Seleccione un estudiante para que haga la presentación a toda la clase.

Escriba en su diario de reflexión. Reflexione sobre su vida en relación a los conceptos bíblicos de la perfección y la grandeza.

[Déjese en blanco esta página]

Lección 21

Compromiso a la compasión

Bosquejo de la lección

Horario

Hora	Asignación o tópico	Actividades de aprendizaje	Materiales necesarios
0:00	Introducción	Orientación	Guía del estudiante
0:10	Compromiso a la compasión	Presentación de la lección	Recurso 21-1
0:15	Sumario de lecturas	Grupos pequeños	Asignación
0:40	Gracias a Dios por la misericordia	Presentación de la lección	Recurso 21-2
1:00	Sinopsis de películas	Actividad de clase	Asignación
1:55	Conclusión de la lección	Repaso, asignación	Guía del estudiante

Lecturas sugeridas para el maestro

Esser, H.H. "Mercy, Compassion" in *The New International Dictionary of New Testament Theology*. 3 volumes. Edited and translated by Colin Brown and others. Grand Rapids: Zondervan, 1986.

Hanson, Paul D. *The People Called: The Growth of Community in the Bible*. San Francisco: Harper & Row, 1986.

Introducción de la lección

(10 minutos)

Responsabilidad de asignaciones

Pida a los estudiantes que informen sobre los puntos clave de sus lecturas en el NDBT.

Devuelva las asignaciones.

Orientación

En la Biblia, la misericordia de Dios es expresada como compasión expresada a su pueblo basada en su inmutable lealtad a su compromiso y a su relación de pacto, aun al enfrentarse a la deslealtad humana. La historia de Rut es un ejemplo primordial de este compromiso como el de Dios a una nueva vida en relaciones humanas. El concepto de compromiso a cualquier costo permea las escrituras y alcanza su cumbre en el compromiso en la cruz por Cristo.

Objetivos de aprendizaje

Instruya a los estudiantes a encontrar los objetivos de aprendizaje en la Guía del estudiante.

La reiteración de los objetivos de aprendizaje sirve como organizador avanzado de la lección y alerta a los estudiantes sobre información y conceptos claves.

Al final de la lección, los estudiantes podrán:

- Describir la vida del diario vivir del cristiano en base al amor perdurable, misericordia, y un estilo de vida de compasión.

Desarrollo de la lección

Presentación de la lección: Compromiso a la compasión

(5 minutos)

Referir al Recurso 21-1 en la Guía del estudiante.

En numerosas descripciones bíblicas de Dios de sí mismo, la palabra "misericordia" figura prominentemente. Su pacto de relación con Israel es un compromiso para actuar con compasión a su favor. Esto es misericordia. No es asunto de merecerlo; pero es acerca del mantener la promesa. Así es que se puede esperar de él. Dios ha tomado la iniciativa y voluntariamente se ha obligado a cuidar a su pueblo. La misericordia es la fidelidad de Dios buscando el bienestar de su pueblo. No es una disposición, pero sí una demostración tangible de su lealtad a una relación de solidaridad. Este es el amor divino y bondad en acción. Esto es lo que la gracia hace. Todos estos términos se cubren significativamente en significado dentro de la Biblia.

Dios espera que los humanos reflejen tal amor bondadoso en sus relaciones con los demás. El profeta Miqueas insiste en que lo que Dios realmente quiere de los humanos no son los rituales religiosos. "Hombre, él te ha declarado lo que es bueno, lo que pide Jehová de ti; solamente hacer justicia, amar misericordia, y humillarte ante tu Dios" (Mi 6:8). Una de las bienaventuranzas de Jesús anuncia las bendiciones de Dios sobre aquellos comprometidos a un estilo de vida de compasión. "Bienaventurado los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia" (Mt 5:7).

Un compromiso mutuo a la compasión forma la base para una vida en comunidad entre el pueblo de Dios. Pero la misericordia se extiende al más allá de los linderos de comunidad para suplir las necesidades de los necesitados y los marginados de la sociedad. La palabra traducida "limosna" en el Nuevo Testamento es el mismo término traducido "misericordia" en otros lugares (Mt 6:1-4). El libro de los Hechos escoge a Dorcas (Hch 9:36) y Cornelio (Hch 10:2) por su extraordinario compromiso a la compasión.

El modelo supremo bíblico de misericordia es encontrado en quien su vida estaba orientada hacia los demás y de su muerte redentora, Jesucristo (Mr 1:41; 5:19; 6:34; 8:2; y más). Aquellos que vienen a Jesús pidiendo ayuda; suplicaban "Ten misericordia de mí" (Mt 9:27; 15:22; 17:15; Mr 10:47; 48; Lc 17:13).

Cuando Jesús “lavó los pies de sus discípulos” dramatizó por adelantado su expresión suprema de amor demostrado definitivamente en la cruz. Pablo se maravillaba de esta manifestación de misericordia, extendida aun a los gentiles, quienes anteriormente estaban fuera de los linderos del pacto (Romanos 15: 7-13).

Grupos pequeños: Sumario de lecturas

(25 minutos)

Divida la clase en parejas. Una persona representando cada uno de los recursos de las asignaciones de las lecturas.

Si hay tiempo puede reunir la clase de nuevo para discutir estas preguntas.

Coleccione las asignaciones.

Lean los sumarios unos de los otros.

Hagan preguntas unos a los otros. Aprendan unos de los otros acerca de lo que han aprendido de las lecturas de los recursos.

¿Cómo fueron las lecturas diferentes?

¿Cuáles fueron los mensajes comunes?

¿Cómo se apoyan unos a los otros?

Presentación de la lección: Gracias a Dios por la misericordia

(20 minutos)

Referir al Recurso 21-2 en la Guía del estudiante.

Vea Gálatas 1: 13-24.

Vea Filipenses 3: 4-16.

Vea 2 Corintios 5: 16 and Gálatas 3: 13.

1 Timoteo 1:12-17

Pablo no puede resistir el darle gracias a Dios por el don del evangelio. Todas sus cartas asociaban cercanamente el evangelio con la recepción personal y la proclamación de las buenas nuevas (1: 11). De hecho, él se considera a sí mismo como un ejemplo singular del mensaje de la gracia salvadora de Dios por los pecadores (v 6). Pablo contrasta su vida antes y después de su encuentro con el evangelio (vs 12-13).

Pablo fue una vez un blasfemo. El había considerado al Jesús crucificado desde el punto de vista meramente humano como un Mesías falso bajo la maldición de Dios. El que ahora Pablo conocía como su “Señor,” una vez lo consideraba como un mentiroso y falso profeta. Este punto de vista blasfemo de Jesús dirigió a Pablo a perseguir a los seguidores del Nazareno.

Aunque Pablo era un perseguidor inmerecido y un hombre violento, Dios le mostró “misericordia” (v 13). Dios llamó a Pablo a predicar el evangelio a pesar de

Vea Romanos 1:5.

su pasado. Para Pablo, la evidencia de la “gracia” divina (v 14) era que Dios lo hizo “que fuera capacitado para la tarea” sirviendo como un predicador del evangelio (v 12). El llamado de Dios para servirle es a la vez una promesa implícita para darle el poder al llamado para capacitarlos a cumplir con la tarea asignada.

Vea Hechos 26:9-23.

Aun en sus días antes de ser cristiano, Pablo no era un rebelde consciente de sí mismo en contra de Dios. Era un celo mal dirigido a favor de la ley, no una rebelión, que lo llevó a ser blasfemo, perseguidor y violento en contra de Jesús y sus seguidores (Gá 1:13-16; Romanos 10:1-4). Siendo que él actuó en “ignorancia e incredulidad” (1 Tim 1:13), él estaba en la disposición de ser corregido por Dios. Pensando que le estaba haciendo un favor a Dios, Pablo descubrió que él estaba destruyendo el pueblo de Dios.

La obediencia de Pablo al llamado del Cristo resucitado en el camino hacia Damasco no era inevitable. Él podía haber sido “desobediente a la visión del cielo” (Hch 26:19). Pero no lo fue. Dios no le demostró misericordia a Pablo porque él la merecía—eso no sería gracia. Pero la gracia extendida tiene que ser aceptada para ser experimentada.

Dios les ofrece misericordia a todos. Pero para recibirla, tenemos que rechazar la rebelión a la receptividad. Tenemos que estar dispuestos a la posibilidad de cambio. Y cuando somos confrontados para hacerlo, debemos obedecer. La gracia trae con ella “fe y amor” (1 Tim 1:14). La gracia les da a los pecadores la capacidad para confiar en Dios y llevar vidas dignas de confianza. Capacita a aquellos quienes reciben el amor de Dios de devolverlo con el compromiso a un estilo de vida de compasión.

El primer dicho sobre la dignidad de los cinco que se encuentran las cartas pastorales (1 Tim 3:1; 4:9; 2 Tim 2:11; y Tito 3:8) aparece en Timoteo 1:15. Su mensaje es que “Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores,” y suena como una confesión de creencia (Lc 9:10). Esto es algo que podemos creer y proclamar con confianza. El propósito de la encarnación fue proveer salvación para todos aquellos que la recibieran.

Un sentido profundo personal de no ser digno da cuentas por el reclamo de que Pablo era “el peor” de los pecadores (1 Tim 15:16; 1 Cor 15:8-10; Efesios 3:8). Noten que él insiste, “Yo soy el peor de los pecadores’ no “yo era.” Esto no es porque Pablo era

culpable de estar pecado como un hábito continuo. Pero él nunca se olvidó que era un pecador salvado por gracia. No hay un estado de gracia que libera a los discípulos de orar, “perdónanos nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a los que pecan en contra de nosotros” (Lc 11:4). Las palabras de Juan Wesley al estar muriendo fueron: “El jefe de los pecadores soy, pero Jesús murió por mí.”

El favor inmerecido de Dios demostrado en la vida de Pablo lo hizo un ejemplo del poder salvador del evangelio. De que Dios demostrara tal paciencia sin límites con él, debe animar a otros a creer que ellos también pueden “recibir la vida eterna” (1 Tim 1:16).

Esta expresión de la gratitud de Pablo por el evangelio concluye con una doxología. “Por tanto al rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén” (1 Tim 1:17; 6:15-16). Podemos aplicar este mensaje intencionado para Timoteo a nuestras vidas porque servimos el Dios que gobierna por todas las edades.

Permita que haya respuestas.

¿Cómo debemos—o debemo— expresar las gracias a Dios por el evangelio?

¿Cómo debemos dirigir nuestras congregaciones a darle gracias a Dios por el evangelio?

Considerando la descripción de Pablo antes de ser cristiano como actuando en ignorancia, ¿cómo él vería la gente hoy quienes viven contrario a los que nosotros creemos?

¿Cómo debemos trabajar con ellos?

¿Cómo debemos orar por ellos?

Actividad de clase: Sinopsis de película

(55 minutos)

Pida que cada grupo presente la sinopsis de película del video o DVD que vieron.

Permita que los estudiantes se hagan preguntas unos a los otros.

Trabaje con los estudiantes para llegar al corazón del mensaje y el tema bíblico teológico que es presentado.

Querrá poder escribir en una pizarra las ideas que se han compartido

¿Cuáles son las ventajas y desventajas de usar los medios de comunicación popular como instrumentos para la enseñanza en un escenario en la iglesia?

Conclusión de la lección

(5 minutos)

Repaso

Pida a los estudiantes que den una formulación de declaración que refleje lo que han aprendido en esta lección

Asignaciones

Dirija a los estudiantes a encontrar las asignaciones en la Guía del maestro.

Repase los siguientes pasajes bíblicos: Génesis 50: 15-21; Salmo 34; Salmo 37; Isaías 53; Eclesiastés 3: 12-13; Lucas 6; Romanos 7: 14-25; 1 Juan 2; 1 Pedro 3: 8-17. Prepare declaraciones teológicas que estos pasajes apoyan.

Lea los siguientes pasajes en el NDBT: Mal, Serpiente, Sufrimiento, Pobreza, Pobre, y repase el artículo sobre el pecado.

Escriba formulaciones de declaraciones que cubran el material de la lección 21 que puedan ser añadidas a su catequismo.

Tal vez debe investigar por adelantados si las películas están disponibles en su área. Tal vez alguna iglesia en su área las tiene o puede sustituirlas por otras con el mismo tema.

Alquile y vea la historia de Dietrich Bonhoefer o la película por Billy Graham—El lugar para esconderse. Haga un resumen de como Dietrich Bonhoufer o Corrie ten Boon actuó o no actuó en base de principios bíblicos.

Escriba en su diario de reflexión. Reflexione en un tiempo en el cual alguien se llegó a usted con amor y bondad. ¿Cuándo fue la última vez que usted vio a alguien en necesidad y usted respondió con amor y bondad?

Lección 22

Venciendo el mal

Bosquejo de la lección

Horario

Hora	Asignación o tópico	Actividades de aprendizaje	Materiales necesarios
0:00	Introducción	Orientación	Guía del estudiante
0:10	Venciendo el mal	Presentación de la lección	Recursos 22-1—22-4
0:25	Repaso de video	Grupos pequeños	Asignación
0:45	José	Grupos pequeños	Recurso 22-5
1:10	La respuesta del Nuevo Testamento al mal	Presentación de la lección	Recursos 22-6—22-10
1:40	Formulación de declaraciones	Grupos pequeños	Recurso 22-11
1:55	Conclusión de la lección	Repaso, asignación	Guía del estudiante

Lecturas sugeridas para el maestro

Blocher, H.A.G. *Evil and the Cross: Christian Thought and the Problem of Evil*. Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1994.

Wenham, J. *The Enigma of Evil: Can We Believe in the Goodness of God?* Grand Rapids: Academie Books, 1985.

Introducción de la lección

(10 minutos)

Responsabilidad de asignaciones

Pida a varios estudiantes que informen sobre lo que leyeron en las lecturas bíblicas.

Devuelva y colecciona las asignaciones

Orientación

La enseñanza del Nuevo Testamento de vencer el mal con el bien es el apartarse radicalmente del entendimiento de las culturas antiguas y se encuentra en conflicto con muchos conceptos aun hoy. Hay raíces creciendo para este nuevo entendimiento en el concepto del Antiguo Testamento de justicia y disciplina constructiva. Sobre edifica en el concepto del responder por fe y confianza.

Objetivos de aprendizaje

Instruya a los estudiantes a localizar los objetivos de aprendizaje en la Guía del estudiante.

La reiteración de los objetivos de aprendizaje sirve como organizador avanzado de la lección y alerta a los estudiantes a información y conceptos claves.

Al final de la lección los estudiantes podrán:

- Describir los recursos de la teología bíblica para tratar con el problema del mal que son inevitables en un mundo caído

Desarrollo de la lección

Presentación de la lección: Venciendo el mal

(15 minutos)

El objetivo de nuestro estudio en esta lección es descubrir los principios bíblicos involucrados para vencer el mal. Para poder hacer esto examinaremos cómo los escritores bíblicos entendían el mal.

- ¿Qué es el mal?
- ¿De dónde vino?
- ¿Es parte de la creación?
- ¿Es eterno?

Estas son las clases de preguntas que han sido preguntadas por los siglos, pero ellas no son necesariamente las preguntas que son consideradas en las escrituras. Algunas de las preguntas que son consideradas son:

- ¿Cómo llegó el mal al mundo bueno?
- ¿Qué es el mal?
- ¿Cuáles efectos tiene el mal sobre la humanidad y la relación con Dios?
- ¿Cómo uno evita el mal?
- ¿Cómo uno se deshace del mal?

Referir al Recurso 22-1 en la Guía del estudiante.

El mal entra en la creación

La primera consideración de la creación hace claro que todo lo que fue creado era bueno, muy bueno. La segunda consideración de la creación da una explicación de cómo el mal entró en el mundo bueno que Jehová había creado en Edén. La posibilidad del mal es establecida por la existencia en el mismo corazón del huerto—al lado del árbol de la vida—el árbol del conocimiento del bien y del mal.

Si pensamos en la primera historia, uno puede preguntarse por qué este árbol incluía lo bueno, siendo que todo lo que había sido creado y por lo tanto todas las cosas que la pareja Adámica conocía había sido declarado bueno. Pero esta es una historia separada, no diseñada para establecer la creencia teológica y lo bueno de la creación. La segunda historia, sí habla acerca de las cosas ser buenas, pero en referencia a los frutos disponible de los árboles como buenos para comer, y oro de la tierra de Havila como bueno, y el hecho que la humanidad estuviera sola, como no bueno.

El árbol del conocimiento del bien y del mal es el enfoque antes que la ayuda idónea para Adán fuera creada y después de la creación de ella. El árbol acentúa la conexión entre lo bueno y lo malo. El árbol, con su potencial para conocer lo bueno y lo malo, es parte de la creación, pero tal conocimiento es solamente en potencial y no parte del acto de la creación. Es en el acto de la respuesta a la tentación, que el conocimiento del mal ocurre.

El mal no aparece como resultado del acto creativo de Dios, pero como resultado del acto de rebelión de la humanidad—como el resultado del pecado. Un campo amplio del “mal” fluye de este acto—hostilidad y guerra entre la serpiente y la humanidad, dolor y sufrimiento, dificultades en la agricultura, expulsión del huerto, el regreso al polvo de la tierra, reemplazo del compañerismo entre el hombre y la mujer con el dominio de uno sobre el otro, celos, odio y homicidio.

El mal y la serpiente

El registro de la llegada del mal al mundo incluye la función de la serpiente. La identificación específica de la serpiente con Satanás no se efectúa en el Antiguo Testamento. Esta identificación es hecha en los libros de Sabiduría de Salomón, un libro apócrifo escrito durante el tiempo entre los testamentos. La identificación aparece en el Nuevo Testamento en el libro del Apocalipsis. Allí la serpiente es el diablo o Satanás “quien engaña a todo el mundo” (Ap 12:9) y quien ha de ser vencido y atado por mil años.

Apocalipsis 20:2

A través de la Biblia las serpientes son asociadas con el mal y el pecado, y el control sobre ellas como una señal de poder espiritual. Jesús les dio a sus discípulos tal poder y lo vemos en acción cuando Pablo fue picado por una serpiente en la Isla de Malta. A Moisés se le dio el poder para cambiar un palo en una serpiente delante del Faraón, una señal que también los magos de Egipto pudieron hacer, y su superioridad fue demostrada cuando la serpiente de Aarón se tragó la de los magos. Dios envió serpientes como castigo por la rebelión de los israelitas y la salvación solamente vino después de Moisés hacer una serpiente de bronce y colocarla sobre un poste. Jesús citó esto como un símbolo de su propia muerte que tomaría los pecados y los pondría sobre la cruz. Nuestra salvación viene por el mirar hacia la cruz así como los israelitas miraba el poste sobre el cual la serpiente había sido puesta. Pablo refuerza este simbolismo cuando él declara que Jesús fue hecho pecado por nosotros.

*Marcos 16:18; Lucas 10:19;
Hechos 28:4-5*

Éxodos 4:3 and Éxodos 7:9

Números 21

Juan 3:14

2 Corintios 5:21

La esfera espiritual del mal

Cuando la serpiente es introducida como el tentador en el Huerto de Edén, es presentada como una de las criaturas de Dios, no como un ser espiritual. Los seres angélicos hacen su aparición como guardia de la entrada del camino al huerto después de la caída, pero no se dice nada acerca de su creación o de la naturaleza de su existencia. El enfoque de las escrituras es sobre la humanidad y nuestras relaciones con Dios, no de la naturaleza de la esfera espiritual. Esta esfera es siempre presentada como en el más allá de nuestra comprensión y ojeadas de ella son presentadas, ya sea en sus formas antropomórficas o en términos simbólicos a través del Antiguo Testamento. La serpiente, la cual es presentada a través de las escrituras como un símbolo del mal, viene a ser Satanás, el acusador y el probador de la humanidad en la esfera espiritual, y eventualmente la personificación del mal en la esfera espiritual. En el Nuevo Testamento, Satanás es el enemigo directo de Dios, destinado para el fuego eterno preparado para él y sus ángeles.

Mateo 25:41

El nombre Lucifer no aparece en los manuscritos hebreos al principio. El nombre fue introducido la Versión Vulgata en el siglo cuarto.

Como Satanás vino a ser el mal, es a penas de interés para los escritores de las sagradas escrituras. Isaías 14:12 ha sido citado como una referencia a la caída de Satanás—Lucifer, el que brilla—de una posición alta en los cielos. La obra de Juan Milton, el Paraíso Perdido, es la influencia primordial de tal interpretación y sobre muchas otras ideas acerca de la caída de Satanás que tendemos a creer que obtenemos de la Biblia. El versículo de Isaías es parte de la denuncia de Babilonia y no se refiere a Satanás.

Satanás como el tentador

Referir al Recurso 22-2 en la Guía del estudiante.

La identificación de la serpiente con Satanás o el diablo introduce el concepto de que el animar para hacer el mal—pero no el mal en sí—es introducido del mundo espiritual. Satanás es visto como el acusador, el tentador, quien prueba el temple de aquellos que siguen a Dios, y quien eventualmente es presentado como la personificación del mal. En el libro de Job, Satanás aparece simplemente como el acusador, uno que tiene acceso al concilio de Dios. Las secciones de apertura y de cierre del libro le dan a Satanás esta función y hace claro que Job sobrevive la prueba de su fe y recibe bendiciones.

Isaías 27:1; Jeremías 51:34; Amos 9:3

Por otro lado, los profetas Isaías, Jeremías y Amos asocian la serpiente con el hacer daño, caos, y mal. Esta es la función de Satanás en Job, ya que él le causó heridas de todas las clases a Job con el propósito

de probar a Job. La función de Satanás y los espíritus malos como tentadores y como hacedores del mal es expresada en varias formas.

1 Samuel 16: 14

- En 1 de Samuel Dios envía un espíritu malo para atormentar a Saúl después que fue rechazado como rey. El pecado de Saúl había abierto el camino para que tal mal afectara su vida. Podríamos interpretar esto como locura o depresión como resultado de su rechazo.

Santiago 1: 13, 14

- Santiago se asegura que nosotros no entendemos tales tentaciones de ser la obra de Dios, porque él declara enfáticamente que Dios no tienta a nadie a pecar, pero que la tentación sale de nuestros propios deseos pervertidos. Santiago no menciona a Satanás o demonios con relación a la tentación.

Matthew 6: 13

Matthew 5: 37

- En contraste, los escritores apocalípticos, especialmente en el libro de Apocalipsis, ve al creyente siendo atrapado en el mal que surge de la batalla espiritual con el mal. Satanás es más que el tentador o el instigador; él es el comandante de las fuerzas del maligno. Es claro en la escatología de Isaías, Daniel y Apocalipsis que la serpiente, el diablo, Satanás serán destruidos al final de los tiempos. Esta perspectiva es ampliamente aceptada en el Nuevo Testamento, ya que *poneros* frecuentemente carga del significado “del maligno” y no el significado abstracto del mal. Las traducciones modernas de la Oración del Señor leen: “Libranos del maligno.” La declaración de Jesús en contra del jurar, “Pero sea vuestro hablar “Sí”, si” o No, no” porque lo que es más de esto, de mal procede.”

Daniel 10: 12 registra las dificultades que Miguel, un jefe príncipe ente los ángeles, se enfrentaba a la oposición del príncipe de Persia. Él todavía no había terminado la batalla espiritual.

- En Daniel, las fuerzas del mal so alineadas en contra de los ángeles de Dios quienes tuvieron que luchar a través de su oposición en contestación a las oraciones de Daniel.
- Pablo nos recuerda que la batalla en contra del mal es una lucha espiritual: “Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes” (Ef 6: 12). Pablo continúa dándole ánimo para que se pusieran la armadura de Dios para los asaltos de estas fuerzas del mal.

Al mismo tiempo, la implicación en todos estos casos es que todas estas fuerzas no pueden causar que una persona sea mala, pero que simplemente lo pueden tentar e instigarlo a pecar y causar el mal que viene

del mal. La tentación no es el mal, un dato hecho claro por la tentación de Satanás de Jesús al comenzar su ministerio.

El mal y el sufrimiento

Referir al Recurso 22-3 en la Guía del estudiante.

A través del Antiguo Testamento la palabra *ra* no es solamente usada para hechos malignos, pero también para eventos desastrosos. No importa, ya sea la humanidad o la naturaleza que los cause. Dolor, enfermedad, y muerte son todos considerados mal en algunos contextos u otros. El sufrimiento es el resultado de tales males. La conexión del sufrimiento con el mal y el pecado es declarada desde Adán hasta Noé y enfatizaba en las bendiciones y maldiciones que acompañan la obediencia o la desobediencia de la ley.

Job 7:28-30; 9:1-22

Claramente, tanto Job como los que lo “consolaban” consideraban que el sufrimiento era el resultado del pecado, y Job estaba perplejo porque él sabía que su sufrimiento no era el resultado de sus pecados. Por lo tanto, él se sentía que su sufrimiento era injusto, y estaba frustrado porque uno no puede argumentar en contra de Dios, quien hizo todas las cosas y que sabe todas las cosas.

Los profetas consistentemente amonestaban que las formas pecaminosas y malignas del pueblo – y no solamente la de los israelitas – resultarían en sufrimiento, dolor y la muerte. Aun cuando Isaías habló tan elocuentemente sobre el Siervo Sufriente no rompió la conexión. Isaías anotó que el que sufría estaba tomando sobre sí mismo las consecuencias de los hechos malos de los demás. Este es el panorama que tenemos del sufrimiento en la vida de Jesús, el Uno y único sin pecado quien vino a ser pecado por nosotros para salvarnos del pecado. Él sufrió para que nosotros pudiéramos vivir.

Ezequiel 18

Mateo 5:44; Lucas 21:12; Juan 15:20

El concepto del sufrimiento ocurriendo como una demostración para la gloria de Dios y la lealtad a Dios—introducido en Job, y referido por Jesús cuando sanó al hombre que había nacido ciego—es raro. El sufrimiento es usualmente conectado al mal, no necesariamente conectado al pecado del que está sufriendo. Los exilados culpaban a sus ancestros por el mal que le había venido. Era una queja para evadir su involucración personal de ellos mismos en los malos que habían alcanzado a Judá, y que fue rechazado por Ezequiel. En los escritos apocalípticos, el sufrimiento de los santos tiene muy poco a nada que ver con sus propias acciones, es como resultado de la persecución de los buenos por los hombres malos y las fuerzas

malignas. Esta perspectiva del sufrimiento ocurre frecuentemente en el Nuevo Testamento. Jesús les dijo a los discípulos que esto pasaría.

La raíz del mal

Referir al Recurso 22-4 en la Guía del estudiante.

La lectura sobre mal en el Nuevo Diccionario Bíblico Teológico enfatiza correctamente que el mal no tiene existencia independiente, pero que es una perversión con el pecado como la raíz del mal. Es bien real, pero su realidad no le pertenece a sí mismo—pertenece al bien que ha sido pervertido o corrompido. La humanidad fue creada buena con la libertad para escoger, y el mal surgió como el uso pervertido de tal libertad, la cual resultó como esclavitud al pecado.

Se dice más acerca de las relaciones entre los hombres y las mujeres en las escrituras que acerca de cualquier otro tópico.

La perversión de las relaciones matrimoniales engendró la esclavitud a la depravación sensual lascivia. Las amonestaciones en contra de esto abundan a través de las escrituras. La ira de Dios fue estimulada en contra del mundo en los tiempos de Noé, y con contra de Sodoma y Gomorra por la perversión de la sexualidad y la prevalencia de la violencia.

El dinero y las posesiones es el segundo tópico más mencionado en las escrituras. Timoteo es amonestado que el amor al dinero es la raíz de todo los males (1 Timoteo 6: 10), y Jesús amonesta que no se puede servir a ambos, a Dios y las riquezas (Mateo 6: 24).

La perversión de la mayordomía engendró la esclavitud a la avaricia, codicia, y egoísmo. Esto males ponen tanto a Dios como al prójimo a un lado en el esfuerzo de elevarse y gratificarse a sí mismo. Los principios que forman el fundamento para la vida, son rechazados y en su lugar la arrogancia del mal surge.

Grupos pequeño: Repaso del video

(20 minutos)

Divida la clase en dos grupos basados en los dos videos que vieron. Asigne a cada grupo a discutir su evaluación de las vidas de Bonhouffer y ten Boon y su racionamiento bíblico para estas evaluaciones.

Discuta en su grupo el video que vieron. Evalúe las vidas de los individuos y también presenten su racionamiento bíblico para su evaluación.

Pida que un representante de cada grupo presente un resumen de su discusión a toda la clase. Discuta las similitudes y diferencias entre las conclusiones de los dos grupos.

Seleccione una persona del grupo para presentar un resumen de su discusión a toda la clase.

Grupos pequeños: José

(25 minutos)

Divida la clase en grupos de tres estudiantes cada uno.

Referir al Recurso 22-5 en la Guía del estudiante.

Por los primeros 15 minutos trabaje a través de la historia de José, agrupe la historia en escenas – favoritismo, sueños, vendido por sus hermanos, parte de la casa de Potifar.

Haga una lista de todas las cosas malas que pasan en cada escena, identifique hasta que punto estos eventos malos pueden verse como mal, y anote las respuestas de los individuos involucrados.

¿Cuáles conclusiones pueden presentarse relacionadas a su entendimiento sobre la naturaleza del mal, su desarrollo y su relación con el pecado y su relación con Dios?

En los últimos 10 minutos, su grupo compartirá y defenderá sus conclusiones con la clase.

Presentación de la lección: La respuesta del Nuevo Testamento al mal

(30 minutos)

Queremos estudiar la vereda por la cual vencemos al mal y darle una mirada a algunos comportamientos bíblicos que ejemplifican los patrones para vencer el mal. Hemos dedicado algún tiempo con la historia notable de José, quien experimentó los ataques brutales del mal de parte de sus hermanos y de su dueño. Sin la ayuda de la ley, la cual fue dada siglos posteriores, y largo tiempo antes del don de Dios por medio de Jesucristo fuera conocido, él mantuvo una fe positiva en Dios, reconociendo que solamente Dios podía rendir la recompensa justa, y demostró su confianza en la habilidad de Dios de hacer que todas las cosas obraran para el bien. Es en la historia, antes de darse la ley en el Antiguo Testamento, en la cual se basa el Nuevo Testamento para exhibir sus respuestas. Parece ser un contraste marcado con el que se ofrece en el Antiguo Testamento y la solución final que se ofrece en el Nuevo Testamento –destruir aquello que es malo.

La destrucción del mal

La solución máxima del mal es repetida muchas veces en las escrituras y es su destrucción. Una y otra vez el remanente era rescatado de la destrucción para

Referir al Recurso 22-5 en la Guía del estudiante.

continuar con la existencia de un pueblo quien amaría a Dios.

- El diluvio en el tiempo de Noé es la primera destrucción masiva de la humanidad con un remanente que fue salvado.
- Sodoma y Gomorra es un ejemplo de la destrucción de una comunidad que había llegado a ser demasiado de maligna para permitírsele que siguiera existiendo, pero aun allí, un hombre y dos de sus hijas fueron rescatadas de la destrucción.
- Los que ocupaban la tierra de Canaán debían ser destruidos, pero esta vez no por un “acto de Dios”, pero por la acción de su pueblo. Ellos no fueron destruidos, y el resultado fue un criadero de la corrupción y el mal entre el pueblo de Dios, que a la vez les trajo su propia destrucción y su conquista –quedando un remanente a través del exilio.

Esta respuesta a la destrucción del mal no estaba siempre en la escala nacional o de la sociedad.

- Los homicidas debían ser destruidos—Números 35:16-17
- Adúlteros debían ser destruidos—Levíticos 20:10.
- Idolatras debían ser destruidos—Deuteronomio 13:1-5.
- Aun los hijos incorregibles debían ser destruidos —Deuteronomio 21:18-21

Estas eran soluciones radicales a problemas serios que ponían en peligro el bienestar de la familia o la nación. Éxodos 21, Levíticos 20, Números 35, y Deuteronomio 17, 21, 22 son capítulos que abundan con anuncios de la muerte y penalidades por varios pecados. La clave para la severidad se encuentra en Deuteronomio, en donde muchas veces la pena de muerte es acompañada por esta palabras: “Así apartará el mal de en medio de Israel” (Deut 17:12). Esta es la misma frase usada por los israelitas cuando ellos pidieron a los de la tribu de Benjamín que entregaran a los que habían ultrajado y matado a la concubina del Levita.

Jueces 20:13

Tendemos a pensar que tales soluciones radicales son la propiedad exclusiva de un Dios cruel en el Antiguo Testamento, porque estamos más cómodos con un Dios amoroso quien extiende el perdón sin límites sin importar nuestras acciones. Nos olvidamos o ignoramos la destrucción de Ananías y Safira por su intento de engañar la iglesia, o la amonestación de Jesús de cortar un pie o una mano o sacar un ojo en lugar de ir al infierno.

Hechos 5:1

Mateo 5:28-30; 18:7-9; Marcos 9:42-47

Apocalipsis 20:3

Los escritores apocalípticos presentan la destrucción máxima viniendo al final, cuando la creación vieja juntamente con el mal que la ha corrompido, es removida de su existencia. El mal en el cielo y el mal en la tierra son terminados, no solamente silenciados en el hoyo que no tiene fin por mil años, pero tirados en el fuego eterno, la segunda muerte, por siempre y para siempre.

Génesis 12:4

El destierro era una solución alterna aplicada en varios casos.

- Esta fue la solución aplicada a Caín, quien fue desterrado de la comunión con la familia y enviado al exilio.
- La misma solución era aplicada a los afectados con enfermedades como la lepra.
- Fue esta la solución aplicada a las naciones de Judá e Israel – Dios usó a los de Asiria y los de Babilonia para enviarlos al exilio.
- Esta también fue la solución recomendada en el Nuevo Testamento para ser aplicada al creyente que pecaba y rehusaba la corrección.

Mateo 18:15-17

Esta solución es aplicada en el cristianismo hoy por los Amish, incluyendo un destierro temporal después del arrepentimiento como una medida de disciplina.

El enfoque, como la muerte, era el remover el mal de la familia o la comunidad. Judá e Israel fueron regresados a la tierra de Israel después de los 70 años de exilio. En tales casos el destierro que fue aplicado era percibido como una corrección disciplinaria a la sociedad.

Referir al Recurso 22-7 en la Guía del estudiante.

Prevención del mal haciendo el bien

Génesis 4:6-7

Consistentemente a través de las escrituras la forma ideal de mantener que el mal no pase es el hacer el bien. Este fue el consejo dado a Caín. Si hicieras lo bueno, entonces habría aceptación y no habría problema. La ley establecía lo que era bueno hacer y a la misma vez las penalidades por no hacer lo bueno, pero la idea completa al dar la ley era dejar saber a la gente lo que era bueno.

Deuteronomio presenta a Moisés diciendo: “Yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová, tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová, tu Dios, te bendiga en la tierra a la cual vas a entrar para tomarla en posesión. Pero si tu corazón se aparta y no obedece, te dejas extraviar, te inclinas a dioses ajenos y los sirves, yo os declaro hoy que de cierto pereceréis, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais

a entrar para tomarla en posesión tras pasar el Jordán” (Deut 30:15-18). A Israel se le dio la opción de conocer y hacer el bien. Esto traería bendiciones a sus vidas, su nación, y su sociedad.

Los profetas consistentemente llamaron a Israel y a Judá a cambiar sus formas, a arrepentirse y a hacer lo bueno. Un cambio de dirección cambiaría la dirección de sus vidas y en vez de cosechar el mal que habían sembrado, ellos podían ser perdonados y podían gozar de lo bueno. El libro de Isaías abre con una amonestación horrible al pueblo de Dios. La destrucción venía por su maldad, pero, “Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el derecho, socorred al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda” (Is 1:16-17). Esta es la avenida para cambiar la situación y recibir bendición en vez de mal.

El pueblo vino a Miqueas con sus temores acerca del desastre que se acercaba y le preguntaron qué le podían ofrecer a Dios para parar el mal que venía. Ellos pensaron que podían comprar el favor de Dios ofreciendo grandes sacrificios—aun el sacrificio de sus hijos. La respuesta de Miqueas fue, “Hombre, él te ha declarado lo que es bueno, lo que pide Jehová de ti: solamente justicia, amar misericordia y humillarte delante de Dios” (Mi 6:8). Este tema es repetido consistentemente por los profetas, pero solamente rara vez había respuesta del pueblo.

La prevención de las consecuencias del mal a través del arrepentimiento era una parte mayor del problema de Jonás. Él fue instruido a predicar el desastre para Nínive, pero él sabía que Dios es misericordioso y si había arrepentimiento, que las consecuencias cambiarían. Él no quería llevar el mensaje porque el arrepentimiento de ellos le haría lucir como un profeta falso y porque él no quería que Nínive recibiera misericordia.

Jonás 4:2-11

Referir al Recurso 22-8 en la Guía del estudiante.

1 Juan 1:7-9

*Éxodos 29:19
Levíticos 16*

Limpieza del mal

El medio primordial para tratar con la fuente del mal era el sacrificio por el pecado. Desde la perspectiva del Nuevo Testamento los sacrificios todos, apuntaban a la muerte de Cristo en la cruz. Es su sangre la cual limpia de todo pecado e injusticia. Las leyes del Antiguo Testamento que gobernaban los sacrificios requerían la aplicación de la sangre para la limpieza. Era usada para la limpieza de los sacerdotes, la limpieza de sus vestiduras, y la limpieza del lugar santo y el lugar

santísimo. Esta acción, simbólica del poder limpiador de la sangre del “cordero de Dios, que quita el pecado del mundo” (Jn 1:29), remueve el pecado y lo envía fuera del campamento por medio del chivo expiatorio.

A través del Antiguo Testamento, esta acción simbólica es repetida vez tras vez, y los pecadores que reconocían sus pecados y traían sacrificios recibían perdón por tales pecados. La ceremonia anual para la limpieza de toda la nación y la expulsión del chivo expiatorio era el sello sobre el cual el sacrificio era hecho para todo el año. Levítico 16 hace bien claro que la sangre es aplicada para hacer expiación y limpieza para que “ante el Señor...uno puede ser limpio de todo pecado” (Lev 16:30).

Hebreos 9:24-28

Como Hebreos nos informa, Jesús hizo este sacrificio una vez para todos. Pero Jesús hizo mucho más. Al enviarnos el Espíritu Santo a morar en nuestras vidas y efectuar la limpieza de la persona interior, Él nos ha dado el poder para que consistentemente sigamos la dirección del Espíritu Santo—una dirección que siempre nos dirige hacia Dios y a apartarnos del mal en nuestras vidas personales—una dirección que nos capacita para enfrentarnos y vencer el mal cuando se presenta ante nosotros.

El lloro por la limpieza interior es escuchado en el Antiguo Testamento, particularmente en los Salmos. Hay regulaciones ceremoniales para la limpieza con agua para aquellos que trabajaban con los muertos, las mujeres cuyos periodos menstruales habían pasado, y aquellos quienes habían sido sanados de la lepra u otras enfermedades que habían causado el destierro de la sociedad. También había la limpieza ceremonial que se efectuaba en las fiestas, especialmente durante la pascua.

Levíticos 14 and Números 8 and 19

Juan 11:55

Todas estas eran limpiezas externas, muchas de las cuales reconocemos en nuestros días como teniendo razones de salud sólidas, pero primordialmente simbólicas de la limpieza de la persona—haciendo a la persona aceptable a Dios y su pueblo. Hay también reconocimiento en el Antiguo Testamento que las necesidades de limpieza necesitan ser más que simbólicas y que necesitan tomar lugar dentro del individuo.

- El salmo 139 cierra con la apelación preciosa para que Dios escudriñe nuestros corazones y mentes y exponga todas las formas malignas en ellos para que él nos puede dirigir en el camino eterno.
- El salmo 51, el lloro de David cuando se arrepintió de sus pecados que él cometió con relación a

Urías, usa el mismo lloro por Dios para que examine su corazón y su mente, “lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado (v 2) “lávame y seré más blanco que la nieve (v 7).

- Jeremías había profetizado acerca de la limpieza del pecado del remanente que había de ser restaurado—Jeremías 33:8.
- Ezequiel, cuando el profetizó acerca del restablecimiento del pueblo en la tierra santa, anota que el soberano Jehová limpiará el pueblo de toda impureza e ídolos, de todos los pecados y del haberse apartado y entonces serán hechos, “mi pueblo y yo seré su Dios” (Ez 36:25, 33; 37:23). Es la promesa de un nuevo día en el cual el pueblo de Dios ha de ser liberado del pecado. Este es el día proclamado en el Nuevo Testamento.

A través del Nuevo Testamento, la liberación del pecado para aquellos que aceptan a Jesucristo como Señor, es la noticia de gran gozo. Un nuevo Israel viene a ser—aquellos que han sido limpiados con la sangre del cordero. La limpieza del pecado y la remoción del mal de entre la iglesia no remueven a Israel de aquellos que se apartan de Cristo, ni tampoco remueve el mal del mundo. Pablo le explica a los Efesios que Jesús trabaja en la limpieza de su iglesia, “habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra” (Ef 5:26). Es la promesa de un nuevo día en el cual el pueblo de Dios será liberado del pecado. Este es el día proclamado en el Nuevo Testamento.

Ha habido una tendencia en varios tiempos y lugares en la iglesia que interpreta el castigo corporal como un medio primordial para la limpieza del pecado. Esto ha sido más fuerte cuando las creencias filosóficas han enfatizado que el cuerpo es malo mientras que el espíritu sea bueno. Tal concepto no es bíblico, porque es claro que las escrituras que la creación es buena. Hay muchos versículos que han alimentado tal teología. El castigo como una forma de corrección y disciplina es aprobado fuertemente. La historia de Israel presentada en las escrituras notan que vez tras vez Dios usó otras naciones para castigar a Israel y traerla de nuevo a su redil

Por más de 500 años ha habido algunas interpretaciones bien malas sobre lo que la vara es, y como era usada por los pastores. Una buena interpretación puede encontrarse en el libro por W. Phillip Keller, Un Pastor mira al Salmo 23. La vara no era usada para castigar a las ovejas.

Los escritores de los proverbios, afirman repetidamente, que el uso de la vara era esencial para la crianza del niño. La aplicación de la vara hace toda clase de cosas:

- Saca la necedad de los niños—Proverbios 22:15
- Corrige a los necios y aquellos sin entendimiento—Proverbios 10:13; 26:3
- Imparte sabiduría para que el niño traiga honor y

- no bochorno a la familia—Proverbios 29: 15
- Sacará el alma del niño del infierno—Proverbios 23:13-14

El concepto de azotamientos como un medio de limpieza viene a ser más fuerte en Proverbios 20: 30, en donde se declara: “Los azotes que hieren son medicina para el malo; el castigo purifica el corazón.” Esta era la clase de validación que era buscada por aquellos cristianos que seguían la filosofía que percibía el cuerpo como malo. Ellos totalmente fallaron en el hecho notable que en el Nuevo Testamento la única ocasión en la cual Jesús uso el fuste en sus enseñanzas fue cuando limpió el templo. Las historias de los rabís que han usado la vara con libertad sobre sus estudiantes abundan, pero no hay registro de Jesús usar una vara con sus discípulos o con ninguno de los que vinieron a él para recibir instrucción y sanidad. Él no le pegó a nadie que vino a él, pero sí buscó aun a los leprosos y a los muertos.

La respuesta cristiana al mal

Referir al Recurso 22-9 en la Guía del estudiante.

En el Nuevo Testamento, tenemos un cambio mayor en el énfasis para tratar con el mal, el cual puede notarse en la declaración como, “amar a vuestros enemigos” (Mateo 5:44). Esto no quiere decir que las raíces no estén en el Antiguo Testamento. Hay ejemplos en el Antiguo Testamento de llamados para hacer lo bueno a aquellos que le hacen el mal a uno. Hemos vista la historia notable de José, la cual revela toda clase de mal y las respuestas que fueron dadas. Él ciertamente le hizo lo bueno aun a aquellos quienes le hicieron el mal.

Los hombres sabios enseñaron, “La respuesta suave aplaca la ira, pero la palabra áspera hace subir el furor” (Prov 15:1). Jeremía le escribió una carta a los del exilio en Babilonia que incluía esta instrucción, “Procurada la paz de la ciudad a la cual los hice transportar y rogado por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz” (Jer 29:7). El efecto de una respuesta positiva al mal que viene, no se perdió en los escritores del Antiguo Testamento. El enfoque, sin embargo, era diferente.

A través del Antiguo Testamento, el objetivo era el sacar del mundo que estaba tristemente contaminado con el mal, un pueblo de Dios, el cual viviera sus vidas haciendo el bien. El mal dentro de los linderos del pueblo de Dios, tenía que ser destruido o removido. Toda medida tenía que tomarse para protegerlo de toda contaminación. Uno puede ver del desarrollo

formal de este objetivo en el rechazo de los judíos de los samaritanos y los gentiles. Los judíos no se asociaban con los samaritanos. Aun sus sombras había que evitarlas. La misma perspectiva de Pedro significó que tuvo que tener una visión para prepararlo para ir a la casa de un gentil y tener comunión con Cornelio.

Aun en la amonestación de Jeremías la motivación para hacer lo bueno en los pueblos de Babilonia era que los mismos exilados serían prosperados. El concepto era el ser limpiados y luego tomar toda medida para protegerse a uno mismo de la contaminación del pecado. Los fariseos tomaron esto bien serio, definiendo el pecado y sus contaminantes con mucho cuidado y legalistamente.

La misión cristiana y el mal

El enfoque en el Nuevo Testamento cambia. Los seguidores de Jesús son llamados a su misión, llamados a "tomar su cruz y seguirlo a él" (Mt 10: 38; 16: 24; Mr 8: 34; Lc 9: 23). La misión de Cristo ha sido anunciada en varias formas:

- A José: "Dará a luz un hijo, y le pondréis por nombre Jesús, porque el salvará a su pueblo de sus pecados, (Mt 1: 21).
- A Nicodemo: "De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él" (Jn 3: 16-17).
- A los judíos que se quejaban: "Yo soy el pan vivo que descendió del cielo; si alguien come de este pan, vivirá para siempre; y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré para la vida del mundo" (Jn 6: 51).
- A los despreciativos fariseos: "Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos . . . no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores" (Mt 9: 12-13).

La misión de Cristo era traer transformación a un mundo malo, y sus seguidores son llamados a participar en esta misión poderosa y gloriosa. El énfasis de la relación del seguidor de Dios con el mal ha cambiado. No es más una actitud de defensa propia, pero de alcanzar a otros para ayudar. El seguidor de Jesús es transformado por la sangre de Cristo y lleno de poder por el don del Espíritu Santo. Esto capacita al seguidor a llevar adelante la misión.

Una de las formas en las cuales Jesús habló sobre esto fue: "Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer" (Juan 15:5). La habilidad para el creyente producir los frutos del Espíritu e impactar al mundo depende de lo cerca que está de Jesús él mismo. Él es la fuente en la cual dependemos, y la fuente provee el poder para vencer al mal.

La dirección de Jesús en respuesta al mal

Referir al Recurso 22-10 en la Guía del estudiante.

Jesús nos dio instrucciones que no serían posible ejecutarlas si no tuviéramos su presencia con nosotros. El Sermón del monte en Mateo 5-7 está lleno de tales instrucciones.

- No resistas al malo. Si alguien te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra.
- Cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos.
- Al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa.
- Ama a tus enemigos y ora por aquellos quienes te persiguen.

La respuesta de los cristianos a los actos dirigidos a ellos es de aceptar y perdonar y buscar el bienestar de los que le han hecho el mal. Esto es en contraste drástico a los muchos lloros en el en Antiguo Testamento; suplicas para que Dios tomara venganza sobre aquellos que le habían hecho el mal a Israel.

Pablo y Pedro están de acuerdo en animar a los cristianos a responder positivamente cuando experimentaran el mal. Pedro expresa esto en estas preciosas palabras, "No devolváis mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado a heredar bendición . . ." (1 Pe 3:9).

Compare con Romanos 12: 17-21.

Devolviendo bendición por el mal o venciendo el mal con el bien cambia la situación en la cual uno está involucrado. En el Nuevo Testamento vemos esto puesto en práctica. Pablo, puesto en prisión, canta en la prisión. Cuando a Dios le agrada sus cánticos tanto, él lo libra de sus cadenas y abre las puertas de la prisión, pero Pablo, para proteger al carcelero hace que todos los prisioneros permanezcan en sus celdas. El carcelero se convierte en seguidor de Jesús.

Hechos 16:19

De nuevo, cuando Pablo sufre un naufragio cerca de la Isla Malta, toda la tripulación, incluyendo los soldados que lo querían matar y a los otros prisioneros por el

Hechos 27:21

miedo que pudieran escaparse, fueron rescatados del mar en contestación a las oraciones de Pablo. Esto era parte, el poder de la iglesia para cambiar al mundo en aquellos días.

Mateo 17:21; Marcos 9:29

Otro aspecto de las direcciones de Jesús está relacionado a la guerra espiritual con el mal. Cuando se trata con los demonios, Jesús ata la guerra a la oración y el ayuno. Es una de las pocas referencias que Jesús hizo al ayuno y es como ninguna otra respuesta al ayuno. Los discípulos de Juan el Bautista una vez cuestionaron a Jesús porque sus discípulos no ayunaban, o por lo menos no ayunaban lo suficiente para satisfacer sus críticos. Su respuesta fue: "¿Acaso pueden los que están de boda tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces ayunarán" (Mt 9:15).

Las traducciones más modernas remueven el ayuno de este contexto porque los manuscritos de Mateo 17:21 y Marcos 9:29 difieren. El manuscrito considerado ser el mejor no incluye el versículo de Mateo y la palabra "ayuno" es omitida en la referencia de Marcos. Las referencias al ayuno son vistas como adiciones más tarde al texto, en el tiempo en el cual el ayuno era una práctica espiritual popular. Sin considerar la validez de estos argumentos, es claro que la referencia de Marcos era que Jesús consideraba la oración de ser de importancia vital como parte de la batalla para vencer el mal en el mundo.

Evitando el mal por los cristianos

Marcos 7:20; Lucas 6:45

Aunque los cristianos trabajen para vencer el mal con el bien, aun eran enseñados a evitar el mal de toda clase. Es muy claro en los evangelios y en las cartas que los cristianos son llamados para hacer lo que es correcto y bueno. Jesús le enseñó que el mal viene del interior y los hombres malos hacen el mal porque viene de sus corazones; los hombres buenos hacen lo bueno porque sus corazones son buenos. Los seguidores de Jesús eran llamados a ser santos, buenos, justos como su Padre en los cielos.

Pablo amonesta a los cristianos vez tras vez de no dejar que el mal tuviera lugar en sus vidas. "No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus apetitos" (Rom 6:12). "Aborreced lo malo y seguid lo bueno" (Romanos 12:9). "Pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal" (Rom 16:19). Él le dijo a los Corintios, "Sed niños en cuanto la malicia y maduros

Efesios 6:12; 2 Tesalonicenses 3:3

2 Timoteo 6:10

en cuanto al modo de pensar" (1 Cor 14:20). Pablo reconoce que esto era una lucha espiritual en contra del maligno y las fuerzas espirituales del mal. Los cristianos eran bien avisados a huir de los malos deseos al concentrarse en el objetivo de la justicia, fe, amor y la paz.

Santiago indica que la lengua es un gran peligro. Él le llama, "un mal que no puede ser domado" (Stg 3:8). El hombre que puede controlar la lengua es un hombre perfecto. La victoria es posible solamente porque los cristianos tienen la ayuda del Espíritu de Dios.

El perdón a los que hacen el mal

La forma cristiana era evitar el mal apartándose del mal y buscando el bien. Si actos malos son hechos en contra de uno, la respuesta es perdonar y bendecir. Aun en el mundo de hoy tal comportamiento es raro. La respuesta de muchos llamados cristianos a la destrucción de las torres gemelas del Centro de Intercambio Comercial por hombres malos fue más como un llamado del Antiguo Testamento para la venganza en vez de la extensión del perdón y de bendición del Nuevo Testamento. Escuchamos al Jesús estar siendo crucificado en la cruz y clamando, "Padre perdónalos", pero son solamente las vidas transformadas que han sido llenadas con el Espíritu Santo, que pueden tener respuestas similares.

En el libro de Hechos tenemos el registro de uno cuyo corazón y vida estaba completamente en línea con Jesús. Esteban, acusado de blasfemia por el Sanedrín, los sorprendió a todos, primero porque su rostro era como el rostro de un ángel, y segundo por el poder de su testimonio. Los siervos del mal estaban tan enojados que se taparon sus oídos y lo arrastraron hacia fuera. Fue apedreado. Él murió. Pero antes de morir oró, "Señor no les tomes en cuenta este pecado" (Hch 7:60). Él estaba preocupado porque aun aquellos que lo apedrearían tuvieran la oportunidad de la salvación. Entre los culpables estaba de pie un joven llamado Saúl, un fariseo devoto, pero ahora siendo tocado por el poder del bien para vencer aun el mal más torcido.

Grupos pequeños: Formulación de declaraciones

(15 minutos)

Divida la clase en grupos de 3 estudiantes cada uno.

Referir al Recurso 22-12 en la Guía del estudiante.

Haga una lista de puntos esenciales acerca del mal que deben ser enseñados a los jóvenes o nuevos cristianos.

Formule las declaraciones que usted ha de querer añadir a su catequismo.

¿Declaraciones acerca del origen del mal y la existencia del mal en la esfera eterna, deben ser incluidos en su lista de creencias?

Conclusión de la lección

(5 minutos)

Repaso

Pida la participación de varios estudiantes

Nombre una idea principal para esta lección.

¿Cómo esta idea afecta su ministerio?

Asignaciones

Dirija a los estudiantes a las asignaciones en la Guía del estudiante.

Lea 1, 2 y 3 de Juan.

Repase sus notas de cada lección desde la 1 hasta la 22 y prepare un ensayo de 3 páginas como un resumen del módulo completo. El resumen de cada capítulo debe tener cada uno de los siguientes cinco componentes. Favor de seguir las siguientes instrucciones.

1. De a cada lección un título en una o dos palabras que capturen el énfasis esencial para usted.
  2. Para cada lección, componga en sus propias palabras una oración del tópico—de 10 a 20 palabras—que hace un resumen el tema bíblico que se estudió.
  3. Para cada lección, haga una lista de tres pasajes bíblicos—el libro y el capítulo—que en su opinión proveen la base escritural más importante para cada uno de los temas teológicos considerados.
  4. Identifique el Artículo de Fe—o ocasionalmente más de un artículo—para el cual o cuales la lección proveen el fundamento bíblico.
  5. Para cada lección, escriba una pregunta que estimule a pensar que puede servir como base para una discusión en clase sobre las implicaciones contemporáneas de este tema bíblico.
- No piense en la sugerencia de páginas para el ensayo como resumen en una forma legalista. Está bien si es más largo o es más corto, pero que contiene el material requerido para cumplir con la asignación.
  - Haga suficientes copias de su resumen para entregar una al maestro, una para usted y una para cada uno de los estudiantes de la clase.

Escriba en su diario de reflexión. ¿Ha sido expuesto a la idea que Satanás es la personificación del mal? ¿Qué piensa de esta idea? ¿Cómo responde usted? ¿Cuánto de lo que usted piensa acerca del diablo viene de la novela de Juan Milton, El Paraíso perdido?

[Déjese en blanco esta página]

Unidad 6: Repaso y conclusión

Lección 23

Repaso

Bosquejo de la lección

Horario

Hora	Asignación o tópico	Actividades de aprendizaje	Materiales necesarios
0:00	Introducción	Orientación	Guía del estudiante
0:10	Teología bíblica	Presentación de la lección	
0:15	Teología de las cartas de Juan	Presentación de la lección	Recurso 23-1
0:30	Sumario del módulo	Grupos pequeños	Asignación
1:05	Preguntas de los estudiantes	Discusión dirigida	
1:35	Preparación para el catequismo	Grupos pequeños	Formulación de declaraciones
1:55	Conclusión de la lección	Repaso, asignación	Guía del estudiante.

Introducción de la lección

(10 minutos)

Responsabilidad de asignaciones

Pida a los estudiantes que mencionen un tema clave de la lectura de las cartas de Juan.

Devuelva las asignaciones.

Orientación

La Biblia no es una teología sistemática por más que estiremos la imaginación. Sin embargo es de interés y motivada totalmente en la teología. Esta lección repasará brevemente cada sección de cada lección de este módulo, en un intento en repasar los temas bíblicos más prominentes. También considerará cómo estos temas tienen relevancia continua para la vida de la iglesia y los creyentes individuales.

Objetivos de aprendizaje

Instruya a los estudiantes a encontrar los objetivos de aprendizaje en la Guía del estudiante.

La reiteración de los objetivos de aprendizaje sirve como organizador avanzado de la lección y alerta a los estudiantes sobre información y conceptos claves.

Al final de esta lección los estudiantes podrán:

- Identificar los asuntos más importantes de la teología bíblica.
- Hacer progreso en moverse de las afirmaciones teológicas a la relevancia práctica contemporánea.

Desarrollo de la lección

Presentación de la lección: Teología bíblica

(5 minutos)

Nuestro acercamiento a la teología bíblica en este módulo ha sido por demás organizado temáticamente. En su intento de repasar los temas mayores de la Biblia, muchas veces ha fracasado en respetar la integridad teológica de varios libros bíblicos que la componen. La Biblia es simplemente demasiada de rica en su diversidad para hacerle justicia a todas las cosas.

Pero tal análisis es la preparación necesaria para llegar a una síntesis. Los estudiantes de medicina tienen que tener la práctica de la disección de cadáveres antes de efectuar cirugías en los cuerpos vivos de los seres humanos. Al cortar los cuerpos muertos que son donados están mejor preparados para mantener a sus pacientes vivos y tratarlos integralmente, no solamente como una colección de órganos. En mucho en la misma forma, aquellos preparándose para “el cuidado de la almas” deben ser equipados para analizar la Biblia.

Los predicadores preparados para analizar la Biblia deben ser como buenos agricultores. Los agricultores necesitan conocer el análisis del alimento que le dan a su ganado. Pero los animales no comen el análisis, pero alimento real. Así también, la teología bíblica ayuda a los pastores a reconocer que su tarea no es alimentar a la congregación el análisis seco y polvoriento. La gente necesita el alimento espiritual que los hará crecer y prosperar.

Algunas veces le damos del valor merecido a la relevancia inmediata. Los pastores de jóvenes, por ejemplo, parecen estar preocupados por darle a sus jóvenes direcciones para sobrevivir los años tumultuosos de la adolescencia. Ellos enfocan sesiones sobre sesiones sobre las relaciones—direcciones para las citas, como ejemplo. Pero la mayoría de las vidas de estos jóvenes ha de ser invertida como adultos casados, quienes no han de estar en citas, pero trabajando, administrando el hogar y siendo ciudadanos informados.

Tal vez lo haríamos mejor si pensáramos de los “grupos de jóvenes” de la iglesia como “campamentos

de entrenamiento” para la vida adulta de cristianos. En el fútbol, como ejemplo, aquellos que anhela ser parte del equipo son dirigidos a través de sus ejercicios—haciendo cosas que nunca han de hacer en un partido real—carreras cortas rápidas, ejercicios para fortalecer el torso, levantamiento de pesas, dando muchas vueltas a la pista, navegando con destreza el correr en medio de llantas y otros cosas más. Ninguna de estas cosas parece ser inmediatamente relevantes al partido de fútbol. Pero son diseñadas para darles al equipo, y a sus jugadores, el estar en forma para jugar el partido, preparados para cualquier eventualidad que surja.

De la misma forma, aquellos que predicán bíblicamente con las sensibilidades teológicas apropiadas, no intentan el adivinar lo que cada miembro de su congregación necesita escuchar esa semana. Algunos, si alguno, tiene el don de tal discernimiento. Ellos predicán bajo la convicción que las verdades, a tiempo y sin límites de tiempo, de la Biblia, expuestas fielmente al pasar el tiempo, equipará a la iglesia para su vida en el mundo.

Mucho de lo que consideramos en estas lecciones nunca será predicado desde sus pulpitos. La meta de estas lecciones ha sido para prepararlo a pensar acerca de la Biblia teológicamente, no para que tome el lugar de su propio estudio de la Biblia. Algunas veces las lecciones han sido con la intención de resumir los varios aspectos de los temas significativos de la Biblia. Algunas veces han sido diseñadas para modelar el proceso y resultados del razonamiento bíblico teológico.

No es suficiente insistir que la relevancia inmediata se le dar el valor que no merece. Hay que también insistir que los predicadores les deben a sus congregaciones el apuntar las implicaciones obvias contemporáneas de los pasajes bíblicos de los cuales ellos predicán semana tras semana. La relevancia no determina la selección del texto dado para la predicación. Pero se debe hacer el esfuerzo por lo menos de algunas dimensiones sobre la relevancia de todo texto, aun de aquellos que parecen ser irrelevantes en la superficie.

Las genealogías del Génesis pueden no parecer muy relevantes para nosotros. Pero ellas son una demostración concreta de que la bendición divina de la fertilidad—“Se fructífero y multiplícate y llena la tierra”—no fue abolida a pesar de la desobediencia humana. En una cultura que trataba el sexo como divino, este conocimiento fue de importancia en aquel tiempo, como lo es en nuestros días. La sexualidad y la

fertilidad están entre los buenos dones de Dios para sus criaturas. El hacer un ídolo del sexo o de tratarlo como algo sucio y fuera de lugar en las vidas de los verdaderos espirituales son de igual forma infieles a la teología bíblica.

La genealogía de Jesús en Mateo 1 presenta varios puntos significativos teológicos. Jesús es un judío—el Hijo de Abraham. Jesús es un descendiente de David—cualificado para ser el Mesías en términos de la descendencia humana. El que las mujeres sean mencionadas, y que estas mujeres en particular sean mencionadas es notable. La concepción de Jesús bajo “circunstancias sospechosas” es consistente con su herencia. Él nació en una familia de pecadores para ser su salvador. La genealogía de Lucas afirma el punto de identificar a Jesús, no por ser judío, pero por su humanidad – el Hijo de Adán. Pero como tal, él es también el Hijo de Dios y el fundador de la nueva humanidad.

El recuento tedioso y caótico de los eventos del reino dividido nos puede dejar luchando por mantener en su lugar, ya sea que Ezequías precedió a Josías, o si fue en la otra forma. ¿Y cómo mantenemos en su lugar propio todos los nombres que parecen repetirse? Pero los puntos teológicos parecen estar suficiente claros: Las bendiciones de Dios caen sobre aquellos quienes le obedecen. Aquellos que desobedecen pueden esperar solamente el desastre eventual. Dios cuida muy bien a sus hijos.

Por supuesto, si pensamos teológicamente, no nos tomará largo tiempo para ver la disonancia de este conocimiento teológico y de la realidad con la cual luchó Job. ¿Cómo podemos darle sentido a la vida de un justo que sufre? Y luego nuestras mentes corren hacia Jesús, quien es mal entendido y rechazado y ejecutado. Y Jesús es el único Hijo de Dios. ¿Así qué, cómo es que Dios cuida a sus hijos?

La teología bíblica no nos exime de la tarea difícil de pensar acerca de las implicaciones de la Biblia para la vida contemporánea. Pero sí establece la agenda. Presenta los asuntos. Nos obliga a luchar para decidir cuál de los conocimientos bíblicos es relevante a cuál de las situaciones corrientes. No nos permite comenzar con nuestros asuntos e ir a buscar como si fuera una mina por las joyas bíblicas con un abandono descuidado, sin la consideración del contexto histórico y literario de los cuales fueron tomados. No podemos luego cortar y pulir estas joyas en joyería de nuestra creación y reclamarlas como bíblicas.

No es suficiente el recitar verdades manifiesta bíblicas trilladas como si fueran formulas eternas que se ajustan a toda persona en toda situación. La Biblia no ofrece un tamaño que le sirve a todo el mundo. No podemos reclamar que nuestros arreglos de una colección de versículos bíblicos seleccionados para ajustarse a una idea preconcebida son verdaderamente bíblicos. Demasiado de muchas veces los predicadores toman un texto e inmediatamente se apartan del texto. Ellos importan ideas interesantes de todos los lados en sus sermones y le hacen cosquilla a los oídos de la congregación.

La meta de este estudio de teología bíblica es para ofrecer dirección en cómo la atención seria a la Biblia puede proveer una base suficiente para la fe cristiana y la práctica. La teología bíblica no es con la intención de hacer la teología sistemática innecesaria. Es para proveer la base exegética para una empresa teológica más comprensiva. Sin este fundamento, ninguna teología puede reclamar el tener ninguna autoridad más allá de la ingenuidad del teólogo.

Presentación de la lección: Teología en las cartas de Juan

(15 minutos)

Las cartas conocidas por nosotros como 1, 2 y 3 de Juan parecen haber surgido de la misma comunidad que apreciaba el cuarto evangelio. Allí, se recordarán, Jesús identifica el amor del uno por el otro como la marca distintiva de sus discípulos. Las cartas de Juan nos enseñan qué pasa cuando la "iglesia de amor" experimenta una división. ¿Cómo reconciliamos nuestra teología con las realidades de las políticas en la iglesia? Poniéndolo simplemente, esto parecía ser la situación en el trasfondo de estas breves cartas.

Actualmente, 2 y 3 de Juan parecen ser cartas reales, ¿pero a quién? ¿Y por qué tales cartas mundanas son incluidas en el Nuevo Testamento? La única explicación plausible parece ser la asociación por largo tiempo con la 1 de Juan. Pero a 1 de Juan le faltan todos los rasgos asociados con las cartas antiguas, más familiares a nosotros por las cartas de Pablo. Parece estar más cerca de semejarse a un sermón incoherente.

1 de Juan es considerablemente menos incoherente que la otra llamada carta del Nuevo Testamento, la cual es mas apropiadamente llamada sermón –

conocida por nosotros como Santiago. 1 de Juan, por lo menos, se mueve entre dos temas obvios: cristología y ética. Como Hebreos (otra supuesta carta, la cual se llama a sí misma, “una palabra de exhortación –un sermón) 1 de Juan enfatiza ambas, la humanidad completa y la deidad completa de Cristo. Y como Hebreos, refuerza las implicaciones prácticas de la teología.

Referir al Recurso 23-1 en la Guía del estudiante.

Cristología

Aunque 1 de Juan toma por sentado la misma cristología alta que esperamos de la tradición de las cartas de Juan, su énfasis es claramente sobre la humanidad de Cristo. Esta insiste que cualquiera que negare que Jesús sea el Cristo y que era y permanecía completamente humano, era el anticristo. Muchos de los lectores promedio de de la Biblia se sorprenderían de saber que la única aparición del término “anticristo” en el Nuevo Testamento se encuentra en 1 y 2 de Juan—y en ningún lugar en el Apocalipsis. Y estas cartas de Juan insisten que hay muchos anticristos, y que estos anticristos ya han venido. ¡Id y figurarlo!

Soteriología

Aparentemente relacionado al énfasis de Juan sobre la humanidad de Cristo, está el énfasis sobre la muerte de Cristo como el medio para la salvación. El cuarto evangelio nos prepara para pensar de “la hora” de Jesús como “el ser levantado” en dos sentidos: crucifixión y exaltación. Pero no como Pablo en Hebreos—y a una extensión menor en Mateo y Marcos—el cuarto evangelio no se apropia de la imaginaria sacrificial del Antiguo Testamento como la forma para traer sentido a la crucifixión. Su doctrina de la expiación parece semejar a la teoría de la influencia moral de Anselmo.

Es verdad, el Jesús en las cartas de Juan es el cordero de Dios, específicamente el cordero de la pascua. Pero esto no es realmente parte del sistema sacrificial, pero la comida principal del festival familiar. 1 de Juan, sin embargo, saca significativamente del lenguaje del Antiguo Testamento sobre el sacrificio para clarificar la conexión entre la cristología y la soteriología—la conexión necesaria entre la persona y la obra de Cristo y el medio divino para la salvación humana.

Eclesiología

Eclesiología considera la pregunta: ¿Cuál es la naturaleza y misión de la iglesia? 1 de Juan trata esto

solamente indirectamente. Su interés no es teórico pero práctico. ¿Cómo es la comunidad juanina que permanece, después de la partida del grupo de los miembros antiguos, lo que Cristo los llama a ser? Los eruditos se refieren a los que salieron como secesionistas, por su salida de la comunidad. Muchos llegan a la conclusión que salieron por razones teológicas. Es difícil reconstruir la teología de los secesionistas, en parte, porque 1 de Juan enfoca su atención más en las necesidades en aquellos que quedaron, que en los errores de aquellos que se fueron. Pero la mayoría de los intérpretes parecen presumir que su herejía estaba marcada por varios rasgos.

Herejía

La herejía en la iglesia primitiva no era meramente un asunto de mantener una opinión errónea en algún punto de doctrina ya acordado. Su preocupación primordial era el mantener una opinión personal tan fuerte que uno estaba dispuesto a separarse de los otros creyentes sobre estas diferencias. Ciertamente, no todas las cosas que los secesionistas creían estaban en error.

Docetismo

La alta cristología de los secesionistas parece que los hiciera incapaz de aceptar, ya fuera la humanidad genuina o la realidad de la muerte de Cristo. Así, ellos son frecuentemente llamados "docéticos," porque ellos consideran la humanidad de Cristo de ser solamente una aparición—el griego *dokeo* = *parece/aparece*. Su humanidad aparente era solamente un ilusión, un disfraz, un vestido temporero para deshacerse de él después de su ministerio terrenal, una chispa breve en la pantalla de la eternidad. Obtenemos una perspectiva interna de tal pensamiento de los Hechos apócrifos de Juan.

Gnosticismo

Tal vez los secesionistas eran también pro-gnósticos, quienes despreciaban el mundo material sobre el mundo espiritual. Tal vez ellos eran meramente helenistas completamente, quienes compartían la perspectiva de los más pensadores greco-romanos de que los dioses eternos ni nacían ni morían. Solamente las deidades inferiores, los casi dioses, compartían en tales experiencias de los meros mortales. Si Cristo era el Dios eterno, él ciertamente no había nacido como un humano real ni tampoco murió realmente.

Ética

1 de Juan pone un énfasis fuerte sobre el pecado y la justicia. Los secesionistas parecen haber tenido una perspectiva de su propia espiritualidad que los hacía exentos del pecado por definición. Por su posición espiritual exaltada, su comportamiento humano virtualmente no era de consecuencia para ellos.

Perfeccionismo

Los secesionistas parece que imaginaban que el pecado era solamente un asunto del espíritu interno de uno. Por esto estaban convencidos que estaban más allá del alcance del pecado. Solamente los menos cristianos deben preocuparse acerca de tales fracasos físicos.

Por lo contrario, 1 Juan insiste que la conducta correcta y ética surge inevitablemente de una cristología sana. Define la justicia casi exclusivamente en términos de amor, no en términos de experiencias espirituales. Esto no es totalmente sorprendente para una comunidad que identifica el amor mutuo como el nuevo mandamiento de Cristo.

Pero 1 de Juan parece presumir que aquellos que niegan la realidad y relevancia de la humanidad de Cristo rechazan las demandas del amor hacia otros humanos de la misma forma. Así como Cristo puso su vida para proveer salvación, así también los cristianos genuinos ponen sus vidas unos por los otros. La ética no es solamente un asunto de intenciones escondidas o internas, pero la conducta actual.

Referir a la segunda página del Recurso 23-1 en la Guía del estudiante.

Escatología

Conectando la preocupación de 1 de Juan por la cristología y la ética es su énfasis sobre la escatología. Aunque el cuarto evangelio enfatiza una escatología largamente realizada, 1 de Juan enfatiza una escatología bastante tradicional futurista, incluyendo un enfoque de la parusía—la segunda venida de Cristo. La vida de Cristo sirve como modelo para la vida ética—“caminar como el caminó.” Y el regreso de Cristo sirve como la motivación para la seriedad ética—de “purificarse a sí mismo así como él es puro.”

Hamartiología

1 de Juan reflexiona significativamente sobre la naturaleza y remedio para el pecado humano provisto por la muerte de Cristo. Una lectura superficial del libro lleva a los estudiantes casuales a encontrar contradicciones irreconciliables sobre el tema del

pecado.

- Por un lado, el capítulo 1 insiste que nadie puede reclamar que no tiene pecado.
- Pero el capítulo 3 insiste igualmente que ninguno que peque puede reclamar ser un hijo de Dios.
- El capítulo 2 insiste que la muerte de Cristo es el medio para la salvación para el mundo entero.
- Y aun el capítulo 5 desanima para que aun se ore por alguien que ha cometido “un pecado de muerte,” lo que sea que esto significa.

¿Cómo vamos a hacer sentido es este importante y difícil asunto teológico? ¿Qué es el pecado? ¿Es de importancia para el cristiano?

Espiritualidad

El énfasis sobre el Espíritu en el cuarto evangelio es obvio, especialmente en los capítulos 14 y 16. Y podemos esperar que otros libros dentro de la tradición de las cartas de Juan que canten el mismo tono. Pero cada vez que 1 de Juan menciona la obra del Espíritu en la experiencia cristiana, parece ser que se arrepiente y de nuevo enfatiza de nuevo la ortodoxia cristológica y la pureza ética—especialmente el amor mutu—que son mucho más esenciales que cualquier experiencia espiritual que se pueda alegar.

Conclusión

La presentación en letras sobresalientes podía haber dado la impresión equivocada de que 1 de Juan es un tratado teológico sistemáticamente organizado. No lo es. Estas categorías son sellos convenientes que pueden ayudar a organizar su pensamiento al estudiar las cartas de Juan.

El marco de la narrativa del cuarto evangelios provee su organización lógica. El de 1 de Juan es mucho más difícil. Es posible nombrar casi cada uno de los párrafos del libro ya sea cristológico o ético en su énfasis. Pero su variación en estos temas nos requiere a depender en otras categorías teológicas también.

La “lógica—teológica” que organiza a 1 de Juan es que la teología y la vida son inseparables, de cualquier forma que se mire. Aquellos que faltan en tomar la humanidad de Cristo seriamente, tampoco toman la humanidad de los demás seriamente. Su problema no es simplemente herejía—una perspectiva errónea y divisiva de Cristo. Es un fracaso en amar. Es un fracaso en tomar seriamente este fracaso como el más serio de todos los pecados.

Lo que hemos intentado hacer con las cartas de Juan puede ser considerablemente expandido. Pero tal vez esto es suficiente para ilustrar cómo uno procede para descubrir la teología bíblica inductivamente, un libro a la vez.

La tarea de extender este procedimiento a la Biblia completa es tan monumental que nunca se completará durante nuestras vidas. Tenemos que estar satisfechos de poder conectar algunos de los puntos, con la esperanza que sean suficiente para obtener algún sentido de cómo el panorama completo luciría.

Ahora es su oportunidad. ¿Qué ha aprendido de su estudio de la teología bíblica?

Grupos pequeños: Sumario del módulo

(35 minutos)

Divida la clase en 2 ó 3 grupos.

Compare los sumarios, notando los acuerdos y desacuerdos.

Una persona de cada grupo puede servir de anotador sobre los acuerdos o desacuerdos mayores que surgieron de las comparaciones de los sumarios.

Haga una compilación de lo que consideran las mejores cinco preguntas de los miembros de su grupo.

Pida que los anotadores del grupo informen sus acuerdos y diferencias.

Coleccione las preguntas que se discutieron.

Coleccione las asignaciones sobre los sumarios.

Discusión dirigida: Preguntas de estudiantes

(30 minutos)

De las preguntas que los estudiantes prepararon, dirija la clase en la discusión de las preguntas.

Discuta lo adecuado de las preguntas y de las contestaciones.

Grupos pequeños: Preparación del catequismo

(20 minutos)

Permita que los grupos trabajen en parejas o individuales si así lo prefieren.

Familiarizarse con la próxima lección para que pueda contestar las preguntas que los estudiantes pueden tener es importante.

En preparación para la próxima lección en la cual discutiremos y formaremos un plan – catequismo – para alcanzar cada uno de los cuatro grupos de nuestro enfoque:

- Niños
- Adolescentes
- Nuevo creyentes
- Programa para renovación

Empiece a marcar las declaraciones para la formación para sus grupos de enfoque.

Las declaraciones pueden ser apropiadas para más de uno de los grupos.

Conclusión de la lección

(5 minutos)

Repaso

Pida que cada estudiante responda. Nombre algún conocimiento obtenido de esta lección.

Asignaciones

Dirija a los estudiantes a las asignaciones en la Guía del estudiante.

Lea lo siguiente y escriba una respuesta de una página considerando como contribuyen o guían un catequismo:

- Artículos de Fe del Manual de la Iglesia del Nazareno
- El pacto del carácter cristiano y pacto de conducta cristiana en el Manual de la Iglesia del Nazareno
- Recurso 23-2

Organice la formulación de las declaraciones que ha estado preparando para cada lección en cuanto enfoques para el desarrollo de un cristiano fuerte:

- Esenciales para los niños
- Esenciales para los adolescentes
- Esenciales para los nuevos miembros
- Un curso de renovación para los miembros existentes

Examine algunos de los catequismos existentes y libros para el entrenamiento para el discipulado—Casa Nazarena de Publicaciones (en inglés) tiene una lista de estos para los niños, adolescentes como también de estudios para los adultos, algunos ejemplos son:

- *Descubriendo mi fe*, la Palabra en Acción
- S.M. Miller, *Yo creo*
- R.D. Troutman, *Esta es mi iglesia; Creencias cristianas básicas*
- J.W. Eby, *Lo que los cristianos creen*
- Stan Toler, Don Walters, Don Casey, *Creciendo discipulos*

Escriba en su diario de reflexión. Reflexione en dónde se encuentra hoy en su jornada de madurez cristiana comparado en dónde estaba cuando comenzó el estudio de este módulo.

Traiga su diario de reflexión a la clase para la evaluación. El maestro estará repasando su diario de reflexiones para evaluar la fidelidad a las asignaciones

y el método de organización que fue seguido. El maestro, tal vez no lea todo lo que usted escribió, pero lo revisará y observará la seriedad de su contenido.

Lección 24

Catequismo

Bosquejo de la lección

Horario

Hora	Asignación o tópico	Actividades de aprendizaje	Materiales necesarios
0:00	Introducción	Orientación	Guía del estudiante
0:10	Catequismo para los niños	Grupos pequeños: Discusión dirigida	Formulación de declaraciones Recurso 24-1
0:35	Catequismo para los adolescentes	Grupos pequeños: Discusión dirigida	Formulación de declaraciones Recurso 24-1
0:55	Catequismo para los nuevos creyentes	Grupos pequeños: Discusión dirigida	Formulación de declaraciones Recurso 24-1
1:15	Catequismo para el programa de renovación	Grupos pequeños: Discusión dirigida	Formulación de declaraciones Recurso 24-1
1:40	Evaluación del módulo	Reflexión	
1:50	Conclusión de la lección	Repaso, asignación	Guía del estudiante

Introducción de la lección

(10 minutos)

Responsabilidad de asignaciones

Pida que cada estudiante informe sobre el catequismo/libro para el discipulado que preparó.

Devuelva las asignaciones. Haga arreglos para obtener las últimas asignaciones— el catequismo.

Orientación

Esta lección está planeada para reunir lo que ha aprendido de este curso al finalizar el desarrollo del catequismo.

Objetivos de aprendizaje

Instruya a los estudiantes a localizar los objetivos de aprendizaje en la Guía del estudiante.

La reiteración de los objetivos de aprendizaje sirve como organizador avanzado de la lección y alerta a los estudiantes sobre información y conceptos claves.

Al finalizar esta lección los estudiantes podrán:

- Tener la oportunidad de reunir los aspectos más importantes del cristianismo y formarlos en un plan de instrucción para el desarrollo de la congregación a la cual está sirviendo.
- Poder evaluar sus propios intentos para comunicar la teología bíblica en el lenguaje que puedan entender los niños, los adolescentes, y los adultos en su contexto cultural.

Desarrollo de la lección

Grupos pequeños: Discusión dirigida: Catequismo para niños

(25 minutos)

Divida la clase en grupos de 2 a 3 estudiantes por grupo.

Referir al Recurso 24-1 en la Guía del estudiante.

Mientras los estudiantes trabajan con sus grupos, revise los diarios de reflexión de los estudiantes. No tiene que leer todas las reflexiones. Ha de estar buscando la fidelidad a las asignaciones y la seriedad que se consideró en el contenido. El diario de reflexión diaria es un requisito del módulo.

Permita que la clase trabaje junta por 10 a 15 minutos para producir un catequismo para los niños.

Seleccione un estudiante para ser el anotador de las ideas y para copiarlas para toda la clase, ya sea en la pizarra o en la forma que se le sea posible.

Tal vez debe escoger un estudiante que sienta el llamado para ministrar a los niños para que sea el anotador para cada grupo.

Tal vez habrá varias revisiones antes de llegar a un acuerdo sobre el contenido.

El desarrollo de un catequismo ha sido una parte continua de este curso. Durante esta sesión queremos reunir nuestros conceptos de lo que esperamos en el desarrollo de la vida cristiana. Discutiremos y formaremos un plan—catequismo—para cada uno de los grupos de enfoque: niños, adolescentes, nuevos creyentes y un programa de renovación.

Primero miraremos lo que esperamos de los niños. ¿Lo que esperamos que los niños conozca, que hagan y que sean? Tal vez querrá dividir a los niños en grupos entre pre escolares y de escuela elemental.

Luego en su grupo, traten de llegar a algunos acuerdos para un programa—catequismo—basado en lo que cada uno ha preparado a través del módulo.

Ustedes han de tener de 10 a 15 minutos para trabajar juntos en su grupo y luego la clase unida trabajará para producir un catequismo.

Recuerde que en esta sección solamente miraremos al catequismo para los niños.

Grupos pequeños/ Discusión dirigida: Catequismo para adolescentes

(20 minutos)

Pida que los estudiantes sigan trabajando en grupos pequeños.

Continúe con la evaluación de sus diarios de reflexión.

Ahora seguiremos adelante y trabajaremos en un plan—catequismo—para adolescentes.

Estaremos mirando lo que esperamos de los adolescentes. ¿Qué esperamos que los adolescentes conozcan, hagan y sean?

Luego en su grupo traten de llegar a un acuerdo sobre un programa basado en lo que cada uno de ustedes preparó a través de este módulo.

Ustedes tendrán 10 minutos para trabajar juntos en su grupo y luego en la clase para producir un catequismo.

Permita que la clase trabaje junta por 10 minutos para producir un catequismo para los adolescentes.

Puede continuar usando el mismo estudiante como anotador o tener a un estudiante diferente, quien tenga un llamado para ministrar con los adolescentes, responsable por esta sección.

Tal vez sea necesario varias revisiones antes de llegar a un acuerdo sobre el contenido.

Grupos pequeños/Discusión dirigida: Catequismo para nuevos creyentes

(20 minutos)

Have the students continue to work in their small groups.

Continúe evaluando los diarios de reflexión de los estudiantes.

Ahora nos movemos hacia delante para trabajar en un plan—catequismo—para nuevos creyentes.

Miraremos a lo que esperamos de los nuevos creyentes. ¿Qué esperamos que los nuevos creyentes conozcan, hagan y sean?

Luego en su grupo traten de llegar a algún acuerdo sobre un programa basado en lo que cada uno de ustedes preparó a través de este módulo.

Tendrán 10 minutos para trabajar juntos en su grupo y luego en la clase trabajarán juntos para producir un catequismo.

Permita que la clase trabaje junta por 10 minutos para producir un catequismo para nuevos creyentes.

Puede continuar usando el mismo estudiante como anotador o tener un estudiante diferente, quien tiene un llamado para ministrar a los nuevos creyentes, para ser responsable de esta sección.

Tal vez necesitarán varias revisiones antes de llegar a un acuerdo sobre el contenido.

Grupos pequeños/Discusión dirigida: Catequismo para programa de renovación

(25 minutos)

Pida que los estudiantes continúen trabajando en sus grupos pequeños.

Continúe evaluando los diarios de reflexión de los estudiantes.

Ahora nos moveremos hacia adelante para trabajar en un plan—catequismo—programa de renovación.

Miraremos a lo que esperamos de creyentes maduros en crecimiento. ¿Qué esperamos que lo creyentes conozcan, hagan y sean?

Luego en su grupo traten de llegar a un acuerdo por un programa basado en lo que cada uno de ustedes preparó a través del módulo.

Ustedes tendrán 10 minutos para trabajar juntos en su grupo y luego como clase para producir un catequismo.

Permita que la clase trabaje junta por 15 minutos para producir un catequismo para un programa de renovación.

Puede continuar usando el mismo estudiante como anotador o tener un estudiante diferente, quien tiene un llamado sobre la madurez del cuerpo de creyentes, que sea responsable de esta sección.

Tal vez se necesitarán varias revisiones antes de llegar a un acuerdo sobre el contenido.

¿En nuestro catequismo, hemos cubierto todo lo que es importante en la vida del cristiano y en la vida de la iglesia?

Cada estudiante debe obtener una copia del catequismo final.

Reflexión: Evaluación del módulo

(10 minutos)

Permita a los estudiantes a escribir una evaluación del módulo y del maestro.

Tal vez sería apropiado preparar un formulario para ayudar a los estudiantes con esta evaluación.

Conclusión de la lección

(10 minutos)

Repaso

Call on the students.

¿Cuál ha sido la parte más significativa de este módulo que le ha de ayudar en su ministerio?

Asignación

Dirija a los estudiantes a las asignaciones en la Guía del estudiante.

Comprométase a una vida larga de aprendizaje de la Biblia y de su mensaje.

Conclusión

Concluya con un tiempo de oración a favor de cada estudiante en particular. Tal vez puede preguntar si hay peticiones especiales de parte de los estudiantes.