
Guía del Maestro

Investigando la Teología Cristiana 1

Oficina de Desarrollo del Ministro
Iglesia del Nazareno
Kansas City, Missouri
816-999-7000 ext. 2468; 800-306-7651 (USA)
2002

® Derechos Reservados 2002 por la Oficina de Clergy Development, Kansas City, MO EUA.

Aviso a los proveedores de educación:

Este es un contrato. Al utilizar estos materiales usted acepta todos los términos y condiciones de este acuerdo. Este acuerdo cubre todas las Guías Para el Maestro, las Guías para el Estudiante y los recursos para la instrucción incluidos en este módulo. Por aceptar este acuerdo, la Oficina de Clergy Development le otorga a usted una licencia no exclusiva para utilizar dichos materiales curriculares, siempre y cuando esté usted de acuerdo con lo siguiente:

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

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

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

Los **Miembros del comité de desarrollo** del Curso de Estudios Modulares fueron:

Michael W. Vail, Ph.D., Editor de las series de estudio
Ron Blake, Director, Oficina de Clergy Development
Jerry D. Lambert, Comisionado de la Junta Internacional de Educación.
Al Truesdale, Ph.D., Seminario Teológico Nazareno (Jubilado)
Robert L. Woodruff, Ph.D., Coordinador de Educación de Misión Mundial.
David Busic, Pastor, Iglesia del Nazareno Central, Lenexa, KS
Michael W. Stipp, Oficina de Clergy Development

Prologo de la Serie. Escrito por Al Truesdale

Ensayo Periodístico. Escrito por Rick Ryding

Colaboradores Principales. Están indicados en cada módulo en las Guías Para el Maestro

Traducción: José Cardona

Revisión: Nota. Este móulo no ha sido revisado. Posteriormente será enviado a revisión.

Introducción al Sistema de los Cursos Modulares

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

—Efesios 4:11-12

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

—2 Timoteo 2:1

“El programa del Master Teacher Plan (MTP) es uno de los objetivos de 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 ingles, revisión de julio 7, 2000).

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

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

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

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

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

Reconocimientos

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

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

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

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

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

A los traductores de los módulos 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 convierta mañana en realidad y esa realidad en el impacto del futuro. A los pastores-maestros que se involucrarán en la enseñanza de los cursos modulares. Los pastores-maestros son los instrumentos en la preparación de los futuros hombres y mujeres que Dios está llamando al ministerio en Estados Unidos y Canadá en el cumplimiento de la Gran Comisión.

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

En su misión,

—Roberto Hodgson
*Director Nacional de 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.nazarenosusacan.org

Prólogo a la Serie

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

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

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

Un ministro cristiano ordenado tiene como su principal responsabilidad declarar en muchas formas 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 deshonesto pero . . . no como tomando control de los demás, sino*

siendo ejemplo del rebaño" (1 Pedro 5:2.3). El ministro cumple este encargo bajo la supervisión de Cristo, el Pastor principal (1 Pedro 5:4). Tal ministerio puede llenarse solamente después de un período de cuidadosa preparación. De hecho, dadas las siempre cambiantes demandas sobre el ministro, su "preparación" nunca cesa. Una persona que entra en el ministerio cristiano llega a ser en sentido amplio un mayordomo del evangelio de Dios (Tito 1:7). Un mayordomo es aquel a quien se le confía el cuidado de lo que pertenece a otro. Un mayordomo puede ser aquel que cuida a otra persona y administra la propiedad de alguien más. Todos los cristianos son mayordomos de la gracia de Dios. Pero además, en un sentido peculiar, un ministro cristiano es un mayordomo del "misterio de Dios", que es Cristo, el Redentor, el Mesías de Dios. En toda fidelidad, el ministro es llamado a "dar a conocer el misterio del evangelio" (Efesios 5:19). Como Pablo, él o ella debe predicar fielmente "Las inalcanzables riquezas de Cristo y hacer a todos los hombres ver cuál es el plan del misterio escondido por las edades en Dios quien creó todas las cosas; que a través de la iglesia" (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 Maestro. Fidelidad a aquel cargo y al Señor que lo ha dado es la principal pasión de la mayordomía. Cuando es comprendido apropiadamente, el ministerio cristiano nunca se considera como un "trabajo". Es ministerio—únicamente ministerio cristiano. No hay mayor responsabilidad o gozo que pueda ser conocido que convertirse en mayordomo de la historia de Dios en la iglesia de Cristo. La persona que abraza el llamado de Dios para el ministerio ordenado se colocará en la compañía de los apóstoles, los primeros padres de la iglesia, los reformadores de la Edad Media, los reformadores protestantes, y muchas personas alrededor del mundo de hoy que gozosamente sirven como mayordomos del evangelio de Dios.

Obviamente, quien no reconozca, o quien comprenda pero rechace, lo que es la completa e inclusiva mayordomía de un ministro no debería comenzar el camino que le guía hacia la ordenación. En un sentido particular, un ministro cristiano debe en todos los aspectos ser modelo del evangelio de Dios. Él o ella está para "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 Santo y en amor sincero; en hablar la verdad y en el poder de Dios; con armas de justicia a diestra y a siniestra’ (2 Corintios 6:6-7)” (*Manual*, Iglesia del Nazareno, párrafo 401.1). El ministro de Cristo 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 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 que Él está trabajando para redimir, y por un ineludible sentido de responsabilidad. No exageramos al decir que la actitud que uno trae a la preparación para el ministerio dice mucho acerca de lo que él o ella piensa de Dios, el evangelio y la iglesia de Cristo. El Dios que llegó a encarnarse en Jesús y quien hizo un camino de salvación para todos hizo lo mejor en la vida, muerte y resurrección de su Hijo. Para ser un buen mayordomo, un ministro cristiano debe responder de igual forma. Jesús contó muchas parábolas acerca de mayordomos que no reconocieron la importancia de lo que se les había confiado (Mateo 21:33-44; 25:14-30; Marcos 13:34-37; Lucas 12:35-40; 19:11-27; 20:9-18).

La preparación, 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 debe uno aprovechar los mejores recursos de educación que se tengan a mano.

La Iglesia del Nazareno reconoce cuán grande es la responsabilidad asociada con el ministerio cristiano y la acepta totalmente. Una manera de reconocer nuestra responsabilidad delante de Dios consiste en enfatizar

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

Los módulos del Curso de Estudios que pueden guiar a una persona hacia la candidatura para la ordenación han sido cuidadosamente diseñados para prepararla para el tipo de ministerio que describimos. Su propósito común es proveer una preparación **integral** para entrar en el ministerio cristiano ordenado.

Estos módulos reflejan la sabiduría, experiencia y responsabilidad de la iglesia delante de Dios. También muestran en gran medida la preocupación de la Iglesia del Nazareno respecto del evangelio, el pueblo de Dios, el mundo por el que Cristo dio su vida y el ministerio cristiano. Completarlos normalmente le tomará de dos a cuatro años. Pero nadie debería sentirse presionado para cumplir con esta agenda.

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

Tabla de Contenido

Introducción al Sistema de los Cursos Modulares	iii
Reconocimientos	iv
Introducción a la Serie	v
Introducción	x
Lección 1: Teología Cristiana-Su Función, Enfoque Y Práctica en la Iglesia Local	1-1
Lección 2: Las Fuentes y Definiciones de la Teología Cristiana	2-1
Lección 3: ¿Cómo Podemos Hablar de Dios?	3-1
Lección 4: Cinco Modelos Teológicos de Revelación	4-1
Lección 5: Conociendo a Dios como Creador	5-1
Lección 6: ¿Qué Clase de Mundo Es?	6-1
Lección 7: Algunos Enfoques Clásicos Pensando Acerca del Poder y Sabiduría de Dios....	7-1
Lección 8: Algunos Enfoques Clásicos Pensando Acerca de la Santidad y Amor de Dios ..	8-1
Lección 9: Formas Recientes de Hablar de Dios Y Pensando Teológicamente	9-1
Lección 10: Continuando la Conversación Acerca De la Teología Contemporánea	10-1
Lección 11: ¿La Doctrina de la Trinidad: Centro Vital o Reliquia Antigua?	11-1
Lección 12: Fundamentos Bíblicos de la Trinidad ...	12-1
Lección 13: ¿Quién es el Dios Cristiano?	13-1
Lección 14: La Vida Cristiana y la Trinidad	14-1
Lección 15: La Convergencia y la Divergencia de la Filosofía y la Teología Cristiana	15-1
Lección 16: Más Investigación Dentro de las Demostraciones de la Existencia de Dios	16-1
Lección 17: ¿Cómo Debemos Considerar las Otras Religiones que no son el Cristianismo? ..	17-1
Lección 18: El Cristianismo Confronta la Cultura	18-1
Lección 19: La Humanidad Dotada Por la Gracia: Teología Antropológica	19-1
Lección 20: El Elemento Dentro de Nosotros o Pensando Acerca del Pecado	20-1
Recursos	(Contenidos en la Guía del Estudiante)

Introducción

La intención para el uso de la Guía del Maestro

Esta guía sirve al educador como guía para la enseñanza del curso modular *Investiguemos la Teología Cristiana 1* como base de la formación ministerial a los estudiantes quienes se están preparando para el servicio ministerial y la ordenación de credenciales en la Iglesia del Nazareno. El contenido está basado en resultados definidos a través de la colaboración del proceso realizado en Breckenridge, Colorado USA, entre 1990 y 1997. Los materiales preparan al pastor-maestro para presentar el tema proveyendo lecturas de trasfondo, plan de las lecciones, una variedad de lecciones para dictar, instrucciones para el maestro, recursos para la enseñanza para cada lección, discusiones dirigidas, asignaciones de tareas y ejercicios en el salón de clase.

El pastor-maestro que enseñe los módulos deberá ser un ministro(a) ordenado y aprobado por la Junta de Estudios Ministeriales y el superintendente de distrito. Lo ideal sería que el pastor-maestro antes de enseñar el curso modular, haya recibido los talleres de capacitación del pastor-maestro de la estrategia educacional del Master Teacher Plan. Esta guía asume que el pastor-maestro sea una persona con una buena experiencia en su trayectoria ministerial.

Se supone además que los principiantes que participan en un módulo que usa esta materia serán graduados de escuela secundaria y serán principiantes adultos fuera de la edad tradicional de colegio. Se supone que los principiantes han sido motivados a aprender, y que tienen experiencias adultas de la vida. No se supone que los principiantes tengan experiencia previa en un aula de colegio/Universidad

Reconocimiento

Cada modulo es la acumulación del esfuerzo de mucha gente. Alguien escribe el manuscrito original, otros hacen sugerencias para fortalecer el contenido y hacer le material más fácil de entender y finalmente un editor le da el formato al modulo para ser publicado. Este modulo no es diferente. Mucha gente ha contribuido a este modulo.

Contribuidos Principal

El contribuidor principal para este modulo es Rodrick T. Leupp. Dr. Leupp nació en Pórtland, Oregon. Su padres le proveyeron una crianza maravillosa cristiana dentro de la Iglesia del Nazareno, una iglesia a la cual el ha asistido toda su vida. Se educó en la Northwest Nazarene Universitu, Pacific School of Religión y Drew University, obteniendo su Doctorado (Ph.D) en Teología en Drew University.

Dr. Leupp tiene 15 años de experiencia en la enseñanza, incluyendo ocho años formativos en el Asia-Pacific Nazarene Theological Seminary en Metro Manila, las Filipinas, desde el 1992 hasta el 2000. Allí conoció a Stephanie Brank, con quien se casó en el 1993. Sus dos hijas fueron nacidas en la Filipinas.

En el 1966 se publicó el primer libro del Dr. Leupp, un trabajo sobre la teología de la Trinidad con el título Knowing the Name of God (Conociendo en Nombre de Dios). Ha escrito docenas de repasos de libros y varios artículos para el Holines Today. También ha pastoreado muchas congregaciones pequeñas de los Metodistas Unidos. El es devoto a la herencia de la teología wesleyana.

Repasador

Cada modulo es repasado por lo menos por un especialista en el contenido para asegurarse que el contenido no representa un solo punto de vista u opinión estrecha o cerrada. El repasador proveyó sugerencias que el contribuidor principal puede integrar en el modulo.

El repasador de este modulo lo fue el Dr. Wesley D. Tracy. El Dr. Tracy ha sido autor asociado de varios libros sobre la formación espiritual: The Upward Call: Spiritual Formation and the Holy Life, escrito con Moris Weigelt, Janine Tartaglia, y Dee Freeborn, el cual fue publicado en el 1994 por Beacon Hill Press y ya ha sido publicado por varias ediciones en Inglés y Español. El Dr. Tracy fue el autor principal Reflecting God, un libro de texto para laicos sobre la formación espiritual publicado por Beacon Hill Press y The Christian Holiness Parnership y auspiciado por 23 denominaciones de apoyo de CHP. Este libro libro es también apoyado por otras tres obras del Dr. Tracy: The Reflectin God Workbook, Reflectin God Leaders Guide y Reflection God Journal.

El Dr. Tracy ha logrado cinco grados de educación superior, incluyendo grados de Southern Nazarene University, Nazarene Theological Seminary, y dos doctorados de San Francisco Theological Seminary. Él ha publicado más de mil artículos y ha escrito o ha sido autor asociado de algunos 25 libros. Él ha servido como pastor, editor de ocho publicaciones cristianas, como profesor en MidAmerica Nazarene University, Nazarene Theological Seminary, al igual que en proyectos especiales de educación de adultos en Europa, América Latina y Asia.

Breve Historia de la Revisión

A Finales del 2003. Tercera Revisión, la versión correspondiente,

- Los derechos de copyright fueron transferidos al Nazarene Publishing House

A mediados del 2003. Segunda Revisión,

- El formato de las lecciones fue modificado para reducir el número de páginas

A finales del 2002. Primera Revisión,

- Las lecciones, introducción, el cuerpo de las lecciones y el formato fue establecido.

Declaración de la Visión del Módulo

Históricamente, la teología ha sido conocida como “la Reina de las Ciencias.” Si la llamamos así hoy parecería demasiado de dramático, todos los pastores que se están entrenando estarían de acuerdo que la base básica en la teología cristiana es esencial. Todo lo que hace el pastor—orar, aconsejar, predicar, dirigir en la adoración—puede y en un sentido tiene que ser entendido teológicamente. Ya sea que se reconoce o no, las implicaciones teológicas se demuestran a sí mismas a través de toda la tarea pastoral, desde lo primero hasta lo último, de los más alto a lo más bajo, desde el frente hasta la parte de atrás, de lado a lado. Es mucho reclamar que la teología es “el único juego en el pueblo” en cuanto a lo que le interesa al pastor, sin embargo ningún otro juego tiene sentido sin el conocimiento teológico.

Aún una tarea que no parezca teológica como dirigir la reunión de la Junta, puede ser ocasión para la reflexión teológica. Como ejemplo, los enfoque corrientes para acercarse a Dios como Trino sugiere que la Trinidad es en sí el modelo para una comunidad perfecta humana,

siendo una que siempre funciona, actúa y cree como una. Aplicando esto a la reunión de la Junta, esto significa que el pastor no domina la reunión siempre, pero comparte colegialmente con todos los presentes, trabajando con ellos hacia un consenso y hasta una unanimidad.

Se ha dicho que la teología práctica es “la corona de joyas” de todos los estudios teológicos. Estos dos módulos no son, estrictamente hablando, cursos en teología práctica, pero la dimensión práctica de la teología se debe mantener en la perspectiva.

El teólogo Nazareno, reconocido, J. Kenneth Grider, le gustaba hablar de la teología usando ropa de trabajo de agricultor, y esta forma hogareña es exactamente correcta. Albert Outler ha definido bien la teología de Juan Wesley como un ejemplo de la “teología de la gente común” como lo mejor. Con relación a la teología de Wesley como un todo, “divinidad práctica”, es la palabra que hay que tener en mente.

Las Esperanzas Comprensivas de estos dos Módulos

1. Estudiar la gran herencia y la gran tradición de la teología ortodoxa cristiana. Nuestro estudio tocará el fundamento bíblico, los desarrollos históricos selectos, algunos problemas contemporáneos y declaraciones hechas de nuevo.
2. El tono de estos dos módulos es intencionalmente pacífico (llevando al consenso y a la paz) en vez de polémico (buscando el pleito y el conflicto y enfatizando los desacuerdos con otras tradiciones cristianas). Para usar una frase trillada, esto quiere decir que estamos más interesados en edificar puentes que paredes. Doctrinas como la Trinidad de Dios, Jesús completamente divino y completamente humano, la realidad del pecado, y Jesús como el ungido de Dios como Redentor son universalmente aceptadas a través de todo el panorama cristiano.
3. Habiendo dicho esto, los distintivos Wesleyanos como la gracia previniente y la entera santificación serán enfatizados en donde sea apropiado.
4. Para entender algo en cuanto a como los teólogos trabajan y lo que hacen los teólogos, lo cual también significa apreciar la obra de pensar teológicamente. Deseamos apreciar la teología como una disciplina intelectual como también práctica.

5. Es un eslabón importante entre la teología cristiana y la ética y la adoración.
6. En ocasiones nos envolveremos en algunos análisis de cultura.
7. Sobre todo, la meta de un conocer más profundamente al Dios Trino debe motivar todos nuestros impulsos. Recuerde que Soren Kierkegaard dijo: "Solo lo que me edifica es verdad para mí." Esta es nuestra meta: la verdad edificante.

Al comenzar, consideremos lo que asumimos que nos gobierna

Virtualmente toda teología sistemática tiene dos o tres énfasis centrales que sirven para gobernar y guiar todo lo que se dice, reclama, y se articula por tal teología en particular. La teología Wesleyana o Nazarena muchas veces ha sido dirigida por:

- a. La gracia de Dios, especialmente el punto de vista Wesleyano de la gracia previniente.
- b. La esperanza de que la teología cristiana pueda verse como un todo integrado. El "ordo salutis" (del Latín, significando "el orden de salvación") es para la teología Nazarena el principio organizador del todo.

En "El Camino de Salvación Escritural", Juan Wesley expresó el orden de salvación en términos con fluidez y dinámicos: "Para que la salvación de la cual se habla aquí se pueda extender a toda la obra de Dios, desde el principio de la gracia obrando en el alma hasta que es consumada en la gloria." Los Nazarenos muchas veces han enfatizado los dos momentos de justificación (la santificación inicial y la entera santificación (la perfección cristiana). La cita de Wesley significa que estos dos "momentos" necesitan ser considerados en el contexto más amplio del drama completo de la salvación.

- c. El significado clásico de la teología es que es simplemente el estudio de Dios. Intentar estudiar a Dios puede significar muchas cosas, pero no puede significar solo un enfoque intelectual y racional de Dios. Conociendo a Dios por medio de la experiencia siempre ha sido importante para los Nazarenos. Estudiar a Dios también nos debe llevar a adorarlo. Lo ortodoxo (la doctrina correcta) no se puede separar finalmente de la Doxología, que es la adoración correcta y verdadera de Dios. Estas se

deben casar para la conducta y acción correcta, que es la Ortopraxis. Estas tres realidades- Doxología, Ortodoxia, y Ortopraxis- en alguna forma funcionan como una “trinidad santa” del método y formulación teológica. Pueden ser conceptualizadas separadamente, pero cada una necesita de las otras para estar completas.

- d. Phineas F. Bresee creía que la teología Nazarena se debía caracterizar por esta sentencia, la cual no se originó con él, pero que reflejaba su forma de hacer la teología y el desarrollar el ministerio cristiano: en lo esencial la unidad, en lo no esencial libertad, en todas las cosas amor.

Materiales del Modulo

Nosotros hemos tratado de diseñar este módulo para que sea flexible y fácil de adaptarse a su situación. Para cada lección, hay varias piezas de apoyo, que simplemente se les llama “recursos.” Estos se pueden usar en diferentes maneras. Los recursos se han incorporado en la guía del estudiante de este módulo. El pastor-maestro en el proceso de su preparación para la clase debe de familiarizarse con la guía del estudiante.

Una de las razones en el diseño de este módulo es para el beneficio de los diferentes centros de educación ministerial. Nosotros entendemos que los maestros alrededor del mundo son llamados a enseñar cursos que no están en sus áreas de especialización, pero que los enseñan porque quieren ver y contribuir en la preparación ministerial de pastores y el desarrollo de líderes. La educación en los centros de estudios ministeriales básicamente responde al crecimiento rápido de la iglesia. Nosotros queremos proveer este módulo como recurso para los educadores que enseñan en los centros de estudios ministeriales del distrito. Si este modulo puede ayudar a otras instituciones de educación ministerial, eso también está bien.

Otra de las razones en el desarrollo de este módulo es equipar a los educadores de diferentes grupos étnicos. Nosotros creemos que una clase como esta, es mejor enseñada y contextualizada por una persona del mismo trasfondo cultural del grupo de estudiantes.

Hay muy buenos ministros y pastores que son líderes en nuestras iglesias pero que no han tenido la oportunidad de obtener títulos académicos en teología o en disciplinas de la religión, pero que tienen la habilidad para especializarse en la enseñanza efectiva

de este módulo. Nosotros queremos que usen este módulo y que lo contextualicen para que sea más dinámico y relevante para el contexto cultural y educacional de los estudiantes.

Los Resultados que se Esperan

Este modulo contribuye al desarrollo de las siguientes habilidades como son definidas en el Libro de Recurso para el Desarrollo Ministerial (U.S. Sourcebook for Ministerial Development)

Los Resultados que se Esperan del Programa

- CN18 Habilidad de nombrar y explicar los Artículos de Fe de la Iglesia del Nazareno
- CN19 Habilidad de identificar y explicar las características principales de la naturaleza de Dios, Cristo, el Espíritu Santo, la Persona Humana, Pecado, Salvación, la Vida Cristiana, la Iglesia y los Sacramentos y la Escatología.
- CN20 Habilidad para reflexionar teológicamente acerca de la vida y del ministerio.
- CN21 Habilidad para demostrar entendimiento de las fuentes de la reflexión teológica, su desarrollo histórico, y sus expresiones contemporáneas.
- CN22 Habilidad para articular las características distintivas de la teología Wesleyana.
- CP10 Habilidad de sintetizar, analizar la razón lógicamente para discernimiento, evaluación, y resolver problemas y vivir con las ambigüedades.
- CP11 Habilidad para analizar la validez de los argumentos e identificar sus proposiciones y sus consecuencias.
- CP21 Habilidad de tener visión, orden, participar y dirigir en la adoración basada en la teología contextualizada.

Declaraciones de Resultados que se Esperan

- Habilidad de integrar las Escrituras, tradición, razón y la experiencia para la reflexión teológica.
- Habilidad para describir el lugar de la teología sistemática (o cristiana) en la vida de la iglesia.
- Habilidad para reflexionar sistemáticamente sobre la fe cristiana.
- Habilidad para reflexionar sobre actividades específicas en el ministerio pastoral y descubrir fundamentos adecuados para la acción apropiada.
- Habilidad para dar un racionamiento teológico para dirigir a la iglesia a ser misionera (o misional)
- Habilidad para integrar las disciplinas Wesleyanas en las prácticas que están enriqueciendo,

-
- significativamente, la jornada espiritual personal.
 - Habilidad para reflexionar sistemática y comprensivamente acerca de la naturaleza y contenido de la fe cristiana, y hacerlo por el nombre de la Iglesia de Cristo y Su Mundo.
 - Habilidad para discernir tendencias teológicas en la cultura más amplia, especialmente cuando estas tendencias impactan el progreso del ministerio cristiano.
 - Habilidad para defender la fe histórica cristiana. La Teología Cristiana 1 no es primordialmente una aventura apologética, aunque todo el que toma este curso tiene que salir con un sentido definido sobre la integridad de la fe cristiana, que necesariamente se traducirá en la habilidad para ser un defensor de la fe a un grado u otro.

Lecturas Recomendadas

Cada modulo del Curso Modular de Estudios esta preparado para que sea el libro de texto independiente. Esto no quiere decir que los módulos son irrelevantes a los libros de texto, o que el contenido del modulo no se puede enriquecer seleccionando y requiriendo que los estudiantes estudien un libro de texto juntamente con las lecciones provistas en la guía del Instructor. Si este modulo es ajustado para ser usado fuera de los Estados Unidos y para los que hablan y entienden el inglés, un libro de texto especifico, tal vez no esté disponible en el idioma de los estudiantes. Por eso, el modulo no depende de un libro de texto. El Instructor puede escoger un libro de texto con una teología sana que pueda estar disponible para los estudiantes.

La lista de libros que sigue con autores Nazarenos son usados extensamente en estos módulos sobre la teología cristiana. Proveen en entendimiento rico de la teología para el estudio en estos módulos y también servirán como referencias para la carrera de estudiante. Cuando sea posible, deben ser parte de la biblioteca personal de cada pastor Nazareno.

Dunning, H. Ray. *Grace, Faith, and Holiness: A Wesleyan Systematic Theology*. Kansas City: Beacon Hill Press, 1988.

Grider, J. Kenneth. *A Wesleyan-Holiness Theology*. Kansas City: Beacon Hill Press, 1994.

Lodahl, Michael. *The Story of God: Wesleyan Theology and Biblical Narrative*. Kansas City: Beacon Hill Press, 1994.

Staples, Rob L. *Outward Sign and Inward Grace*. Kansas City, MO: Beacon Hill Press, 1991.

Staples, Rob L. *Words of Faith: An Easy Reference to Theological Terms*. Kansas City: Beacon Hill Press, 2001.

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

Horarios Sugeridos par el Curso

Cada lección del módulo está diseñada para 90 minutos. Cada lección contiene introducción, desarrollo y conclusión. Las lecciones tienen secuencias. Cada lección asume que el estudiante domina el material de las lecciones previas. Las lecciones pueden agruparse en diferentes formas para acomodar el horario de los alumnos.

Cuando las lecciones se enseñan en horarios regulares o en el formato de curso intensivo, el educador tiene que ajustar la asignación de las tareas en vista de que los estudiantes no tendrán tiempo entre una lección y otra para cumplir sus asignaciones. Es muy importante que el educador prepare y planee sus lecciones con anticipación.

A continuación algunas sugerencias para organizar las sesiones de clases (hay varias formas).

1. En residencia. El grupo puede reunirse dos veces a la semana por 90 minutos. Presente una lección por sesión. Tiempo total de 10-11 semanas.
2. Centros de estudios ministeriales. Las clases pueden reunirse una vez a la semana durante las noches de 3 a 3½ horas. Presente una lección por sesión con un receso. Los estudiantes viajarán a una localidad central y, por lo tanto, haga el mejor uso del tiempo. 10 semanas en total.
3. Cursos intensivos. Organice las sesiones de clases en cinco días consecutivos de tal manera que cumplan con el promedio de 30 horas para el curso incluyendo los recesos. Los estudiantes tendrán que completar sus asignaciones de lecturas antes de

llegar al centro de estudios. Las asignaciones escritas pueden entregarse 30-60 días después de finalizar el curso.

El módulo está dividido en 20 lecciones. El desarrollo de estas unidades puede verse en el cuadro siguiente. Se provee un espacio para llevar el horario de las sesiones de clases.

Bosquejo e Itinerario del Curso

La clase se reunirá por treinta horas siguiendo el siguiente bosquejo:

Fecha	Horario
	1. La Teología Cristiana-Su Función, Enfoque y Práctica en la Iglesia Local
	2. Las Fuentes y Definición de la Teología Cristiana
	3. ¿Cómo Podemos Hablar de Dios?
	4. Cinco Modelos Teológicos de Revelación
	5. Conociendo a Dios Como Creador
	6. ¿Qué Clase de Mundo Es?
	7. Algunos Enfoques Clásicos al Pensar Acerca del Poder y Sabiduría de Dios
	8. Algunos Enfoques Clásicos para Pensar Acerca de la Santidad y Amor de Dios
	9. Formas Recientes de Hablar de Dios y Pensar Teológicamente
	10. Continuando la Conversación Acerca de la Teología Contemporánea
	11. La Doctrina de la Trinidad: ¿Centro Vital o Reliquia Antigua?
	12. Fundamentos Bíblicos de la Trinidad
	13. ¿Quién es el Dios Cristiano?
	14. La Vida Cristiana y la Trinidad
	15. La Convergencia y Divergencia de la Filosofía y la Teología Cristiana
	16. Más Investigaciones Dentro de las Demostraciones para la Existencia de Dios
	17. ¿Cómo Debemos Considerar a las Demás Religiones que no son el Cristianismo?
	18. El Cristianismo se Envuelve en la Cultura
	19. La Humanidad Dotada Por la Gracia: Antropología Teológica
	20. El Elemento Dentro de Nosotros, o Pensando Acerca del Pecado

La Guía del Maestro

Nota: Es muy importante recordar que las actividades ayudarán en el aprendizaje del estudiante. Esto significa que usted no dependerá solo de su información, sino de la dinámica de participación de los estudiantes. El enfoque del módulo es ayudar al estudiante. Su función como maestro es diseñar un ambiente donde los estudiantes puedan aprender. Algunas veces usted dictará la lección, otras veces dirigirá la discusión, y en otros casos facilitar la dinámica de grupo de los estudiantes. Este formato educacional ayudará a que el estudiante se involucre en el proceso de su aprendizaje. El aprendizaje es una dinámica de grupo.

La guía del maestro se ha escrito para guiar al educador(a) para la preparación de la enseñanza de este módulo. Contiene un plan de lecciones completas y recursos para proveer una base sólida para la presentación del tópico. Usted necesita preparar cada lección con anticipación para manejar el tema de cada lección. Con frecuencia se sugieren lecturas para el educador o usted puede añadir otras referencias que usted desee insertar en la lección. Las preguntas de discusión están acompañadas de posibles respuestas; también puede añadir o compartir sus propias experiencias ministeriales, o de algunas otras fuentes.

Se diseñó la guía del maestro en un formato de dos columnas. La columna de la derecha contiene el material para dictar la lección, la descripción de las actividades, y las preguntas de los estudiantes. En la columna de la izquierda están las sugerencias para el maestro. También están los ejemplos que usted puede usar de ilustraciones y conceptos del material de clase.

Puede añadir sus propias experiencias y las de los estudiantes.

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

La guía del maestro tiene tres componentes principales: La introducción, el plan de las lecciones, y los recursos de enseñanzas. Usted está leyendo la introducción de la guía, la cual provee la filosofía del estudiante adulto, información de cómo organizar el módulo e ideas y de cómo enseñar las lecciones.

Las lecciones como parte de la Guía del maestro están enumeradas con dos números, el primer número es el de la página y el segundo número corresponde a la lección, "3-5."

Los planes de las lecciones son completos en sí mismos. Ellos contienen el Bosquejo de la lección, Introducción, cuerpo y cierre. El Bosquejo de la lección provee el horario, los tópicos, las actividades de aprendizaje y la lista de los materiales de recursos en la Guía del Estudiante.

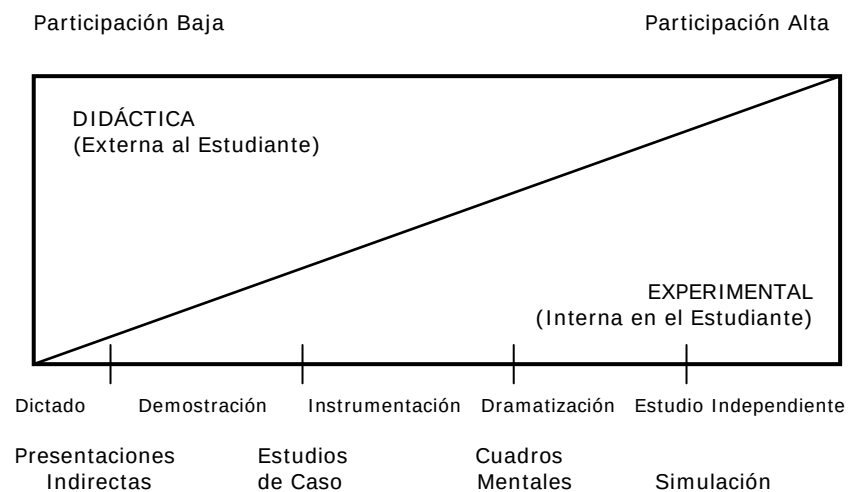
La introducción de la lección deberá llamar la atención del estudiante, orientarlo sobre un panorama general

del contenido de la lección, presentar los objetivos de la lección, y prepararlo para las actividades de aprendizaje.

El cuerpo de la lección es la base del contenido de la lección. La clave es mantener al estudiante involucrado. Aún cuando se está dictando la lección, haga preguntas para poner a pensar al estudiante acerca del contenido y no solamente para escuchar la lección.

El siguiente cuadro demuestra el concepto de aprendizaje en la participación del estudiante cuando se usan diferentes métodos de enseñanzas. Cuando se dicta la lección se requiere una participación mínima del estudiante; con el estudio independiente, se requiere que el estudiante tenga la mayor participación.

CONTINUO METODOLÓGICO

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

En el cierre de la lección se provee un tiempo para preguntas y respuestas, repasar la información, conectar la lección con las próximas lecciones, las asignaciones de tareas y los puntos finales.

Las asignaciones de tareas son importantes para las actividades del aprendizaje. Estas asignaciones proveen al estudiante la oportunidad de sintetizar el aprendizaje del salón de clase. Trabajando en estas asignaciones se extiende la experiencia del aprendizaje más allá del tiempo en el salón de clase.

El estudiante—especialmente el estudiante adulto—necesita con frecuencia la retroalimentación de su aprendizaje. La interacción con los otros estudiantes ayuda a refinar lo que él o ella están aprendiendo. La retroalimentación del maestro es crucial para reforzar el aprendizaje del estudiante y para que persevere en el programa de estudios ministeriales.

Es la responsabilidad del maestro de este módulo entregar al estudiante en un tiempo adecuado los resultados de las asignaciones de las tareas para reforzar el aprendizaje del estudiante. Revisar y responder a las tareas le proveerá al maestro información en cuanto a cómo los estudiantes están progresando en el proceso del aprendizaje.

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

Los recursos de enseñanza en la guía del estudiante. Cada hoja de recurso está enumerada con la lección donde primeramente se usa el recurso. El primer número pertenece a la lección, seguido del número del recurso, “2-1.”

Usted debe de determinar cómo usará cada recurso en su contexto. Si tiene acceso a un retro-proyector de lámina o proyector de “power point”, use cualquiera de estos dos instrumentos didácticos para ayudar al aprendizaje.

La guía del estudiante para este módulo contiene el prólogo a la serie, reconocimientos, sílabos, la sección de recursos, objetivos de la lección, y las asignaciones.

Una copia de la Guía del Estudiante deberá proveerse a cada estudiante.

Recomendación para fotocopiar el material del módulo. Usted puede foto copiar cualquier parte de esta guía del maestro como usted crea conveniente. Es recomendable que imprima cada lección para su preparación y para enseñar el módulo.

También asegúrese que los estudiantes tengan fotocopia de la Guía del Estudiante desde el primer día de clase. Es obvio que usar el formato de fotocopiar por ambos lado, ayudará a reducir el costo.

Una Agenda Escondida

Aspectos escondidos del currículo . . . porque de la manera que enseñamos se enseña

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

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

Segundo, considere cómo se presenta usted como maestro. Su forma de vestir, sus gestos, donde se ubica cuando está dictando la lección son aspectos que transmiten un mensaje. Usted debe considerar estos aspectos para transmitir el mejor mensaje a los estudiantes. La educación ministerial, no es transmitir solamente información, sino ser ejemplo a los estudiantes en el proceso de su formación ministerial. Hable naturalmente. Ponga atención a los estudiantes en sus comentarios, gestos y sobre todas las cosas valorícelos como personas. Aprenda sus nombres. Motívelos para que participen. Recuerde que usted está modelando para ellos, y de la forma que usted enseñe y se conduzca les enseñará más que las palabras que usted dice.

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

Cuarto, el compartir historias como actividad de aprendizaje ayuda al estudiante a reflexionar en su

propia experiencia cristiana. Esto es una forma de establecer y desarrollar el sentido de comunidad

Cuando la clase se ha excedido de 90 minutos, es tiempo para un receso. El receso entre cada segmento es un buen tiempo para el compañerismo y la formación y fortalecimiento de la relación como comunidad. Durante este tiempo, manténgase a la disposición de los estudiantes. Haga arreglos para el preparativo para del café y los refrescos; esto ayuda al ambiente del compañerismo y para preparar a los estudiantes para el siguiente segmento. Recuerde que son adultos y han trabajado fuerte todo el día y la semana.

El Diario: La Llave para la Formación Espiritual

El diario es una asignación mayor en cada módulo para la preparación al ministerio de los Cursos Ministeriales. Es el elemento que ayudará a la integración espiritual y a la aplicación ministerial del contenido de cada módulo, ya sea que el módulo se concentre en Contenido, Competencia, Carácter o Contexto. El diario asegura el proceso del componente “Ser, Saber, y Hacer”, y es parte de cada módulo, del cual usted participe. ¿Qué es un diario y cómo puede lograrse con significado?

El Diario: Una Herramienta para la Reflexión e Integración Personal

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

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

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

La participación en el curso de estudio es el corazón de su preparación ministerial. Para completar cada curso se le pedirá que escuche conferencias y lea varios libros, y que participe en discusiones, haga trabajos escritos y tome exámenes. La meta es dominar los contenidos.

Otra parte, igual de importante, de la preparación ministerial es la formación espiritual. Algunos llamarán a la formación espiritual, devocionales, mientras que otros le llaman crecimiento en la gracia. Cualquiera que sea la manera cómo llame a este proceso, esta se refiere al cultivo intencional de su relación con Dios. El trabajo de curso será valioso para agregar a su conocimiento, sus habilidades y su habilidad para realizar su 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 espiritual es una herramienta esencial para unir a todas ellas. Escribir el diario significa simplemente guardar un registro de las experiencias y las intuiciones que usted 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 del 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. Permítanme 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 que se registran los acontecimientos diarios, sino un dialogo personal. Es el almacén para todos sus pensamientos, reacciones, oraciones, visiones, y planes. Aunque a algunas personas, les gusta tener diarios algo complicados, con una sección para cada tipo de reflexión, 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 conveniente conversar un poco en cuanto a la logística de la escritura de un diario 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 para 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 es esencial. Si no hay un espacio específico asignado para escribirlo, su diario simplemente no se realizará con la regularidad necesaria como para que valga la pena. Parece natural invertir tiempo en escribir el diario al final del día, cuando usted puede cernir todo lo que ha transpirado. Sin embargo los compromisos familiares, 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 registrarlas será la primera cosa a hacer en la mañana. Junto con el tiempo devocional, escribir el diario espiritual le permite 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 consigo le permitirá a usted apuntar esas ideas que se vienen en distintos momentos a lo largo del día.

Parece que hemos estado diciendo que el Diario 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 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” cada treinta días. Esto podría hacerse mejor en un retiro de medio día, en el que pueda devotamente enfocar sus pensamientos en la soledad y el silencio. A medida que lo haga, usted podrá ver el valor acumulado de la Palabra, su trabajo en el curso, y su experiencia 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 de “hacer”. Escribir su diario le ayudará a contestar la pregunta central de la educación: “¿Por qué hago lo que hago cuando lo hago?”

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

Bibliografía y Obras Citadas

African-American Theology—A Bibliographic Note:

James H. Cone is the outstanding figure here. His short essay, "God Is the Color of Suffering" (in *The Changing Face of God*, ed. Frederick W. Schmidt, Harrisburg, PA: Morehouse Publishing, 2000), is a good place to begin. His two best-known books may be *A Black Theology of Liberation* (Maryknoll, NY: Orbis Books, 1986) and *Black Theology and Black Power* (Maryknoll, NY: Orbis Books, 1997). Along with Gayraud S. Wilmore, Cone edited a helpful collection called *Black Theology: A Documentary History, 1966-1979* (Maryknoll, NY: Orbis Books, 1993).

Armstrong, Karen. "The God of Imaginative Compassion." In *The Changing Face of God*, ed. Frederick W. Schmidt. Harrisburg, PA: Morehouse Publishing, 2000.

Baillie, John. *The Idea of Revelation in Recent Thought*. New York: Columbia University Press, 1956.

Bangs, Carl. *Phineas F. Bresee: His Life in Methodism, the Holiness Movement, and the Church of the Nazarene*. Kansas City: Beacon Hill, 1995.

Barnes, M. Craig. *When God Interrupts*. Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1996.

Barth, Karl. *Church Dogmatics*. Translated by T. H. L. Parker et al., ed. G. W. Bromiley and T. F. Torrance. *Edinburgh: T & T Clark, 1957, 2(1)*.

_____. *Church Dogmatics: A Selection*. New York: Harper and Row, 1962, pp. 87-133.

_____. "The Humanity of God." In *The Humanity of God*. Atlanta: John Knox Press, 1960.

_____. "The Revelation of God as the Abolition of Religion." In *Christianity and Other Religions: Selected Readings*, ed. John Hick and Brian Hebblethwaite. Philadelphia: Fortress Press, 1981.

Bassett, Paul M., ed. *Holiness Teaching: New Testament Times to Wesley*, Great Holiness Classics, Volume One. Kansas City: Beacon Hill Press, 1997.

Berkhof, Hendrikus. *Christian Faith: An Introduction to the Study of the Faith*. Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans, 1979.

Berkouwer, G. C. *Man: The Image of God*. Grand Rapids: Eerdmans, 1962.

Berryman, Phillip. *Liberation Theology*. Philadelphia: Temple University Press, 1987. This is a standard work in this field with lots of good information.

Bevans, Stephen B. *Models of Contextual Theology*. Maryknoll, NY: Orbis Books, 1992. Discusses five different ways in which Christian theology interacts with the surrounding culture. Of the five discussed, the Nazarene view is probably the closest to what Bevans calls "The Translation Model."

Bible, Ken, ed. *Sing to the Lord: Hymnal*. Kansas City: Lillenas Publishing Co., 1993.

Birnbaum, David. *God and Evil: A Unified Theodicy/Theology/Philosophy*. Hoboken, NJ: Ktav Publishing House, 1989. This is a Jewish theodicy. While it does not have the full benefits of Christian insight and proclamation, its statement of the problem of evil is valuable.

Bishop, Morris. *Pascal: the Life of Genius*. New York: Reynal and Hitchcock, 1936.

Bloesch, Donald G. *Essentials of Evangelical Theology, Volume 1: God, Authority, and Salvation*. San Francisco: Harper and Row, 1982, 1978.

_____. *God the Almighty: Power, Wisdom, Holiness, Love*. Book 3 of *Christian Foundations*. Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1995.

Boff, Clodovis, and George V. Pixley. *The Bible, the Church, and the Poor*. Maryknoll, NY: Orbis Books, 1989.

Boff, Leonardo. *Trinity and Society*. Translated by Paul Burns. Maryknoll, NY: Orbis Books, 1988.

Boff, Leonardo, and Clodovis Boff. "Key Themes of Liberation Theology." In *From Christ to the World: Introductory Readings in Christian Ethics*, ed. Wayne G. Boulton, Thomas D. Kennedy, and Allen Verhey. Grand Rapids: Eerdmans, 1994, pp. 474-82. The Boff brothers are Brazilian priests. This

selection is originally from their book *Introducing Liberation Theology*. Maryknoll, NY: Orbis Books, 1986, which is worth consulting.

Bonhoeffer: Agent of Grace, a film from Augsburg Fortress, Minneapolis, distributed by Vision Video, P.O. Box 540, Worcester, PA 19490.
www.gatewayfilms.com

Bonhoeffer, Dietrich. *Letters and Papers from Prison*. New York: Macmillan, 1953.

Borg, Marcus. "The God Who Is Spirit." In *The Changing Face of God*, ed. Frederick W. Schmidt. Harrisburg, PA: Morehouse Publishing, 2000.

Braaten, Carl E. *No Other Gospel: Christianity Among the World's Religions*. Minneapolis: Fortress Press, 1992. From a distinguished Lutheran writer.

Braaten, Carl E. and Robert W. Jenson, eds. *Christian Dogmatics*. Philadelphia: Fortress Press, 1984.

Brown, Robert McAfee. *Theology in a New Key: Responding to Liberation Themes*. Philadelphia: Westminster Press, 1978. Written by a well-known liberal American Protestant, giving a sympathetic treatment of liberation theology, largely written for a North American audience.

Brunner, Emil. *The Christian Doctrine of Creation and Redemption*. Philadelphia: Westminster Press, 1952.

Bultmann, Rudolf. *Existence and Faith*. New York: Meridian Books, 1960.

Campbell, Ted A. *Christian Confessions: A Historical Introduction*. Louisville: Westminster John Knox Press, 1996.

Carr, Anne E. "Feminism." In *Dictionary of Fundamental Theology*, ed. Rene Latourelle. New York: Crossroad, 1995.

_____. *Transforming Grace: Christian Tradition and Women's Experience*. New York: Continuum, 1996. (On feminist theology)

Carter, Charles W. "Culture and Theological Education." *Wesleyan Theological Journal* 14 (Fall 1979): 77-81.

- _____. "Hamartiology." In *A Contemporary Wesleyan Theology, Volume One*, ed. Charles W. Carter. Grand Rapids: Francis Asbury Press, 1983.
- Carter, Charles W., and Everett N. Hunt, Jr. "The Divine Mandate." In *A Contemporary Wesleyan Theology: Biblical, Systematic, and Practical, Volume Two*, ed. Charles W. Carter. Grand Rapids: Francis Asbury Press, 1983. This chapter represents a theology of mission, more than an investigation of Christianity among the religions of the world.
- Church, F. Forrester and Terrence J. Mulry, eds. *The Macmillan Book of Earliest Christian Prayers*. New York: Macmillan, 1988.
- Church of the Nazarene. *The Manual 2005-2009*. Kansas City: Nazarene Publishing House, 2005.
- Clifford, Anne M. "Creation." In *Systematic Theology: Roman Catholic Perspectives, Volume I*, ed. Francis Schussler Fiorenza and John P. Galvin. Minneapolis: Augsburg/Fortress Press, 1991.
- Cobb, John B., Jr. *Grace and Responsibility: A Wesleyan Theology for Today*. Nashville: Abingdon, 1995.
- Cobb, John B., Jr., and David Ray Griffin. *Process Theology: An Introductory Exposition*. Philadelphia: Westminster Press, 1976. (On process theology)
- Cousins, Ewert H., ed. *Process Theology: Basic Writings*. New York: Newman Press, 1971. (On process theology)
- Cox, Leo G. *John Wesley's Concept of Perfection*. Kansas City: Beacon Hill Press, 1964.
- Cunningham, Floyd T. "Interreligious Dialogue: A Wesleyan Holiness Perspective." In *Grounds for Understanding: Ecumenical Resources for Responses to Religious Pluralism*, ed. S. Mark Heim. Grand Rapids: Eerdmans, 1998.
- Donne, John. "Holy Sonnet 10." In *Selections from Divine Poems, Devotions, and Prayers*, ed. John Booty. New York: Paulist Press, 1990.
- Dulles, Avery. *Models of Revelation*. Garden City, NY: Doubleday, 1983.

-
- Dunning, H. Ray. *Grace, Faith, and Holiness: A Wesleyan Systematic Theology*. Kansas City: Beacon Hill Press, 1988.
- _____. *Reflecting the Divine Image: Christian Ethics in Wesleyan Perspective*. Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1998.
- _____. "Systematic Theology in the Wesleyan Mode." *Wesleyan Theological Journal* 17 (Spring 1982): 15-22.
- Ebeling, Gerhard. *Dogmatik des christlichen Glaubens, Volume 1*. Tübingen: Mohr, 1979.
- Flemming, Dean. "Foundations for Responding to Religious Pluralism." *Wesleyan Theological Journal*, 31 (Spring 1996): 51-75.
- Flew, Anthony. *God and Philosophy*. New York: Dell Publishing, 1966. Flew is a British philosopher who is critical of the claims of Christianity. For "the other side of the story," Flew is worth consulting.
- Flew, R. Newton. *The Idea of Perfection in Christian Theology*. New York: Humanities Press, 1968. Discussion of John Wesley's view of sin.
- Frost, Robert. "The Road Not Taken." In *The Oxford Book of American Verse*. New York: Oxford University Press, 1950.
- Gilkey, Langdon. *Maker of Heaven and Earth*. Garden City, NY: Doubleday, 1959.
- Gilson, Etienne. *The Christian Philosophy of Saint Augustine*. New York: Random House, 1960.
- Greathouse, William M. *Wholeness in Christ: Toward a Biblical Theology of Holiness*. Kansas City: Beacon Hill Press, 1998.
- Grenz, Stanley J. *The Social God and the Relational Self: A Trinitarian Theology of the Imago Dei*. Volume One of *The Matrix of Christian Theology*. Louisville: Westminster John Knox Press, 2001.
- Grenz, Stanley J., and Roger E. Olson. *20th Century Theology: God and the World in a Transitional Age*. Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1992. A helpful text detailing many theological developments in the 20th century. This will be excellent background reading on such 20th-

Century theological “giants” as Karl Barth, Paul Tillich, Dietrich Bonhoeffer, Reinhold Niebuhr, Emil Brunner, Jürgen Moltmann, and Wolfhart Pannenberg.

Grider, J. Kenneth. *A Wesleyan-Holiness Theology*. Kansas City: Beacon Hill Press, 1994.

_____. “The Nature of Wesleyan Theology.” *Wesleyan Theological Journal* 17 (Fall 1982): 43-53.

_____. “The Triune God.” In *A Contemporary Wesleyan Theology*, ed. Charles W. Carter. Wilmore, KY: Francis Asbury Press, 1983, pp. 375-409.

Gruenler, Royce Gordon. *The Trinity in the Gospel of John: A Thematic Commentary*. Grand Rapids: Baker Book House, 1986.

Gutierrez, Gustavo. *A Theology of Liberation: History, Politics, and Salvation*. Revised edition with a new introduction. Maryknoll, NY: Orbis Books, 1988. The book that started a theological movement.

Harper, Steve. *John Wesley’s Message for Today*. Grand Rapids: Zondervan, 1983.

Hartshorne, Charles. *Omnipotence and Other Theological Mistakes*. Albany, NY: State University of New York Press, 1984. (On process theology)

Hasker, William. “A Philosophical Perspective.” In *The Openness of God: A Biblical Challenge to the Traditional Understanding of God*, Clark Pinnock, et al. Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1994. This essay does not discuss the arguments for the existence of God in detail, but does give helpful background on many of the divine attributes that have been taken up and discussed in connection with the arguments. Also some information on process theology.

Henry, Carl. *God, Revelation, and Authority, Volume 3*. Waco, TX: Word Books, 1976-83.

Heschel, Abraham J. *The Prophets*. New York: Harper and Row, 1962.

Hick, John. *Evil and the God of Love*. Revised edition. San Francisco: HarperSanFrancisco, 1977. Hick is today a more or less notorious liberal, but was not

so liberal when writing this book. It proposes a theodicy for today after excellent summaries of what Hick identifies as the two main theodicies in the Christian past, Irenaeus and Augustine.

_____. *God Has Many Names*. Philadelphia: Westminster Press, 1980. Readable, but very liberal, essays and addresses from one of the main theoretical voices of the pluralist persuasion.

Hick, John, and Brian Hebblethwaite, eds. *Christianity and Other Religions: Selected Readings*. Philadelphia: Fortress Press, 1981. These readings present a cross-section of views. The essay by Karl Barth may be of special interest. Other established writers such as Karl Rahner, Paul Tillich, Jürgen Moltmann, Wilfred Cantwell Smith, and John Hick are represented.

Hoekema, Anthony. "Response to Dieter." In *Five Views on Sanctification*, Melvin E. Dieter et al. Grand Rapids: Zondervan, 1987.

Holmes, Arthur F. *Fact, Value, and God*, Grand Rapids: Eerdmans, 1997. This excellent book is perhaps more about philosophical ethics than about the philosophy of religion, but Holmes discusses in lucid prose many of the philosophers who have been concerned about the existence of God, and to that extent this is a valuable work.

Hundley, Raymond G. *Radical Liberation Theology: An Evangelical Response*. Wilmore, KY: Bristol Books, 1987. A criticism of liberation impulses from an evangelical standpoint.

Ingersol, Stan, and Wesley Tracy. *Here We Stand*. Kansas City: Beacon Hill Press, 1998. Offers comparative analyses of Nazarene doctrine and practices in relationship to the major Christian denominations as well as to major religions of the world.

Jennings, Theodore W., Jr. *Good News to the Poor: John Wesley's Evangelical Economics*. Nashville: Abingdon Press, 1990.

Jenson, Robert W. *Essays in Theology of Culture*. Grand Rapids: Eerdmans, 1995. From a distinguished Lutheran theologian.

_____. "The God-Wars." In *Either/Or: The Gospel or Neopaganism*, ed. Carl E. Braaten and Robert W. Jenson. Grand Rapids: Eerdmans, 1995.

Jersild, A. T. *In Search of Self*. New York: Teachers College Press of Columbia University, 1952.

Johnson, Elizabeth A. *She Who Is: The Mystery of God in Feminist Theological Discourse*. New York: Crossroad, 1992. A noteworthy work of feminist theology.

Johnson, James Weldon. "The Creation." In *Modern American Poetry*, ed. Louis Untermeyer. New York: Harcourt Brace and World, 1958, pp. 149-51. Available at www.poets.org/poems.

Johnson, Paul. *The Quest for God: A Personal Pilgrimage*. London: Weidenfeld and Nicolson, 1996 (there is a USA edition available). Paul Johnson is a British historian and intellectual. He is Roman Catholic and evangelical in tone and spirit.

Kelly, J. N. D. *Early Christian Creeds*. New York: Longmans, Green, 1950.

_____. *Early Christian Doctrines*. Revised edition. San Francisco: Harper and Row, 1978.

à Kempis, Thomas. *The Imitation of Christ*. Translated by Leo Sherley-Price. London: Penguin, 1952.

Kierkegaard, Søren. *Concluding Unscientific Postscript*. Translated by David F. Swenson; completed after his death and provided with introduction and notes by Walter Lewis. Princeton: Princeton University Press, for American Scandinavian Foundation, 1968, c1941.

_____. *Parables of Kierkegaard*, ed. Thomas C. Oden. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1978.

Knitter, Paul F. *No Other Name? A Critical Survey of Christian Attitudes Toward the World Religions*. Maryknoll, NY: Orbis Books, 1985. For the most part a liberal treatment, although it does consider the evangelical perspective in chapter 5.

Kraft, Charles. *Christianity in Culture: A Study in Dynamic Biblical Theologizing in Cross-Cultural Perspective*. Maryknoll, NY: Orbis Books, 1979.

LaCugna, Catherine Mowry. *God for Us: The Trinity and Christian Life*. San Francisco: HarperSanFrancisco, 1993. A great work of trinitarian theology by a Roman Catholic theologian. Especially strong on why the Trinity is important for soteriology, or the doctrine of salvation.

_____. "The Practical Trinity." *The Christian Century*, (July 15-22, 1992): 678-82.

Laird, Rebecca. *Ordained Women in the Church of the Nazarene: The First Generation*. Kansas City: Beacon Hill Press, 1993. (On feminist theology)

LeFevre, Perry D., ed. *The Prayers of Kierkegaard*. Chicago: University of Chicago Press, 1956.

Leupp, Roderick T. *Knowing the Name of God: A Trinitarian Tapestry of Grace, Faith, and Community*. Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1996.

_____. "Preaching the Trinity." *Preacher's Magazine* 72 (DJF 1996-97): 30-1.

Lewis, C. S. *Mere Christianity*. New York: Collier Books, 1960.

_____. *The Problem of Pain*. New York: Simon and Schuster, 1996. (Available in many different editions.)

Liberation Theology—A Bibliographic Note: The literature of liberation theology is immense and growing every month. The main publisher identified with the movement is Orbis Books of Maryknoll, NY. Browsing through the Orbis catalog or website will be helpful.

Lodahl, Michael. *The Story of God: Wesleyan Theology and Biblical Narrative*. Kansas City: Beacon Hill Press, 1994.

Macquarrie, John. *In Search of Humanity: A Theological and Philosophical Approach*. New York: Crossroad, 1983.

_____. *Principles of Christian Theology*. Second edition. New York: Charles Scribner's Sons, 1977.

Maddox, Randy. *Responsible Grace: John Wesley's Practical Theology*. Nashville: Kingswood Books, 1994.

_____. "Wesley and the Question of Truth or Salvation Through Other Religions." *Wesleyan Theological Journal* 27(Spring-Fall, 1992): 7-29.

Martin, Francis. *The Feminist Question: Feminist Theology in the Light of Christian Tradition*. Grand Rapids: Eerdmans, 1994. (On feminist theology)

Martin, Karl. *The Evangelical Church and American Popular Culture*. San Diego, CA: Point Loma Press, 2001.

May, Rollo. *Man's Search for Himself*. New York: Dell, 1973.

McFague, Sallie. *Models of God: Theology for an Ecological, Nuclear Age*. Philadelphia: Fortress Press, 1987.

McGrath, Alister E. *Understanding the Trinity*. Grand Rapids: Zondervan, 1988.

Menninger, Karl. *Whatever Became of Sin?* New York: Hawthorn Books, 1973.

Metcalf, Janine T. *Ablaze with Love: The Living Legacy of Our Nazarene Foremothers, A Video Documentary*. Kansas City: Nazarene Publishing House, 2001.

Migliore, Daniel L. *Faith Seeking Understanding: An Introduction to Christian Theology*. Grand Rapids: Eerdmans, 1991.

Moltmann, Jürgen. *The Crucified God*. Translated by R. A. Wilson and John Bowden. San Francisco: Harper and Row, 1974.

_____. *History and the Triune God: Contributions to Trinitarian Theology*. New York: Crossroad, 1992.

Nash, Ronald H., ed. *Liberation Theology*. Milford, MI: Mott Media, 1984. A collection of ten essays, most of them critical of liberation theology.

_____, ed. *Process Theology*. Grand Rapids: Baker Book House, 1987. (On process theology)

Nasr, Seyyed Hossein, "God." In *Islamic Spirituality: Foundations*, ed. Seyyed Hossein Nasr. New York: Crossroad, 1991.

Newbigin, Leslie. *The Open Secret: An Introduction to the Theology of Mission*. Revised edition. Grand Rapids: Eerdmans, 1995. Newbigin is one of the greatest missiologists and evangelists of the 20th century. Solidly evangelical.

Niebuhr, H. Richard. *Christ and Culture*. New York: Harper and Brothers, 1951.

_____. *The Essential Reinhold Niebuhr: Selected Essays and Addresses*, ed. Robert McAfee Brown. New Haven, CT: Yale University Press, 1986.

_____. *The Nature and Destiny of Man: A Christian Interpretation*, Volume II: *Human Destiny*. New York: Charles Scribner's Sons, 1943.

_____. "Prologue: Types of Christian Ethics." In *Authentic Transformation: A New Vision of Christ and Culture*, ed. Glen H. Stassen, D. M. Yeager, and John Howard Yoder. Nashville: Abingdon Press, 1996, pp. 15-29.

Novak, Michael. *Will It Liberate? Questions About Liberation Theology*. New York: Paulist Press, 1986. Most of the chapters in this book first appeared elsewhere as journal articles or speeches. Michael Novak is Roman Catholic, a first-rate intellect, and a decided opponent of much of what liberation theology stands for.

Oden, Thomas C. *The Living God: Systematic Theology, Volume One*. San Francisco: Harper and Row, 1987. Chapter 5 contains solid information on the biblical foundations of the doctrine of the Trinity.

_____. *Pastoral Theology: Essentials of Ministry*. San Francisco: Harper and Row, Publishers, 1983.

Otto, Rudolf. *The Idea of the Holy*. New York: Oxford University Press, 1958.

Outler, Albert C. *Theology in the Wesleyan Spirit*. Nashville: Discipleship Resources—Tidings, 1975.

Palmer, Pheobe. *Phoebe Palmer: Selected Writings*, ed. Thomas C. Oden. Mahwah, NJ: Paulist Press, 1988.

Pannenberg, Wolfhart. *Systematic Theology, Volume 1*. Grand Rapids: Eerdmans, 1991.

Park, Andrew Sung. "The God Who Needs Our Salvation." In *The Changing Face of God*, ed. Frederick W. Schmidt. Harrisburg, PA: Morehouse Publishing, 2000. An essay on Asian theology.

_____. *The Wounded Heart of God: The Asian Concept of Han and the Christian Doctrine of Sin*. Nashville: Abingdon Press, 1993. Western theology has nothing quite like the Korean idea of *han*, which means unrelieved suffering. This book will help to clarify the doctrine of sin.

Pelikan, Jaroslav. *The Christian Tradition: A History of the Development of Doctrine. Volume 1: The Emergence of the Catholic Tradition (100-600)*. Chicago: The University of Chicago Press, 1971.

_____. *Jesus Through the Centuries: His Place in the History of Culture*. New Haven, CT: Yale University Press, 1985. (A newer edition is available, as well as an illustrated edition.)

_____. *The Melody of Theology: A Philosophical Dictionary*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1988.

Peters, Ted. *God as Trinity: Relationality and Temporality in Divine Life*. Louisville: Westminster John Knox, 1993.

Pinnock, Clark. *Flame of Love: A Theology of the Holy Spirit*. Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1996.

Pinnock, Clark, et al. *The Openness of God: A Biblical Challenge to the Traditional Understanding of God*. Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1994.

Purkiser, W. T., Richard S. Taylor, and Willard H. Taylor. *God, Man, and Salvation: A Biblical Theology*. Kansas City: Beacon Hill Press, 1977.

Rahner, Karl. *Theological Investigations, Volume IV: More Recent Writings*. New York: Crossroad, 1982.

_____. *The Trinity*. Tunbridge Wells, Kent: Burnes and Oates, 1970.

Rousseau, Jean-Jacques. *The Confessions*. New York: Viking Penguin, Inc., 1953.

Ruether, Rosemary Radford. *Sexism and God-Talk: Toward a Feminist Theology*. Boston: Beacon Press, 1983. (On feminist theology)

Sabatier, A. *Outlines of a Philosophy of Religion Based on Psychology and History*. London: Hodder and Stoughton, 1987.

Said, Edward W. *Culture and Imperialism*. New York: Alfred A. Knopf, 1993.

Salinger, J. D. *Nine Stories*. Boston: Little, Brown, and Company, 1953.

Sanders, John. *The God Who Risks: A Theology of Providence*. Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1998.

Schaeffer, Francis. *The God Who Is There*. Chicago: InterVarsity Press, 1968.

Schleiermacher, Friedrich. *The Christian Faith*, ed. H. R. Mackintosh and J. S. Stewart. Philadelphia: Fortress Press, 1976.

_____. *On Religion: Speeches to Its Cultured Despisers*. New York: Harper Torchbooks, 1958.

Schmidt, Frederick W., ed. *The Changing Face of God*. Harrisburg, PA: Morehouse Publishing, 2000. This small book originated as five lectures. While none of the lecturers is an evangelical, and some may not even be Christian, they yet provide a very good overview of the current cultural scene regarding God. There are also five companion videos available, each of them 15-18 minutes long.

Shaw, Joseph M., et al., eds. *Readings in Christian Humanism*. Minneapolis: Augsburg, 1982. A wide-ranging anthology of readings centered around the theme of Christian humanism.

Staples, Rob L. *Outward Sign and Inward Grace: The Place of Sacraments in Wesleyan Spirituality*. Kansas City: Beacon Hill Press, 1991.

_____. *Words of Faith: An Easy Reference to Theological Terms*. Kansas City: Beacon Hill Press, 2001.

Stevenson, Leslie, and David L. Haberman. *Ten Theories of Human Nature*. Third edition. New York: Oxford University Press, 1998. Of particular

interest are the chapters on the Bible, Plato, Kant, Marx, Freud, Sartre, and Skinner. Chapters on Hinduism and Confucianism are more relevant to those outside of North America. Konrad Lorenz on "Evolutionary Psychology" is the tenth chapter.

Swidler, Leonard, ed. *Toward a Universal Theology of Religion*. Maryknoll, NY: Orbis Books, 1987. Also filled with liberal perspectives, so should be used with some caution. See especially the essays by Wilfred Cantwell Smith, Leonard Swidler, Raimundo Panikkar, Paul F. Knitter, and Hans Kung.

Tanner, Kathryn. *Theories of Culture: A New Agenda for Theology*. Minneapolis: Fortress Press, 1997.

Taylor, Charles. *Sources of the Self: The Making of the Modern Identity*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1989.

Taylor, Richard S. *Exploring Christian Holiness, Volume 3: The Theological Formulation*. Kansas City: Beacon Hill Press, 1985.

Tillich, Paul. *Biblical Religion and the Search for Ultimate Reality*. Chicago: University of Chicago Press, 1955.

_____. *Dynamics of Faith*. New York: Harper Torchbooks, 1957.

_____. *The Shaking of the Foundations*. New York: Charles Scribner's Sons, 1948.

_____. *Systematic Theology, Volumes 1 and 2*. Chicago: University of Chicago Press, 1951, 1957.

_____. *Theology of Culture*. New York: Oxford University Press, 1959.

Torrance, Alan J. *Persons in Communion: Trinitarian Description and Human Participation*. Edinburgh, Scotland: T. & T. Clark, 1996.

Torrance, James B. *Worship, Community and the Triune God of Grace*. Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1997.

Tracy, Wesley, et al. *Reflecting God*. Kansas City: Beacon Hill Press, 2000.

Trueblood, David Elton. *Philosophy of Religion*. New York: Harper and Brothers, 1957. An older work, but still valuable.

Truesdale, Al. "The Eternal, Personal, Creative God." In *A Contemporary Wesleyan Theology: Biblical, Systematic, and Practical, Volume One*, ed. Charles W. Carter. Grand Rapids: Francis Asbury Press, 1983. This chapter is more about Christian theology than about the philosophy of religion. It may be consulted to help students to see some of the similarities and differences between theology and philosophy.

_____. *If God Is God, Then Why? Letters from New York City*. Kansas City: Beacon Hill Press, 2002.

_____. *If God Is God, Then Why? Letters from Oklahoma City*. Kansas City: Beacon Hill Press, 1997. Highly recommended, from a respected and familiar Nazarene author.

Wainwright, Arthur W. *The Trinity in the New Testament*. London: S.P.C.K., 1962.

Wainwright, Geoffrey. *Doxology: The Praise of God in Worship, Doctrine, and Life*. New York: Oxford University Press, 1980. From a great British Methodist theologian.

Webber, Robert E., ed. *The Services of the Christian Year*. Volume 5 of *The Complete Library of Christian Worship*, Nashville: Star Song, 1994.

Wesley, John. *John Wesley*, ed. Albert C. Outler. New York: Oxford University Press, 1964.

_____. "Sermon 26: Upon Our Lord's Sermon on the Mount, Discourse the Sixth." In *The Works of Wesley, Volume 7, Sermons I: 1-33*, ed. Albert C. Outler. Nashville: Abingdon Press, 1984.

_____. "Sermon 44: Original Sin." In *The Works of John Wesley, Volume 2, Sermons II: 34-70*, ed. Albert C. Outler. Nashville: Abingdon Press, 1985.

_____. "Sermon 55: On the Trinity." In *The Works of John Wesley, Volume 2, Sermons II: 34-70*, ed. Albert C. Outler. Nashville: Abingdon Press, 1985.

_____. "Sermon 57: On the Fall of Man." In *The Works of John Wesley, Volume 2, Sermons II: 34-70*, ed. Albert C. Outler. Nashville: Abingdon Press, 1985.

- _____. "Sermon 64: The New Creation." In *The Works of John Wesley, Volume 2, Sermons II: 34-70*, ed. Albert C. Outler. Nashville: Abingdon Press, 1985.
- _____. "Sermon 70: The Case of Reason Impartially Considered." In *The Works of John Wesley, Volume 2, Sermons II: 34-70*, ed. Albert C. Outler. Nashville: Abingdon Press, 1985.
- _____. "Sermon 85: On Working Out Our Own Salvation." In *The Works of John Wesley, Volume 3, Sermons III: 71-114*, ed. Albert C. Outler. Nashville: Abingdon Press, 1986.
- _____. *Wesley's Standard Sermons, Volume II*, ed. Edward H. Sugden. London: Epworth Press, 1921.
- Wesley, Susanna. *Susanna Wesley: The Complete Writings*, ed. Charles Wallace, Jr. New York: Oxford University Press, 1997.
- Whittier, John Greenleaf. "The Eternal Goodness." In *Poems of John Greenleaf Whittier*. New York: Thomas Y. Crowell Co. Publishers, 1893, p. 425.
- Wiley, H. Orton. *Christian Theology: Volume I*. Kansas City: Beacon Hill Press, 1940.
- Williams, Colin W. *John Wesley's Theology Today*. Nashville: Abingdon Press, 1960.
- Williams, Daniel Day. *The Spirit and the Forms of Love*. New York: Harper and Row, 1968.
- Wright, G. Ernest. *The God Who Acts: Biblical Theology as Recital*. London: SCM Press, 1952.
- Wynkoop, Mildred Bangs. *A Theology of Love: The Dynamic of Wesleyanism*. Kansas City: Beacon Hill Press, 1972.
- Yoder, John Howard. "How H. Richard Niebuhr Reasoned: A Critique of Christ and Culture." In *Authentic Transformation: A New Vision of Christ and Culture*, ed. Glen H. Stassen, D. M. Yeager, and John Howard Yoder. Nashville: Abingdon Press, 1996, pp. 31-89.

Lección 1

Teología Cristiana—Su Función, Enfoque y Práctica en la Iglesia Local

Vistazo a la Lección

Itinerario

Horario	Tarea o Tópico	Actividad Para Aprender	Materiales Necesarios
0:00	Introducción	Orientación	Guía del Estudiante
0:10	Una Casa de Teología	Enseñanza	Recurso 1-1
0:16	Una Casa de Teología	Actividad de Estudiante	
0:25	El Enfoque y Función de la Teología	Enseñanza/Discusión	Recurso 1-2 Recurso 1-3
0:50	¿Por que es el Estudio de la Teología Práctico y Necesario?	Enseñanza/ Discusión	Recurso 1-4
1:15	Cierre de la Lección	Repaso-Asignación	Guía del Estudiante

Sugerencias de Lecturas para el Instructor

Dunning, H. Ray. "The Nature and Scope of Theology." Chapter 1 in *Grace, Faith, and Holiness: A Wesleyan Systematic Theology*. Kansas City: Beacon Hill Press, 1988, 23-54.

Grider, J. Kenneth. "What Theology Is." Chapter 1 in *A Wesleyan-Holiness Theology*. Kansas City: Beacon Hill Press, 1994, 19-27.

Staples, Rob L. "Theology." In *Words of Faith: An Easy Reference to Theological Terms*. Kansas City: Beacon Hill Press, 2001, 15-16.

Wiley, H. Orton. "The Idea and Relations of Theology." Chapter I in *Christian Theology: Volume I*. Kansas City: Beacon Hill Press, 1940, 13-32.

Introducción a la Lección

(10 minutos)

Motivador

Ocurrió en los años de los 1960s en Londres. El escenario era los de la era del grupo rock mod. Eric Clapton era considerado como un dios de la guitarra. Una noche, uno de sus aficionados escribió en una pared en la ciudad de Londres: ¡**Clapton es Dios!!**

Ante esto, este reclamo es absurdo. Pero estos reclamos por y hacia la divinidad parecen ser constantes y como parte de nuestro diario vivir. Sin duda, cada uno de nosotros es culpable de adulación propia y adoración propia a un grado u otro. ¿Que nos separa a nosotros del que declamo a un mero guitarrista que fuera la divinidad?

Revisando el Silabo

Lea las declaraciones usted mismo o pida a un estudiante que las lea a la clase.

Abra su guía de estudiantes. Vea los comentarios de apertura y los racionamientos de este curso presentados por el escritor.

Orientación

En la lección de hoy, le daremos una ojeada general a algunas ideas introductorias que le ayudarán a ver la naturaleza, función, enfoque y necesidad del “buscar y entender la fe”, esto es, lo que significa hacer teología cristiana. Aunque no lo sepamos, todos estamos envueltos en reflexión y actividad teológica. Es mejor **saber**, estar concientemente y apercibidos de nuestro aprendizaje teológico, hábitos, inclinaciones y predisposiciones.

Objetivos para el estudiante

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

Repitiendo los objetivos para los estudiantes sirve como un avance organizador de la lección y pone en alerta al estudiante a puntos claves de información y conceptos

Para ayudar al estudiante

- Entender el enfoque y función de la teología cristiana
- Ver como la teología y ministerio están conectados como algo práctico
- Preguntar el por qué el estudio de la teología es necesario.
- Darnos cuenta de cómo situaciones teológicas y problemas son necesariamente parte del diario vivir-comenzar a ver la vida teológicamente

La Lección

Enseñanza: Una Casa de Teología

(6 minutos)

Cada pastor cristiano, simplemente por la virtud de tener y estar cumpliendo el oficio de pastor, es un teólogo en acción. Esta equivalencia de que el pastor es un teólogo puede ser también reversible. Esto es, cada teólogo, sin considerar en lo que se emplea, debe ser un teólogo pastoral o práctico. Friedrich Schleiermacher (1768-1834), quien es llamado el Padre de la Teología moderna, declaró que la teología práctica es la gema de la corona de toda reflexión teológica. Este sentimiento es tan verdadero hoy como cuando fue dicho por primera vez.

Algunos de las grandes obras en la historia de la teología Cristiana fueron creadas con el sentir completo de que toda obra teológica es efectuada ante la presencia del Dios Trino. Piense en las Confesiones de Agustín (354-430) un recuento de la conversión de Agustín, que nunca evadió las muchas veredas falsas que siguió antes de ser reclamado por Dios. El argumento antológico para la existencia de Dios, que sugiere que la misma idea de un Ser perfecto implica la existencia necesaria de tal Ser, apareció en el Proslogion de Anselmo el de Canterbury (c.1033-1109), una obra que Anselmo ofrece a Dios como una oración.

Todo lo que hace el pastor cristiano, ya sea en pensamiento, palabra o acción, debe caracterizarse por el mas alto nivel de integridad teológica. ¿Que es lo que queremos decir con integridad teológica? Si visualizamos la obra de la teología Cristiana como el estar edificando una casa de teología, tiene que ser una casa digna para la morada del Espíritu Santo, y una que le da la bienvenida y abraza todas las variedades ricas de la humanidad.

Si la teología Cristiana es una casa para ser edificada, entonces tenemos que tener cuidado de no edificar una casa que no podemos vivir en ella. Considere la parábola del gran filosofo Danés Soren Kierkegard (1813-55:

Un hombre pensador erige un edificio inmenso, un sistema que abraza la totalidad y la historia de la existencia de todo el mundo, etc.—y si contemplamos

De Parábolas de Kierkegaard, editadas por Thomas C. Oden. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1978, p. 21.

su vida personal, descubrimos para nuestro propio asombro esta terrible y ridícula verdad, que el personalmente no vive en este inmenso palacio con bóvedas elevadas, pero en el granero que esta al lado, o en la casa de los perros, o por lo menos en la casa de los sirvientes. Si uno toma la libertad de llamar su atención a esto y utilizar una sola palabra, se ofendería.

De Cristianismo en Cultura: Un Estudio Teologando sobre la Dinámica Bíblica en la Perspectiva A Través de las Culturas. Maryknoll, NY: Orbis Books, 1979, p. 296.

Una casa de teología puede ser edificada con cuidado y puede ser que no de la medida para ser habitada por humanos y esto sin mencionar la presencia divina, Tal teología mal diseñada ni glorifica a Dios ni edifica la humanidad. Puede ser intelectualmente impresionante y aplicada rigurosamente, pero espiritualmente irrelevante. El misiologo y teólogo Charles Craft ha escrito: "La teología percibida irrelevante, es de hecho irrelevante."

Refiera a los Recurso 1-1 en la Guía del Estudiante

¿En el juicio de quien hemos de confiar en cuanto a si una teología Cristiana es relevante? Hemos mencionado que cada ministro del evangelio de Jesucristo es de hecho un teólogo en acción. Este puede ser el primer criterio para la relevancia. Esto debe incluir:

- ¿Puede esta teología predicarse?
- ¿Puede orarse?
- ¿Puede cantarse?
- ¿Es suficiente para comenzar el trabajo misionero de la iglesia?
- ¿Podrá ser efectiva y sencilla para presentársele a los que no son cristianos en una forma convincente y precisa?
- ¿Es esta teología una teología pastoral bien formada que puede atender cualquier situación concebible: enfermedad, muerte, secularismo, materialismo?

Tal vez se esta expandiendo demasiado la definición sobre quien es un teólogo para incluir a todos los miembros laicos. Toda teología tiene que tomar en consideración la persona común en la banca que esta buscando adorar al Dios Trino con todo su ser. Así como todo en la vida, aquí también-debemos confiar en la bondad del Espíritu Santo para que nos guíe a toda la verdad. Ultimadamente, el Espíritu Santo nunca puede ser el espíritu de disputa, contenciones o desunidad. El es siempre el Espíritu de unidad (que no es siempre lo mismo que uniformidad), amor, caridad y gracia.

Tendremos oportunidad en el futuro para discutir un poco más el criterio verdadero de la teología Cristiana. Retornemos a la metáfora de la teología como el

edificar una casa. Específicamente, ¿cuantas formas podría una casa de teología Cristiana tomar?

Cabina en el bosque
Mansión en un monte
Casita de campo
Condominium por una calle principal
Casa con cuatro habitaciones en los suburbios
Apartamento en el centro principal de negocios

Estos son los ejemplos típicos de como viven los Norte Americanos pudientes. Que tal de estas otras casas:

Casas de Hielo para los nativos de Alaska
Filipinos nipa hut, hechos de bamboo
Casas Melanesias, hechas con palos de la jungla
El tepee de los Nativos de América

Mencionamos estos como forma de contraste, y sugerir que las casas de los Nativos de América y Alaska, los Melasianos y los filipinos son edificadas sin mucho cuidado para que permanezcan. Los Nativos de Alaska se mudan y no se llevan sus casas con ellos. El calor y la humedad de la Jungla destruyen las casas más decoradas de los Melasianos y los filipinos. Los tepees de los Indios de las Planicies no se edificaban con la intención de tener una dirección postal fija.

La agresión horrorífica perpetrada Septiembre 11,2001, (Edificios gemelos en la ciudad de New York), demuestran conclusiva mente que algunas estructuras hechas con la intención que fueran para siempre pueden ser derrumbadas antes de tiempo.

Con relación a las casas de teología que construimos, ¿son con la intención que sean para siempre? Utilizando la ilustración de los edificios gemelos del Centro Financiero Mundial, no queremos implicar que cualquier sistema de teología necesariamente se derrumbara bajo ataque, solo que ningún sistema teológico dura para siempre. No hay teología perene.

Actividad para el Estudiante: Una Casa de Teología

(9 minutos)

Ofrezca ayuda, pero no hasta el final. Las ideas de los estudiantes pueden cambiar o tomar otro rumbo para el fin de esta sesión y la próxima. Este ejercicio es diseñado para ayudar al estudiante a moverse de lo concreto a lo abs-

Tracto. Tal vez puede volver a esta idea al final de la sesión.

En grupos de dos, construyan, dibujen o diagramen una “casa de teología” utilizando las ideas e información presentada. ¿Cual es el fundamento? ¿Paredes?, ¿Techo?, ¿Piso?, ¿Ventanas? ¿Puertas? ¿Tendrán cinco minutos para trabajar juntos?

Guarden sus trabajos ya que querrán meditar durante la duración de esta lección.

Enseñanza y Discusión: El Enfoque y Función de la Teología

(25 minutos)

Refiera a los recursos 1-2 en la Guía del Estudiante

Teología—el Estudio de Dios

En breve, el estudio de la teología es el estudio de Dios. Es, esperamos, evidente por sí mismo el por qué alguien quiere estudiar a Dios. Estudiamos a Dios simplemente porque Dios es y estudiarlo es practicar el amar a Dios con nuestras mentes, como dijo Tomás Aquinas.

Se dice muchas veces que la teología es una empresa reflexiva. El estudio de Dios debe ser como un espejo puesto en frente nuestro. Si el Espíritu Santo aguanta el espejo, entonces la teología reflexiva conocerá correctamente y verdaderamente, si al mismo tiempo incompletamente y con esperanza, acerca de Dios. La teología Cristiana no es posible sin la ayuda del Espíritu Santo, por que “el Espíritu escudriña todas las cosas, aun lo más profundo acerca de Dios” (1 Cor.2:10). Al mismo tiempo, el Espíritu le muestra al teólogo inquisitivo verdades acerca de él o de ella.

El escritor John Updike dijo una vez que la teología es una empresa que por su definición se tendrá que desenredar y volver a tejer para cada nueva generación. Contemplan su metáfora. Puede tomarse para que signifique que la substancia de la teología Cristiana (la hebra del hilo en sí) no cambia ni puede cambiar. Lo que cambia no es la substancia, sino las varias formas en las cuales esta substancia es configurada, o tejida. Los ingredientes básicos o substancia de la teología no cambia, pero la formas que se aplican necesariamente tienen que cambiar con los tiempos, las culturas y situaciones que cambian.

El bosquejo mas amplio, en el cual virtualmente todos los Cristianos están de acuerdo es:

1. *El Dios Trino*. Dios es Tres Personas que comparte una naturaleza. No hay tres dioses, pero un solo Dios que tiene identidades distintas: Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo.
2. *La Persona de Jesucristo*. Jesucristo ha sido siempre aceptado por la ortodoxia como humano completamente y a la misma vez completamente divino.
3. *La Obra de Jesucristo*. La obra de la reconciliación perfectamente efectuada por Jesucristo es una obra de reconciliación total, especialmente de una humanidad enajenada a un Dios perdonador, pero también cada uno consigo mismo, uno para con los

demás, y de todos en el orden de la creación juntos.

La substancia de la teología Cristiana no cambia, pero su forma y aplicación necesariamente tiene que cambiar al interpretarse el evangelio y es aplicado a las situaciones contemporáneas. Paul Tillich nos recuerda que cada símbolo esta sujeto al cambio de su significado. Algunos símbolos surgen y encuentran y encuentran una morada mas verdadera en nuestro ser; otros símbolos se corrompen con el tiempo y pierden su vitalidad. Para muchos cristianos el símbolo de Señor sigue potente, mientras para otros les puede sonar que pertenece a la Edad Media, el Señor de la finca o territorio, o del mundo de la compra y venta, el señor de la propiedad o el opresor, o el de la plantación. (En el ingles estos títulos incluyen el termino señor-lord.)

Refiera al recurso 1-3 en la Guía del Estudiante

Tillich cree que los símbolos, especialmente los religiosos pero también los de la política, historia y el arte se caracterizan por los siguientes cuatro criterios:

- Un símbolo, contrario a una señal, actualmente participa en la realidad hacia la cual dirige.
- Un símbolo nos invita a niveles de la realidad que en otras formas no estaría a nuestro alcance. Un ejemplo seria una obra teatral y pieza musical.
- Los símbolos no se pueden generar del aire en cualquier momento que uno quiera. Tillich escribe que “nacen del individuo o colectividad inconsciente y no puede funcionar sin ser aceptados por la dimensión inconsciente de nuestro ser.”
- Siendo que nadie puede inventarse símbolos por su voluntad, vienen a ser como seres vivientes, por lo tanto nacen, crecen y se mueren.

Del Dinamismo de la Fe, New York: Harper Torchbooks, 1957, pp. 42-43.

Interludio para Discusión

La Iglesia del Nazareno es una iglesia que surgió de la tradición de los avivamientos, que en cambio ha producido muchos excitantes y coloridos personajes y prácticas.

¿Cuántos de estos símbolos siguen vivos en la Iglesia del Nazareno hoy?

El Camino del serrín de madera, el llamado al altar, cantando “tal como soy”, sanadores divinos, los evangelistas itinerarios, la banca de los enlutados, campamentos de verano.

Pida a los estudiantes que compartan con la clase cuales símbolos religiosos son reales en sus vidas espirituales y por que.

De Principios de la Teología Cristiana, Segunda Edición. New York: Charles Scribner's Sons, 1977, p. 14.

Estamos de acuerdo con John Macquarrie cuando el escribe que “el trabajo de la teología tiene que hacerse de nuevo y de nuevo, ya que su formulación es culturalmente condicionada, y por lo tanto necesita reinterpretación al cambiar las formas culturales.” Para estar de acuerdo con John Macquarrie no es necesariamente para reclamar que cada generación de teólogos tienen que comenzar al mismo principio de nuevo, sin ninguna idea como seguir adelante. En la teología, como en cualquier rama que se cultiva la mente, el alma, y el espíritu, nos paramos en los hombros de aquellos gigantes que nos precedieron. Así también en esto. Nuestra teología contemporánea tiene que hacerse con conocimiento pleno de los tesoros de la teología Cristiana que continua vertiendo su sombra alrededor nuestro.

Cada pastor debe trabajar para desarrollar un sentido de la historia del pensamiento Cristiano. Cada pastor Nazareno debe estar familiarizado con la vida y el pensamiento de Juan Wesley (1703-91) de un grado a otro. Bien y bueno. John Wesley es un recurso de valor y uno no puede decir que sabe mucho de su teología y de su celo por la evangelización. Sin embargo, el es solo uno en medio de luminarias del pasado de la teología Cristiana. Irenaeus, Luther, Tertullian, Athanasius, Origen, Agustín, Aquinas, Calvin, Schleiermacher, Kierkegaard, Tillich y Barth deben también ser estudiados. Algunas de las tendencias recientes como teología del proceso, varias teologías de la liberación, y teología feminista no pueden dejarse desapercibidas. Filósofos y figuras culturales, cuyos pensamientos han impactado la teología moderna también hay que considerar: Kant, Nietzsche, Marx, Sartre, Freud, Darwin, Einstein. Uno debe desarrollar un nivel de conocimiento con el cual pueda trabajar sobre algunas de las grandes grupos de fe tradicionales del mundo : Islam, Buddhism. Hinduism, Confucianism, Taoism.

Enfoque Nazareno: En adición a los teólogos y filósofos citados, debemos considerar algunos de nuestros finos autores Nazarenos y sus contribuciones notables para nuestro estudio.

- Vea especialmente “Teología,” pp. 15-16 en el libro de Rob Staples, *Palabras de Fe*.
- Vea J. Kenneth Grider, *Una Teología Wesleyana Teología*, pp. 22-27, en el cual Grider da muchos ejemplos de la relevancia de la teología Cristiana para la vida diaria, y repetidamente testifica sobre las conexiones necesarias entre la teología y la vida personal del teólogo y la obra teológica que este teólogo produce.

Kansas City: Beacon Hill Press, 2001.

Kansas City: Beacon Hill Press, 1994.

Enseñanza / Discusión: ¿Por qué es el Estudio de la Teología Práctica y Necesaria?

(25 minutos)

Para cualquier estudiante tomar una clase de teología básica cristiana, puede haber mucha inercia inicialmente que tiene que superar. Tal vez difícil convencerlo de la relevancia o necesidad práctica del tema. La teología es muchas veces criticada y burlada desde los pulpitos nazarenos tanto por los humildes como los famosos. Estos críticos con una visión tan escasa no realizan es su propia deuda a los teólogos del pasado. Tal vez no tendrían un pulpito de donde predicar si no fuera por estos teólogos que le precedieron.

Para aquellos que quieren fundar iglesias, enviar misioneros, salvar las almas, rescatar familias en crisis y preparar sermones, la teología será de interés pasajero. Insistir fuertemente que cada responsabilidad pastoral tenga capas de terreno teológico no sería suficiente para mover a muchos a conocer mejor la teología. El pensar requiere mucho trabajo, la acción es fácil y expediente, y para muchas personas la acción simplemente ocurre, simplemente surge, sin reconocer como la acción con sentido y pensamiento activo se necesita uno al otro.

A este punto de esta lección de introducción, el instructor debe explorar con los estudiantes algunas de sus razones por falta de confianza inicial y el no sentirse bien con el estudio de teología. Puede contarle la siguiente historia ficticia de la vida de Francisco de Asisi.

Como a la edad de doce, posiblemente mas joven, Francisco y su mama se encontraban en la plaza de la Villa Italiana de Asissi. Todos los del pueblo se habían reunido para escuchar un teólogo famoso que estaba viajando por la región. En su forma elocuente este gran teólogo estaba explicando todo lo que se tenía que saber de Dios, el mundo, la naturaleza humana, salvación, y la vida por venir. Él ponía abstracciones sobre abstracciones. El joven Francisco a penas podía contener todo lo que escuchaba. Se mareaba con tanto detalle. Finalmente grito: “¡Pare, Déjenos escuchar al niño Jesús en la cuna!” En el momento su mama se abochorno y lo mando a callar, pero mas tarde, ya en la casa, le hechó la bendición.

¿Por qué uno se ha conformar con términos secos y abstractos de la teología cuando la experiencia cristiana es inmediata, pulsante e innegable? Este

viene a ser el punto de la historia sobre Francisco de Asissi, y muchos detractores de las obras teológicas han tomado nota sobre el asunto. Todo el mundo admite que por su propia naturaleza, la teología es una empresa reflexiva, significando que es uno o dos pasos de la proximidad a Dios. ¿Por que sentarse en las bancas del estadio cuando uno puede entrar al partido? ¿Por que sentarnos en las casas a leer las tarjetas postales de los que están en vacaciones cuando nosotros podemos ir de viaje también?

La “religión Antigua” es muchas veces la religión del corazón. La teología madura siempre se mostrará como una síntesis de la cabeza y el corazón, casando el entusiasmo (que significa en un sentido literal ser llenos de Dios) de la religión antigua con la estabilidad profunda de la razón y la tradición. Ni la religión de la cabeza ni la del corazón se sostiene por si sola. Solo al abrazarse una de la otra pueden las dos venir a ser una sola.

Algunas razones porque se piensa que la teología no apela o sea necesaria.

Estas son algunas de las razones comunes por las cuales se piensa que el estudio de la teología no apela o es irrelevante (impertinente), o las dos cosas.

1. Como se ha reforzado, el estudio de la teología parece robar la experiencia cristiana de su vitalidad vibrante. La teología es un cadáver, no un organismo, dicen estos críticos.
2. La demanda del estudio de la teología del pensamiento integrativo y sólido es demasiado duro, especialmente para los pastores que están bastante ocupados. Todo pastor es tentado a tomar atrechos de su educación teológica y de continuar al día con los movimientos teológicos. En los días del pasado era la regla aceptada que tras cada minuto de predicación había una hora de preparación. Pero ahora algunos pastores obtienen sus mensajes de la red electrónica (Internet), clamando que no tienen suficiente tiempo para prepara sermones decentes.

¿Estaremos listos para el reto duro del estudio de la teología? Esta disciplina une lo estético, la experiencia, lo digresivo, lo histórico, lo contemporáneo y lo cultural en formas que no se encuentran en ningún otro lugar del currículo general de estudios pastorales.

3. Hemos sugerido ya que no puede haber una teología Fija, final, o perene que en su totalidad es impenetrable al cambio. Esto no quiere decir que de- debemos abandonar lo clásico de la teología Wesleyana, como los tres volúmenes de la teología Cristian (1940-43) por H. Orton Wiley. Pero si quiere decir que leeremos los clásicos con ojo atento a su aplicación a la era presente. Que no haya una teología permanente y perene puede afligir algunos estudiantes. En algunos casos esto significa descartar alguna teología superficial o inmadura del pasado. Algunos estudiantes han de rechazar esta realidad. No aceptaran alegremente la sugerencia que sus perspectivas teológicas están fuera de balance, sin ser probadas o ligeramente compuestas. Tal vez las han compuesto de varios recursos como una obra remendada que no están dispuestos a aceptar el cuestionamiento y el ser examinados críticamente.

Ningún estudiante ministerial viene al estudio de la teología como una tabla rasa o en blanco. Ni ninguno viene con una perspectiva ya completa y bien formada. Todos vienen con algo. El buscar la profundidad teológica y claridad puede traer a una persona rápidamente a una decisión en cuanto a lo inadecuada que es la teología recibida del pasado. La decisión significa separarse de ella o cortarla. Es extremadamente difícil cortar lo que pensamos que tiene valor, aun cuando nos confrontamos con la evidencia que hay una perspectiva más madura de la cual podemos aprender a través de la pérdida de algunos de nuestros conocimientos inmaduros.

¿Cuales son algunos ejemplos de posiciones teológicas que debemos dejar en el pasado?

Refiera al Recurso 1-4 en la Guía del Estudiante

- Al enfrentarnos al mal que no cede a las explicaciones fáciles, muchas de nuestras declaraciones acerca de Dios son erróneas. Podemos sutilmente o abiertamente culpar a Dios por el mal. Sentimientos comunes como “Dios se la llevo”, puede o no tener valor decirlo, dependiendo de las circunstancias. Pueden hacer más mal que bien. Hablar de la bondad duradera de Dios, su justicia y misericordia cuando las cosas se han tornado imposiblemente mal es un milagro de la gracia de Dios.
- La teología que promueve el “nómbalo y declámalo” que trata de forzar la voluntad de Dios para que nos conceda ganancias materiales.

- Hablando del amor descuidadamente sin balancearlo con la justicia y la responsabilidad.
4. Si la teología Cristiana es vista exclusivamente o primordialmente como una teoría separada de la práctica, es bien fácil de considerarla sin importancia y posiblemente aburrida. El pueblo Americano como un todo, es caracterizado como pragmáticos y prácticos, prefiriendo los resultados sobre los procesos y en busca del éxito. Si la meta de la teología no lleva a estos resultados, será rechazada en algún nivel.

Un Ejemplo de la Mitología Griega: La figura mitológica de Sisyphus fue condenada a pasar la eternidad rodando una gran piedra cuesta arriba. Casi cuando el creía que sería librado de tal condena, empujando la piedra al lugar que debía estar en la colina, la piedra le pasaba por el lado rodando hacia la falda de la montaña

La gracia de Dios asegura que la tarea de la teología cristiana no es una que nos desespera como la Sisyphus. Carl Barth llamo la teología "La Ciencia del Gozo." Un gozo sutil pero definido debe acompañar todos nuestros esfuerzos teológicos.

Aquí el instructor debe intercambiar con los estudiantes personalmente para sacarle las razones positivas para estudiar la teología, como también los factores que desaniman hacia el estudio de la teología.

Interludio para la Discusión

¿Como y por qué puede ser la teología la "ciencia del gozo?"

*¿Puede el estudio de la teología Cristiana actualmente mejorar la vida espiritual personal delante de Dios?
¿Cómo y por que?*

Enfoque Nazareno: H. Ray Dunning, en la "Naturaleza y Alcance de la Teología," Capitulo 1 Sobre la Gracia, Fe, y Santidad, emplea el siguiente bosquejo:

- ¿Qué es la Teología?
- ¿Qué es la Teología Sistemática?
- La Norma de la Teología Sistemática
- Una Nota de Legitimidad

Dunning cita a John Wesley sobre la relación entre las opiniones que tiene la gente de la religión.

[Lo que sea lo que la gente piense,] es cierto que opinión no es religión: No, no la opinión correcta; acepta una, o a diez mil verdades. Hay una gran diferencia entre ellas: Aun una opinión correcta esta

Kansas City: Beacon Hill Press, 1988, pp. 23-54.

De "Sermones 55: Sobre la Trinidad en las Obras de Juan Wesley, Volumen 2, Sermones II: 34-70, ed. Albert C. Outler. Nashville: Abingdon Press, 1985, p. 374.

tan distante de religión como está el oriente del occidente. Las personas pueden estar en lo correcto en sus opiniones y no tener ninguna religión; y, al otro lado, las personas pueden ser verdaderamente religiosas con muchas opiniones erróneas.

¿Qué diría Wesley acerca de las opiniones comunes de la mayoría de las personas en la sociedad? ¿Qué tal de las opiniones políticas en base de las encuestas?

Cierre de la Lección

(15 minutos)

Repaso

Pida a los estudiantes que escriban una composición en dos minutos terminando la expresión que se le están adelantando:

Después de los dos minutos, pida a los estudiantes que escriban otra composición en dos minutos siguiendo la otra expresión:

Reciba los trabajos. Al leer este ejercicio corto el instructor tendrá un sentido de lo que se ha aprendido. Tal vez querrá leer un par de los trabajos a toda la clase.

La Teología es acerca de . . .

Debo estudiar la teología porque . . .

Mirada al Futuro

Para la próxima sesión exploraremos una definición de la teología Cristiana y evaluaremos los recursos de las teologías de la Revelación, Razón, Experiencia, Tradición y la Cultura.

Asignación

Dirija los estudiantes hacia las asignaciones que aparecen en la Guía del Estudiante.

Lea:

- El silabo para la Investigación de la Teología I. Anote cualquier pregunta que quiera hacerle al instructor.
- Recurso 1-5, El Estudio de la Teología Cristiana
- Note las referencias a las escrituras. Esté preparado para discutir el racionamiento y relevancia de la Teología Cristiana para la preparación del ministerio Cristiano.
- Recursos 1-6, La Teología Cristiana o Sistemática. Note las razones que se dan para seleccionar Teología Cristiana como el nombre de este modulo y la estructura que se propone para esta lección.

Escriba una composición de tres a cuatro pagina sobre su autobiografía teológica siguiendo este bosquejo:

- ¿Cuál es su recuerdo más temprano sobre su interés en asuntos religiosos o espirituales?
- ¿Cuáles son los factores formativos en su perspectiva teológica? Incluya referencias de personas circunstancias, eventos, viajes, y estudios.
- ¿Cuándo era bien joven, pensó de Dios como si

fuera su padre o más como si fuera su madre? ¿O más que nadie como su pastor?

- ¿Cuál es la relación entre su conocimiento de la teología cristiana y el progreso espiritual de su vida? ¿Como puede el estudio de la teología traerle más cerca de Dios?
- ¿Cómo se compara una autobiografía teológica a la confesión de la fe personal en Jesucristo o el testimonio de su conversión? ¿Qué tan diferente es?

Estudio Bíblico

Como parte de su preparación para la próxima sesión, estudie 2 Timoteo 3:16-17 y 2 Pedro 1:20-21.

Estímulo para su reflexión personal

- Escriba en su libreta de reflexión personal acerca de algún Nuevo concepto que descubriera en esta lección. ¿En qué formas este nuevo concepto podría influenciar su vida, sus suposiciones acerca de la religión y la espiritualidad? ¿Qué sentir le produce este nuevo descubrimiento: sospecha, miedo, coraje, libertad, gozo, descanso?
- Escuche y escriba. Escuche con “oídos teológicos” las conversaciones comunes que escuche en los próximos tres días en la casa, en el mercado y en el trabajo. Note las declaraciones con orientación teológica:
 - “Creo que no era como yo esperaba.”
 - “Dios ayuda a los que se ayudan a si mismos.”
 - “Esa clase de gente deben quedarse en su lugar.”
 - “La Madre naturaleza debió estar ofendida; el huracán mató a diez personas.”
 - “La mató un chofer borracho-Dios tenía que tener una razón.”
 - “Él siempre estaba muy orgulloso. Ahora sufre de cáncer. Eso es para que aprendamos.”
 - “¿Por qué Dios quiso que saliera encinta?”
- Teología y Ministerio. Piense sobre la historia acerca de Fred Craddock (dicha en “Puntuando el Final” y reflexione en su libreta de reflexiones como el estudio de la teología y el ministerio necesariamente van juntos.

Puntuando el Final

Si tiene suficiente estudiantes, considere usar el material de Grider (de las paginas 22-26 del recurso que aparece en las lecturas sugeridas) y organice a los estudiantes como un “teatro para la lectura.” El instructor puede darle a cada estudiante uno de las

declaraciones "la Teología es" y todos pueden compartir en este ejercicio como dirige el instructor.

Cuente la historia de Fred Craddock, un maestro de predicación nombrado.

El Dr. Fred Craddock había aguantado todo lo de Wittgenstein, Von Rad y Brueggemann que podía absorber por el momento. Tomó un receso de la reunión unida entre la Academia Americana de Religión y la Sociedad y la Literatura Bíblica en los Ángeles.

En el vestíbulo del hotel de convenciones fue interrumpido por una mujer que claramente no estaba vestida para una reunión religiosa. Tenía una Biblia con cremallera antigua. Le preguntó a Craddock si él era parte de la reunión de estos maestros de religión. Ella quería saber como ser cristiana y considero que este era el lugar que debía asistir. El Dr. Craddock miró el programa con todos los seminarios tan complicados y ponencias y no pudo encontrar uno al cual la pudiera enviar.

Finalmente, Fred la invito que se uniera a él para tomarse un café y le preguntó que por que tan súbitamente había decidido ser cristiana.

Ella le dijo: "Por 16 años he estado por las calles de los Ángeles vendiendo mi cuerpo. La otra noche sorprendí a mi hija haciendo lo mismo. Yo quiero ser cristiana."

El Dr. Craddock dedico más de una hora compartiendo con ella, marcándole la Biblia, y orando con ella. Luego buscó un libro de teléfono y llamó al pastor más cercano. El pastor vino en treinta minutos. Y el pastor y la prostituta se fueron para la iglesia.

Mas tarde alguien regañó fuertemente al Dr. Craddock por perderse en tremendo seminario. El le dijo que había aparecido esta mujer y "alguien tenía que contestar sus preguntas."

Todavía, a la misma vez, Craddock tenia comentarios fuertes para aquellos que se alteraban y decían, "Vean lo ridículo de todas estas reuniones intelectuales."

La respuesta de Craddock fue "Se equivocan. ¡El trabajo intelectual es extremadamente importante, de otra manera el buen barco de nuestra Zion estaría tan cubierto de los caracoles del prejuicio y sentimentalidad que el barco se hundiría! Pero alguien tiene que contestarle las preguntas a la mujer. En la iglesia-tanto la comunidad que critica y la que confiesa, la comunidad que evangeliza es extremadamente importante."

Cierre con un cántico, una oración y la bendición final.

Lección 2

Las Fuentes y Definición de la Teología Cristiana

Vistazo a la Lección

Itinerario

Horario	Tarea o Tópico	Actividad para Aprender	Materiales Necesarios
0:00	Introducción	Orientación	Guía del Estudiante
0:10	Un Vistazo a las Definiciones y Fuentes de la Teología	Enseñanza/Discusión	<i>Manual</i> Recurso 2-1 Recurso 2-2 Recurso 2-3 Recurso 2-4
0:25	La Biblia como Recurso de la Teología	Actividad de Grupo Pequeño	Recurso 2-5
0:45	Tradición, Experiencia Razón, y Cultura en el Trabajo de Construir Teología	Actividad de Grupo Pequeño	Recurso 2-6 Recurso 2-7 Recurso 2-8 Recurso 2-9
1:05	Moldeando Nuestra Definición de la Teología Cristiana	Discusión Dirigida	
1:20	Cierre de la Lección	Repaso-Asignación	Guía del Estudiante

Sugerencias de Lecturas para el Instructor

Dunning, H. Ray. "Sources of Theology: The Bible," and "Sources of Theology: Tradition, Reason, and Experience." Chapters 2 and 3 in *Grace, Faith, and Holiness: A Wesleyan Systematic Theology*. Kansas City: Beacon Hill Press, 25-94.

_____. "Systematic Theology in the Wesleyan Mode." *Wesleyan Theological Journal* 17 (Spring 1982): 15-22.

Grider, J. Kenneth. "The Nature of Theology," and "Theology's Written Authority." Chapters 2 and 4 in *A Wesleyan-Holiness Theology*. Kansas City: Beacon Hill Press, 28-36 and 63-100.

_____. "The Nature of Wesleyan Theology." *Wesleyan Theological Journal* 17 (Fall 1982): 43-53.

Lodahl, Michael. "Part I: How God's Story Gets Told: Foundational Doctrine." Chapters 1-4 in *The Story of God: Wesleyan Theology and Biblical Narrative*. Kansas City: Beacon Hill Press, 1994, 16-48.

Maddox, Randy. "Human Knowledge of the God of Responsible Grace." Chapter 1 in *Responsible Grace: John Wesley's Practical Theology*. Nashville: Kingswood Books, 1994, 26-47.

Staples, Rob. "Authority," "Scripture," and "Inerrancy." In *Words of Faith: An Easy Reference to Theological Terms*. Kansas City: Beacon Hill Press, 2001, 17-22.

Wiley, H. Orton. "The Sources of Theology." Chapter 2 in *Christian Theology, Volume I*. Kansas City: Beacon Hill Press, 1940, 33-52.

Introducción a la Lección

(10 minutos)

Responsabilidad

Pida a un estudiante que lea una sección de su autobiografía teológica.

Pida a dos o tres estudiantes que expresen sus pensamientos o ideas principales de las lecturas asignadas, Recursos 1-5 y 1-6.

Pida las asignaciones.

Motivador

De Nine Stories. Boston: Little, Brown, and Company, 1953, p. 288.

Permita que los estudiantes respondan.

En la historia popular de J.D. Salinger un muchacho espiritual y sensitivo observa a su hermano tomar un vaso de leche. Esto lo inspira con un pensamiento profundo. Él dice: “Repentinamente vi que ella era Dios y que la leche era Dios. Quiero decir, todo lo que ella estaba haciendo era derramando a Dios en Dios.”

¿En qué formas específicas estaba la cultura influenciando la teología de este muchacho?

¿Qué ha encontrado en la cultura últimamente que enseña una doctrina similar de Dios?

¿En qué formas importantes es esto diferente de la teología Bíblica de Dios?

Orientación

Al construir “la casa de la teología Cristiana” reflexivamente y en oración, dependemos de varios recursos. Hoy exploraremos la Biblia, revelación, razón, tradición, experiencia y la cultura para que nos ayuden con nuestra tarea de construcción.

Objetivos Para el Estudiante

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

Repitiendo los objetivos a los estudiantes sirve como un avance organizador de la lección y pone en

Para ayudar al estudiante

- Descubrir, identificar, y explicar algunas de las formas que las Escrituras, Revelación, Razón, Tradición, Experiencia, y Cultura contribuyen en la construcción de la Teología Cristiana.

alerta al estudiante a puntos clave de información y conceptos.

- Abrazar el estudio de la teología como una meta de valor para la vida y para “hacer” teología competitiva.
- Escribir una definición aceptable de teología Cristiana que provea un fundamento para la vida personal y el ministerio.

La Lección

Enseñanza / Discusión: Un Vistazo de Definiciones y Recursos de la Teología

(15 minutos)

Presente el estudio de los recursos pero no entre a profundidades a este tiempo. Una y explique los seis factores formativos de John Macquarrie y el Cuadrilátero Wesleyano.

Refiérase a los recurso 2-1 en la Guía del Estudiante: El Cuadrilátero Wesleyano. Apunte la forma y las razones para que el fundamento sea más pronunciado.

Definiciones

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

La definición clásica de la teología, que a penas se pueda mejorar, es que es “la fe buscando entender.” Esto viene de Agustín, secundada más tarde por Anselmo en la Edad Media. La fe no es tanto como un logro humano y es mas un regalo sobrenatural, aunque la voluntad fiel humana es una voluntad completamente enfocada y fija en Dios. El hecho y el arte de la teología Cristiana deben lograrse de “la fe a la fe.” Todas las destrezas del conocimiento deben ser empleadas en el estudio de la teología, pero esto mismo humildemente reconocemos que toda buena dádiva y don perfecto “viene de lo alto, del Padre de las luces.” (Santiago 1:17)

De The Melody of Theology: A Philosophical Dictionary. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1988, p. 217.

Jaroslav Pelikan enseña que la “teología es una reflexión disciplinada sobre la verdad de la revelación Cristiana.” Tendremos más que decir más tarde sobre esto. La teología de la Iglesia de Inglaterra del Siglo XVI fue definida por Richard Hooker como “la ciencia de las cosas divinas.” Esto siguió la definición anterior de Tomás de Aquina, quien la nombró como “la ciencia sagrada.” En el Siglo XX, Karl Barth uso un lenguaje similar y llamó la teología “la ciencia alegre.”

Es importante que los estudiantes den ejemplos de cada uno de estos tres criterios, para que puedan expresarlos en sus propias palabras y vean su valor para sus vidas personales y profesionales.

Pelikan apunta que hoy la palabra “ciencia” raramente se refiere a la religión, pero casi siempre es referida a los estudios empíricos del mundo natural. Como quiera, Pelikan dice que la teología se merece que se llame una ciencia si tiene “una función prescrita, una metodología disciplinada y una estructura racional.”

Función Prescritida

Refiérase al Recurso 2-3 de la Guía del Estudiante

- ¿Hay una función principal que es apoyada por funciones auxiliares?
- ¿Si es así, cuál es la función principal?
- ¿Es para entender el misterio de Dios, defender los creyentes en su fe, para presentar una defensa del evangelio ante los inconversos, para apoyar los esfuerzos misioneros de la iglesia, para evangelizar los que no han sido alcanzados, para proveer un fundamento teológico para los ministerios de compasión de la iglesia y los servicios sociales?

Metodología Disciplinada

- ¿Es el trabajo de la teología para compararse con otras formas de trabajo intelectual?
- ¿Cómo puede uno aprender más acerca de su modo de “hacer” teología, esto es decir, método de teología?
- ¿Es la disciplina que requiere la teología diferente de las disciplinas de la vida cristiana como el ayuno, la oración, asistiendo a la adoración, leyendo la Biblia?

Estructura Racional

- Anteriormente comparamos la tarea de construir teología a la construcción de una casa.
- Algunos comentaristas comparan la teología a las reglas necesarias para jugar un juego, a la gramática que le da estructura, forma y unidad a cada idioma.

Ibid., pp. 217-19.

De The Christian Tradition: A History of the Development of Doctrine, Volume 1: The Emergence of the Catholic Tradition (100-600). Chicago: The University of Chicago Press, 1971, p. 1.

Los tres criterios de Pelikan- función, metodología y estructura- no son sinónimos, pero obviamente se cruzan uno sobre el otro. Por lo menos son una triada, o tal vez una trinidad, tres que realmente son uno. En otros lugares, Pelikan afirma que la teología cristiana es ejercitada y puesta a la perfección por el creerla, enseñarla y confesarla. “Lo que la Iglesia de Jesucristo cree, enseña y confiesa a base de la palabra de Dios: Esto es doctrina Cristiana.

Los Recursos de la Teología Cristiana

Parece ser que el objeto de todo pensamiento teológico debe ser el Dios Trino. Esto es en parte verdadero, pero mayormente erróneo. Es erróneo porque cualquier objeto de nuestro estudio, nuestra reverencia, nuestra afección viene a ser muy pronto parte de nosotros y por esto deja de ser “meramente” un objeto. Decir que Jesucristo es más cercano a nosotros que un hermano o que Dios está más cerca de nosotros que las venas de nuestro cuello, como dicen algunos Musulmanes, es confesar que el estudio de la teología no puede tomarse con ninguna parte en particular de nuestro ser, pero se espera que con el todo.

Así que es mejor referirnos a Dios como el sujeto de nuestra teología en vez del objeto. Dios es el eterno Ser en quien todas las líneas de relaciones convergen. Así es que El nunca es un objeto para ser estudiado de lejos, pero si el Sujeto Eterno para ser amado a la misma vez que lo estudiamos. Para el teólogo Cristiano, amar a Dios y estudiarlo es inseparable.

¿Cuáles son entonces los recursos de la teología? El recurso primordial es obviamente Dios mismo. Si Dios hubiese escogido el no darse a conocer, no habría forma de conocerlo. Nombrar recursos auxiliares de la teología es reconocer que Dios en su sabiduría soberana ha escogido darse a conocer a la humanidad.

John Macquarrie nombra seis recursos de teología en su libro *Principles of Christian Theology*. El le llama: “factores formativos en teología.” Mcquarrie presenta tres puntos importantes relacionados a estos factores.

De Principles of Christian Theology, pp. 4-18.

Refiérase a los recurso 2-4 en la Guía del Estudiante.

1. No son todos iguales y no se pueden considerar iguales.
2. Cada uno de ellos tomado por sí mismo puede ser concebido, y en verdad los han sido, el punto de partida y el pensamiento central para un sistema completo de teología.
3. Cada teología sana debe tomar todos estos seis factores en consideración al estar siendo construida. Tiene que haber un intercambio dialéctico entre estos seis factores, como si fueran los cinco jugadores del básquetbol en la cancha y el dirigente en la línea de los lados de la cancha. El dirigente actúa como el sexto jugador, influenciando las mentes y las movidas de los jugadores por medio de su enseñanza sabia.

Experiencia

La teología es un esfuerzo intencional de reflexión. Pero reflexión ¿sobre qué? La contestación más fácil es sobre lo real, vital, y verdadera experiencia del Dios Trino. Entonces comienzan las preguntas duras:

- ¿Cómo puede uno identificar una falsa experiencia con Dios de una verdadera?
- ¿Puede uno experimentar significado religioso en lo que parece ser un evento secular? Mucha gente a dicho que si a esta pregunta. ¿Cuáles son algunos ejemplos que obscurecen los linderos entre lo sagrado y lo secular? Algunos ejemplos comunes son: experiencias estéticas de lo que es belleza, el calor familiar, compromiso político y otros más.
- ¿El tener una experiencia con Dios podrá inevitablemente reducir o diluir el misterio de Dios?

Oportunidad para discusión de la clase.

Pida que cada estudiante recuerde su primera experiencia de sentir la presencia de Dios. Pida a cada uno recordar un tiempo más reciente de sentir y conocer la presencia real de Dios.

Comúnmente, pensamos de experiencia como inherentemente personal, individual o hasta privada. Macquarrie nos recuerda que somos inherentemente seres sociales, y que nuestras propias experiencias religiosas necesitan ser valorizadas y corroboradas por una comunidad más amplia de fe.

Revelación

Macquarrie nombra la revelación como “el recurso primordial de la teología.” La revelación se caracteriza por ser “como un carácter dado como don,” y por lo tanto es una forma de saber que es distintivamente diferente de nuestras formas ordinarias de saber.

La revelación y la experiencia están unidas muy de cerca. Podemos ver estas uniones que discute Mcquarrie como revelación es recibida comúnmente y como afecta aquellos que la reciben.

- Una disposición positiva a la posibilidad de un encuentro con lo trascendente.
- Una erupción súbita o incursión de lo divino, muchas veces acompañada por luz.
- Una respuesta de humildad profunda, por medio de la cual un sentido de pecaminosidad puede surgir.
- El contenido de la revelación en sí, la cual puede envolver el dar a conocer el nombre divino.
- Obligación, llamado, o vocación puesta sobre el receptor de la revelación de Dios.

Sería sabio revisar la siguiente escritura, Isaías 6:1-8

Discutiremos revelación mas adelante en este modulo.

Muchas, y si no todas, de estas características son expresadas en la visión de Isaías de Dios en el Templo.

El centro del Cristianismo es Jesucristo, la encarnación misma de la Palabra Eterna de Dios Padre. A través de Jesucristo la revelación es mucho más que el concepto teológico céntrico. Es la verdad central de todo lo que es.

Escritura

Mcquarrie, al escribir que “la revelación Cristiana viene en una persona, no un libro,” cree que la Biblia es un testigo de la realidad de la revelación, pero que no es en sí para ser considerada como revelación.

En esto no estamos de acuerdo con Mcquarrie, prefiriendo en vez la posición de Kart Barth, quien enseñó que la revelación sigue el patrón trinitario. Jesucristo es revelación encarnada, la Biblia es revelación escrita, y la palabra predicada puede, por medio de la unción del Espíritu Santo, venir a ser la revelación pronunciada o hablada.

Hay algunas iglesias que reclaman tomar la Biblia seriamente, pero no literalmente. La Iglesia del Nazareno no es de estas iglesias, porque los Nazarenos toman la Biblia tanto seriamente como literalmente. Siendo que las Santas Escrituras sin lugar a dudas se caracterizan por expresiones poéticas, no todas las partes pueden tomarse literalmente, pero cada parte es considerada seriamente.

La enseñanza Nazarena sobre la Escritura es sencilla y convincente. Dios ha sembrado en las Escrituras todo lo que se debe saber para llegar a ser reconciliado con el Padre, a través de su Hijo, por el poder del Espíritu Santo. Para los Nazarenos la Biblia no es simplemente un libro, pero si una realidad viva a través de la cual el Espíritu Santo sigue hablándonos. Escuchamos esta Palabra dirigida ha nosotros como individuos y especialmente como miembros de la familia del testamento de fe.

Tradición

“Escritura” Mcquarrie cree que “necesita el complemento de la tradición para cuidarse de la interpretación privada de las escrituras, ya que cualquier cosa puede leerse o introducirse como escritura.” La tradición toma vida cuando el Espíritu Santo es el aliento que le da vida renovando a la Iglesia y a sus miembros; la tradición muere cuando los esfuerzos meramente humanos rechazan la

presencia divina. Un antiguo dicho viene ayudarnos en este punto:

Tradición es la fe viva de los muertos

Tradicionalismo es la fe muerta de los vivos

La tradición como el factor formativo en la teología dice que muchas manos y perspectivas son mejor que una sola. Ningún predicador responsable prepara mensajes sin estudiar libros relevantes, comentarios y otros recursos. Cada predicador sabe que el o ella necesita la herencia destilada de los tiempos para darle vida a su predicación. La historia viva es la tradición.

Cultura

Los primeros cuatro factores formativos: experiencia, revelación, Escritura y tradición son “de fe en fe.” Son concebidos en fe, crecen en fe y maduran en fe. Pero los dos últimos elementos de Macquarrie que dan forma nos ayudan a discernir el carácter de la teología como una disciplina intelectual. Son la cultura y la razón.

Decir que uno tiene que ser culturalmente apercebido es simplemente reclamar que cada teólogo debe estar en el mundo. Cada pastor debe entender la dinámica cultural de la manada para que el ministerio pastoral sea efectivo. “Cultura” como la estamos citando aquí simplemente quiere decir la suma total de nuestra manera de vivir. La ropa que nos ponemos, las vacaciones que disfrutamos, las oraciones que pronunciamos, y los automóviles que manejamos son todos componentes de la cultura. Inicialmente, por lo menos, la cultura no se debe usar como una palabra que evalúa, separando cultura “elevada” de cultura “baja.” Mejor sería, “cultura” debe usarse para describir la forma en la cual la gente organiza y viven sus vidas.

Pero, ¿por qué es la cultura para ser valorizada como factor formativo de la teología? Si creemos que Jesucristo es el centro de la teología Cristiana, y que a través de la Encarnación Jesucristo vino a asumir todas las partes de la saturación humana, excepto el pecado, entonces tenemos evidencia fuerte que las realidades culturales son de valor, ya que Dios las ha declarado que sean.

Razón

“Dadme un lugar donde pararme” dijo el filósofo antiguo Arquímedes, “y moveré la tierra.” Como usemos nuestra capacidad para razonar es una forma

para demostrar a nosotros mismos y al mundo donde exactamente estamos parados.

Algunos teólogos, incluyendo a veces Martín Lutero, hemos denunciado la razón como caída y totalmente contraria a la revelación bíblica. Juan Wesley, y la teología Nazarena siguiéndolo a él, hemos tomado el camino mas sensible dejando que la razón sea compañero de la revelación, pero nunca igual, pero si como un ayudante auxiliar. La revelación muchas veces trasciende o supera la razón, pero raramente, si en alguna ocasión, se oponga o contradiga la razón.

Oidores alerta habrán notado que los seis factores formativos de Macquarrie son idénticos al cuadrilátero Wesleyano, con la adición de cultura y revelación.

<u>Macquarrie</u>	<u>Wesley</u>
Experiencia	Escritura
Revelación	Tradición
Escritura	Razón
Tradición	Experiencia
Cultura	
Razón	

Podría decirse que la cultura puede ser entendida bajo el encabezamiento dual de la razón y la experiencia, y que la revelación puede subsumarse bajo Escritura y tradición. Así que tal vez, los seis factores formativos de Macquarrie son rudamente inclusivos para mantenerse juntos con el cuadrilátero Wesleyano.

Una diferencia grande es que para Wesley, la Escritura no es simplemente un factor de peso igual en medio de los otros tres. La Escritura es claramente el recurso número uno de la teología Cristiana. Es también la Escritura la que constantemente es leída por los tres lentes de la tradición, la razón y la experiencia; lentes que son en sí moldeados y plantados en la Biblia.

Actividad de Grupo Pequeño: La Biblia como Recurso para la Teología

(20 minutos)

Divida la clase en grupos de tres.

Cada grupo necesitará un Manual y Biblias.

Refiéralos al recurso 2-5 en la Guía del Estudiante

Asigne cada grupo un Artículo de Fe. Si la clase es pequeña, tal vez no tenga grupo para cada Artículo de Fe.

Tendrá 15 minutos para trabajar en su grupo para completar la guía de Recursos.

Otros recursos para ayudarle en esta sección:

- *Vea Staples' articles on "Authority, Scripture, Inerrancy" in his book, Words of Faith.*
- *Pp. 30-32 and 63-100 of Grider's A Wesleyan-Holiness Theology.*
- *Dunning's chapter 2 in Grace, Faith, and Holiness.*

Seleccione un secretario/reportero quien presentara un sumario breve (un minuto) del pensamiento más significativo durante el encuentro. Manténgase enfocado en cuanto a como fue usada la Biblia para edificar la casa teológica en la cual este Artículo de Fe se encuentra.

Actividad de Grupo Pequeño: Tradición Experiencia, Razón y Cultura en el Trabajo de Construir Teología

(20 minutos)

Divida la clase en cuatro grupos.

Asigne cada grupo uno de los Recursos del 2-6-2-9.

Cada uno de los grupos trabajará en el recurso asignado. Seleccione un secretario/reportero para la clase.

Querrá tener copias de los siguientes recursos para la clase:

- *Grider, Chapter 2 in A Wesleyan-Holiness Theology.*
- *Grider, Wesleyan Theological Journal, Fall, 1982.*
- *Dunning, Grace, Faith, and Holiness, Chapter 3.*
- *Lodahl, The Story of God, Chapters 2, 3, and 4.*

Nota: Si decide fotocopiar cualquier material para distribuirlo a la clase, asegure que incluye la fuente de la información de cada copia.

Discusión Dirigida: Dándole Forma a Nuestra Definición de Teología Cristiana.

(15 minutos)

Siendo que comúnmente se dice que el mejor sermón tiene tres puntos, sería bueno marcar algunas comparaciones entre los tres puntos de Pelikan y en la forma en la cual trabaja un sermón. Recuerde que el Gran Karl Barth una vez dijo que la forma de la teología sistemática es la oración y el sermón.

Permita que los estudiantes tengan la oportunidad de responder.

¿Cuál es la "función prescrita" de la teología Cristiana?

¿Cuál es la función prescrita del sermón? ¿Para Evangelizar? ¿Para edificar a los creyentes? ¿Para comentar sobre asuntos culturales? ¿Para tomar posiciones morales? ¿Para defender la fe?

¿Cuántas de estas funciones podrían pertenecer a la teología Cristiana?

¿Cuál es la “metodología disciplinada” de la teología Cristiana?

¿Es igual a la del sermón? ¿El predicador, necesariamente “impone” su propia metodología en la preparación y presentación del sermón?

¿Es esto verdadero también para el teólogo?

Cierre de la Lección

(10 minutos)

Repaso

Permita que los estudiantes respondan.

Suponga que cuando llegue a la casa esta noche, su hijo o esposa le pregunta: *¿Qué aprendiste hoy en la escuela?*

¿Cuál sería su contestación?

Mirada al Futuro

La próxima vez consideraremos el reto de entender a Dios y la revelación y la confianza que podemos poner sobre nuestro conocimiento de Dios.

Asignación

Dirija a los estudiantes hacia las asignaciones en la Guía del Estudiante.

Entreviste a tres personas

- Pregúntele si usan expresiones como: “Cielo lindo” o “mi Dios” o “por los cielos” o “por Dios” o expresiones similares.
- Un teólogo ha escrito que cuando tales expresiones son usadas: “Ni el creer ni el no creer están involucradas en ellas.”
- Si alguien usa una de estas expresiones, pregúntele a la persona si él o ella las esta usando en forma religiosa o no religiosa.
- Escriba una composición corta de tres páginas informando lo que encontró.

Diario de Reflexión

- En su diario escriba su trabajo final de su definición de la teología Cristiana.
- Tal vez desearía comenzar definiendo algo que le parezca familiar, pero que puede ser abstracto. Tres ideas pueden ser la familia, libertad y el amor. Tal vez quiera definir el mal, para así ir en otra dirección. Una vez que halla definido con cierto éxito una de estas realidades familiares y a la misma vez perplejas, estará listo para definir la teología Cristiana.
- Es también sugerido que discuta una definición propia con su esposa, su pastor y su guía espiritual.

Puntuando el Final

De John Wesley, "Sermon 57: On the Fall of Man," in The Works of John Wesley, Volume 2, Sermons II: 34-70, edited by Albert C. Outler. Nashville: Abingdon Press, 1985, p. 410.

"¡Abre tus ojos! ¡Mira a tu alrededor! Ves oscuridad que se puede palpar; vez ignorancia y error; vez vicios en diez mil formas; vez culpabilidad, miedo, sufrimiento, bochorno, remordimiento cubriendo la faz de la tierra. Vez la miseria, la hija del pecado. Vez, por cada lado, enfermedad, dolor...acosando a los pobres, los hijos de los hombres miserables, en todas las edades, hasta las mismas puertas de la muerte."

Respondiendo al llamado de Dios para ayudar a la gente que Wesley describe requiere más que expresiones de inteligencia humana desde el pulpito, o psicología popular en la oficina de consejería o formulas secas de oración en el altar. Es tiempo para estudiar la teología como nunca antes hemos hecho.

[Esta página se ha dejado intencionalmente en blanco]

Lección 3

¿Cómo Podemos Hablar de Dios?

Vistazo a la Lección

Itinerario

Horario	Tarea o Tópico	Actividad Para Aprender	Materiales Necesarios
0:00	Introducción	Orientación	Guía del Estudiante Recurso 3-1
0:15	Hablando de Dios: Tres alternativas	Enseñanza	Recurso 3-2 Recurso 3-3 Recurso 3-4
0:30	Dios Habla de Sí mismo: La Realidad de la Revelación	Actividad de Grupo Pequeño	Recurso 3-5 Recurso 3-6
0:50	Las Formas Acostumbradas de Hablar Sobre la Revelación	Enseñanza	Recurso 3-7
0:55	Jesucristo, La Verdadera Palabra de Dios	Enseñanza	
1:00	La Adoración del Dios Majestuoso	Adoración por la Clase	Recurso 3-8 Himnarios Recurso 3-9
1:20	Cierre de la Lección	Repaso y Asignación	Guía del Estudiante

Sugerencias de Lecturas para el Instructor

Barth, Karl. *Church Dogmatics: A Selection*. New York: Harper and Row, 1962, 87-133.

_____. "The Humanity of God." In *The Humanity of God*. Atlanta: John Knox Press, 1960.

Berkhof, Hendrikus. *Christian Faith: An Introduction to the Study of the Faith*. Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans, 1979, 41-104.

Dunning, H. Ray. "Part II: Our Knowledge of God." In *Grace, Faith, and Holiness: A Wesleyan Systematic Theology*. Kansas City: Beacon Hill Press, 1988, 97-179.

Grider, J. Kenneth. *A Wesleyan-Holiness Theology*. Kansas City: Beacon Hill Press, 1994, 126-28.

Leupp, Roderick T. *Knowing the Name of God: A Trinitarian Tapestry of Grace, Faith, and Community*. Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1996, 15-50.

Macquarrie, John. *Principles of Christian Theology*. Second edition. New York: Charles Scribner's Sons, 1977, 84-103.

Pelikan, Jaroslav. "Revelation." In *The Melody of Theology: A Philosophical Dictionary*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1988, 205-09.

Wiley, H. Orton. *Christian Theology: Volume I*. Kansas City: Beacon Hill Press, 1940, 124-65.

Introducción a la Lección

(15 minutos)

Responsabilidad

Pida a dos o tres estudiantes que lean la tarea asignada.

Recoja las asignaciones de los estudiantes.

Motivador

Recuerde la siguiente historia personal en la vida del que escribe el modulo.

Al concluir la historia, pida a los estudiantes si tienen experiencias similares o alguna historia que contar.

Un día, hace muchos años que me estaba paseando por la parte alta de Manhattan, en otra forma conocida como la ciudad de Nueva York, y me encontré en frente de una escuela para niños judíos denominada como una Yeshiva. Con toda discreción entré y miré brevemente algunos mensajes que estaban en el tablero de edictos que estaba en la pared. Inmediatamente me llamó la atención como estos judíos se referían a Dios. Para ellos Dios era tan santo que el nombre divino no podía escribirse completo. Escribir el nombre completo era presumir conocer a Dios en toda su plenitud. Para estos judíos, era acercarse mucho a la blasfemia y así al pecado imperdonable. Así que escribían Di*s, con un asterisco significando que el Santo de Israel nunca podrá reducirse al consumo humano y aún a la comprensión humana.

El Santo de Israel es el Dios y Padre de Nuestro Señor Jesucristo. Al que los cristianos llamamos Dios el Padre es uno y el mismo Dios de Abraham, Isaac y Jacobo, y de Ruth, Miriam y Débora. Para estos judíos reverentes, podemos decir (usando palabras de otros) que el Dios que se comprende es el Dios que se niega. Alguien más ha dicho, en palabras similares, lo que él ha entendido no es Dios.

Orientación

Para crear entusiasmo para el tema de la revelación, prepare anuncios grandes con citas seleccionadas acerca de la revelación y póngalas sobre la pared.

Puede hacer esta parte de la asignación anterior asignando a cada estudiante una o dos de las citas.

“Un Dios que se comprende es un Dios que se niega.”

“Si uno piensa que ha entendido a Dios, lo que ha entendido no es Dios.”

“Si uno sujeta todo a la razón, nuestra religión perdería el misterio y su carácter sobre natural. Si uno ofende los principios de la razón nuestra religión sería absurda y ridícula.”—Blaise Pascal

Refiérase a los recursos 3-1 en la Guía del Estudiante.

“Verdaderamente tu eres un Dios que te encubres.”—Isaías 45:15, VR

“¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová, o le aconsejó enseñándole?”—Isaías 40:13, VR

Del libro Christian Faith: An Introduction to the Study of the Faith. Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans, 1979, p. xii.

“Lo que Dios nos ha concedido es inagotable, pero somos muy pequeños, todavía en el camino para entender todo completamente, mientras el evangelio necesita que sea presentado constantemente de acuerdo a las nuevas situaciones que se presentan.”—Hendrikus Berkhof

Ibid., p. 57.

“Como resultado del distanciamiento terrenal y el alejamiento del hombre de Dios a causa del pecado, la revelación se efectúa en forma escondida.”—Hendrikus Berkhof

Del libro The Melody of Theology, p. 205.

“La doctrina de la revelación no es simplemente una doctrina entre todas las demás, pero sí una doctrina sobre la cual todas las demás permanecen y dejan de ser.”—Jaroslav Pelikan

“¡Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la Ciencia de Dios! ¡Cuán insondables son tus juicios, e inescrutables sus caminos!”—Romanos 11:33, VR

La Teología del Salmista

“Porque ¿quién en los cielos se igualará a Jehová?”
—Salmo 89:6a, VR

Esta expresión del Salmista es gran teología. ¿Con quién, realmente, se podrá comparar a Dios? Dios es incomparable. Seguir esta lógica hasta su fin significaría que no podríamos decir nada de Dios. Algunos místicos han seguido este camino. Los teólogos, por otro lado, han tomado el reto de decir algo que tenga significado, coherente, práctico y verdadero acerca de Dios. En esta lección pondremos mucha atención a como las pronunciaciones teológicas nombran a Dios. A través de la lección nos ocuparemos ni a decir demasiado ni muy poco acerca de Dios. Nos esforzaremos en decir lo que es apropiado, y mas que nada, lo que sea edificante y que glorifique a Dios.

En tiempos antiguos era común reclamar que toda teología trataba con la doctrina de Dios. Una vez que nos desviamos a otros tópicos una ya ha dejado la provincia de “lo que es la teología propiamente llamada.” Mientras muy pocos, si es que hay alguno, toma esta posición, sigue siendo que la doctrina de uno

acerca de Dios necesariamente impacta (ya sea para bien o para mal) todo lo demás que uno quiera decir teológicamente. Así que uno tiene que hablar con mucho cuidado acerca de Dios. Esta es la semilla teológica más importante que se ha de recoger relacionado a todos los demás asuntos en nuestra cosecha teológica. Como se ha dicho tantas veces, la doctrina de Dios es la corriente sobre la cual ninguna teología que venga subirá más alta. Es la vela principal del buen barco de la Teología.

Para entender y comprender a Dios es, usando el entendimiento común de estas palabras, acercarnos a Dios cognoscitivamente, analíticamente, y racionalmente. El don de la mente es uno de los más preciosos concedido por Dios. Cuando el Espíritu Santo Se derrama sobre la mente humana podemos, con discernimiento, conocer a Dios. La mente con discernimiento entiende dos cosas acerca de sí misma: (1) Su potencial de conocer la verdad; (2) el peligro de sobrepasarse y usar mal su potencial.

No debemos descontar el valor de la razón en la teología Cristiana (ya que es un don de Dios), pero tampoco debemos darle más valor del que se merece. Blaise Pascal (1623-62), escritor Francés, entendió los dos lados de esta realidad de apreciar el poder obvio de la mente mientras que cuidadosamente reconocía las profundas limitaciones de la mente: "Si uno sujeta todo a la razón nuestra religión perdería su sentido de misterio y su carácter sobrenatural. Si uno ofende los principios de la razón nuestra religión sería absurda y ridícula. Hay dos peligros extremos iguales, rechazar la razón y no permitir que entre ninguna otra cosa."

El Instructor debe estar preparado para compartir alguna historia.

¿Quisiera alguno de ustedes compartir alguna experiencia personal acerca del conocer a Dios?

Objetivos de Aprendizaje

*Instruya los estudiantes a localizar los objetivos en la Guía del Estudiante
Repetir los objetivos a los estudiantes sirven como un organizador que los prepara para la lección y los pone alerta sobre la información y conceptos claves.*

Para ayudar a los estudiantes:

- Apreciar que el Dios Trino se ha dado a conocer a los mortales
- Reconocer como el lenguaje teológico está relacionado al lenguaje común del diario vivir, a la misma vez que es diferente.
- Aprender algo del lenguaje analítico y como se relaciona a la tarea general de hablar y pensar acerca de Dios.

La Lección

Enseñanza: Hablando de Dios: Tres Alternativas

(15 minutos)

Un viejo entrenador de fútbol, en los días en los cuales el paso de la bola hacia delante era considerado como algo nuevo y de experimento, explicaba el porque él casi nunca practicaba la jugada. Su lógica era sencilla: de las tres posibles alternativas, solamente una era buena (cuando se tenía éxito), pero que había dos que no eran buenas, cuando no se completaba la jugada o cuando el equipo contrario interceptaba la bola.

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

De la misma forma, podemos indicar tres formas de hablar de Dios. Estas formas son usadas muchas veces por los teólogos Cristianos quienes han utilizado las herramientas de la filosofía en su intento de conocer mejor a Dios.

Dos de estas formas rinden resultados no productivos, que nos llevan a concluir que la tercera forma es la mejor forma.

Unívoco

Podemos, primero que nada, hablar de Dios unívocamente. Esto simplemente quiere decir que lo que digamos acerca de nosotros como criaturas debe aplicarse también a Dios, y en la misma forma a Dios. Si los humanos tenemos pelo en la cabeza y dos ojos, así también Dios. Si los humanos no podemos volar, tampoco Dios puede hacerlo. Hablar de Dios unívocamente es claramente crear a Dios en imagen humana, que es lo mismo hacer de Dios un ídolo. Esto no es aceptable.

Equivoco

Podemos también hablar de Dios equivocadamente. Aquí vamos en una dirección completamente opuesta a unívocamente. Lenguaje equivoco significa que no hay puntos de contacto en ninguna forma entre lo divino y lo humano. El resultado de dirigirnos a Dios en forma equivoca es que el significado de nuestra humanidad no puede ser aplicada a Dios en ninguna forma. Como ejemplo, consideremos el amor. Estamos seguros que creemos que hay alguna relación entre la forma que amamos y la forma que Dios ama. El amor humano, concluimos correctamente, es solo una sombra de lo

que es el amor de Dios. Pero el lenguaje equivoco no nos permite que hagamos tal comparación.

Analógico

Así es que tenemos que depender en la tercera forma de dirigirnos a Dios, y esto es por medio del lenguaje analógico. El lenguaje analógico nos da la única posible contestación a la pregunta perpleja del salmista aquí tratada. Estrictamente hablando, Dios es incomparable. Pero por medio de su providencia y misericordia, Dios nos ha permitido conocerle. No podemos conocer todo lo que hay que conocer acerca de Dios, pero lo que podemos, creemos que representa verdadero conocimiento.

La Biblia ofrece muchas contestaciones a la pregunta del salmista sobre una comparación apropiada del Dios Señor. El lenguaje analógico es lenguaje simbólico. Dios es como un león feroz, como una osa peligrosa, como una gallina que cuida sus polluelos, como una madre pájaro que atiende su nido, según encontramos en la Biblia. Dios es también tan cierto como la luz en el cielo y en la tierra, las nubes, el fuego, el agua y aún la vida misma. Algunas de las profesiones humanas pueden emplearse para describir, lo que en otras formas sería posible describir. La Biblia dice que Dios es como la lavandera, carpintero, alfarero, pescador, comadrona, mercader, médico, panadero, maestro, escritor, artista, enfermero, labrador, ama de casa.

Vea el libro de Elizabeth A. Johnson, *She Who Is: The Mystery of God in Feminist Discourse*. New York: Crossroad, 1992, p. 118.

¿En que citas bíblicas puede pensar para las analogías que hemos mencionado?

¿Cuáles son los límites apropiados para aplicarse a las analogías? Por ejemplo, si visita el océano en tiempo de tormenta y ve un faro a la distancia, podría compara a Dios con el faro. Pero, ¿lo podría comparar con un naufragio? ¿Por qué no?

Hablar de Dios a través del uso de las analogías es de valor por varias razones:

- Las analogías conectan lo que en otra forma sería vaga y abstracta con el mundo real dentro de la experiencia humana del conocer.
- Las analogías no son para siempre. Ellas toman su significado de la cultura que las rodea para su significado. Así es que las nuevas situaciones nuevas ocasiones necesitan formas frescas para acercarnos a Dios analógicamente.
- Las analogías son importantes para el trabajo misional de la Iglesia Cristiana, porque ellas permiten que las formas tradicionales y las

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

declaraciones fundamentales acerca de Dios puedan ser expresadas en formas frescas. Pero como sugerimos anteriormente, hay límites en cuanto a lo que es apropiado. Jesús es el Cordero de Dios, pero no puede traducirse como el “puerco de Dios”, solo porque en algunas culturas los puercos son más importantes que los corderos. Los puercos no son corderos y los corderos no son puercos.

- Las analogías también son apropiadas para todos los niveles de la educación Cristiana. Decirle a un niño en la primaria que Jesús es como su mejor amigo invita a este a que haga una comparación inmediata del amigo que el conoce y de Jesús, quien ahora viene a ser conocido que el mejor amigo que el niño conoce.

Como una forma de ayudar al estudiante a comprender e ilustrar la diferencia importante de lenguaje univoco, equivoco y analógico acerca de Dios, pídale a cada estudiante que den ejemplos de objetos físicos que ilustran las diferencias representadas en estos tres conceptos.

Enfóquese primordialmente en lo analógico, pidiéndole a cada estudiante que nombre un objeto físico que (para el estudiante) contesta la pregunta, “¿Cómo es Dios?”

Podría listar las contribuciones de los estudiantes en una pizarra o algún medio de proyección.

Un ejemplo: En el parque Zoológico del Bronx, NY, había una jaula que tenía el siguiente aviso: “El animal mas peligroso que el hombre conoce.” ¿Qué ustedes creen que había dentro de la jaula? Por supuesto, era un espejo. Conclusión: El hombre es el animal más peligroso conocido por el hombre.

Alguien en la clase puede mencionar un espejo y decir que la reflexión es una forma apropiada de representar a Dios porque el hombre fue creado a la imagen de Dios.

Recuerde que Kart Barth dijo que no podemos hablar de Dios con simplemente hablar del humano en voz alta. Barth no creería que un espejo sería el vehículo apropiado para hablar de Dios. Para que un espejo represente a Dios sería u

*ejemplo del lenguaje univoco
acerca de Dios, porque intenta
poner a Dios en forma humana.*

*Refiérase al Recurso 3-4 de la Guía
del Estudiante.*

Una Analogía que no es apropiada y dos que las son.

Barth, un teólogo reformado de Switzerland, dijo que una razón por la cual nunca podría ser un Católico Romano era por lo de *analogía entis* o sea, la analogía del ser. En breve, la analogía del ser dice que hay una cadena del ser ininterrumpida que parte del Dios Trino y sigue con los seres celestiales como los ángeles, los seres humanos, el reino animal, tal vez terminando con las formas bajas de los insectos. Aunque Barth aprecia la soberanía y majestad de Dios, el teme que la creencia de una cadena ininterrumpida entre lo divino y lo humano puede que al final signifique que no hay nada separándonos a nosotros de Dios; no pecado original ni actual y por ende no necesidad de Jesucristo como Mediador.

Barth prefiere otras dos analogías, la analogía de la fe (analogía fides), o la analogía de las relaciones (analogía relationalis). Conocemos a Dios por medio de la fe, a través de la relación con Él por medio de Su Hijo Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo, y estas dos analogías hacen esto un punto de gran valor.

Para la tradición Wesleyana, relacionidad es una clave teológica. La relación entre Dios y la humanidad no es una relación entre iguales, pero una relación de gracia, en la cual Dios se entrega a sí mismo a la humanidad. La ofrenda divina de la gracia hace posible que el hombre responda con fe.

Pregunta

*Dele un minuto a los estudiantes
para que escriban sus preguntas.*

*Si el tiempo lo permite, el
instructor puede leer cada
pregunta en voz alta y tratar de
contestar las preguntas que "más
se hicieron". Luego el instructor
estimula a los estudiantes para
encontrar las contestaciones.*

Escriba su respuesta a lo que sigue:

*Si pudiera hacer una pregunta a este punto, la
pregunta sería*_____

Actividad de Grupo Pequeño: Dios Habla de Sí Mismo: La Realidad de la Revelación

(20 minutos)

Ya se nos presentó la idea de la revelación durante la introducción de la lección. Hay algunas palabras en nuestro lenguaje diario que toma una nueva urgencia cuando lo usamos en el lenguaje de la teología.

Algunos ejemplos obvios son amor, misericordia, gracia, pecado, salvación y aún la verdad misma.

En medio de estas palabras teológicas, revelación, tal vez tenga un lugar de privilegio como la mas importante por si sola. Como la idea de Dios, la idea de revelación inevitablemente filtra e influencia la perspectiva total de la teología de uno, ya sea que estemos conscientes de ello o no de su dinámica.

Algunos psicólogos hablan de la experiencia del “aha”. Mujeres (y algunos hombres) hablan de la intuición de la mujer. Una persona sensitiva puede decirse que tiene un sexto sentido. Los jóvenes enamorados florecen en la “química” que los une. ¿Estos varios impulsos, deseos, y expectativas tienen algo que ver con la revelación Cristiana?

Jaroslav Pelikan ofrece alguna información de trasfondo sobre la realidad de la revelación. Él indica algunos de los posibles significados que podemos darle a la revelación.

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

- “El descubrimiento del futuro escondido.” Esto es lo que sugiere el término griego *apokalypsis*, que significa “revelación”.
- Revelación como evento, esta fundado en la teología de testamento del Antiguo Testamento y es recibido por la teología Cristiana.
- El evento principal revelativo del cristianismo es la encarnación, queriendo decir que ahora la revelación se encuentra en la persona de Jesucristo.
- Revelación como doctrina, por ejemplo en I de Timoteo 6:20, “Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado”, (en algunas versiones dice: “el deposito de la fe”).

Pelikan también indica la centralidad de la revelación para toda la teología:

La doctrina de la revelación no es simplemente una doctrina en medio de todas las demás, pero la doctrina por la cual todas las demás permanecen o se destruyen. Si el reclamo de la revelación divina no tiene base, toda la fábrica de la creencia y la vida Cristiana hay que cuestionarla fundamentalmente.

Vea el libro The Melody of Theology. Cambridge: Harvard University Press, 1988, pp. 205-9.

Divida la clase en grupos de tres para trabajar en el Recurso 3-6.

Deben tener por lo menos 15 minutos para trabajar con la Guía del Estudiante. Recuérdeles de no dedicar mucho tiempo en solo una de las preguntas.

Refiéralos al Recurso 3-6 de la Guía del Estudiante.

Los Cuatro Puntos de la Guía de Estudio de Pelikan

1. ¿Cuál de estos cuatro ejemplos de definir revelación es mejor entendido por el laico cristiano promedio?
2. Escriba el bosquejo de la parábola expresando la verdad de la revelación como se encuentra en una de las definiciones de Pelikan. Tal vez se pueda acordar de algunas de las parábolas de Jesús y de las verdades que ellas impartían.
3. Contraste la revelación Cristiana con algunas de las ideas en la cultura más amplia que se presentan como “revelatorias” en calidad y naturaleza. Algunas revelaciones obviamente “falsas” serían las síquicas y las del movimiento de la nueva era. Pero, ¿que tal de los programas de televisión con anfitrión? ¿Están ellos vendiendo su propia clase de revelación? ¿Qué tal de la cultura total Americana del consumerismo? ¿Cuánto mercadeo es predicado como “revelación”?
4. ¿Cuáles son las implicaciones de la revelación Cristiana para la vida devocional?
5. ¿Cómo esta información instruye mi vida intelectual? ¿Cómo es el “conocer” de revelación diferente de, y relacionado a, cualquier otro conocer?
6. ¿En que formas lo que hemos estudiado informa la práctica del ministerio cristiano?
7. ¿Cuáles son las implicaciones para la adoración Cristiana?
8. ¿Si verdaderamente creemos que Dios en muchas formas está escondido, es trascendente, y que no se puede conocer, entonces por que hay tantos libros, grabaciones, talleres, y seminarios a los cuales hay que viajar que prometen “Los Cinco Pasos Sencillos para la Intimidad Divina”?

Enseñanza: Dos formas Acostumbradas de Hablar de Revelación

(5 Minutos)

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

Revelación General y Especial

En los libros de texto de la teología muchas veces es tradicional hacer una distinción dual con relación a la revelación. Primero está toda la revelación general, a la cual el Apóstol Pablo da testimonio en el capítulo I de Romanos: “Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa” (Romanos 1:20).

La revelación general es la revelación que Dios ha sembrado en el mundo creado, en el orden moral, en la conciencia humana, en los patrones de la historia que prueban que Dios cuida del mundo, en el sentido de belleza que en muchas ocasiones sobrepasa todo, menos los más estragado y cínico.

Un concepto central de la teología Wesleyana es la gracia previniente y está relacionada en algunas formas a la revelación general. Ambos son dados sobre toda gente para su propio bien. Ambos pueden mover el corazón receptivo más cerca de Dios, aunque ni la revelación general ni la gracia previniente es forzada en el sentido de que Dios cancele o suspenda la libertad humana.

Así como la gracia previniente esta diseñada para dirigir a uno hacia la gracia justificadora, la revelación general esta diseñada por Dios para dirigir a uno hacia la revelación más específica, llamada la revelación especial.

La revelación especial está íntimamente ligada a la historia bíblica de la creación y la redención, que comienza con el acto de Dios de crear al mundo de la nada.

El pueblo escogido de Israel es el enfoque especial del cuidado de Dios por medio de las Escrituras Hebreas, y del Ungido de Dios, Jesucristo, es la perfección y culminación de toda revelación.

El teólogo Nazareno H. Ray Dunning enfatiza la importancia de la revelación especial en la siguiente forma:

La fe Cristiana se entiende a sí misma como una respuesta al descubrimiento de sí mismo del Divino. Esto quiere decir que Dios mismo se ha dado a conocer en una forma preliminar en la historia escrita en las sagradas escrituras conocidas como el Antiguo Testamento y en una forma final y decisiva en la persona y obra de Jesús de Nazaret. Revelación, la doctrina del descubrimiento de sí mismo divino, es la categoría central de la metodología de la teología Cristiana.

Vea el libro Grace, Faith, and Holiness, p. 97.

No hay nada mágico en estas dos palabras: revelación general y especial. Las obras más recientes de la teología no están tan interesadas en estos términos, tal vez porque las consideren muy indefinidas. El significado de "general" y "especial" tal vez no se puedan regularizar. Se mueven y cambian mucho según el contexto.

Otras dos distinciones aplicadas a la revelación muchas veces tal vez sean más significativas porque parecen tener mejor sentido intuitivo. Ambas explicaciones de revelación pueden ser probadas en nuestras vidas cristianas del diario vivir.

Revelación Proposional y Experiencial

Primero, como indicamos anteriormente, revelación es una doctrina. Si Jesucristo es la Palabra Eterna de Dios Padre, entonces el testimonio de esta Palabra Eterna puede tomar la forma de las palabras bien escogidas o doctrina. Esta posición es también conocida como revelación proposional. Los Fundamentalistas en América de los años 1920s creían en la revelación proposional. Cinco o seis proposiciones componían el centro de la teología Cristiana y todo lo demás tenía que entenderse en términos de la lista que sigue:

- lo infalible de las Escrituras
- la deidad de Jesucristo
- el nacimiento virginal de Jesucristo
- la expiación substitutionaria por los pecados
- los milagros de Jesús
- la segunda venida de Cristo literalmente

Los Nazarenos obviamente afirmamos estos seis principios, aunque el Manual de la Iglesia del Nazareno, en su declaración acerca de las Santas Escrituras, Artículo IV, limita lo infalible lo que es relevante a la salvación, algo que los Fundamentalistas no estaban dispuesto hacer. Los Nazarenos creemos que la Biblia “revela infaliblemente la voluntad de Dios concerniente a todo lo necesario para nuestra salvación”, mientras que los Fundamentalistas expanden su definición de infalibilidad para cubrir todo error que se pueda concebir que pueda estar en la Biblia.

Revelación como un encuentro, la cual también se puede llamar como revelación de la experiencia y que en ocasiones se pone en contraste con la revelación proposional. Aquellos que aceptan esta idea, dicen, con mucha bondad, que Dios no revela sólo palabras o proposiciones acerca de sí mismo, pero que revela Su propia esencia, Su ser más íntimo, el Dios Trino. Así como el misterio del esposo o esposa se profundiza en el curso de un largo matrimonio, así también el misterio de Dios se profundiza conociéndolo. El sabor de este enfoque es capturado por el teólogo Católico Romano Karl Rahner: “Revelación no es traer lo que una vez se conocía a la región de lo que ahora se conoce claro y que se puede administrar: es el advenimiento y el enfoque del misterio como tal.”

Del libro Theological Investigations, Volume IV: Mas Escritos Recientes. New York: Crossroad, 1982, p. 330.

Enseñanza: Jesucristo, La Palabra Verdadera del Padre

(5 minutos)

Esta enseñanza enfatiza que el Dios derramarse a Si mismo en Jesucristo es totalmente adecuado para que conozcamos a Dios.

El Apóstol Pablo testifica que “en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad” (Col 2:9-10). En Jesucristo venimos verdaderamente a conocer el “misterio de Dios,” porque en Cristo: “están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento” (Col 2:3).

Dentro de los teólogos mas recientes, tal vez ninguno ha tenido el poder y el enfoque de la Cristología de Karl Barth. Importante mente escribió:

Refiéralos al Recurso 3-8 de la Guía del Estudiante.

La teología tiene que comenzar con Jesucristo y no con principios generales, aunque sean mejores, de alguna forma más relevante e iluminante, de lo que parecen ser: como si Él fuera una continuación del conocimiento y Palabra de Dios, y no su raíz y origen, no verdaderamente la misma Palabra de Dios en si. La teología también tiene que terminar en Él, y no con supuestas conclusiones generales como evidencias en si acerca de lo que particularmente encierran y las declaran a Él: como si los frutos se pudieran obtener de estos árboles; como si las cosas de Dios fueran algo general que podemos conocer y que podemos designar como adición a y aún independiente de este particular. Las oscuridades y ambigüedades de nuestra forma fueron iluminadas a la medida que sostuvimos su nombre y a la medida que lo dejamos que sea el primero y el último, de acuerdo al testimonio de las Sagradas Escrituras. Contra toda imaginación y errores en los cuales que parece que nos envolvemos cuando tratamos de hablar de Dios; Dios verdaderamente se mantiene si solo permitimos que el nombre de Jesucristo se mantenga en nuestros pensamientos como el principio y como el fin de todo nuestros pensamientos.

Del libro de Karl Barth. Church Dogmatics: A Selection. New York: Harper and Row, 1962, pp. 87-88.

Esta declaración de este gran teólogo, si se toma con el valor que se le debe dar, nos ayudaría a cualificar, aún severamente, mucho de lo que ya hemos dicho en esta lección sobre revelación.

Barth parece descartar la distinción típica entre la revelación general y la especial que ha sido presentada por tantos teólogos. Para Karl Barth, Jesucristo no es solamente el fruto del árbol, sino que Él es el árbol en sí. Además, Barth duda que nada general pueda conocerse separado de la revelación en particular de

Dios en Jesucristo. Algunos de los críticos de Barth usan el término “revelación-positivismo” para describir lo que ellos toman como el enfoque estrecho y restringido de revelación, diciendo, que solo en Jesucristo podemos conocer a Dios.

Mientras siendo esta posición típica en los primeros escritos de Barth en los años 1920s y 1930s, para el tiempo que hizo esta presentación en el 1956 ante los pastores Reformados de Suecia “La Humanidad de Dios”, sus enfoques habían moderado un tanto. Barth todavía seguía ligado tenazmente al hecho que Jesucristo es la revelación primordial de Dios el Padre, pero el Padre que Jesucristo revela ahora estaba menos distante, menos prohibido, y ahora más accesible, aún humano, como el título de su presentación apuntaba. Por ejemplo, “Sería la falsa deidad de un Dios falso si Su deidad y Su humanidad no se encontraran inmediatamente en nosotros. Tales falsas deidades, por Jesucristo una vez y para siempre son puestas en ridículo. En Él, el hecho es que una vez y para siempre se establece que Dios no existe sin el hombre.”

*Del libro . The Humanity of God.
Atlanta: John Knox Press, 1960, p.
50.*

La salida de Barth se ve en el argumento que presenta a Jesucristo como el único en el cual se encuentra tanto lo verdaderamente divino y lo real humano: “En Jesucristo no hay aislamiento del hombre de Dios o de Dios del hombre.” He aquí el sumario de la declaración maravillosa de Barth:

Ibid., p. 46.

Él es el Señor humillado por la comunión con el hombre y a la misma vez el Siervo exaltado para la comunión con Dios. Él es la Palabra hablada desde los lugares mas elevados, mas trascendentemente iluminada y a la misma vez escuchada en los lugares profundos y oscuros inmanentes. Él es ambos, sin ser confundido pero también sin ser dividido; Él es totalmente el uno y totalmente el otro. Así en esta unidad Jesucristo es el Mediador, el Reconciliador, entre Dios y el hombre. Así viene hacia el hombre representando a Dios llamando a un despertar de la fe, el amor, la esperanza y a Dios representando al hombre, proveyendo satisfacción e intercediendo. Así Él testifica y garantiza al hombre la gracia de Dios y a la misma vez testifica y garantiza a Dios la gratitud del hombre.

Ibid., pp. 46-47.

Note como Barth concede a Jesucristo tanto la “trascendencia luminosa y “la inmanencia oscura.” En sus comienzos teológicos, Barth estaba mas inclinado a hablar de la trascendencia (Dios como “Totalmente el Otro) y no muy poco interesado en hablar de la inmanencia.

Adoración de la Clase: Adorando la Majestad de Dios

(20 Minutos)

El Instructor debe darle el tiempo a la clase para un tiempo de adoración corto como parte de un interludio. La participación debe ser por los estudiantes. Los estudiantes necesitan practicar la lectura de las escrituras, la dirección de cánticos y presentar mensajes devocionales.

Asigne algunos estudiantes a leer las siguientes escrituras:

- Romanos 11:33-36
- Efesios 3:8-21
- Isaías 40:13-18
- Salmo 93:1-5
- Job 9:4-12
- Isaías 6:1-7

Asigne himnos devocionales de adoración que traten con la majestad de Dios y los atributos de Dios de algún himnario aprobado por el Instructor.

Puede pedirle a uno o dos estudiantes que presenten mensajes cortos devocionales sobre el tema.

Concluya con la oración de San Agustín en el Recurso 3-9 de la Guía del Estudiante

Del libro The Macmillan Book of Earliest Christian Prayers, ed. F. Forrester Church and Terrence J. Mulry. New York: Macmillan, 1988, pp. 236-7.

“DIOS, siempre el mismo, déjame conocerme, déjame conocerte. He orado. . . .

“Dios nuestro Padre quien nos exhorta a orar, que hace posible que podamos orar, nuestra súplica es a ti, porque cuando oramos a ti vivimos mejor y somos mejores.

“Escúchame en mi andar a tientas y triste, y estira tu mano derecha hacia mí. Derrama de tu luz sobre mí, llámame de mi extravío. Ven a mi para que en la misma forma yo pueda regresar a ti. Amén.”

Cierre de la Lección

(10 minutos)

Repaso

Pida a algunos de los estudiantes que definan palabras o frases usadas en esta lección.

Algunas palabras usadas en la lección:

- Univoco
- Analógico
- Revelación como encuentro
- Revelación proposional
- Analogía *entis*
- Revelación general
- Revelación especial
- Analogía *fides*

Vistazo al Futuro

La próxima vez exploraremos los cinco modelos teológicos de revelación: Revelación como doctrina, como historia, como experiencia interna, como presencia dialéctica como un nuevo conocimiento.

Asignación

Dirija los estudiantes a las asignaciones en la Guía del Estudiante

Investigando y Escribiendo

Encuentre ocho o diez oraciones o declaraciones que contengan la palabra “revelación.” Estas oraciones o declaraciones no se deben tomar de algún libro de teología, pero si de los medios de comunicación secular tanto de magazines, mercadeo, periódicos, televisión, y otros. Una vez que tenga estas oraciones y declaraciones, analice los varios usos de “revelación” que ha descubierto, mostrando desacuerdo y acuerdo con el enfoque cristiano de revelación.

El Diario de Reflexión

Visite un lugar favorito en donde pueda observar la belleza de la naturaleza. Mire a su alrededor. ¿Puede ver la mano de Dios en la naturaleza?

Puntuando el Final

Del libro The Imitation of Christ, translated by Leo Sherley-Price. London: Penguin, 1952, p. 27

“¿De qué le sirve dar un discurso inteligentemente sobre la Trinidad si no tiene la humildad para agradecer la Trinidad?”

—Thomas à Kempis

[Esta página se ha dejado intencionalmente en blanco]

Lección 4

Cinco Modelos Teológicos de Revelación

Vistazo de la Lección

Itinerario

Horario	Tarea o Tópico	Actividad Para Aprender	Materiales Necesarios
0:00	Introducción	Orientación	Guía del Estudiante
0:05	Enfoque en Revelación como Doctrina e Historia	Enseñanza/ Discusión	Recurso 4-1 Recurso 4-2
0:30	Enfoque en Revelación como Experiencia Interna, Presencia Dialéctica, Nuevo Conocimiento	Enseñanza/ Discusión	Recurso 4-3 Recurso 4-4 Recurso 4-5
0:55	Jesucristo-la contestación a toda pregunta que surge de Revelación	Enseñanza/Actividad	Himnario Recurso 4-6
1:05	Evaluando los Cinco Modelos de Revelación	Evaluación	Recurso 4-7
1:25	Cierre de la Lección	Repaso/Asignación	Guía del Estudiante

Sugerencias de lecturas para el instructor

Consulte las lecturas sugeridas para la lección 3.

Introducción a la Lección

(5 minutos)

Responsabilidad

Haga parejas de estudiantes para intercambiar y leer las asignaciones.

Devuelva y recoja las asignaciones

Motivador

Por los siglos las experiencias personales de revelación divina han sido marcadas por varios toques similares o comunes. Estos incluyen un encuentro súbito con lo Santo, una luz brillante, un sentir de humillación, humildad, bochorno, hasta terror ante la presencia de lo Divino, o el recibir una nueva verdad o discernimiento de la naturaleza de Dios. Pero hay algo más en ese patrón que se repite de experiencias de revelación. Esto es el llamado, la comisión, la tarea especial, la misión.

Cuando Moisés se puso de nuevo las sandalias después de la experiencia “de la tierra santa donde ardía el arbusto”, Dios le dio instrucciones para que trabajara a favor de la liberación de su pueblo. Cuando Isaías vio a Dios “sentado sobre un trono alto y sublime” grito: “Heme aquí, envíame a mí”. Después que Saulo quedó ciego a causa de la gran luz en camino hacia Damasco tomo la gran comisión de ganar al mundo Gentil para Jesucristo.

¿No es su historia algo similar? Cuando Dios le alcanzó con su gracia salvadora, ¿no le llamó para que ministrara en su nombre-como pastor, evangelista o maestro? Preparémonos no solamente para ver la luz y aceptar nuevos discernimientos, pero también para aceptar el reto del servicio.

Objetivos de Aprendizaje

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

Repetir los objetivos para los estudiantes le sirven como un elemento organizador de la lección y los pone alertas información y conceptos claves.

Ayudar los estudiantes a:

- Entender los cinco puntos de vista básicos de revelación.
- Apreciar la centralidad de la doctrina de revelación para toda la teología Cristiana.

- Evaluar los puntos fuertes y los débiles de la revelación cuando es vista en términos de las Escrituras, la tradición, la razón y la experiencia, la cual necesariamente incluye la experiencia personal.

La Lección

Enseñanza / Discusión: Enfoque en la Revelación como Doctrina y Revelación como Historia

(25 minutos)

Avery Dulles, un teólogo Católico Romano cuyos escritos han sido estudiados con aprobación por los cristianos evangélicos (un ejemplo es Thomas C. Oden), presenta cinco enfoques básicos a la revelación en su libro *Models of Revelation*. Examinemos brevemente algunos de los argumentos centrales de Dulles. Algunos de sus modelos repiten lo que ya hemos presentado anteriormente. Pero está bien, porque el aprender progresa por la repetición.

Garden City, NY: Doubleday, 1983.

Revelación como Doctrina

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

Del libro The God Who Is There. Chicago: InterVarsity Press, 1968, p. 93.

Esta posición es igual a la revelación proposicional, discutida anteriormente. Francis Schaeffer representa esta perspectiva cuando escribe: "Dios ha hablado en una forma lingüística proposicional, verdad concerniente a Él mismo y verdad concerniente al hombre, historia, y el universo." La fe entonces es una aprobación mental y moral a la proposición que puede ser claramente extraída de la Biblia. Carl Henry advierte que el separarnos a este punto de vista de la fe es dejar el cristianismo atrás. "La fe divorciada de la aceptación a la proposición, reclama Henry, "puede ser por un tiempo promovida exuberantemente como fe cristiana, pero tarde o temprano vendrá a ser aparente que tal ejercicio místico ni se puede identificar como cristiano ni parte de una creencia autentica."

Del libro, Revelation, and Authority, Volume 3. Waco, TX: Word Books, 1976-83, p. 487.

Ventajas del enfoque de la revelación como doctrina principalmente son:

- Los que viven su vida cristiana de acuerdo a este plan tienen un sentido claro y distintivo en donde están parados como cristianos. Muchos y si no todas las ambigüedades, perplejidades y confusión son barridas, dejando solo lo claro y penetrante de la luz de la verdad Cristiana
- De la misma forma, alguien que ha sido instruido en este enfoque a la revelación podrá dar cuenta clara y convincente de su fe cristiana. La revelación proposicional es una herramienta poderosa para la apología cristiana.

- Siendo que todos están claros en cuanto donde están parado, un sentido de misión y evangelización es promovido.

Las Debilidades incluye:

- ¿Hace la Biblia algún reclamo que se sostenga por sí propio de infalibilidad proposional? ¿En otras palabras, es la revelación como doctrina un modelo con apoyo en la Biblia?
- Este modelo es altamente autoritativo. Está basado en *Así dice el Señor* en vez, Ven, razones juntos.
- En comunicaciones en general, proposiciones ordinariamente juegan un lugar menor.
- Dios realmente no revela proposiciones, sino a Sí mismo.
- Este modelo de revelación no promueve el “diálogo” con otras religiones, y tampoco con otros cristianos que no estén convencidos de la verdad de revelación proposional.

Revelación Como Historia

Refiéralos al Recurso 4-2 de la Guía del Estudiante.

Del libro The Idea of Revelation in Recent Thought. New York: Columbia University Press, 1956, pp. 49-50.

Del libro The God Who Acts: Biblical Theology as Recital. London: SCM Press, 1952, p. 107.

El contraste principal con el punto anterior es que aquí revelación significa los “hechos poderosos de Dios” por medio de los cuales Dios se revela en la historia. El teólogo Escocés Juan Baillie escribió en el 1956 que “Dios se revela en la acción-en las actividades que por su gracia invade el campo de la experiencia humana y la historia humana que en otra forma sería vana, vacía y seca de todo significado.” Otro que apoya este enfoque es el teólogo bíblico G. Ernest Wright quien escribió que “el modo primordial por el cual Dios se comunica con el hombre es por medio de sus hechos, que son los eventos en la historia.”

La venida de Dios al mundo, la navidad, la Semana Santa pueden ser usadas por este enfoque. Por ejemplo, el teólogo de adoración Robert Webber escribe con referencia a la venida de Dios al mundo:

Tener seriedad sobre la fe cristiana es tener seriedad acerca de su historia. Ser sensitivos a la historia del pueblo de Dios es poder responder al movimiento de los tiempos. El Dios “en el cual vivimos, y nos movemos y tenemos nuestro ser” se da a conocer y se relaciona con nosotros en la historia. En algunos momentos dinámicos, Dios invade nuestro tiempo y

Del libro The Complete Library of Christian Worship, Volume 5: The Services of the Christian Year, Robert E. Webber, ed. Nashville: Star Song, 1994, p. 107.

nuestra historia y nos concede un momento divino-humano, una mirada, una revelación por un momento. La invasión más significativa de Dios en la historia es por medio de Jesucristo-encarnado, crucificado, muerto, resucitado, ascendido y viniendo de nuevo.

Oportunidad para la discusión

Una palabra usada por Webber y Baillie es “invadir.”
¿Es esta forma apropiada para describir el patrón general de Dios relacionarse con el mundo?

¿Habrá una palabra mejor que lleve el mismo impacto y seriedad, mientras se evade algunas de las connotaciones negativas de “invadir”?

Al celebrar su centenario, La Iglesia del Nazareno no puede olvidar ni ignorar la formación e intervención de Dios de la historia.

Para algunas personas, tal vez sea más fácil documentar y mostrar la ausencia de Dios en la historia humana en vez de la presencia dinámica de Dios. Mucho bien fue evidente después de los ataques de los terroristas en Nueva York y Washington Septiembre 11 del 2001. Pero nadie puede decir que Dios estuvo presente en los ataques en sí. Una de las críticas a la revelación como paradigma histórico es que es difícil definir con exactitud segura que es “un hecho de Dios.” Huracanes, temblores de tierra, tormentas eléctricas, tornados pueden ser definidos como “hechos de Dios” por las compañías de seguros, pero, ¿lo son realmente?

Los puntos fuerte de revelación como historia serían:

- La Biblia parece presentar el Dios que obra, primero en la historia del pueblo de Israel, y en el cumplimiento del tiempo en la venida de su Hijo unigénito, Jesucristo. Esta forma de entender la Biblia es algunas veces llamada el enfoque “*Heilsgeschichte*”, una palabra alemana compuesta que significa “*historia sagrada*” o (mejor) “*la historia de la salvación*.”
- Dios es un Dios que actúa, que quiere encontrarse con la gente en donde más lo necesitan, en sus historias respectivas.
- No solamente Dios actúa, pero también en la Biblia Dios consistentemente actúa a favor de los

pobres, punto que enfatizan los teólogos de la liberación y de los afro-americanos.

Debilidades

- Como hemos sugerido, es difícil determinar lo que sería “un hecho de Dios.”
- ¿Debe elevarse el término “evento” sobre “palabra” en la Biblia? La encarnación es la “Palabra hecha carne.” En el Antiguo Testamento a Israel constantemente se le recordaba, “Escucha, o, Israel.”
- Mucho de lo que se encuentra en la Biblia no es material histórico; como ejemplo tenemos la literatura de Sabiduría.
- Aunque encontramos mucha historia en la Biblia, el ver consistentemente las cosas por los lentes de la historia ha sido posible desde que surgió el movimiento de “la conciencia histórica”, sólo hace como 200 años. En los períodos anteriores en la historia de la iglesia, tal vez usó la historia como forma de interpretación. James Barr, por ejemplo, ha escrito que “es cierto que nuestros padres, enfáticamente como ellos entendían que la fe cristiana había sido implantada en las realidades terrenales, en espacio y tiempo, carne y sangre, pudieron hacerlo, sin aceptar “la historia” como el elemento organizativo de su teología en ninguna forma.”

Del libro “Revelation Through History in the Old Testament and in Modern Theology,” in New Theology Number 1, ed. Martin E. Marty and Dean Peerman. New York: Macmillan, 1964, p. 72.

Discusión Dirigida

Consideremos que hay un pastor que cree en revelación como doctrina y va a predicar un sermón sobre el tema de “Viniendo a ser Cristiano.” *¿Cuáles serían los puntos principales del sermón?*

Pueden ser cualquiera de los que sigue: Creación, Encarnación, Crucifixión y Resurrección.

Imaginémonos que un teólogo o cualquier maestro cristiano va a escribir un libro pequeño con el tema de “Los Grandes Hechos de Dios.” *¿Cuál sería el tema de los primeros tres capítulos?*

Hay un pastor que cree firmemente en revelación como doctrina mientras que otro acepta la revelación historia persuasiva. Tomando estas dos orientaciones, *¿cuál de los pastores estaría más interesados en debatir la infalibilidad de la Biblia? ¿Cuál sería el que estaría más a favor de creer que la Biblia enseña proposiciones infalibles?*

¿Cuál de los dos pastores tendría la mayor posibilidad de recoger más dinero para las misiones?

¿Cómo la posición de uno de la doctrina de la iglesia (Iglesiología) afectaría su percepción de revelación?

Enseñanza / Discusión: Enfoque en Revelación como Experiencia Interna, Presencia Dialéctica, Nuevo Conocimiento

(25 minutos)

Refiéralos al Recurso 4-3 de la Guía del Estudiante

Revelación como Experiencia Interna

Revelación como doctrina y como historia pusieron a la revelación como algo en el “más allá” dado al mundo por Dios, ya fuera por medio de la Palabra de Dios (doctrina) o los hechos de Dios (historia).

La revelación como una experiencia interna esta más interesada con la recepción de la revelación que con la forma que se ofrece la revelación. Todos hemos tenido la experiencia de darle a alguien un regalo, ver en el rostro la apreciación del que lo recibe, y luego nos preguntamos: ¿Qué realmente pensó? ¿Apreció realmente el regalo, o solamente aparentó gustarle?

Del libro de A. Sabatier, Outlines of a Philosophy of Religion Based on Psychology and History. London: Hodder and Stoughton, 1987, p. 34.

En este punto estamos más interesados en el estado interior del que recibió que del regalo en sí. Por ejemplo, se ha dicho que la “religión es la revelación subjetiva de Dios en el hombre, y que revelación es religión objetiva en Dios.” O de nuevo, “Una revelación de Dios se encuentra cuando una religión verdadera se encuentra.”

Los que apoyan esta posición pueden distinguir entre fe, en la cual uno entrega todo lo que uno es a Dios totalmente y en creencia, que quiere decir solo aprobación intelectual de doctrinas.

Del libro On Religion: Speeches to Its Cultured Despisers. New York: Harper Torchbooks, 1958, p. 90.

De hecho aquellos que ven la revelación como una experiencia interna dudan que haya alguna doctrina revelada. Creer en una doctrina revelada le cuesta uno nada en términos de consagración y orientación para la vida. Es la fe la que importa. Friedrich Schleiermacher descuenta el mero creer usando las siguientes palabras: “Creencia, que es aceptar lo que otro ha dicho o ha hecho, o el querer pensar y sentirse como otro ha pensado y se ha sentido, es una base dura de servicio” que esta muy lejos de entender a Dios.

Entonces, ¿cómo podemos decir si la revelación es auténtica? La única contestación tiene que ser por la calidad de la experiencia interna en sí. La calidad se puede medir en varias formas: la apertura de uno hacia Dios; la actitud de reverencia; el servicio a los demás; el amor hacia la familia y los demás.

Las ventajas de ver la revelación como una experiencia interna incluye:

- Promueve la vida devocional.
- Puede dirigir a los que tienen el don de escribir a componer poemas e himnos para la edificación del Cuerpo de Cristo.
- Puede avanzar el dialogo con otras religiones, porque la experiencia religiosa del cristiano puede ser similar en alguna forma a los que practican otras religiones.

Debilidades:

- Parece asumir que uno es “dotado espiritualmente” en la misma forma que alguna persona lo es para la música, arte, o el estudio de idiomas. Pero no todo el mundo es religiosamente “musical” en la misma forma exacta. Este modelo, entonces puede ser elitista y exclusivo.
- Ciertamente, encontramos ocasiones en la Biblia de “éxtasis” ante Dios, pero también tenemos que recordar que algunos de los profetas se quejaron que eran sordos, mudos y ciegos cuando tenía que ver con el conocer a Dios.

Revelación como Presencia Dialéctica

Refiéralos al Recurso 4-4 en la Guía del Estudiante

Del libro Existence and Faith. New York: Meridian Books, 1960, p. 89.

Ibid., p. 79.

Dialéctica es un “llamar y un responder” a la teología Cristiana y al vivir. Presencia implica que lo que los primeros apóstoles sintieron y creyeron cuando estaban ante la presencia de Jesús esta disponible a nosotros hoy en día. “Cada generación tiene la misma relación original a la revelación” es como Rudolf Bultmann resume la revelación como presencia dialéctica. Él también dice: “revelación tiene un encuentro con el hombre en la palabra-en la palabra que suena en su presente.”

Anteriormente, distinguimos entre revelación proposional y revelación como encuentro. El enfoque de encuentro está de acuerdo con la posición de la

presencia dialéctica. Ambas enfatizan la intermediación de conocer a Dios a través de la experiencia humana, incluyendo literatura y política. Revelación como experiencia interna es más reflexiva y contemplativa, en cierta forma mística, que lo que es el enfoque dialéctico. El existencialismo cristiano ha nacido de la semilla de la presencia dialéctica.

Siendo que los que proponen la revelación como doctrina tienden a ver la Biblia siendo en sí revelación, la presencia dialéctica argumenta que la Biblia es testigo a la revelación, la cual viene a ser real y verdadera en Jesucristo. Recibir revelación es a la misma vez recibir a Jesucristo, porque ambos son uno. El mensaje de revelación trae consigo mismo un mensaje de salvación. Gerhart Ebeling, otro que promueve este enfoque, explica que “revelación, como un evento que descansa en el compañerismo entre Dios y el hombre, no consiste solamente en su suceso de transmitir una doctrina de salvación, pero si en el traer a Dios y al hombre juntos para reconciliarlos.”

Del libro Dogmatik des christlichen Glaubens, Volume 1. Tübingen: Mohr, 1979, p. 252.

Las Ventajas del enfoque de la Presencia Dialéctica son:

- Tiene algunos fundamentos en la Biblia, especialmente en los profetas y en el “mensaje acerca de la cruz” (1 Cor. 1:18).
- Porque este enfoque de revelación se centra en Jesucristo, le da nueva fuerza y significado a los temas de del pecado y de la redención.
- El énfasis en la Palabra y el Espíritu pueden también dirigir a una renovación de interés en la doctrina de la Trinidad.
- También puede guiar a la predicación más fuerte, con su énfasis pesado en la Palabra de Dios hecha posible en Jesucristo.

Una crítica básica de esta persuasión podría ser:

- La acentuación en Jesucristo es para reconocerla, pero esto nos puede llevar a lo que en muchas ocasiones se llama “Cristomonismo”, queriendo decir que revelación no se encuentra en ningún otro lugar sino solo en Jesucristo. Esto parece ser una posición extrema, que puede obrar en contra de la idea de la revelación general, en la cual Dios es conocido a través de la naturaleza, creación, arte, belleza, historia, política, vida familiar y más.

Revelación como Nuevo Conocimiento

Refiéralos al Recurso 4-5 de la Guía del Estudiante

La serie de televisión y las películas de Star Trek son ejemplos de este modelo.

Este modelo se asemeja al de revelación como experiencia interna, aunque esa idea aquí se expande y es “radical”. “Nuevo Conocimiento” significa conciencia de lo cósmico en formas que la experiencia interna no lo hace. Para estar en compañía con los del nuevo conocimiento es también apreciar la unidad de todas las religiones del mundo. Muchos comentaristas. Cristianos y no cristianos, creen que la base de todas las grandes religiones de fe es un centro común de revelación, que por definición no puede ser conocido completamente. Cada religión entiende este centro común de revelación solo parcialmente, y carga un testimonio parcial al todo que no se puede conocer.

Este enfoque también afirma la validez de la evolución humana. Con la evolución de las especies humanas nuevas vistas y horizontes de potencial revelatorio se abre ante nosotros. La continuación de la realidad del pecado humano y decepción pueden ser desvalorizadas.

Discusión

Divida la clase en grupos de tres. Asigne una persona a revelación como experiencia interna, otra a revelación como presencia dialéctica, y la tercera revelación como nuevo conocimiento.

Cada persona tendrá un minuto para decirles a los demás en el grupo lo que ellos aprendieron acerca del tópico asignado.

Si queda tiempo, pida que los estudiantes con el mismo tópico, se reúnan para compartir otras ideas.

Resumen de los Cinco Modelos

En las palabras bien escogidas de Avery Dulles, le presentamos declaraciones que resumen todos los cinco modelos que hemos presentado:

- Revelación es la doctrina divina autoritativa infaliblemente propuesta por la Palabra de Dios por la Biblia o por la enseñanza oficial de la iglesia.
- Revelación es la manifestación del poder salvador de Dios por sus grandes hechos en la historia.

Refiéralos al Recurso 4-5 de la Guía del Estudiante.

- Revelación es la manifestación propia de Dios por su presencia íntima en lo más profundo del espíritu humano.
- Revelación es el mensaje de Dios a aquellos con los cuales tiene un encuentro con Su Palabra en las Escrituras y la proclamación Cristiana.
- Revelación es el progreso hacia nuevos niveles de conciencia al humano al ser llevado a una participación en la creatividad divina.

From Models of Revelation, p. 115.

Enseñanza / Actividad: Jesucristo-la Contestación a Toda Pregunta propuesta por la Doctrina Revelación

(10 minutos)

Los teólogos muchas veces dicen de Jesucristo que Él es la revelación final de Dios. Esto solo puede significar que ninguna otra revelación definitiva puede surgir después de Jesucristo. Puede haber otras figuras que reclamen que han dado a conocer el misterio de Dios, pero todos estos reclamos tienen que ser juzgados, colados, evaluados y cuestionados por los lentes del Uno que es universalmente reconocido como la revelación final de Dios: Jesucristo.

Por lo menos cuatro de los cinco modelos que hemos estudiado se identifican abiertamente o implícitamente con esta posición. Solo en el caso de la revelación como nuevo conocimiento encontramos una debilidad de esta posición cardenal, porque “el nuevo conocimiento” puede pronto llegar a ser vago y difundido sin el contenido definido cristológico.

Pero en una forma u otra, los otros cuatro mantienen en alto la verdad de la afirmación de Juan: “Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros (y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre), lleno de gracia y verdad” (Juan 1:14).

Como ejercicio para la clase asigne los himnos a algunos de los estudiantes para que le informen a la clase lo que encontraron referente a la lección.

La enseñanza central acerca de Jesucristo es encontrada necesariamente en los muchos himnos clásicos. Busque los himnos apropiados en un himnario aprobado por el instructor.

Qué evidencias en cada uno de estos himnos para la revelación como doctrina, revelación como historia, revelación como experiencia interna y revelación como presencia dialéctica.

Evaluando los Cinco Modelos de Revelación

(20 minutos)

Refiéralos al Recurso 4-7 de la Guía del Estudiante.

Concédale como 10 minutos a los estudiantes para completar el Recurso 4-7 de la Guía del Estudiante

Pida a los estudiantes que compartan sus respuestas.

Antes de compartir la opinión del que preparó esta lección en cuanto a cual de estos cinco modelos representa la posición de la Iglesia del Nazareno, el Instructor debe hacer la misma pregunta a los estudiantes.

Han estudiado los puntos fuertes y débiles de los cinco modelos de revelación. Considérelos de nuevo en términos de lo que usted conoce de las Escrituras, razón, tradición, y experiencia, incluyendo su propia experiencia personal. Habiendo evaluado estos modelos, ahora se le pide que los clasifique de acuerdo con su escogimiento personal en cuanto a como están de acuerdo con el Cuadrilátero Wesleyano de las Escrituras, tradición, y experiencia. Clasifíquelos del uno al cinco, Uno siendo el que más de acuerdo está con el Cuadrilátero Wesleyano y Cinco siendo el menos de acuerdo. Esté preparado para defender y explicar su clasificación.

Tal vez quiera escribir sus propias razones también.

La posición más probable de la Iglesia del Nazareno

¿En cuál de estos cinco modelos cae la Iglesia del Nazareno?

Históricamente, la Iglesia del Nazareno probablemente se identifica con una combinación del primer y tercer modelo que discute Dulles: revelación como doctrina, (revelación proposicional), y revelación como experiencia interna. Aunque oficialmente la Iglesia del Nazareno no es una iglesia fundamentalista, en práctica, muchas veces se ha tirado en esa dirección. Sentimiento común como: "Santidad de Corazón" y la "Segunda obra de Gracia", naturalmente se prestan al entendimiento de la experiencia interna de la revelación.

El modelo del nuevo conocimiento sería muy "liberal" para casi todos los nazarenos, razón por la cual no se consideró con mas detalles. El teólogo nazareno Kenneth Grider fue influenciado fuertemente por Kart Barth, quien es el representante principal tras el modelo de la presencia dialéctica. Al punto que las enseñanzas de Grider han influenciado a muchos predicadores nazarenos por medio de su posición como profesor en el Seminario Teológico y en cambio este es el modelo que presentan muchos predicadores en sus iglesias. También hay otros presentadores de la revelación como historia.

Cierre de la Lección

(5 minutos)

Repaso

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

Mire a los objetivos para esta lección. ¿Aprendió a:

- ¿Entender los cinco modelos básicos de revelación?
- ¿Apreciar la centralidad de la doctrina de revelación para toda la teología cristiana?
- ¿Evaluar los puntos fuertes y débiles de revelación cuando fueron vistas en términos de las Escrituras, tradición, razón y experiencia, que necesariamente incluye experiencia personal?

Vistazo al Futuro

Nuestra próxima lección tiene que ver con Dios como creador.

Asignaciones

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

Los modelos de Revelación

- Entreviste dos pastores nazarenos y explíqueles los cinco modelos de revelación lo mejor que pueda. Pregúntele cual de los cinco modelos son los típicos en la Iglesia del Nazareno, tanto para los ministros como los laicos.
- Escriba una composición de por lo menos tres páginas informando los resultados de las entrevistas.

Para el Diario de Reflexión

Todos los cristianos creemos en una forma u otra que Jesucristo revela la verdad acerca de Dios. Para usted personalmente, cómo y cuándo y bajo cuales condiciones Cristo le revela la realidad de Dios.

Puntuando el Final

“A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, é le ha dado a conocer.”

—Juan 1:18

Lección 5

Conociendo a Dios como Creador

Vistazo a la Lección

Itinerario

Horario	Tarea o Tópico	Actividad para Aprender	Materiales Necesarios
0:00	Introducción	Orientación	Guía del Estudiante Recurso 5-1
0:15	Estudio de la Biblia acerca de la Creación	Actividad de Grupo Pequeño	Recurso 5-2
0:35	La Doctrina de la Creación	Enseñanza/Discusión	Recurso 5-3 Recurso 5-4
1:00	Tres Formas de Entender la Relación entre Dios y el Mundo	Enseñanza/Discusión	Recurso 5-5
1:20	Cierre de la Lección	Repaso/Asignación	Guía del Estudiante

Sugerencias de lecturas para el Instructor

Dunning, H. Ray. "God the Creator." Chapter 8 in *Grace, Faith, and Holiness: A Wesleyan Systematic Theology*. Kansas City: Beacon Hill Press, 1988, 234-71.

Grider, J. Kenneth. "The Christian Doctrine of Creation." Chapter 7 in *A Wesleyan-Holiness Theology*. Kansas City: Beacon Hill Press, 1994, 160-83.

Johnson, James Weldon. "The Creation." In *Modern American Poetry*, ed. Louis Untermeyer. New York: Harcourt Brace and World, 1958, 149-51. Available at www.poets.org/poems

Lodahl, Michael. "The God Who Creates," and "The Universe as Creation." Chapters 5 and 6 in *The Story of God: Wesleyan Theology and Biblical Narrative*. Kansas City: Beacon Hill Press, 1994, 51-66.

Macquarrie, John. *Principles of Christian Theology*. Second edition. New York: Charles Scribner's Sons, 1977, ch 10.

Purkiser, W. T., Richard S. Taylor, and Willard H. Taylor. "Creator and Father-King." Chapter 13 in *God, Man, and Salvation: A Biblical Theology*. Kansas City: Beacon Hill Press, 1977, 226-38.

Staples, Rob L. "Creation." In *Words of Faith: An Easy Reference to Theological Terms*. Kansas City: Beacon Hill Press, 2001, 27-28.

Nota al Instructor

Algunos instructores querrán enseñar la lección 7, la cual es acerca de las cualidades, rasgos, y atributos de Dios, antes que la lección 5. He puesto esta lección que es acerca de lo que Dios hace (que a la misma vez es una expresión de lo que Dios es) antes de la que trata con sus atributos, no solamente por la confusión y tumulto moral y político que causara el ataque terrorista de septiembre 11, pero también porque la doctrina cristiana de la creación es uno de los principales argumentos apologéticos que el cristiano puede usar en contra otros movimientos espirituales, incluyendo tal vez, especialmente el Movimiento de la Nueva Era.

Introducción a la Lección

(15 minutos)

Responsabilidad

Pida a los estudiantes que compartan con la clase los comentarios y las reacciones de los que entrevistaron.

Devuelva y recoja las asignaciones.

Motivador

En la primera lección enfatizamos que toda la teología cristiana debe tener una calidad de doxología. Todo lo que hace el teólogo debe, en una forma u otra, adorar y exaltar al Dios Trino. Adoramos un Dios que no se puede ver, no hecho con manos humanas, aunque ha dejado testimonio amplio de su carácter amoroso en el mundo que nos ha sido dado. El himno que escribiera Carlos Wesley “Amor Divino, Todo Amor Excedido”, no solamente testifica sobre el Dios Trino, pero también nos señala hacia la nueva creación en la cual aun al presente está obrando en nosotros y en medio de nuestro mundo. Al empezar a entender la obra de Dios en la creación del mundo, sería bueno reposar y reflexionar en un himno que es seguramente uno de los más finos de Carlos Wesley.

Refiéralos al Recurso 5-1 de la Guía del Estudiante

Nota: Este himno es del himnario en inglés Sing To The Lord. Puede buscar un himnario en español con los mismos temas

Love divine, all loves excelling,
Joy of heav'n, to earth come down!
Fix in us thy humble dwelling;
All thy faithful mercies crown.
Jesus, Thou art all compassion;
Pure, unbounded love Thou art,
Visit us with Thy salvation;
Enter ev'ry trembling heart.

Breathe, O breathe, Thy loving Spirit
Into ev'ry troubled breast!
Let us all in Thee inherit
Let us find that second rest.
Take away our bent to sinning;
Alpha and Omega be.
End of faith, as its Beginning,
Set our hearts at liberty.

Come, Almighty to Deliver;
Let us all Thy life receive.
Suddenly return, and never,

Nevermore Thy temples leave.
Thee we would be always blessing,
Serve Thee as Thy hosts above,
Pray and praise Thee without ceasing,
Glory in Thy perfect love.

Finish then Thy new creation;
Pure and spotless let us be.
Let us see Thy great salvation,
Perfectly restored in Thee;
Changed from glory into glory,
Till in heav'n we take our place,
Till we cast our crowns before Thee,
Lost in wonder, love, and praise.

Del himnario Sing to the Lord, pg. 507. Words: Charles Wesley, (Himnos para aquellos que buscan y gozan de la Redención en Cristo, 1747. Music: 'Beecher,' John Zundel, Christian Hear Songs, 1870.

El primer verso es acerca de Dios Hijo, el segundo es primordialmente acerca de Dios Espíritu y el verso tres nos trae a Dios Padre. La culminación de este himno es el verso cuarto, en el cual al Dios Trino se le implora que termine su creación, en la cual toda la creación sea perfectamente restaurada en Él. Nuestra respuesta anticipada cuando lleguemos al cielo, perdido en lo maravilloso, en el amor y en la adoración, es altamente apropiada para todo lo que hace el cristiano en el tiempo presente.

Orientación

Presente el material que siguee. Al final de la presentación guíe la clase acerca de la dirección de la clase por el resto de la sesión.

En las semanas y los meses después de la tragedia por acto de terrorismo en septiembre 11, del 2001, muchas iglesias y aún organizaciones cívicas desplegaron mensajes patrióticos y religiosos en sus pizarrones públicos. Mi favorito en medio de todos los que leí, decía, sencillamente y convincentemente, “La Batalla le pertenece al Señor.” Mucha gente fue confortada por el lenguaje que se esperaba de que “Dios todavía está en control,” a pesar de la apariencia de todo lo contrario. Para decir estas dos cosas—la batalla le pertenece al Señor y Dios todavía está en control es envolvernos en lo que se puede llamar un enfoque teológico a o interpretación de la historia humana.

El Dios que es “en el principio” es el mismo Dios que es “en nuestro medio” con quien se puede contar que estará “al final de todas las cosas.” Desde el principio hasta el fin, el Dios que creo todas las cosas imprime su creatividad en el record bíblico. El visionario que escribió el Apocalipsis sabía que a todo lo que Dios le da el aliento de vida finalmente vendrá a adorarle: “Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder; porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas (Apocalipsis 4:11).

Estas declaraciones probadas por el tiempo: en el principio, en medio, al final, todas hablan del Dios creador. El que nos hizo y no nos dejará desde el principio y hasta el fin. La doctrina cristiana de la creación es la expresión teológica principal de su verdad central vital.

Objetivos de Aprendizaje

*Instruya a los estudiantes a localizar los objetivos en la Guía del Estudiante.
El repetir los objetivos sirve como organizador de avance para la lección y alerta a los estudiantes a los conceptos e información clave.*

Ayudar a los estudiantes:

- Valorizar la centralidad de Dios como creador para el todo de la Teología Cristiana.
- Ver la conexión necesaria entre nuestros pensamientos acerca de la creación y otros puntos de la teología cristiana.
- A ser observadores discernientes de otros enfoques del mundo, evaluar y entender como están de acuerdo o desacuerdo con la perspectiva cristiana.

La Lección

Actividad de Grupo Pequeño: Estudio de la Biblia Acerca de la Creación

(20 minutos)

*Refiéralos al Recurso 5-2 de la
Guía del Estudiante.*

*Divida la clase en tres grupos.
Asigne cada grupo una tercera
parte de las referencias para
explorar.*

*Después de 10-15 minutos una la
clase para que compartan lo que
aprendieron.*

Enseñanza / Discusión: La Doctrina de la Creación: Un Consenso Cristiano

(25 minutos)

La doctrina bíblica de la creación se encuentra en el Génesis, partes de Isaías (llamada “Segunda” o “Deutéro” por algunos comentaristas) y repartida en otras partes por todas las Escrituras.

Anne M Clifford, presenta elegantemente la intención y el alcance del entendimiento de la creación:

La doctrina de la creación expresa la creencia que Dios es el origen, fundamento, y meta del mundo y de todo lo que se encuentra en él. La creación es la creencia fundamental de la cual fluye mucho de lo que los cristianos profesamos acerca de Dios, acerca del mundo en el cual vivimos, y acerca de nuestra esperanza y destino. La doctrina de la creación está formada por las presuposiciones acerca de Dios (creencias fundamentales que son difíciles de conceptualizar) aunque hacen una gran diferencia en cuanto a como los cristianos ven al mundo.

Los siguientes puntos representan un entendimiento bíblico de la creación:

1. Todo lo que es, o puede ser, debe su existencia al Dios soberano. La idea de “creatio ex nihilo” (creación de la nada) no se encuentra explícitamente en el Génesis, pero no viola el espíritu del Génesis. Los teólogos han insistido que Dios formó el mundo de la nada, de nada sino de

*Libro de Anne M. Clifford,
“Creation,” in Systematic
Theology: Roman Catholic
Perspectives, Volume I, ed. Francis
Schussler Fiorenza and John P.
Galvin. Minneapolis:
Augsburg/Fortress Press, 1991, p.
195.*

*Refiéralos al Recurso 5-3 de la
Guía del Estudiante.*

su deseo de que hubiera un mundo. Dios no creó al mundo de alguna materia que existía previamente, y ni aún de su naturaleza divina. Aunque Dios no creó al mundo de Sí mismo, el mundo obviamente lleva su impresión divina. El haber creado al mundo de Sí mismo es concebible el haber creado su propio rival, pero Dios reina supremamente sobre toda su creación del mundo. Dios es el creador y no solamente el arreglador o diseñador de los materiales que ya estaban presentes. En todo sentido estricto, solo Dios puede crear, por lo menos, de la nada, porque solamente Dios es sin limitaciones.

2. La creación es básicamente buena, aunque el mal pronto pervirtió y arruinó el buen mundo que Dios creó.
3. Porque Dios creó todas las cosas buenas, la presencia del mal en el mundo no cuenta en contra de la bondad de Dios. Tiene que haber otra clase de explicación, la cual consideraremos en la próxima lección.
4. La creación es la obra de la Trinidad en su totalidad.
5. La meta a la cual se dirige la creación está expresada en la encarnación de Jesucristo. En el Nuevo Testamento, es más amplia que solo el origen de todas las cosas. En el Nuevo Testamento, la doctrina de la creación está aliada muy de cerca con la esperanza de la redención.
6. Por eso la creación es el primer eslabón en la cadena de la doctrina cristiana de la redención: creación-testamento-salvación.
7. La reconciliación se debe considerar ocurriendo primero en una escala mundial, envolviendo tronos, poderes, dominios, principalidades, y autoridades y no solamente almas individuales. La resurrección de Jesucristo es los primeros frutos de la promesa superior de la reconciliación del mundo completo.

Tres puntos finales

- Hablar de la creación es hablar mucho más que como las cosas comenzaron, como hemos dicho muchas veces. La creación dice directamente, siendo que Dios hizo al mundo, Dios cuidará al mundo con su amor soberano, viendo por el mundo hasta su culminación final.

- Por esto debemos continuamente mantener la creación y la redención unidas: Isaías 43:1 une la creación y la redención: "Ahora así dice Jehová, Creador tuyo oh Jacob, y Formador tuyo, oh Israel: No temas, porque yo te redimí; te puse nombre nuevo, mío eres tú."
- Todos los cristianos pueden acordar el cuidar de la tierra ecológicamente, si no adoran la tierra en la forma que mucha gente lo hace.

Oportunidad para Discusión

En la sección Vieja del Pueblo (algunas veces llamada en Inglés Skid Row, que se puede decir "Zona de los Deslizados") de mi ciudad en Portland, Oregón, pasé por una Misión de Rescate con 2 de Corintios 5:17 escrito crudamente dentro de la ventana del frente: "De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas ya pasaron; he aquí todas son hechas nuevas." Esa escritura, obviamente tiene gran significado para alguno que está perdido en el mundo más bajo.

Permita que los estudiantes respondan.

¿A que otras situaciones esta escritura puede tener significado especial?

Uno de los últimos mensajes que Juan Wesley predicó, en el 1785, tomó como texto Apocalipsis 21:5 "Y el que estaba sentado en el trono dijo He aquí, yo hago nueva todas las cosas" Por medio de este mensaje, (Wesley murió en el 1791) Wesley demostró lo que Albert Outler llama "un optimismo de la gracia en vez que de la naturaleza." Outler, nota además "que el viejo Wesley regresaba una y otra vez a su visión de la redención de todo el mundo: esto es la restauración de toda la creación, incluyendo la familia humana completamente, como el final, beneficio total del amor sin barreras de Dios" He aquí como Juan Wesley presentó "La nueva Creación:

Refiéralos al Recurso 5-4 de la Guía del Estudiante

Ya no habrá más muerte, ni más dolor o enfermedad; en preparación de: ya no habrá más sufrimiento por partir de los amigos; ya no habrá más tristeza o lloro. No, pero si habrá una liberación mas grande que todo esto; porque ya no habrá más pecado. Y para coronarlo todo, habrá un profundo e íntimo, e ininterrumpida unión con Dios; una constante comunión con el Padre y el Hijo Jesucristo, a través del Espíritu Santo; un gozo continuo del Dios Trino, y de todas las criaturas en Él.

Del Sermón: "Sermon 64: The New Creation" in Works, Volume 2, p. 500.

Permita que los estudiantes respondan.

¿Cuál es la diferencia en significado entre renovación y recreación?

Lleve a los estudiantes a los puntos que se consideró tronos, dominios, principalidades, poderes y autoridades.

¿Qué ejemplos tenemos de cada uno de estos?

La cultura atrincherada de la droga en el USA ha sido catalogada como un ejemplo de una principalidad.

¿Cuál es su opinión sobre esto?

Pida que un estudiante lea Romanos 8:18-25

De estas lecturas haga una lista de cinco puntos importantes relacionados a la doctrina de la creación

Enseñanza / Discusión: Tres Formas de Entender la Relación Entre Dios y el Mundo.

(25 minutos)

Refiéralos al Recurso 5-5 de la Guía del Estudiante. Dirija a los estudiantes a hacer las "parejas" al escuchar la enseñanza.

Si Dios es un Dios creador, entonces la teología cristiana debe decir algo en cuanto a como Dios se relaciona con el mundo que Él ha creado. Tres puntos de vista han surgido. Las palabras claves usadas para definir estos tres puntos de vista son: inmanencia y trascendencia.

Inmanencia

Esto simplemente quiere decir que Dios esta presente en todo el mundo que Él ha hecho. En términos teológicos es muchas veces descrito como "omnipresencia". El teólogo Thomas C. Oden, llama la omnipresencia como "la forma de Dios de estar cerca", y comenta que "no hay partícula atómica por pequeña que sea que Dios no esté en ella, y no galaxia tan inmensa que Dios no la sobrepase. No hay espacio sin la divina presencia de Dios. Dios está en contacto con cada parte de su creación. Dios no puede ser excluido de ningún lugar u objeto de la creación.

Del libro The Living God: Systematic Theology, Volume One. San Francisco: Harper and Row, 1987, p. 67.

Interludio para Discusión

¿Puede alguno de ustedes dar un ejemplo de la verdad de la omnipresencia de Dios en su vida persona?

Use este ejemplo para hacer el punto relevante.

Muchos pastores Nazarenos son llamados al estar cumpliendo su llamado como ministros de ir a lugares donde no quisieran ir: tabernas, lugares donde se toma cerveza y casas de mala reputación. Ellos van allí para "rescatar a los perdidos."

¿Si creemos en la omnipresencia de Dios, se podrá encontrar a Dios en estos lugares? ¿Es Dios encontrado en una forma diferente en una taberna que en una catedral? ¿Si es así, cuál es la diferencia?

Decir que Dios es inmanente en el mundo es simplemente decir que Dios mismo se hace presente a través de todos los lugares de la creación. La inmanencia de Dios es expresada muchas veces como la “empatía divina” de Dios, la cual en años recientes ha venido a ser un tema favorito de muchos teólogos. Empatía quiere decir que Dios realmente experimenta los dolores del mundo. Dios no es un observador desinteresado.

La teóloga Sallie McFague cree que este día debemos mirar el mundo entero como el cuerpo de Dios. Ella cree que en vez de ver la resurrección como el levantamiento de algunos cuerpos en particular, comenzando con el de Jesús de Anisarte, debemos mirar la resurrección “como la promesa de Dios de estar con nosotros para siempre en el cuerpo de Dios, nuestro mundo.” Ella apunta que hay mucho “lenguaje del cuerpo” en la tradición cristiana. Los cristianos se sienten cómodos al hablar de la resurrección del cuerpo, el cuerpo y la sangre de Cristo simbolizados en los elementos de la Cena del Señor, y la Iglesia como el cuerpo de Cristo. Ella sugiere, que hay “una diferencia entre los usos tradicionales de “cuerpo” y viendo al mundo como el cuerpo de Dios: cuando el mundo es visto como el cuerpo de Dios, el cuerpo incluye más que los cristianos y mas que los seres humanos.”

Del libro Models of God: Theology for an Ecological, Nuclear Age. Philadelphia: Fortress Press, 1987, p. 71.

El punto de McFague es un ejemplo de llevar la inmanencia al extremo que la mayoría de los cristianos evangélicos no encontrarían aceptable. Sus motivos pueden ser buenos y generosos-de llamarnos a que estemos conscientes acerca de todas las partes de la creación de Dios, no solamente aquellas partes que encontramos fácil de amar y de cuidar, pero en el proceso ella parece nublar seriamente la distinción entre Dios y el hombre. De hecho, ella parece que quiere borrar toda barrera entre Dios y el mundo.

Este punto viene a ser un ejemplo de panteísmo, en el cual Dios y el mundo son vistos como uno. Este punto de vista en general es característico de muchas religiones orientales y filosofías, de notar, Hinduismo, en donde el monismo (otra palabra para panteísmos) es considerado ser la cura por todos los problemas causados por separa al mundo de Dios. Mucho de la espiritualidad de la Nueva Era es fuertemente panteísta.

Trascendencia

Si la inmanencia suena la nota de la cercanía de Dios al mundo, la cual en una forma extrema puede llevar al panteísmo, entonces trascendencia nos mueve hacia lo apuesto, gritando que Dios es “das ganz Andere,” una expresión alemana que significa que Dios es “el santo otro,” o enteramente diferente a lo humano.

Se dice la historia que un hombre se levanto a hablar en una conferencia. Detrás de él había una pancarta proclamando el moto de la conferencia: “Dios es la otra gente.” Esto le sonaba bien, porque él creía realmente que somos llamados a amar, considerar y respetar aquellos en medio de los cuales vivimos.

Pero él pensó que era mala teología y tomó un marcador de escribir y puso una coma después de “otra,” cambiando todo el significado de la oración. Ahora estaba exhortando a los demás conferencistas a contemplar lo austero y lo extraño que se presentaba el sentido del “otro” del divino. La trascendencia de Dios es exactamente acerca de enfatizar que Dios y los mortales no son iguales. Karl Barth enfatizaba “la distinción absoluta cualitativa” entre lo divino y lo humano, algo que él había aprendido de Søren Kierkegaard.

La trascendencia de Dios debe ser recordada al planear y ejecutar el tiempo de adoración cristiana a Dios. Dios no puede ser “considerado” al punto que él es solo “mi amigo”, o mi conveniencia del domingo por la mañana. Hay mucho que perder en este punto. Todos debemos de revisar los versículos con los cuales comienza el capítulo 6 de Isaías. Aunque la trascendencia absoluta no lleva a un Dios que no podemos conocer, un Dios que es tan puro que está más allá del conocer humano, un Dios que de hecho no le interesa los seres humanos.

Así como la inmanencia exagerada nos lleva a la distorsión del panteísmo, la trascendencia exagerada nos puede llevar a lo que llamamos deísmo. Deísmo ha sido descrito como la religión de los padres fundadores de la democracia en América: George Washington, James Madison, Benjamín Franklin y Thomas Jefferson, todos ellos se dice que eran deístas.

Los deístas típicamente creen en un Dios creador, pero no un Dios sustentador y providencial. Habiendo puesto la leyes de la naturaleza en acción, Dios, como los deístas lo ven, no necesita estar observando el proceso del mundo al éste continuar. Creando un

mundo bueno y poniendo este mundo con reglas en la cuales se puede confiar y procesos naturales es lo más que podemos esperar de este Dios de los deístas. Él no puede intervenir en los procesos del mundo. Hacer esto sería una violación de su naturaleza. Entonces los deístas no creen en los milagros. Para los deístas, la expresión mas elevada de la fe cristiana es vivir una vida moral y buena. Los deístas tienden a ser horrorizados por las enseñanzas centrales de la fe cristiana como el Cristo crucificado, porque ellos no quieren que su religión sea sangrienta. Ellos ven la crucifixión como el Dios Padre vengativo actuando en contra del mísero Dios Hijo, y los deístas no quieren parte de esto.

Teísmo: El Balance entre Inmanencia y Trascendencia

Mucho de la doctrina cristiana trata de llegar a un balance significativo entre dos extremos, manteniendo lo que es de valor de entre las posiciones extremas, pero sin ser seducidos y sobrecogidos por sus peligros y distorsiones.

El Teísmo es un balance entre inmanencia y trascendencia. Siguiendo la inmanencia, Dios está presente en los procesos del mundo y se interesa profundamente en los sufrimientos de mundo, pero no es absorbido ni tragado por el mundo. Los panteístas algunas veces son descritos, “borrachos en lo divino.” Los teístas están conscientes de la presencia real de Dios en el mundo y sus circunstancias, pero sabe que el Dios creador sigue siendo soberano sobre su creación y no puede ser reducido a nada que se pueda observar por algo tan finito como los sentidos humanos.

El teísmo reconoce la verdad real de los que predicán la trascendencia de Dios, pero no pueden creer que Dios esta en el más allá y sin importarle nuestras pruebas del diario vivir, como una trascendencia extrema reclama.

En la primera lección, hablamos algo sobre como nos acercamos a Dios por medio de analogías. El uso de la analogía nos puede ayudar para entender el teísmo. *¿Es el Dios del teísmo como un juez?, ¿gobernante?, ¿guerrero?, ¿cazador?, ¿pescador?, ¿enfermero?, ¿madre?, ¿padre?*

Una comparación que nos ayuda que ilustra mucho de cómo los teístas ven a Dios es comparando a Dios con

un artista. Este puede ser un pintor como novelista o como un director de películas.

El pintor es realmente trascendente sobre su trabajo. El pintor delinea, imagina, piensa, figura antes de comenzar a pintar. Solo nos podemos imaginar si el Dios Trino planeo el mundo antes de crearlo. El pintor tiene algunas medidas de control en cuanto a como la pintura ha de quedar. El pintor puede pintar sobre lo pintado, cambiar de colores, cambiar perspectiva y cambiar el enfoque.

Ningún pastor tiene éxito sin derramar su alma sobre toda obra que produce. Esto es inmanencia siendo demostrada, el involucramiento creativo del pintor dentro de su obra. Tendremos más que decir acerca del Dios del teísmo en lecciones subsecuentes.

Cierre de la Lección

(10 minutos)

Repaso

Si los estudiantes no han entendido completamente las diferencias y similitudes de inmanencia y trascendencia y teísmo, este es el tiempo de asegurarse que los estudiantes comprenden el material.

Miremos los Recurso 5-5 y veamos las respuestas que dieron.

Vistazo al Futuro

En la próxima lección miraremos más de cerca el mal, la ciencia y la religión.

Asignación

Dirija a los estudiantes hacia las asignaciones en la Guía del Estudiante

Estudio de Himnos. (Los himnos que se citan aparecen en el himnario en Inglés: Sing To The Lord de la Iglesia del Nazareno. Pueden buscar himnos en español con los mismos temas para este ejercicio.)

- Find “This Is My Father’s World” (p. 75 in *Sing to the Lord*) and “Stewards of God’s Creation” (p. 76 in *Sing to the Lord*).
- Escriba composición de 2 a 3 páginas y demuestre como la inmanencia y la trascendencia de Dios se encuentra en estos himnos.

Diario de Reflexión

- Reflexione sobre la frase o verso de uno de los himnos que le llamó la atención.
- ¿Cómo eventos en su pasado influenciaron su entendimiento de Dios como Creador?

Puntuando el Final

Comparta una copia del sermón-poema de James Weldon “The Creation” que aparece en la sugerencia de lecturas para el Instructor. Este poema está disponible en la Internet en www.poets.org/poems.

Lección 6

¿Qué Clase de Mundo Es?

Vistazo a la Lección

Itinerario

Horario	Tema o Tópico	Actividad para Aprender	Materiales Necesarios
0:00	Introducción	Orientación	Guía del Estudiante
0:05	Un Dios perfectamente Bueno, pero un mal persistente	Enseñanza/Discusión	Recursos 6-1—6-10
1:05	Ciencia y Religión	Enseñanza	Recurso 6-11 Recurso 6-12
1:25	Cierre de la Lección	Repaso/Asignación	Guía del Estudiante

Sugerencias de Lecturas para el Instructor

Birnbaum, David. *God and Evil: A Unified Theodicy/Theology/Philosophy*. Hoboken, NJ: Ktav Publishing House, 1989. This is a Jewish theodicy. While it does not have the full benefits of Christian insight and proclamation, its statement of the problem of evil is valuable.

Grider, J. Kenneth. "The Mystery of Evil." Chapter 8 in *A Wesleyan-Holiness Theology*. Kansas City: Beacon Hill Press, 1994, 184-229.

Hick, John. *Evil and the God of Love*. Revised edition. San Francisco: HarperSanFrancisco, 1977. Hick is today a more or less notorious liberal, but was not so liberal when writing this book. It proposes a theodicy for today after excellent summaries of what Hick identifies as the two main theodicies in the Christian past, Irenaeus and Augustine.

Lewis, C. S. *The Problem of Pain*. New York: Simon and Schuster, 1996. (Available in many different editions.)

Oden, Thomas C. "A Theodicy for Pastoral Practice." Chapter 15 in *Pastoral Theology: Essentials of Ministry*. San Francisco: Harper and Row, Publishers, 1983, 223-48.

Truesdale, Al. *If God Is God, Then Why? Letters from New York City*. Kansas City: Beacon Hill Press, 2002.

_____. *If God Is God, Then Why? Letters from Oklahoma City*. Kansas City: Beacon Hill Press, 1997. Highly recommended, especially because from a respected and familiar Nazarene author.

Introducción a la Lección

(5 Minutos)

Responsabilidad

Forme parejas de estudiantes y haga que se lean las comparaciones.

Devuelva y pida las asignaciones.

Motivador

La Bondad Eterna

Veo el mal que me rodea,
Siento la culpabilidad en mí:
Escucho, con gemir y la fatiga llora
El mundo confiesa su pecado.

Aún en la locura de enredadera de cosas,
Y tirado por la tormenta y diluvio,
A un algo seguro mi espíritu se agarra,
Yo se que Dios es bueno.
(Traducción libre del verso)

De libro Poems of John Greenleaf Whittier. New York: Thomas Y. Crowell Company Publishers, 1893, p. 425.

—John Greenleaf Whittier

Objetivos de Aprendizaje

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

Repetir los objetivos para los estudiantes sirve como avance organizador para la lección y alerta a los estudiantes a los conceptos e información clave.

Ayudar a:

- Estudiantes que comienzan a estudiar la teología cristiana a entender un poco más el problema del mal, el cual es una de las más serias barreras a la fe cristiana auténtica.
- Dar a los pastores que están comenzando sugerencias prácticas que pueden usar al dar consejo a aquellos que piden explicación y análisis con relación a la presencia continua del mal en el mundo siendo cuidado por un Dios bueno.
- Dar material introductorio con relación a la discusión sobre la ciencia y la religión.

La Lección

Enseñanza / Discusión: Un Dios Perfectamente Bueno, Pero un Mal Persistente.

(60 minutos)

El Dilema de Dios y el Mal

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

En el libro de Job de la Biblia somos confrontados con el problema del mal, el cual para mucha gente es el problema más difícil e intratable de todos. Teodiceia, palabra derivada de la palabra griega para Dios (*theo*) y justicia (*dike*), es un intento de hablar de la bondad y justicia de Dios mientras que al mismo tiempo se toma en cuenta completa el mal.

Del libro Thomas C. Oden, Pastoral Theology: Essentials of Ministry. San Francisco, Harper and Row Publishers, 1983, p. 223.

Thomas G. Oden escribe, "Teodiceia quiere decir hablar justamente de Dios en medio del hecho abrumador del sufrimiento. Su tarea es vindicar los atributos divinos, especialmente justicia, misericordia y amor, en relación a la existencia continua del mal."

Hay tres lados en lo que comúnmente se llama "el problema del mal", como Oden lo entiende.

- Dios es insuperablemente bueno.
- Dios es incomparablemente poderoso.
- Como quiera, el mal y el sufrimiento existen.

Podemos ser tentados a aceptar las tres soluciones, pero Oden nos advierte en contra de aceptar ninguna de ellas.

- Decir que el mal no es realmente mal después de todo. Aún esto es ignorar el hecho claro en nuestra vida, esto es la persistencia del mal.
- Rechazar la bondad absoluta de Dios. Entonces Dios no es de la tradición Judía-Cristiana, rebosando con cuidado, amor y misericordia sin cesar.
- Reclamar lo continuo e irritante del mal debe indicar algunas limitaciones al poder de Dios. Si Dios es un poder limitado, entonces esto es lo mejor que se puede esperar de Él. El mal viene a ser parte de la existencia finita y Dios viene a ser menos que todopoderoso.

Ibid., pp. 224-5.

In the 18th century a Scottish philosopher, David Hume, addressed the problem of evil. Hume was one of the group that later came to be called the British empiricists, and in general was skeptical of the claims of organized religion. Hume said evil is a dilemma that the classical Christian doctrine of God cannot escape. A hard-nosed look at evil seems to impale God on one horn or the other of this dilemma.

- Si Dios ve el mal en el mundo, pero no puede hacer nada al respecto, este Dios es débil e impotente.
- Si Dios ve el mal en el mundo, pero rehúsa hacer algo al respecto, este Dios tiene que ser un monstruo.

El resumen de Oden es la declaración que sigue:

El Dios Todopoderoso, benevolente a su máximo, permite que condiciones y contingencias ocurran por el abuso de la libertad y resulte el mal real y el sufrimiento, pero el amor incomparable y poder de Dios no son disminuidos. Pero, ¿cómo estos tres pueden mantenerse unidos? La contestación envuelve la reflexión paciente en las Escrituras y la tradición y un examen cuidadoso de la libertad siendo abusada.

Ibid., p. 225.

Hay, Oden cree y enseña, muchas “consolaciones pastorales, que el pastor y el teólogo pueden usar para la consejería de su congregación y los estudiantes que tienen encuentros con el mal. El discute estas consolaciones en su libro: *Pastoral Theology: Essential in Ministry*. (Si se traduce, el título podría ser: Teología Pastoral: Lo Esencial en el Ministerio)

Se le ofrece un recurso para cada una de las ocho afirmaciones en la próxima sesión de la lección. Cinco de los recursos dan ejemplos que representan algunas luchas pastorales con el problema del mal. Estas cinco escenas pastorales van con las primeras cinco afirmaciones relacionadas al problema del mal.

Para las otra tres afirmaciones el problema del mal, es sugerido que el Instructor del modulo escriba algunas de sus escenas personales pastorales para el uso de la clase. También es posible dividir la clase en tres grupos y pedirles que escriban una escena pastoral del mal como parte de asignación.

Ocho afirmaciones Relacionadas al Problema del Mal

Primera Afirmación: No está en la Voluntad Directa de Dios el Sufrimiento

Refiéralos al Recurso 6-2 de la Guía del Estudiante

Dios no desea ningún mal para su creación o para ninguna cosa dentro de ella. El orden de la creación es buena porque refleja la bondad que Dios ha plantado en ella. Pero por el pecado y lo finito, el sufrimiento y el mal son parte de la fábrica del diario vivir en nuestras vidas. El sufrimiento puede ser permitido y dejado que ocurra por Dios, como en el caso de Job, pero nunca es parte de la voluntad de Dios.

Ibid., p. 227.

Oden explica, “el orden natural, con el tiempo, causalidad y finitud, es la escena en la cual la propia bondad de Dios será recibida y experimentada con la condición de que la finitud humana proporcionalmente la podrá experimentar. Aunque, a la luz del pecado personal y social, sucederá que la culpa, ansiedad, y sufrimiento entre en el, que de otra manera, es un mundo bueno.

Use la escena pastoral en el Recurso 6-2 para discusión. Puede hacerlo con la clase completa o dividirla en grupos pequeños.

Escena Pastoral: ¿Qué hay de erróneo o correcto con este retrato? (Escena)

Meg Woodson, esposa de Pastor, dio a luz dos niños.

Ambos murieron.

Murieron de fibrosis cística—FC le llaman. Joel murió a la edad de 12 años. Peggy vivió hasta llegar a la edad de asistir a la universidad. Ella se preparó para su última visita al hospital tomando una tarjeta de tamaño de 3X5 pulgadas con una cita de William Barclay, que decía: “Fortaleza no es solamente la habilidad de soportar algo duro, pero sí de cambiarlo en una gloria.”

¿Cómo esperaba ella cambiar esta cosa dura de FC, en una gloria?

Pero ella dedicó sus últimos días a agarrarse de su tarjeta y gritar oraciones a Dios para que parara el dolor. Su madre consideró que Dios “decidió que su muerte fuera la más horrenda que se había registrado en la historia.”

Meg Woodson comentó: “Nunca me olvidaré de los gritos agudos y penetrantes de mi hija.”

*Del libro de Wesley Tracy, et al.
Reflecting God. Kansas City:
Beacon Hill Press, 2000, pp. 135-6.*

Después de un tiempo le escribió a su amigo Phillip Yancey, “Te digo, Phillip, no ayuda hablar de...Dios casi siempre deja que el proceso físico de una enfermedad siga su curso. Porque si Él interviene alguna vez, luego en todo punto de sufrimiento humano Él hace la decisión de intervenir o no, y en caso de Peggy su decisión fue que “FC rompiera a mi hija” ¿Cómo puede Dios estar en una situación como esta y no hacer nada?

Si fuera el pastor de Meg, ¿qué pensaría, diría o haría?

Afirmación Dos: El Abuso del Libre Albedrío Resulta en el Mal

*Refiéralos al Recurso 6-3 en la
Guía del Estudiante.*

Tal vez este sea el enfoque más común y aceptado para formular alguna teodicea. Exonera a Dios y pone la culpa en el abuso de la libertad humana de las criaturas que intentan ser Dios. Probablemente todos estaríamos de acuerdo con Oden, que “Dios aparentemente habría hecho menos de lo mejor si Él hubiese creado todo un mundo sin ningún ser libre y con la capacidad de actividad moral y así sin alguna capacidad proporcional para la comunión con Dios mismo.”

Del libro Pastoral Theology, p. 228.

Tertuliano, teólogo cristiano antiguo, del segundo y tercer siglo, creía que Dios sabía que los humanos abusarían la libertad que les dio, pero que esto podía prevenirse solo quitando del humano aquellos atributos que mejor definen la naturaleza humana: inteligencia, el dar cuentas, responsabilidad y libertad.

La defensa del libre albedrío admite, tristemente, que la libertad humana ha producido mucho mal en el mundo. Pero su reclamo, con justificación, es que la libertad humana ha producido mucho más bien que mal a través de la historia.

*Use la escena pastoral en el
Recurso 6-3 para discusión*

Escena Pastoral: ¿Qué hay erróneo—o correcto en este retrato? (Escena)

Usualmente no me descompongo en los funerales, pero el pastor me trastornó durante el funeral de Doug. Él proclamó, “Dios se ha llevado a Doug consigo.” Esto era suficiente trágico. Doug había dejado a su esposa y dos hijos varones por detrás. Pero, como podía alguna persona indicar que Dios se había llevado a Doug consigo, está más allá del yo poder entender.

La verdad es, que Doug se mató él mismo a la edad de cincuenta y uno. Trabajaba con una compañía y tenía además su propio negocio. Nunca tomaba una vacación

o descansaba un poco. Los amigos trataban de aconsejarlo, pero Doug no solamente estaba proveyendo para su familia, sino que compraba cuanto juguete y artefacto por el cual podía obtener con un adelanto del precio-bote, carro para jugar golfo, un auto de lujo, vehículo para la recreación (RV) y una casa para pasar vacaciones. Participaba en la bolsa del comercio como un apostador. Su amor por el dinero y las cosas lo consumían.

Si se quisiera poner su muerte en términos bíblicos o religiosos, no diría, “Dios se lo llevó consigo.” Habría que decir, el buey dorado lo mató a patadas.

¿Debemos culpar a Dios por lo que nuestros escogimientos libres nos causan? ¿Qué diría si le tocara predicar en el funeral de Doug?

Afirmación Tres: El Poder de Dios Puede Sacar lo Bueno de Cualquier Mal

Refiéralos al Recurso 6-4 de la Guía del Estudiante

Ibid., p. 229.

Desde el punto de vista largo de la historia, “la caída” de Adán puede verse como una “caída alegre.” Adán cayó para que nos llevara a la posibilidad de la redención. “Si Adán no hubiese caído,” escribe Oden, “Dios no hubiese tenido ocasión de esta tragedia de la cual sacar un bien mayor, de hecho el bien más grande de la historia es la redención en Jesucristo.”

Ibid.

La evidencia bíblica e histórica para este reclamo es muy impresionante. Oden escribe, “cuando la perversión del poder y calamidades ponen la sociedad humana bien baja, el espíritu humano es poderosamente retado para volver a poner semilla y echar raíces de nuevo. La evidencia es abundante: la esclavitud en Egipto, las luchas en la tierra prometida, la cautividad Babilónica, las calamidades de Job, la crucifixión de Jesús, la espina en la carne de Pablo, la muerte de los mártires y mucho más- son la canción de muchos versos en la Biblia.

Muchos teólogos sabios cristianos, incluyendo especialmente a Agustín, han enseñado que Dios permite que el mal exista para que en su voluntad soberana y tiempo, Él pueda sacar algo mucho más grande y bueno que el mal.

Use la escena pastoral en el Recurso 6-4 para discusión

Escena Pastoral: ¿Qué hay de erróneo—o correcto con este retrato? (Escena)

El predicador en Manila, Las Filipinas, compartió con nosotros la historia del pájaro de la espina. Es una leyenda de la gente antigua de los aborígenes de

Australia. El mito antiguo es acerca de este pájaro que canta solamente una vez en su vida. Pero canta más bonito y dulce que cualquier otra criatura en la tierra. Desde el momento que deja su nido busca un árbol con espinas, y no descansa hasta que encuentra uno. Luego, volando en medio de las ramas, se clava en la espina más larga y afilada. Al estar muriendo se eleva sobre su agonía para superar el cántico de todos los demás pájaros.

Una canción superlativa, el vivirla es el precio de la vida. Pero cuando el pájaro de la espina canta, el mundo se detiene para escucharlo, y Dios en el cielo se sonríe. Porque lo mejor es comprado al costo de gran dolor... y así sigue la leyenda.

Entonces el predicador nos dijo, “mientras que esta historia no refleja exactamente la fe cristiana, nos trae a la mente la verdad noble que con toda probabilidad—

La canción más noble que pueda cantar
El servicio más redentivo que pueda ofrecer
La ayuda más grande que pueda dar
De alguna manera se relacionará a su más profundo sufrimiento.”

Como pastor, ¿aconsejaría su gente que aunque sufran el mal, Dios lo redimirá y sacará el bien? ¿Hay escrituras que se relacionan a esto?

Afirmación Cuatro: El Mal no Limita el Poder de Dios

Refiéralos al Recurso 6-5 de la Guía del Estudiante.

Ibid., pp. 230-31.

Use la escena pastoral del Recurso 6-5 para discusión.

Dios es infinitamente libre, pero su libertad nos es amenazada por el don de la libertad que Dios le da a sus criaturas. No es un juego de “Zero sum” (suma cero) en donde al universo solo se le concede suministros finitos de libertad, los cuales Dios arbitrariamente controla. Este es el resumen de Oden de este punto: Solamente Dios es insuperablemente poderoso que está dispuesto a tomarse el riesgo...de vivir en un dialogo íntimo y en comunión con una criatura inclinada hacia el mal, caída, pecadora y en pelea con sí misma, y todo esto sin ninguna amenaza a la propia identidad de santidad de Dios.”

Escena Pastoral: ¿Qué hay erróneo—correcto con este retrato? (Escena)

Todo el mundo se estaba gozando de un día en el lago. La temperatura estaba moderada y la humedad virtualmente no existía. Los peces picaban la carnada durante la neblina de la mañana. El almuerzo del pasadía atrajo a todo el grupo para una fiesta de

perros calientes, sandías, biscochos de chocolate. La gente anticipaba el devocional de la noche alrededor de la fogata. Esta reunión anual familiar era una que no se olvidaría muy pronto.

Como a las 3:00 de la tarde, al estar las mujeres limpiando las cabañas y los niños patinando en el agua, alguien pregunto por la niña de dos años Samantha. Algunos pensaron que ella estaba tomando una siesta. Otros creyeron que ella se había ido con los hombres a la barriada cercana a comprar más provisiones. Otros estaban seguros que estaba en los botes y gozándose de la vida.

Ninguna de estas opciones probó ser correcta. Un sentido vago de “la encontraremos eventualmente” aumento a un pánico escalofriante. La búsqueda desesperada comenzó. Llegaba la noche oscura. La policía local fue llamada para que ayudaran.

Después de una noche sin éxito, el cuerpo hinchado y lleno de agua de Samantha estaba flotando a unas cinco cabañas de donde estaban. Todo el mundo se horrorizó. Empezaron a culparse unos a los otros. ¿Cómo puede ser la gente tan irresponsable para creer que alguna otra persona estaba velando a Samantha?

En el servicio funeral el pastor comentó más de una vez acerca de cómo Dios se había llevado uno de su mejores angelitos. Algunos movían la cabeza aprobando el comentario, otros humeaban al pensar que se estaba culpando a Dios en alguna forma en esta tragedia.

Tío Bill y Tía Verna, como eran conocidos, eran cristianos marginales que asistían a la iglesia, fueron tocados por el servicio funeral. Se les escuchó decir a otros miembros de la familia que ahora ellos realizaban cuan valiosa la vida es como un regalo de Dios como nunca lo habían hecho. El funeral les sirvió como punto de “conversión” para Tío Bill y Tía Verna.

Aparentemente, algo bueno surgió de este mal. ¿Fue la muerte de esta niña un precio demasiado de costoso para este bien?

Afirmación Cinco: El Sufrimiento nos Puede Enseñar Muchas Lecciones Valiosas

Refiéralos al Recurso 6-6 de la Guía del Estudiante

El significado verdadero de castigo en la Biblia, instruye Oden, no es vengativo y malicioso infligido por Dios, pero es en vez ayuda, confort auxilio a través de la limpieza. Hebreos 12:6 es un versículo

importante que recordar: “El Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo”

El crecimiento ocurre a través de la oposición y la prueba.

Use la escena pastoral del Recurso 6-6 para discusión

Escena Pastoral: ¿Qué es erróneo—o correcto en este retrato? (Escena)

M. Craig Barnes fue llamado para que fuera el pastor de la Iglesia Presbiteriana de Washington, D.C. La Junta de Directores sabía exactamente la clase de pastor que querían. Barnes tenía un buen resumen. El era un hombre de talento, logros, visión, y más que todo, trabajador fuerte.

Aceptó el llamado y se sumergió en el trabajo. Luego surgió este tumor en la garganta y resultó ser cáncer el la glándula tiroides.

Después de tres cirugías, los doctores estaban muy optimistas sobre el haber sacado todo lo canceroso. El escribió en su libro más reciente, Cuando Dios Interrumpe: “Siempre aprecie mi capacidad de trabajar fuerte. Yo asumí por largo tiempo, obtuve grados académicos, toda promoción y toda posición porque estaba dispuesto a trabajar más fuerte que cualquier otra persona.

“Pero eso era una ofensa en contra de la gracia de Dios. Era idolatría, y Dios se dispuso a salvarme de ella.”

“Estaba listo para el reto profesional mas grande de mi vida. Todo lo que me faltaba era mi glándula tiroides-la glándula que regula el nivel de energía.”

¿Qué lecciones aprendió el pastor Barnes en esto?

Libro de Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1996, p. 91.

Afirmación Seis: El Sufrimiento Individual es Socialmente Enraizado y Socialmente Redimido

En esto Oden estimula a aquellos que sufren a mirar más allá de sus propias circunstancias personales de sufrimiento. ¿Sufrimos alguna vez estrictamente como individuos? ¿No es más verdadero decir que tanto el sufrir como el ser aliviados del dolor están socialmente enraizados?

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

Escena Pastoral: ¿Qué erróneo o—correcto hay en este retrato? (Escena)

No tiene que tener o crear una escena pastoral para esta afirmación o pedir que la clase lo haga.

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

Afirmación Siete: El Sufrimiento Puede Realzar la Realidad de la Bondad

Las sombras de la vida nos ayudan a apreciar más agudamente lo brillante y la promesa que la vida tiene para nosotros en Jesucristo. Nunca conocemos la cumbre de la montaña sin conocer primero los valles y la cuesta para subir a la cumbre.

Esta línea de pensamiento es a veces llamada “el argumento estético.” Como un buen ejemplo, considere la fotografía blanca y negra. Las sombras sutiles y las variaciones presentes permiten al observador a apreciar de lleno la belleza de lo que allí se encuentra. De la misma forma, por todas las formas feas, el mal nos puede ayudar a discernir lo bueno más que nunca claro y verdadero.

Tendrá que crear la escena pastoral para esta afirmación o pedirle a la clase que lo haga.

Escena Pastoral: ¿Qué hay erróneo o—correcto en este retrato? (Escena)

Refiéralos al Recurso 6-9 en la Guía del Estudiante

Afirmación Ocho: La Providencia SI, Destino No.

¿Qué es lo que tenemos que entender por la realidad de la providencia? La providencia es la intención continua del bien de Dios hacia todo lo que Él ha creado. La providencia entonces comienza con la realidad de la acción divina, a la cual nosotros como humanos somos llamados a responder en fe y en gratitud. El intercambio entre la acción divina y la reacción humana—la cual por definición puede ser completamente comprendida solo por Dios—es como opera la providencia en el mundo real.

El himno que aparece en el Recurso 6-10 provee un entendimiento poético de la providencia divina. En el mundo de hoy, la libertad humana es altamente valorizada, tal vez más que lo que se debe. Mucha gente le gustaría cambiar el orden, y hablar en vez de acción humana y la reacción divina. No podemos moldear a Dios en nuestro molde de conveniencia, pero en vez debemos recibir toda la vida de sus manos como regalo.

La providencia tiene que ser contrastada cortantemente con el destino. La providencia obra para restaurar la libertad humana a su potencial de responsabilidad, pero el destino intenciona destruir la libertad humana. Reinhold Niebuhr, era bien conocido por declarar que la caída de la humanidad de la justicia original era “inevitable, pero no necesaria.” Decir que

la caída de Adán era necesaria es decir que Adán nunca tuvo la oportunidad de no pecar. Si estamos de acuerdo con esto, entonces el destino ha sobrecogido la libertad que Dios nos ha concedido.

En el supuestamente mundo occidental “iluminado” y científico, parece ser que nadie cree más en el destino. Pero en muchas partes del mundo el destino es una fuerza bien real. Para algunos, les gobierna toda su vida diaria.

Los cristianos tenemos que creer en la bondad general de Dios; haciendo esto cancelamos el poder del destino. La vida nos presenta alternativas reales y en poder del Espíritu Santo podemos escoger correctamente, aunque Niebuhr probablemente está en lo correcto al decir que es inevitable que por lo menos algunas veces hagamos las decisiones incorrectas. El destino nos sacaría nuestras decisiones de nuestras manos y se las asignaría a una fuerza sin nombre, sin rostro e impersonal, que en ocasiones nos desearía el bien, pero no consistentemente. Los vientos del destino soplan traicioneramente tanto como los del bien.

Tendrá que crear la escena pastoral para esta afirmación o pedir a la clase que la provea.

Escena Pastoral: ¿Qué hay erróneo—o correcto en este retrato? (Escena)

Conclusión: ¿Hay una contestación cristiana única para el Problema del Mal?

Cuando en el cumplimiento del tiempo surgió la fe cristiana en la escena de la historia, el mundo estaba listo para ella. Cuando Dios escogió la intimidad testamental con el pueblo de Israel, Dios se reveló a Sí mismo de ser lento para la ira y con abundancia de misericordia, contrastando marcadamente las otras deidades el Oriente Cercano antiguo.

Gracia, amor y misericordia vino a ser conocida en su forma completa en Jesucristo. Aquellos que creyeron en el salvador crucificado, resucitado, y ascendido, escogieron seguir a Jesús El Nazareno sobre las otras religiones disponibles, opciones que se concentraban en dioses de menos valor del cristianismo. Brutalidad, fatalismo y capricho era lo que identificaba a las otras deidades. En un drama contemporáneo a Jesucristo, la trama demandaba una nueva inmolación cada noche. Un esclavo metía su mano en el fuego hasta que era consumida juntamente con todo su cuerpo. Esta demostración horrible y llamativa, no solamente

satisfacía el barbarismo Romano, sino que también certificaba lo desvalorizado de la vida en los ojos de los paganos.

Los ojos de los cristianos iluminados por la fe en Jesucristo eran los ojos no solamente que habían sido alumbrados (Efesios 1:18) pero que también su campo de visión era la fe, la esperanza, el amor (1 Corintios 13:13) y su esperanza en particular era el Cristo crucificado y no la supuesta sabiduría pagana.

El problema total del mal no puede despedirse sencillamente como otro ejemplo como la sabiduría sofisticada del mundo. Muchas de las mentes más atrevidas y agudas han sido cernidas después de una teodicea verdadera y adecuada, la justificación y la bondad de Dios, mientras a la misma vez tomando en consideración el mal que nos acosa a todos. Esta teodicea no ha sido descubierta y preparada, pero el fracaso no quiere decir que hay que desvalorizar el esfuerzo hecho. Negativamente, la construcción de de cualquier teodicea puede servir para revelar la futilidad final del ejercicio; positivamente, la búsqueda de una teodicea puede llevar a la respuesta cristiana que es la verdadera.

Cada pensamiento y aspiración cristiana debe cautivar al Cristo crucificado y resucitado. Por esto, una teodicea que se merezca ser designada “cristiana” debe **originarse** a la sombra de la cruz y **culminar** con la gloria del domingo de resurrección.

*Del libro If God Is God Then Why?
Letters from Oklahoma City, p.
107.*

Nadie ha dicho esto mejor que el filósofo y ético Al Trusdale. El nos urge a “estar parados en donde los cristianos tienen que estar parados: en la cruz y la resurrección de Jesucristo.

Después de la bomba que explotó el edificio Federal Alfred P. Murrah en Oklahoma City, abril 19, 1995, Truesdale usó un formato creativo y comprometedor al tratar de encontrar una respuesta. Su libro *If God is God, Then Why? Letters From Oklahoma City (Si Dios es Dios, Entonces ¿Por Qué? Cartas de Oklahoma Cite)* es astutamente filosófico y concientemente crítico, pero más que todo es bíblicamente sólido y con bases teológicas.

He aquí el formato de la teodicea en la cual se ejercita Truesdale. Kara y Raquel son dos mujeres jóvenes provocadas a hacer preguntas difíciles por razón de esta catástrofe. Kara y su tío Carl, un ministro retirado, intercambian cartas permitiendo a Kara que haga cualquier pregunta. Las respuestas sabias de Carl

Ibid.

cubre el terreno de las teodiceas tradicionales filosóficas, finalmente demostrando que no se acercan a una visión verdadera cristiana.

Carl primero hace una declaración en forma de aclaración: “La fe cristiana no tiene una solución o justificación racional para el problema del mal. Pero tiene una contestación más que adecuada.

Para Tío Carl, una solución y justificación traería satisfacción a todas las preguntas para todos los tiempos y lugares. Para cada circunstancia del mal, habría una explicación más o menos bien. El “calculo” de la teodicea alcanzaría la perfección. Sería a prueba de todo.

En vez de una contestación que pone en silencio a cualquier pregunta en el futuro, el cristianismo profundiza el misterio del mal exponiendo el mal a la luz redentiva de la cruz.

Lo que el cristianismo ofrece—**una respuesta**—usando las palabras sabias de Carl, es la derrota final del mal en la Cruz de Jesucristo.

Truesdale, hablando a través de Tío Carl, dice, es lo correcto:

Ibid.

Para una respuesta al problema del mal, la fe cristiana mira hacia la cruz y la resurrección de Jesucristo. En la Cruz, Dios contesta las preguntas sobre su bondad para siempre. El domingo de resurrección, Dios contesta todas las preguntas relacionadas a su soberanía. No importa que problemáticas sean las preguntas relacionadas al mal, los cristianos deben mirar hacia la cruz y la resurrección de Jesús.

Ibid. p. 108.

Estar de acuerdo en que la Cruz y la Resurrección es la contestación cristiana al problema del mal es abrazar los sufrimientos del mundo totalmente. Tío Carl utiliza a Jurgen Moltmann, teólogo profundo del tema de la cruz, escribe: “La picada en la pregunta “¿Por qué hay sufrimiento” hay Dios? Y la picada en la pregunta “¿Hay Dios” hay sufrimiento?”

Moltman no quiere decir que Dios se deleita perversamente en el sufrimiento, y que el sufrimiento paraliza a Dios y le quita su poder divino. No, Moltman, apunta la solidaridad de Dios ante el sufrimiento humano, Su convivir al lado del sufrimiento. Este es el Dios Con Nosotros (Emmanuel) en la encarnación de Jesucristo.

Ibid.

Tío Carl llega al corazón del asunto:

La Cruz nos garantiza que Dios está presente con nosotros. Él no está parado a una distancia segura y separada de nosotros. En Cristo conocemos el Dios eterno, que se identifica radicalmente con un mundo que sufre, que está dispuesto a llevar el mal del mundo sobre Él mismo. No solamente los pecados del mundo, pero también el abismo profundo inalcanzable del mal. En Cristo, Dios se identifica radicalmente con la humanidad quebrantada. Él sufrió la muerte atroz de su Hijo unigénito.

La combinación de Al Truesdale y Tío Carl le recuerda al pastor y al estudiante de teología que la presentación sencilla y eficaz del evangelio de Jesucristo, recordando especialmente Su pasión, muerte y resurrección, es la única respuesta convincente y satisfactoria para resolver el crucigrama del mal en el mundo.

Invitación a la Reflexión

Tal vez no de el tiempo para considerar este himno pero puede pedirle a la clase que lo consideren por sí mismo y que reflexionen en su diario de reflexión

Obviamente, se puede decir mucho más acerca del problema del mal. Reflexione en este himno de William Cowper.

(Aparecen el himnario en inglés Sing to The Lord. El instructor puede escoger un himno del himnario en español con el mismo tema: Dios se mueve en Formas Misteriosas)

Refiéralos al Recurso 6-10 de la Guía del Estudiante.

God moves in a mysterious way
His wonders to perform
He plants his footsteps in the sea
And rides upon the storm.

Deep in unfathomable mines
Of never-failing skill
He treasures up his bright designs
And works his sovereign will.

Ye fearful saints, fresh courage take
The clouds ye so much dread
Are big with mercy and shall break
In blessings on your head.

Judge not the Lord by feeble sense
But trust him for his grace
Behind a frowning providence
He hides a smiling face.

*"God Moves in a Mysterious Way,"
From Sing to the Lord, p. 22.
Words: William Cowper, 1774;
appeared in the Olney Hymns
(London: W. Oliver, 1779). Music:
'Dundee,' Scottish Psalter, 1615.*

Blind unbelief is sure to err
And scan his work in vain
God is his own interpreter
And he will make it plain.

¿Está de acuerdo con las ideas que propone este himno clásico: Dios se mueve en Formas Misteriosas? ¿Cuál es el sentido del himno?

Enseñanza: Ciencia y Religión

(20 minutos)

El material que sigue se puede presentar en una enseñanza según crea el instructor. Si hay alguna persona en la congregación que esté capacitada para hacerla, es recomendable que se invite tal persona para que participe en la presentación y discusión. Tal vez hay un maestro de escuela superior o universidad de ciencia en la congregación o tal vez algún científico que trabaje en la industria.

El tópico puede ser muy controversial, pero la posición de la Iglesia del Nazareno es mantener una mente abierta y no excluir cualquier conversación o discusión inteligente.

En las dos últimas décadas ha habido un interés renovado en la intersección de dos campos que muchas veces se piensa que se oponen sin remedio; la ciencia y la religión. Este conflicto, que se remonta al siglo 16, regularmente es presentado por los medios de comunicación. Muchos, y si no todos los cristianos tienen una opinión en este asunto, aunque muchas veces no bien pensada o bien informados. Los pastores que se están entrenando necesitan estar bien informados en estos asuntos tan importantes. Algunos colegios cristianos de artes liberales requieren un curso sobre el tema de la ciencia y la religión como requerido en la especialización del ministerio cristiano. Clases similares son ofrecidas en los seminarios teológicos.

Mucha de la discusión sobre este tema se enfoca en la narración bíblica de la creación en los primeros capítulos del libro de Génesis. El historial amarga en la discusión entre la ciencia y la religión es muy bien conocida y no la vamos a repetir aquí. Parece ser que hay tres opiniones principales que podemos tener en la cuestión general de la relación entre la ciencia y la religión.

Refiéralos al Recurso 6-11 de la Guía del Estudiante.

1. Oposición total y completa, ya sea de parte de la religión o de parte de la ciencia. En esta posición parece ser que tanto la religión como la ciencia tienden a no apreciar lo que una y la otra tienen

que decir. La actitud es tensa perpetuamente entre las dos y el conflicto es esperado y aún deseado.

2. Unión entre las dos, así la ciencia, mas o menos “se traga” a la religión y la religión a la ciencia.
3. Respeto mutuo entre las dos, reconociendo que cada disciplina tiene una contribución de valor que ofrecer al tratar de hacer sentido de toda la realidad. Esto es reconocer que, en cierto grado, cada una de estas, es el maestro sobre su tema.

La tercera posición sugiere que la explicación científica nos diga una cosa, mientras que la explicación teológica o religiosa nos diga otra cosa diferente. Las explicaciones alternas no necesariamente son incompatibles. Cada una puede ofrecer algo que a la otra le falta, aunque digamos que solo una explicación teológica está diseñada y es capaz de proveer la explicación final porque la ciencia trata de lo que se puede observar y medir y las causas finales no se pueden ver ni medir.

Es importante mantener en mente que la ciencia contesta las preguntas de: ¿cómo”, “quien”, “donde”? La teología se concentra con: ¿Quién y hasta cierto punto con “el por qué?

Si pensamos acerca de la creación en el Antiguo Testamento, tenemos una buena idea de cómo la explicación religiosa puede diferir de la científica:

Refiéralos al Recurso 6-12 de la Guía del Estudiante.

- Diferencias en el proceso: Génesis 1, la creación teniendo sus raíces en la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios crear al mundo y que este mundo creado sea bueno de acuerdo a como Dios implanta su bondad en el mundo. Desde el principio hasta el fin, Israel vio la creación como el producto de un Dios, en contraste con las naciones vecinas, que creían que la creación había sido el producto de dioses rivales.

La explicación religiosa de Israel estaba de acuerdo con su creencia teológica en un Dios. En contraste poderoso con la definición científica moderna de la creación, la cual ve la creación, no como el resultado de la voluntad de un Dios, pero si de un surgimiento de fuerzas impersonales.

- Diferencia en cuanto lo que es producido: La religión bíblica ve que Dios produce un mundo físico. Pero el enfoque primordial no es el mundo como tal, pero como las criaturas de Dios y sus hijos actúan en el mundo que Él les ha dado. Esta

responsabilidad moral es demostrada con el gran drama, como en el caso de “La caída de Adán” y Eva.

- En contraste, la ciencia moderna ve todo lo creado como una luz impersonal. La creación es sostenida por las leyes en la naturaleza, y no por la gracia de Dios.
- Diferencias sobre el criterio de la verdad: En las palabras de Anne M. Clifford, “El criterio para la verdad del texto bíblico son la credibilidad de la historia y lo que ilumina acerca de las relaciones entre Dios y el humano.” En contraste, “Los de la mente científica esperan una teoría de la creación que tiene referencias empíricas que pueden explicar todos los datos. Una explicación completa que es compatible con otras teorías verificables es de mucha importancia. Faltar en esto, hace que se sospeche de la hipótesis.”

Del libro “Creation,” p. 207.

Para el cristiano, lo cierto de los primeros versículos de la Biblia es suficiente.

En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: Sea la luz; y fue la luz. (Génesis 1:1-3)

Oportunidad para Discusión

Para mí la tensión entre la ciencia y la religión es muy importante, más o menos importante, o no muy importante. Y por esto es que pienso de esta manera.

Una cosa buena que ha surgido de la guerra entre la ciencia y la religión es . . .

Cierre de la Lección

(5 minutos)

Repaso

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

¿Logramos alcanzar los resultados que esperábamos?

Para ayudar:

- Estudiantes principiantes de la teología cristiana a entender mejor el problema del mal, el cual es una de las barreras más serias para la fe autentica cristiana.
- Dar a los pastores nuevos algunas sugerencias prácticas que pudieran usar al dar consejería a los que piden explicación y análisis relacionados a la presencia continua del mal en el mundo bajo el cuidado de un Dios bondadoso.
- Dar material introductorio sobre la discusión de la ciencia y la religión.

Vistazo al Futuro

En la próxima sesión empezaremos a estudiar los atributos de Dios. El Poder y la sabiduría serán considerados en nuestro enfoque.

Asignación

Dirija a los estudiantes hacia la asignación en la Guía del Estudiante.

Pueden escoger una de entre las dos asignaciones que siguen, pero no las dos.

Kansas City: Beacon Hill Press, 1997; and Kansas City: Beacon Hill Press, 2002.

1. Escriba un reporte de tres páginas del libro de Al Truesdale *Si Dios es Dios. ¿entonces Por Qué? Cartas de Oklahoma City o Si Dios es Dios, Entonces Por Qué Cartas de Nueva York.* (Disponible por medio de la Casa Nazarena de Publicaciones) Un buen repaso de libro debe incluir dos cosas como mínimo:
 - “Desempacar” el contenido del libro. El lector del repaso debe recibir suficiente información acerca del argumento del libro y el fluir del pensamiento para saber que ha estudiado el libro completamente.
 - Algunas de las reacciones personales acerca del libro, incluyendo como le afecto personalmente. ¿Leerá alguien este libro de aquí a 20 años? ¿Se lo recomendaría a algún amigo? ¿Si pudiera reunir con el autor, que dos preguntas le haría?

2. Prepare un archivo con artículos tratando con la controversia que rodea la relación entre la ciencia y la religión. El archivo debe tener por lo menos diez artículos. Los artículos deben ser tanto de los medios de comunicación secular como los religiosos. Puede usar los sitios en la red electrónica, pero limitando los artículos a cinco.

Visite un centro comercial grande y observe la palabra “poder” en la arena pública general. Escriba de 6 a 8 usos de la palabra “poder” y luego compárelas con el uso cristiano del poder de Dios.

Para el diario de reflexión

¿Cómo el mal ha afectado mi vida personal? Al reflexionar sobre la incursión del mal en mi vida, ¿puedo yo definir el mal y el problema del mal con un cuidado mayor y relevancia?

Como una experiencia suplemental de aprendizaje, la próxima idea se puede como asignación fuera de la clase. Va a ser útil para la discusión en la próxima lección sobre “poder”.

Si los estudiantes tienen acceso a videos, puede sugerir que vean los primeros 20 a 25 minutos de la película “El Apóstol” con Roberto Duval como el protagonista principal. En la película, Duval representa un predicador Pentecostal, que no es todo lo que debiera ser, pero que es usado por Dios en forma significativa. Es obvio que al ver esta película que el actor conoce algo acerca de la Iglesias de Santidad.

El Instructor debe ver esta película previamente a recomendarla a los estudiantes para verla.

Puntuando el Final

Con todo, yo me alegraré en Jehová.

Habacuc 3:18

[Esta página se ha dejado intencionalmente en blanco]

Lección 7

Algunos Enfoques Clásicos al Pensar Acerca del Poder y Sabiduría de Dios

Vistazo a la Lección

Itinerario

Horario	Tarea o Tópico	Actividad para Aprender	Materiales Necesarios
0:00	Introducción	Orientación	Guía del Estudiante
0:10	¿Quien es Dios, y Cómo Podemos Acercarnos a Él	Enseñanza/Discusión	Recurso 7-1 Recurso 7-2
0:25	Los Atributos Clásicos de Dios: Poder y Sabiduría	Enseñanza/Discusión	Recurso 7-3 Recurso 7-4
0:55	Búsqueda en Himno	Actividad de Grupo Pequeño	Recurso 7-5 <i>Sing to the Lord</i> y otros himnarios
1:20	Cierre de la Lección	Repaso/ Asignación	Guía del Estudiante

Lecturas Sugeridas Para el Instructor

Bloesch, Donald G. *Essentials of Evangelical Theology, Volume 1: God, Authority, and Salvation*. San Francisco: Harper and Row, 1982, 1978, ch III.

_____. *God the Almighty: Power, Wisdom, Holiness, Love*. Book 3 of *Christian Foundations*. Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1995, ch 4—6.

Dunning, H. Ray. "The Nature and Attributes of God." Chapter 6 in *Grace, Faith, and Holiness: A Wesleyan Systematic Theology*. Kansas City: Beacon Hill Press, 1988, 183-207.

Grider, J. Kenneth. "God's Existence and Nature." Chapter 5 in *A Wesleyan-Holiness Theology*. Kansas City: Beacon Hill Press, 1994, 101-22.

Johnson, Paul. *The Quest for God: A Personal Pilgrimage*. London: Weidenfeld and Nicolson, 1996 (there is a USA edition available). Paul Johnson is a British historian and intellectual. He is Roman Catholic and evangelical in tone and spirit.

Schmidt, Frederick W., ed. *The Changing Face of God*. Harrisburg, PA: Morehouse Publishing, 2000. This small book originated as five lectures. While none of the lecturers is an evangelical, and some may not even be Christian, they yet provide a very good overview of the current cultural scene regarding God. There are also five companion videos available, each of them 15-18 minutes long.

Staples, Rob L. "God." In *Words of Faith: An Easy Reference to Theological Terms*. Kansas City: Beacon Hill Press, 2001, 23-4.

Introducción a la Lección

(10 minutos)

Responsabilidad

Pida a un estudiante que haya preparado el reporte de libro, dar un informe de un minuto.

Pida a un estudiante que prepare el archivo de los medios de comunicación, que comparta uno de los artículos que más le impresionó en un minuto.

Devuelva y recoja las asignaciones.

Deje que los estudiantes se queden los ejemplos de la palabra “poder” para ser usados más tarde.

Motivador

En los Estados Unidos estamos en un periodo de fermento religioso, que tal vez sea un avivamiento real. Las señales se ven por dondequiera. El énfasis en los “ángeles” de los 90s fue uno de los síntomas más obvios de los años 90 de la búsqueda de Dios. La palabra “espiritualidad” aparece en lugares raros en tiempos raros. Parece ser que todo el mundo es un teólogo en estos días.

¿Cómo Dios ha sobrevivido durante el levantamiento de este avivamiento? Muy mal, nos tememos. Aunque es bueno que la gente empiece a pensar acerca de Dios, no todos los pensamientos acerca de Dios son de valor tenerlos. Una de las canciones populares recientes, titulada “Uno de Nosotros” (por el cantante Joan Osborne) busca el traer a Dios desde el cielo al bullicio de la vida diaria. ¿Pero que tan bajo puede descender Dios sin dejar de ser Dios y en su lugar viene a ser una creación de nuestra propia conveniencia? Joan Osborne visualizaba un Dios que se monta en el autobús con nosotros y que era “un baboso como nosotros.”

Seguramente que podemos encontrar otras formas de testificar acerca de la relevancia de Dios pero a la misma vez dejar que Su Majestad y poder queden intactos.

¿En qué otras formas Dios y otros temas espirituales han sido presentados en nuestra cultura popular, en la televisión, canciones, películas, artículos para consumir y en el mercadeo?

Orientación

Esta es una clase sobre la teología cristiana y no de la religiosidad en general. Siendo que estamos interesados en aprender como la tradición cristiana ha pensado acerca de Dios, enfatizando los consensos que los cristianos tienen y que más o menos estamos de acuerdo opuesto a los asuntos secundarios que nos dividen.

La doctrina de Dios es nuestro punto fijo. Con esto firme en nuestras mentes, estamos libres de considerar otros enfoques de lo divino, recordándonos que es nuestra regla de juicio y comparación.

Mientras el ateísmo continua siendo raro en los Estados Unidos, y en realidad por todo el mundo, no toda declaración de “Señor, Señor” es verdadera y testimonio vital del Dios Trino que proclamamos los cristianos. Nosotros perpetuamente invocamos al Espíritu Santo que nos ayude a discernir el Único y Verdadero Dios de los varios dioses que pueden sonar como verdaderos, pero que a la misma vez son falsos. Las diferencias pueden ser devastadoras.

Objetivos de Aprendizaje

*Instruya a los estudiantes a encontrar los objetivos en la Guía del Estudiante.
Repetir los objetivos a los estudiantes sirve como guía organizador para la lección y alerta al estudiante a los conceptos e información clave.*

Ayudar a

- Investigar brevemente los enfoque clásicos para pensar acerca de Dios y al hacerlo, venir a tener un conocimiento en aumento del poder y sabiduría de Dios.
- Empezar a ver la relevancia de estos dos atributos en el ministerio cristiano y la adoración.
- Apreciar como estas cualidades de Dios afectan el resto de nuestro pensamiento teológico.
- Contrastar el punto de vista teológico del poder de Dios con las formas en las cuales la cultura general usa el concepto de poder.

La Lección

Enseñanza / Discusión: ¿Quién es Dios y Como Nos Podemos Acerca a Él?

(15 minutos)

Si es posible traiga a la clase libros de arte conteniendo presentaciones modernas o clásicas de temas religiosos. De tiempo a los estudiantes a localizar pinturas u otras obras de arte y que luego le digan al resto de la clase que atributos o falta de ellos, se pueden observar.

Hemos hecho énfasis en que cuando nos acerquemos a Dios es mucho mejor agarrarnos del lado de la cautela, discreción, honor y respeto en vez movernos rápido a la presunción, familiaridad, lo rudo y lo conveniente.

Los grandes teólogos de la iglesia han entendido lo imperativo a Moisés de parte de Dios (Éxodo 3:5) “No te acerques; quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es.”

Refiéralos al Recurso 7-1 de la Guía del Estudiante.

Del libro, “The God of Imaginative Compassion,” in The Changing Face of God, ed. Frederick W. Schmidt. Harrisburg, PA: Morehouse Publishing, 2000, p. 18. Karen Armstrong, Author.

Algunos Judíos místicos se han referido a Dios como “En Sof” o “como sin fin.” Uno de estos místicos cree que el término “En Sof” es mencionado en la Biblia. En la Biblia solo tenemos ojeadas fugaz y falibles de Dios, nunca el conocimiento pleno de la esencia de Dios. Mientras que el estudio de la revelación divina tiene el propósito de profundizar y no de disipar el misterio de Dios, podemos decir con confianza que Dios ha decidido el darse a conocer a nosotros. Pero Karen Armstrong está en lo correcto cuando escribe que “no podemos confundir nuestras ideas y doctrinas acerca de Dios con la realidad suprema en sí) (o mejor diríamos “en Él).

Hay muchas realidades que separan a Dios de la humanidad y de otras criaturas, pero la raíz de todas estas es el reconocimiento que Dios es “a se,” que es también conocido como la “aseidad divina.” Esto significa que Dios y solo Dios puede ser y es la fuente de su propio ser. Ninguno puede ser “un hombre que se hace a sí mismo” en el análisis final. Todo el mundo depende, por lo menos, de dos padres para entrar a este mundo. Pero todo esto es diferente de lo que Dios es. Thomas C. Oden dice acerca de la aseidad, que se deriva de un “se”, que significa, “de, o de “uno

De Oden, *The Living God*, p. 55.

mismo”: “Afirmar que Dios es independiente o necesario significa que no depende de una causa externa para ser Dios. La vida de Dios no es contingente a nada más.” Oden explica que la aseidad apunta a la “existencia propia, o la existencia sin ser derivada de nada. Decir que Dios no ha sido creado y con existencia en sí mismo, quiere decir que Dios es sin origen, que Dios es el único ser y es la única fuente de su propio existir y que no existió causa alguna previa a Dios.”

Ibid., pp. 44-47.

Históricamente, ha habido dos estrategias que uno puede adoptar cuando comienza con la tarea de pensar acerca de Dios.

Refiéralos al Recurso 7-2 de la Guía del Estudiante.

Vía Negativa

Una de las formas fue la negación, muchas veces llamada la vía negativa. Alcanza algún conocimiento de Dios enfatizando lo que Él no es. Uno puede negociar este camino, dice Oden, “constantemente diciendo no.” Dios no es finito, limitado en ninguna forma, limitado al tiempo, sujeto a la muerte o la corrupción y más. El himno antiguo “Inmortal, Invisible, Solo Dios Sabio” expresa este conocimiento poéticamente.

De Sing to the Lord, p. 65.

Inmortal, invisible, solo Dios sabio
En luz inaccesible escondido de nuestros ojos
Más bendecido, más glorioso,
El todopoderoso, victorioso, su gran nombre adoramos.

Aquí vemos que Dios no es mortal, ni visible, ni accesible a los sentidos. Dios es también inmaterial, incorporeal, (sin tener cuerpo) inmutable, (sin estar sujeto a cambios) indivisible (no puede ser dividido en partes) inmensurable, y como se mencionó anteriormente, infinito.

Via eminentiae

La estrategia de la segunda forma es opuesta, esto es, ver al mundo finito a nuestro alrededor y magnificar sus cualidades hasta que puedan ser asociadas con Dios. Esta es la forma de eminencia o *via eminentiae*. Alcanza un tipo de conocimiento de Dios observando la presencia de Dios en el mundo y en la humanidad. Construyendo una escala de “grados de excelencia” es la forma de Oden enseñar la forma de eminencia. Luce así:

Mejor que lo que conocemos
Lo mejor que conocemos
Bueno
No tan bueno
Faltándole lo bueno totalmente

Del libro *The Living God*, p. 47.

De estas dos formas clásicas, Oden cree que la primera, la forma de negar, ha sido más usada teológicamente.

Comparta con los estudiantes sus propios pensamientos acerca de las formas de negación y eminencia.

Interludio para Discusión

¿Podría alguno de ustedes proveer ejemplos de negación o eminencia?

¿Cuándo oramos, cual forma es la que con más posibilidad usamos?

Enseñanza: Los Atributos Clásicos de Dios: Poder y Sabiduría

(30 minutos)

Pida que los estudiantes compartan el uso de la palabra "poder" que encontraron.

En la fe cristiana creemos que conocemos a Dios más completamente y correctamente en Jesucristo, el Hijo eterno de Dios (Juan 14:8-11). En Él, Dios se encarnó en Su plenitud. Todo lenguaje relacionado a Dios debe juzgarse de acuerdo a Cristo (1 Corintios 1:18-31; Colosenses 1:15-20). Sabemos esto a través del testimonio del Espíritu Santo y el testimonio de las escrituras. Con esta medida establecida, nos moveremos hacia una discusión breve de dos atributos clásicos de Dios: poder y sabiduría (trataremos con santidad y amor en la próxima lección).

Podemos hablar con confianza basada en lo registrado en la Biblia, el testimonio de Jesucristo, y bajo la capacitación del Espíritu Santo. Al mismo tiempo, hay una medida de verdad en lo que Frederick Schmidt escribe: "nuestros retratos de Dios son y deben ser siempre provisional, cambiando para suplir las necesidades angostas como las amplias, percibiendo más de la naturaleza de Dios en algunos niveles, mientras que a la misma vez reconociendo que son menos que lo que jamás conoceremos."

Del libro "The Changing Face of God," in The Changing Face of God, p. 9.

El Poder de Dios

"De los ocho años que viví en las Filipinas" escribe Dr. Leupp, "el primero fue el más difícil en términos de comodidad personal, aunque la vida allí era dura. Durante el primer año, en la primavera especialmente, la electricidad no suplía la necesidad que se demandaba. Los llamados apagones vinieron a ser un factor de la vida diaria. Solo en los domingos se podía

tener la certeza de la electricidad sin interrupción. Durante estos años el seminario tenía un generador de electricidad, pero que no era suficiente poderoso sino para suplir la energía para mantener los abanicos dando vueltas, la cual era una batalla que no se podía ganar en contra del calor tropical. Las almohadas manchadas con el sudor era lo que nos esperaba por las noches al tratar de dormir.

“En frente de la capilla del seminario, puesto en un palo alto, había un foco suplido por la compañía eléctrica nacional. Durante los apagones este foco se apagaba, pero al volver a prenderse marcaba que el poder de la electricidad regresaba. Muchas veces al anochecer se podía escuchar a los estudiantes celebrar al regresar la electricidad, porque podían continuar con sus estudios nocturnos y otras actividades.

¿Cómo podemos pensar del Poder de Dios? ¿Debe el cristiano aceptar el punto de vista convencional dado de que Dios es “todo poderoso”, que en el lenguaje tradicional quiere decir la Omnipotencia de Dios?

Entre los asuntos recientes en la teología, tal vez ninguno ha sido causa de tanta división como este. Nos referimos al control que Dios ejercita en los eventos históricos en una lección anterior. Hablar de la influencia de Dios en eventos de la historia es otra forma de hacer la pregunta del poder divino.

La teología cristiana nunca se elabora en un vacío cultural, social o aislamiento político. Todos sabemos que los Estados Unidos y el resto del mundo Occidental fue “tambaleado” promovidos por los cambios de actitud en los años 1960s y en los 1970s. La forma correcta y redentora de pensar y usar el poder distinguió esta era. “El Poder al pueblo” se sentía en el aire, como también “el Poder del Negro.” La referencia del hablar de hoy como “empowerment” (término en inglés que quiere decir (dar poder) en español) probablemente se debe a la revolución social que comenzó en los años de los 1960s.

¿Qué debe hacer la teología cristiana con todo esto? ¿Debemos adoptar la frase hecha popular por el primer Presidente Bush, que creyéramos en un Dios “bondadoso y manso?”

Hemos hecho chistes acerca de Dios el Señor “zapping” (término en inglés que se puede interpretar como “quemar instantáneamente”) a alguien cuando se aparta de lo derecho y angosto. Al final de la película “Raiders of the Lost Ark” (Ladrones del Arca Perdida)

vemos una demostración cinematográfica del poder bruto y sin ningún control de Dios, al Espíritu Dios precipitarse fuera del arca que los robadores estaban tratando de robarse y literalmente los (zapped) quemó instantáneamente hasta derretirlos.

¿Es esta una descripción realista del poder divino de Dios?

Cuando los teólogos hablan de los atributos de Dios, tienen el cuidado de apuntar que los muchos y variados atributos son necesarios para un balance entre ellos.

Interludio para Discusión

Antes de seguir adelante con la discusión acerca del poder de Dios, pida los estudiantes que escriban en un papel todos los atributos que puedan recordar.

Tal vez la lista incluya: Dios es amor, misericordioso, verdadero, infinito, inmensurable, lleno de gracia, lento para la ira y más.

Pregúntele a los estudiantes cual de los atributos, para ellos, es el más importante.

Cita de Donald G. Bloesch, God the Almighty: Power, Wisdom, Holiness, Love, Book 3 of Christian Foundations. Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1995, p. 103.

Vea su capítulo que aclara esto en su libro "Power and Wisdom" in God the Almighty.

El poder de Dios, teólogos responsables están de acuerdo, que no es simplemente el poder "desnudo" de fuerza bruta. No se equivoque, Dios tiene esta clase de poder. Si Dios no poseyera todo poder (literalmente significa omnipotente) Dios no sería Dios. Una declaración clásica que expresa bien esto es el de Juan de Damasco, un teólogo de la octava centuria llamado como el último de los grandes pensadores Orientales Ortodoxos. Él afirmaba que "Dios puede hacer lo que él desee, aunque él no desee todas las cosas que Él puede hacer, porque Él puede destruir la creación, pero Él no desea hacerlo." Juan simplemente quiere decir que hay cosas que Dios decide no hacer, aunque está en su poder soberano quererlo hacer y hacerlo. Y lo que Dios quiera hacer, lo puede hacer.

Donald Bloesch, admite que en algunos casos la tradición clásica de la teología cristiana de hecho ha subestimado su amor bajo su poder. Algunos han ido tan lejos hasta reclamar que la Biblia enseña que Dios tiene que ser el autor supremo del pecado, porque el limitar esto es limitar su poder.

Hoy, la tendencia va en dirección opuesta. Los teólogos responsables del siglo veinte como Kart Barth, Dietrich

Bonhoeffer, y Jurgen Moltman enseñan que el poder de Dios siempre está al servicio de Su amor. El poder que no considera el amor puede llamarse “poder desnudo”, que enfatiza lo “todopoderoso” de Dios. Barth cree que lo “todopoderoso” de Dios era una herejía, porque no daba lugar para que Dios se extendiera en amor hacia su criatura herida. “El Poder del Necesitado” en el cual en algún grado Dios necesita el amor humano para estar completo en Su propia persona, puede ser contrastado con el “poder desnudo”. Aunque Bloesch cree que no hay nada que pare a Dios de redimirnos, el no considera “el poder del necesitado”, diciendo que Dios “no necesita nuestro amor, pero que Él nos ama.”

Interludio para Discusión

¿Qué clase de poder se manifiesta en la encarnación de Jesucristo? ¿Es “poder desnudo” o “poder del necesitado”?

¿Qué tal de la resurrección?

¿Qué clase de poder se manifestó cuando Dios el Padre levantó a Dios el Hijo a la vida de nuevo, en el poder de Dios Espíritu?

Refiéralos al Recurso 7-3 de la Guía del Estudiante

Al concluir nuestra discusión breve acerca del poder de Dios, escuchemos lo que tienen que decir estos teólogos clásicos:

De Church Dogmatics, trans. T. H. L. Parker et al., ed. G. W. Bromiley and T. F. Torrance. Edinburgh: T & T Clark, 1957, 2(1), p. 602, 544.

Barth dijo que la Biblia “no está interesada en el poder de Dios sobre toda cosa,” pero sí en como Dios dirige Su poder hacia el rescate de la humanidad pecaminosa. El poder de Dios no es “desnudo”, pero sí tiene “una dirección definida y contenido. Esta en su poder el querer y el no querer.”

Del libro The Crucified God, trans. R. A. Wilson and John Bowden. San Francisco: Harper and Row, 1974, p. 233.

Moltman dijo que si la omnipotencia es aplicada categóricamente y literalmente a Dios, entonces Dios no sería el Dios de la Biblia, pero sí una abstracción filosófica. Dios quiere imponerse límites a su poder, precisamente, para que no halla límites a su vulnerabilidad. Un Dios de poder desnudo no puede ser un Dios que experimente “lo desvalido y lo debilitado.”

De Letters and Papers from Prison. New York: Macmillan, 1953, pp. 219-20.

Bonhoeffer escribió poéticamente y algunos dirían proféticamente acerca de la debilidad de Dios que es exactamente el alcance y definición de su poder. “Dios permite ser puesto a un lado por mundo y en una cruz. Dios es débil y necesitado en el mundo, y esta es exactamente la forma, la única forma, en la cual Él puede estar entre nosotros y ayudarnos.”

Estos tres teólogos obviamente han tomado las palabras del Apóstol Pablo con gran seriedad: “Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres” (I de Corintios 1:25).

La Sabiduría de Dios

Comparta de su propia experiencia personal.

Comparta con el resto de la clase acerca de la persona más sabia que ha conocido. *¿Qué cualidades marcaban a esta persona aparte de los demás para ser sabio?*

Hablar de la sabiduría de Dios puede ser un caso de prueba para el método mencionado anteriormente, la forma de la inmanencia, en la cual uno reflexiona sobre algo bueno que se puede observar en la sociedad humana y cultura y luego lo profundiza y lo extiende a sus dimensiones divinas.

Si tomamos este enfoque, tomamos la sabiduría finita y la expandimos a sabiduría infinita.

¿Hay algún ejemplo que se pueda creer de sabiduría finita disponible al corriente? (¿Anfitrión de programa de televisión, Columnas de consejero en los periódicos, los viejos y arrugados en las reuniones familiares?)

¿Qué queremos decir con sabiduría? ¿Las palabras como: entendimiento, conocimiento, discernimiento, sinónimos apropiados? ¿Es la sabiduría algo que viene solamente con la edad, o la podemos anticipar antes?

Puede reemplazar la experiencia del autor del modulo con su propia experiencia personal.

El autor de este modulo comparte las dos siguientes experiencias:

Una de las grandes lecciones que aprendí después de vivir ocho años en las Filipinas es el valor de la familia y la comunidad. Hay muy pocos, si es que hay alguno, “hogares para ancianos” en las Filipinas, porque los ancianos no son llevado al campo a pastar en sus supuestos “años dorados”, pero en vez vienen a ocupar el centro moral e intelectual de sus respectivas familias.

Ya había pasado mis cuarenta años por unos cuantos días cuando finalmente me case, y casi ya cuarenta y dos cuando vine a ser padre por primera vez. ¿Era un mejor padre por haber esperado tan tarde? Hubo días que me preguntaba esto. Dos o tres veces me encontré regañando a mi hijo mayor. Pero parece ser que la sabiduría surgía al último momento. Tal vez esta sea una ventana pequeña en cuando a como opera la sabiduría de Dios. El poder de Dios es tal que nos

De Bloesch, God the Almighty, p. 120.

puede aniquilar en cualquier momento. Pero, como discutimos anteriormente, Dios detiene su poder voluntariamente y lo usa solo al servicio de su amor redentor. Este poder restringido voluntariamente del poder es una de las evidencias de la sabiduría de Dios. Si Dios actúa sabiamente, tenemos que estar de acuerdo con Bloesch cuando el escribe que “sabiduría no es un ser separado ejecutando los que Dios manda, pero Dios mismo en acción imprimiendo su plan sobre toda la creación.”

Ibid., p. 123.

El capítulo 8 de Proverbios es uno de los grandes textos sobre la sabiduría en las Escrituras. Mucha controversia ha seguido en cuando a la forma apropiada de interpretar este pasaje. Algunos ven sabiduría, del Griego Sophia, tanto como Dios-al lado de Dios o aún Dios-en-adición-a-Dios. Algunos feministas, tanto cristianos como no cristianos, aprecian este pasaje como apuntando hacia el aspecto femenino de Dios necesario. Bloesch está de acuerdo en parte con el ver la sabiduría como una cualidad femenina del divino. “La sabiduría es nuestra madre que nos cuida y nos sostiene; la sabiduría es nuestra hermana que nos acompaña en nuestra jornada espiritual; la sabiduría es nuestra proveedora que se interesa en nosotros y nos ayuda.”

¿Quiere decir todo esto que se nos permite dirigirnos a Dios como “Madre” si así lo escogemos? Los teólogos ortodoxos, especialmente los de persuasión evangélica dirían que no. La sabiduría nos ayuda a apreciar los aspectos del cuidado de aún de consuelo de Dios, pero no nos permiten introducir género en Dios. Si llamamos a Dios “nuestro Padre”, no le estamos confiriendo a Dios hormonas y características masculinas. Y si llamamos a Dios “Madre” no estamos diciendo que Dios es una mujer. Padre y Madre son términos definiendo relación, apuntando hacia dos formas en las cuales comúnmente nos referimos a Dios y Dios a nosotros.

Refiéralos al Recurso 7-4 de la Guía del Estudiante.

Bloesch sabiamente nos recuerda que cuando pensamos de la sabiduría de Dios siempre debemos tener presente la persona de Jesucristo, porque Él es el La personificación de la sabiduría de Dios. Él es “Cristo poder de Dios, y sabiduría de Dios” (1 Corintios 1:24).

Siendo que Jesucristo es la verdadera encarnación de la sabiduría, Él ofrece sabiduría a los que le adoran. La sabiduría es un don de Dios para poder vivir la vida cristiana. La declaración como resumen de Bloesch, tratando de unir los énfasis presentados es admirable: “Sabiduría es un atributo de Dios, por seguro, pero es

Ibid., p. 122.

más que un atributo en el testimonio amplio bíblico: Es Dios mismo en la persona de Jesucristo. Es el Espíritu de Dios capacitando a los cristianos desde lo más profundo para creer, para regocijarse, para dar testimonio público de la fe dado a los santos.”

Grupos Pequeños: Estudio de Himnos

(25 minutes)

Divida la clase en grupos de tres. Cada grupo debe tener una copia del himnario Sing To The Lord o cualquier otro himnario.

Refiéralos al Recurso 7-5 de la Guía del Estudiante.

Busque en el índice por tópicos del himnario y encuentre todos los títulos bajo “Dios Nuestro Padre o Dios Padre” y también de las lecturas especiales y examine lo que dicen acerca de la naturaleza, calidad y carácter de Dios.

Tenga cuidado de notar como estos himnos y lecturas están de acuerdo entre ellas en cuanto a la posición fundamental y la teología. También note con cuidado cualquier diferencia, por menor que sea, de interpretación.

La información encontrada y recogida debe guardarse, ya que será unida directamente a la asignación que se dará para esta lección.

Cierre de la Lección

(10 minutos)

Repaso

Las ideas expresadas le darán una buena idea lo bien que los estudiantes entendieron los conceptos de esta lección.

Las oraciones serán usadas para puntuar el final.

Lean el capítulo ocho de Proverbios.

Escriba una oración corta usando algunas de las ideas de la lección que se encuentra en este proverbio.

Vistazo al Futuro

En la próxima lección seguiremos considerando nuestra discusión de los atributos de Dios; esta vez miraremos especialmente la santidad y amor de Dios.

Asignación

Dirija a los estudiantes a la asignación de la Guía del Estudiante.

Usando la información recogida en la búsqueda de los himnos, prepare una composición de cuatro páginas resumiendo los resultados de lo que descubrió. Tal vez no sea posible examinar rigurosamente todos los himnos y lecturas que fueron seleccionadas. Se aconseja escoger de seis a ocho y conducir un análisis basada en esa selección.

Estímulo a la Reflexión

Regresando a la persona más sabia que ha conocido. Reflexione porque usted encontró esta persona ser sabia, y como esta sabiduría le moldeó y le guió en su vida personal.

Puntuando el Final

Según permita el tiempo, pida a cada estudiante leer la oración que escribió a toda la clase.

Lección 8

Algunos Enfoque Clásicos para Pensar Acerca de la Santidad y el Amor de Dios

Vistazo a la Lección

Itinerario

Horarios	Tarea o Tópico	Actividad para Aprender	Materiales Necesitados
0:00	Introducción	Orientación	Guía del Estudiante
0:10	La Santidad de Dios	Enseñanza/Escribiendo	Recurso 8-1 Recurso 8-2
0:30	El Amor de Dios	Enseñando/Escribiendo	Recurso 8-3 Recurso 8-4
0:45	Los Atributos Clásicos de Dios: Vistos a través de una prisma Cristológica	Enseñanza	
0:50	Creación de un Servicio de Adoración con Enfoque en la Santidad y Amor de Dios	Grupos Pequeños	Recurso 8-5
1:15	Final Poético	Discusión Dirigida	
1:25	Cierre de la Lección	Repaso, Asignación	Guía del Estudiante

Lecturas Sugeridas Para el Instructor

Greathouse, William M. *Wholeness in Christ: Toward a Biblical Theology of Holiness*. Kansas City: Beacon Hill Press, 1998, especially ch 1.

Oden, Thomas C. *The Living God: Systematic Theology, Volume One*. San Francisco: Harper and Row, 1987, 99-110.

Otto, Rudolf. *The Idea of the Holy*. New York: Oxford University Press, 1958, especially 1-40.

Purkiser, W. T., Richard S. Taylor, and Willard H. Taylor. "The God of the Prophets." Chapter 9 in *God, Man, and Salvation: A Biblical Theology*, Kansas City: Beacon Hill Press, 1977, 145-70.

Taylor, Richard S. *Exploring Christian Holiness, Volume 3: The Theological Formulation*. Kansas City: Beacon Hill Press, 1985, opening two or three chapters.

Wynkoop, Mildred Bangs. *A Theology of Love: The Dynamic of Wesleyanism*. Kansas City: Beacon Hill Press, 1972, especially ch 2, 9.

Introducción a la Lección

(10 minutos)

Responsabilidad

Pida a los estudiantes informes breves sobre el resumen de los himnos. Devuelva y recoja las asignaciones

Motivador

Pida que la clase cante Santidad a Jehová o Santidad Para Siempre. También Santo, Santo, Santo de los himnarios

Santidad Para Siempre, que puede llamarse una canción del evangelio, parece que enfoca más en la santidad como un don que Dios nos da en vez de la calidad santa del Dios que nos da vida. En contraste, “Santo, Santo, Santo” se concentra en la santidad intrínseca del Dios Trino.

Ciertamente necesitamos ambos mensajes en nuestra predicación y enseñanza y el vivir la vida cristiana santa. *¿Pero qué viene primero? ¿La santidad de Dios o la capacidad de la humanidad para recibir la santidad de Dios, y como resultado vivir la vida santa?*

Orientación

En esta lección continuamos con nuestra discusión acerca de los atributos clásicos de Dios; esta vez mirando especialmente la santidad y el amor de Dios.

Objetivos de Aprendizaje

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

Repetir los objetivos a los estudiantes sirve como guía organizador para la lección y alerta al estudiante a los conceptos e información clave.

Ayudar a los estudiantes a:

- Apreciar más de lleno la herencia teológica de la Iglesia del Nazareno como una denominación de Santidad.
- Comparar y contrastar los puntos de vistas Nazarenos con puntos selectos de otros teólogos.
- Considerar, de pasada, la relación entre la santidad intrínseca de Dios y la santidad derivada, y dependiente de la humanidad.
- Reflexionar una vez más en el gran amor de Dios por la creación y la humanidad.

La Lección

Enseñanza / Escritura: La Santidad de Dios

(20 minutos)

Refiéralos al Recurso 8-1 de la Guía del Estudiante.

Del Libro Christian Theology, Volume 1. Kansas City: Nazarene Publishing House, 1940, p. 370.

Por razones obvias, principalmente como parte de ellas la Iglesia del Nazareno es probablemente la denominación de Santidad líder en términos de herencia y números: la santidad de Dios ha sido de interés particular a los teólogos Nazarenos. La santidad ha sido vista típicamente, no como meramente una más en el catálogo de los atributos de Dios, pero en cierto sentido un “atributo primordial.” Por ejemplo, H. Orton Wiley ha dicho: “Podemos decir entonces, que la santidad pertenece a la naturaleza esencial de Dios en un sentido mas hondo y profundo que meramente un atributo en medio de todos los demás.”

Este “atributo primordial” en alguna forma organiza los demás elementos en un todo coherente. El principio organizador es uno moral y así la santidad de Dios está sobre toda Su fidelidad, justicia, y bondad permanente. El crucigrama moral antiguo: ¿“Quiere Dios algo porque es bueno, o es bueno porque Dios lo quiere”? El teólogo de santidad típico tendría que aceptar la segunda alternativa: que algo es bueno simplemente porque Dios lo declara así al Él querer que así sea. Aunque, siendo que la naturaleza santa de Dios es siempre buena, verdadera, justa, y correcta, lo que sea que Dios quiere necesariamente tiene que ser bueno.

J. Kenneth Grider está de acuerdo con esta forma de pensar general, reclamando que la santidad de Dios “es la suma de lo que Él es. La santidad de Dios es un sinónimo de Su deidad, de sí mismo.” Grider ve una implicación de la santidad de Dios como Su separación de todo lo que es corrompido, profano e impuro. Cuando *godesh*, la palabra Hebrea para santidad, es aplicada a Dios, sugiere que a Dios no se le puede acercar. El estudio de Grider de este concepto céntrico lo lleva a reclamar que Dios “está separado y elevado sobre cualquier otra, así llamadas, deidades.”

Del libro A Wesleyan-Holiness Theology, pp. 109-11.

Relacionado a esto, considere la categorización de ayuda de H. Ray Dunning. Hay tres escogimientos básicos para ver como la Santidad de Dios puede estar relacionada al resto de los demás atributos divinos.

- Uno es considerar la santidad meramente como uno de los atributos en medio de todos los demás. Pero esto es hacer de la santidad algo trivial.

Del libro Grace, Faith, and Holiness, p. 192.

- Una segunda forma es decir que la santidad de alguna forma es la “suma total” de todos los atributos de Dios. Pero esto es decir demasiado, aunque a veces, parece ser que Grider y Taylor quieren decir esto.
- La tercera opción, “que la santidad es el trasfondo de todos los demás atributos,” es la opción apropiada para aceptar.

El gran teólogo Alemán Wolfhart Pannenberg está de acuerdo con Grider, pero radicaliza la idea de la santidad como separación. Pannenberg cree que la separación de todo juzgado como profano es el significado esencial de santidad. La llegada de un Dios santo es una llegada de juicio y separación, un juicio que puede aniquilar aquellos que tratan la santidad con manos sueltas, rápidas y sucias. El contacto con aquello que es santo puede llevar a la muerte (Éxodo 19:12).

Defina la palabra “profano” según el uso que se le está dando aquí.

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

Del libro Systematic Theology, Volume 1. Grand Rapids: Eerdmans, 1991, pp. 398-99.

La santidad de Dios amenaza el mundo profano no solamente por amenazarlo, pero ultimadamente por el propósito de salvar y redimir aquello que es profano y separado de Dios y trayéndolo a una comunión con El Santo. Por esto Pannenberg puede escribir, “más allá de toda amenaza de juicio la santidad de Dios también significa esperanza de una salvación nueva y definitiva. A pesar del pecado humano Dios es fiel a lo que ha escogido. Su santidad encuentra expresión en esto, la diferencia de Su actitud y la nuestra: “Porque Dios soy, y no hombre, el Santo en medio de ti; no entraré en la ciudad” (Óseas 11:9)

El teólogo Longdon Gilkey no está de acuerdo con la posición de los Nazarenos que pone más del significado de la santidad de Dios en lo que es moral y relacional, en otras palabras, como un Dios santo se relaciona y ofrece salvación a una humanidad que no es santa. En esto, Gilkey está más de acuerdo con Pannenberg que con Grider y con Taylor, aunque los teólogos nazarenos están de acuerdo a un grado u otro que la santidad es lo “otro” de Dios. Es un desacuerdo en el énfasis, no en la sustancia. Gilkey escribe:

La santidad no es primariamente un atributo moral, como si significara meramente la bondad perfecta de un “super-ser” con una barba blanca. En vez se refiere a aquel “otro” absoluto que distingue lo divino de todo lo que es criatura, y así caracteriza todo aspecto de Dios. Santidad es la palabra que se refiere al aspecto divino y atributos presentados de la Deidad, la calidad que hace que cada atributo sea esencialmente diferente en Dios que en cualquier

Del libro Maker of Heaven and Earth. Garden City, NY: Doubleday, 1959, p. 89.

otra cosa, la calidad que eleva todo, sea poder, o amor o enojo, al grado que es aplicado a Dios.

Del libro "The God Who Is Spirit," in The Changing Face of God, pp. 37, 48.

Aunque él no simpatiza con los reclamos del movimiento de santidad, estamos de acuerdo con la distinción que Marcus Borg hace, cuando el habla de movernos de un Dios que impone requisitos a un Dios de relaciones. La forma antigua de ver la santidad de Dios enfatizaba lo que Dios requería de nosotros, y lo hacía en tal forma que enfatizaba el juicio de Dios sobre nosotros en vez de Su amor en nosotros. Borg escribe que si vemos a Dios como el que ama, entonces, "nosotros somos los amados en relación con Dios siendo Él el amante. Es una imagen radicalmente diferente de la del Dios que nos apunta con el dedo llamándonos a cuenta para que nos arrepintamos lo más pronto posible."

Claramente, la distinción que hace Borg de un Dios de requisitos y un Dios de relaciones tiene que ser relativa y no absoluta. Ninguna relación progresa o es posible sin ningún sentido de responsabilidad y obligación; lo que podemos llamar requisito, entre dos personas en la relación. El llamado a santidad no es meramente una sugerencia, es un mandamiento divino. Aunque lo que Dios demanda, Él también nos capacita para que lo cumplamos, para que lo que nos llama hacia la santidad es siempre nutrido por su gracia divina. El llamado a santidad necesariamente envuelve un arrepentimiento sincero de nuestra parte, no solo al comienzo de nuestra santificación, pero a cada paso de nuestro caminar cristiano. Borg parece no tener ningún aprecio por la senda antigua del arrepentimiento.

Albert C. Outler una vez describió el estado espiritual de Juan Wesley, previamente a su experiencia en Aldersgate, él se une en la búsqueda de "del evangelio de rectitud moral." En otras palabras, antes de la seguridad de salvación que vino a Wesley en Mayo 24 del 1738, el tendía ver a Dios primariamente, si no exclusivamente, solo como un Dios de requisitos. Pero después de Aldersgate fue posible para Wesley conocer a Dios con la "fe de un hijo", mientras que antes era solo como un siervo.

Thomas C. Oden tiene algunas raíces Nazarenas y escribió el prólogo de Grider's A Wesleyan-Holiness Theology.

El teólogo Metodista Unido Thomas C. Oden más o menos está de acuerdo con la insistencia de los Nazarenos que la santidad de Dios principalmente refleja las cualidades morales de Dios. Oden escribe: "La calidad moral que mejor describe el buen e incomparable carácter de Dios, como uno incomparable en poder, es santidad, porque la santidad implica que toda excelencia apropiada para el Ser Supremo se

Del libro *The Living God*, p. 99.

encuentra en Dios sin ninguna mancha o límite.” De la misma forma, Oden piensa que la santidad de Dios y la perfección de Dios son imágenes vistas en el mismo espejo: “Es mejor no pintar una distinción firme y absoluta entre la santidad de Dios y la perfección de Dios. Es mas apropiado ver la perfección de Dios precisamente como la santidad de Dios.”

Oportunidad para Escribir

Al final de tres minutos pida que algunos estudiantes lean sus respuestas.

Tienen tres minutos para escribir sobre el tema general de la santidad de Dios. *¿Cuáles son sus pensamientos y su entendimiento?*

Enseñanza / Discusión: El Amor de Dios

(15 minutos)

Refiéralos al Recurso 3-8 de la Guía del Estudiante

Juan Wesley creía que concerniente a la vida cristiana, el amor era “los cielos de los cielos.” Cuando estemos en el cielo no habrás más necesidad de fe, porque entonces veremos a Dios directamente, “cara a cara.” No se necesitará más caminar por la fe, ni por la vista, porque veremos al Dios Trino como Él es.

Del libro A Wesleyan-Holiness Theology, p. 110.

Lo que es verdadero de la vida cristiana tiene que, en cierto sentido, ser verdadero para Dios. Esto es, Dios es amor (1 Juan 4:8 y 16). Grider declara, “A Dios nunca se le llama el Dios que ama, pero sí es llamado El Santo.” Pero seguro es en 1 Juan 4:8, 16 tiene que significar que Dios es “El que Ama”. No debemos, como mortales, introducir un conflicto en Dios entre el amor divino y la santidad divina, porque no existe tal conflicto.

Dunning sabiamente identifica el amor con la gracia previniente, indicando la centralidad del amor para el entendimiento Wesleyano de Dios:

Del libro Grace, Faith, and Holiness, pp. 196-97.

Los Wesleyanos sostienen que el amor de Dios es la manifestación de Su naturaleza, y consecuentemente es universal en vez de selectiva. Él extiende Su “brazo” en misericordia y reconciliación hacia todos sin discriminación. Nadie es excluido, porque esto envolvería una violación de la naturaleza de Dios. Dios, siendo quien es, “nos ama a cada uno de nosotros como si fuera uno solo de nosotros para amar” (Agustín). Es este aspecto de la doctrina de Dios que provee la base teológica para la doctrina Wesleyana de la gracia previniente. Que este amor es “amor santo” guarda esta verdad fundamental contra una perversión hacia un universalismo actual en vez de potencial.

Donald Bloesch hace un excelente trabajo en recordarnos que no podemos separar el amor de Dios de Su santidad.

Del libro God the Almighty, p. 145.

Su santidad es vertida por Su incomparable amor y es entonces una fuente de consuelo a la misma vez de temor, de confianza como también de terror. La santidad amorosa de Dios nos eleva en medio de la aflicción divina; nos consuela en lo profundo de la desesperación. Pero todas estas cosas quedan sin ser comprendidas aparte de la revelación misma de Dios por medio de Jesucristo, porque solamente en Jesucristo venimos a entender la unidad de su misericordia y santidad, lo inseparable de su amor y de su ira.

Interludio para Discusión

En la cita de Bloesch que se acaba de dar, él hace referencia a la ira y enojo de Dios.

¿Cuál es la relación entre el enojo divino y el amor divino?

¿Empezamos a entender a su relación del libro de Isaías 54:8? "Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento; pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor."

Karl Barth buscó mantener el amor y la gracia de Dios unidos con Su santidad. Él dijo: "la santidad de Dios consiste en la unidad de Sus juicios con su gracia. Dios es santo porque Su gracia juzga y su juicio es lleno de gracia."

¿Cómo se relacionan estos tres conceptos dentro de Dios, y cuales son las implicaciones de esta relación para la vida cristiana: amor, santidad, ira?

¿Podremos hablar con significado acerca del juicio de Dios? ¿Sí es sí, cómo, y en que formas específicas?

En los días después del ataque terrorista Septiembre 11 del 2001, Pat Robertson y Jerry Falwell, recibieron el ridículo del público cuando se atrevieron sugerir que el ataque tal vez representaba el juicio de Dios sobre América.

Dr. Leupp escribe: "El techo de una Iglesia del Nazareno a la cual asistí se desplomó con la viga principal cayendo sobre el púlpito. Durante esos días el pastor le estaba siendo infiel a su esposa, eventualmente divorciándose y casándose con la

esposa del ministro de la juventud. ¿Se atrevería alguien decir que el colapso del techo de la iglesia era evidencia del juicio de Dios?

¿Tendrían alguna otra historia de lo que podría ser el juicio de Dios?

Regresando a nuestra discusión breve del amor de Dios, nos ayudaría presentar un contraste entre el ágape divino y cualquier otra forma de amor; amor Eros. Para algunos escritores, no hay mucha diferencia entre el amor Eros y el ágape, porque uno de los significados de Eros es “deseo y añoranza,” y en cierto sentido, Dios añora que sus criaturas los conozcan.

Refiéralos al Recurso 8-4 de la Guía del Estudiante.

El teólogo Sueco Anders Nygren es uno que cree que hay un contraste dramático y marcado entre ágape y Eros. En su libro famoso por ese mismo título Nygren provee la tabulación que sigue, mostrando las diferencias entre estas dos clase de amor.

Eros es un deseo codicioso y ansioso	Ágape es dar con sacrificio.
Eros es un movimiento hacia arriba	Ágape viene de lo alto.
Eros es la forma del hombre de acercarse a Dios	Ágape es la forma de Dios acerca al hombre.
Eros es un esfuerzo humano; asume que la salvación del hombre depende sí mismo	Ágape es la gracia de Dios; la salvación es la obra del amor divino.
Eros es amor egocéntrico, una forma de iniciativa propia de las más nobles y sublimes	Ágape es amor desinteresado; “no busca los suyo” se da a sí mismo.
Eros busca ganar su vida divina inmortalizada	Ágape vive la vida de Dios, por lo tanto no tiene miedo “perderla”.
Eros es la voluntad de tener y poseer, que depende del querer y necesidad	Ágape es libertad en el dar, que depende de riqueza y plenitud.
Eros es primordialmente el amor del hombre. Dios es el objeto de Eros. Aunque sea atribuido a	Ágape es primordialmente el amor de Dios: “Dios es ágape.” Aún cuando es atribuido al hombre,

Del libro *Eros*. University of Chicago Press, 1982, p. 210.

Dios, Eros sigue el patrón humano	ágape sigue el patrón del amor de Dios
Eros es determinado por la calidad, la belleza y el valor del objeto; no es espontáneo, pero motivado y provocado	Ágape es soberano en relación a su objeto y ofrece dirección a ambos; “al mal y al bien”; es espontáneo, sobreabunda y no tiene que tener motivo.
Eros reconoce el valor en su objeto, y lo ama.	Ágape ama y crea valor en su objeto.

Enseñanza: Los Atributos Clásicos de Dios Vistos a Través de una Prisma Cristologica

(5 minutos)

En las lecciones 7 y 8 consideramos algunas de las calidades clásicas que definen y le dan sustancia a nuestro concepto de Dios. Otros pueden ser añadidos a la lista corta de poder, sabiduría, santidad, y amor. Cada instructor teológico y estudiante puede ser inspirado para hacer adiciones relevantes.

¿Dónde están, por ejemplo, justicia, belleza, y verdad? Pablo hace un recuento de los frutos del Espíritu en Gálatas 5:22-23, que es un ramo con nueve repullos, piezas o segmentos. De estos nueve, solo el amor ha sido explícitamente aplicado a Dios en la lección 7 y 8. Pero de seguro que Dios, quien es el Espíritu Perfecto y de completa integridad, puede ser el único floreciendo completamente del fruto del Espíritu.

Es entonces la misma profusión de los atributos de Dios y que de bien los conceptuamos, arreglamos y aplicamos, que definen la tarea teológica. Poder, sabiduría, santidad, y amor pueden ser los más obvios, y pueden ser los más representativos también, pero no se acercan para poder decir todo lo que se debe decir. La naturaleza de Dios es el objeto más expansivo de todos.

Vamos a tratar una analogía, o lo que se puede llamar: “un pensamiento en experimento”: Mi hermano fue, para su corta edad, un escalador prolífico de montañas. Él era casi un prodigio en su juventud, escalando como un hombre entre los hombres que pertenecían al mismo club de escaladores, muchos de los cuales eran tan viejos como para ser su padre. Después de sus hazañas prodigiosas de su juventud, fue declinando por varios años, interrumpido por sus años de estudio en la universidad, estudios posteriores

y empleo. Luego regreso y recibió el premio decimosexto que su club le confiere a los escaladores mejores. Desde el norte de California, a través de Oregón y sus picos volcánicos, hasta las temerosas cascadas de Washington que llegan hasta el Canadá, Tim conquistó los más altos picos que definían este alto terreno.

La placa conmemorativa que él recibió, probablemente la aprecia más que su diploma del grado de maestría. Porque él fue el que escaló los 16 picos. Él no era un aficionado desinteresado mirando desde un lado de las montañas, o mirando las películas de otros escaladores. Él era el escalador; la realidad de escalar era de él, dándole vida por sus pasos inspirados y firmes. Sus compañeros fueron claramente instrumentos en su éxito, pero solo Tim puede mirar a la placa de los 16 picos y entender completamente su hazaña.

Vamos a aplicar esta analogía Jesucristo. Asumamos que los atributos de Dios suman 16, como un número aproximado y en los que estamos de acuerdo. El número exacto de atributos no es de mucha consecuencia. El principio de la analogía no se eleva o derrumba con un número en particular.

Siendo que mi hermano, el escalador, es el único que puede realmente integrar los 16 picos en una vida de escalador de montañas, porque él y nadie más escaló esas montañas como el las escaló. Así también Jesucristo puede perfectamente destilar, articular, expresar, y pronunciar los atributos de Dios Padre. Esta es una forma poética de decir lo que el escritor del evangelio dijo más florido: "Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros (y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre) lleno de gracia y de verdad" (Juan 1:14).

Tenemos que ir un poco más allá e insistir que no son tres grupos de atributos divinos, uno para cada una de las Personas divinas, sino solo uno, aunque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo escojan diferentes formas y medios de expresar estos atributos. La doctrina trinitaria ortodoxa provee que los tres sean iguales, compartiendo perfectamente y completamente la divinidad. Las cualidades que sean del Padre son también del Hijo y del Espíritu completamente.

Mi hermano Tim no ha de ser identificado erróneamente como el salvador del mundo, y en este punto nuestra analogía fracasa y se enfría. Otros escaladores han escalado los 16 picos, pero la Palabra de Dios ha sido dada a conocer exclusivamente en

Jesucristo, su unigénito Hijo. Podemos, todavía, aplicar el punto de una vida integrando aspectos y horizontes múltiples en un camino totalmente integrado y realizado.

La vida de Jesucristo es esa vida a través de la cual podemos conocer mejor a Dios. Las formas de Dios pueden conocerse a través de la historia, (especialmente la historia del pueblo de Israel) cultura y política, en el arte, la filosofía, y la literatura, y tal vez particularmente en las vidas de la gente común que Dios ha visto en bien crear en tanta abundancia.

Pero todos estos conocimientos son preliminares, fragmentados, que no siguen y sin terminar. Todos se quejan por encontrar finalidad y ser completos. Este día ha llegado en Jesucristo. Como escribió el Apóstol Pablo en Gálatas: "Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos". (Gálatas 4:4-5) Y tal vez más al punto Hebreos 1:3: "El hijo siendo el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder."

Decir que el Hijo representa el ser del Padre exactamente es decir que Jesucristo es la plenitud del poder, sabiduría, santidad y amor del Padre. Estos atributos de la vida divina nunca deben ser profanados como esencias abstractas o principios y calidades filosóficas.

Primero y más importante deben verse a la luz de la vida y muerte y resurrección de Jesucristo. La revelación de Dios en Jesucristo no es solo otra revelación entre las muchas otras, pero una que se sostiene sola por sí misma, brillando su propia luz.

Poder, sabiduría, santidad y amor demostradas por Jesucristo frecuentemente en contradicción con las expresiones del mundo de estas calidades. "¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agrado a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación". (1 Corintios 1:20-21)

Siempre habrá argumentos en cuanto a la ciudad más grande del mundo y del parque nacional más bonito del país. El criterio para definir grande siempre esta cambiando. ¿Es el equipo deportivo de una ciudad, museos, parques, y restaurantes los que la distinguen?

¿Su compromiso con el arte, el poder financiero, la calidad de la vida en las comunidades, o la influencia política? ¿Ha de ser un parque nacional evaluado por lo alto de las cascadas o la diversidad biológica? ¿Su sentido de tradición, tiempo, y lugar?

Por la fe dada a nosotros por el Espíritu Santo, reclamamos a Jesucristo como la revelación definitiva y perfecta del Padre. Es la tarea de la teología cristiana demostrar la verdad y validez de este reclamo. El Modulo Dos considerará estas preguntas más profundamente.

¿Puede Dios cambiar? ¿Cambia Dios?

Es una pregunta antigua en la filosofía de la religión y en la teología cristiana en cuanto a si Dios cambia o no. ¿Es Dios realmente inmutable, como la tradición ha creído por tan largo tiempo?

Considere los siguientes himnos :

Grande es tu fidelidad, o Dios, mi Padre,
No hay sombra que cambie en ti,
Tú no cambias; Tu compasión no falta.
Como has sido, serás para siempre
(Traducción libre)

*Del himnario Sing to the Lord, pg.
44.*

Thomas O. Chisholm, quien escribió este himno en el año 1923, ¿cree que Dios cambia? Obviamente que no. En el lenguaje más fuerte él afirma varias veces que Dios no cambia. El cree que “Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por siempre” (Hebreos 13:8). Pero la palabra compasión, que quiere decir que sufre con y al lado de, es en algunas formas la palabra más importante en el verbo entero.

“Su compasión nunca falta. Es nueva cada mañana. (Lamentaciones 3:22-23) Estas escrituras nos enseñan que una cosa que nunca cambia es la disposición de Dios de buscar al perdido. Puede decirse que el interés y amor de Dios por Su mundo y todo lo que se encuentra en él nunca cambia, pero las formas particulares que Dios escoge para expresar su amor cambia según Él considera mejor.

Grupos Pequeños: Creación de un Servicio de Adoración que se Enfoca en la Santidad y Amor de Dios

(25 minutos)

*Siendo que se asume que el
Instructor de esta lección es un
ministro cristiano activo, se
considera que le puede dar forma,*

estructura y sustancia a esta actividad de aprendizaje. Pida que los estudiantes trabajen en pares para preparar el bosquejo del servicio de adoración

Refiéralos al Recurso 8-5 de la Guía del Estudiante

El producto final de esta actividad de aprendizaje debe ser el orden de un servicio de adoración que pueda usarse en una Iglesia del Nazareno local. Incluya el llamado a la adoración, la invocación, himnos, canciones del evangelio, lectura del credo de los Apóstoles, lecturas antifonales, lectura de la Escrituras, música especial, el sermón y cualquier otra participación alrededor de estos dos grandes temas: la santidad y el amor de Dios.

Discusión Dirigida: Final Poético

(10 minutos)

Busque los siguientes temas en el índice topical del himnario: Nuestro Padre, Gracia, Amor, Misericordia, Jesús como Salvador,

En otras partes de esta lección citamos a Carlos Wesley y su himno magnífico acerca del amor de Dios, "Amor Divino, Sobrepasa todo otro amor." Nombre otros tres himnos favoritos acerca del amor de Dios.

Es posible que el himno que sigue esté en la lista de muchos. El Amor de Dios Por W.R. Adell (Traducción en Gracia y Devoción, Casa Nazarena)

¡OH amor de Dios! Tu inmensidad
El hombre no podrá contar,
Ni concebir la gran verdad
Que Dios al mundo pudo amar.
Al primer par, de su hogar
Echados compadeció;
Y les vistió, les perdonó y un redentor prometió.

Coro

¡OH, amor de Dios! Brotando está,
Inmensurable, eternal;
Por las edades durará
Inagotable raudal.
Si fuera tinta todo el mar,
Y todo el cielo un gran papel,
Y cada hombre un escritor,
Y cada hoja un pincel
Nunca podrían describir
El gran amor de Dios
Que al hombre pudo redimir
De su pecado atroz

*From Sing to the Lord, p. 86.
Words: Frederick M. Lehman,
published in Songs That are
Different, Volume 2, 1919. Music:
Frederick M. Lehman; arranged by
his daughter, Claudia L. Mays.
(Este himno está en el himnario en
inglés Sing To The Lord y tal vez
no hay traducción al español)*

Cierre de la Lección

(5 minutos)

Repaso

Instruya a los estudiantes a encontrar los objetivos en la Guía del Estudiante

Vea los objetivos de aprendizaje de esta lección y considere si:

- Aprecia más de lleno la herencia teológica de la Iglesia del Nazareno como una denominación de santidad.
- Puede comparar y contrastar puntos de vistas de otros teólogos.
- Puede considerar la relación entre la santidad intrínseca de Dios y la santidad derivada y dependiente humana.
- Puede reflexionar en el gran amor de Dios por la creación y por la humanidad.

Vistazo al Futuro

En las próximas dos sesiones, estudiaremos cuatro formas contemporáneas de ver a Dios. Específicamente, estaremos dándole una mirada breve a las siguientes cuatro formas de conceptualizar la teología. Nos aseguraremos de realzar como cada una de estas formas piensa acerca de Dios, mientras tocamos otros componentes importantes de cada una. Las cuatro son: teología de la liberación, teología étnica, (especialmente Afro-Americana y Asiática) teología feminista y la teología del proceso.

Asignación

Dirija a los estudiantes a la asignación en la Guía del Estudiante.

Entreviste a ocho personas. La mitad no deben ser de la Iglesia del Nazareno. Haga las siguientes preguntas, y prepare un ensayo de cuatro páginas resumiendo las contestaciones, indicando donde sea necesario, su aprobación personal o desacuerdo con las contestaciones.

- ¿Qué para usted, es el significado de santo?
- ¿Sagrado y santo, significan lo mismo para usted?
- ¿Cuál es el significado de profano?
- ¿Cuál para usted es el lugar más santo en la tierra?
- ¿Cuándo considera lo que el es el lugar mas santo en la tierra, su definición de santo o de santidad cambia en algo, por qué y por qué no?

Estímulo a la Reflexión

- Reflexione sobre el tiempo que la santidad de Dios penetró su más profundo ser.
- Reflexione sobre un tiempo que el amor de Dios lo cubrió.

[Esta página se ha dejado intencionalmente en blanco]

Lección 9

Formas Recientes de Hablar de Dios y Pensar Teológicamente

Vistazo a la Lección

Itinerario

Horario	Tarea o Tópico	Actividad para Aprender	Materiales Necesarios
0:00	Introducción	Orientación	Guía del Estudiante Video breve
0:20	Teología de la Liberación	Enseñanza/Discusión	Recurso 9-1 Recurso 9-2 Recurso 9-3 Recurso 9-4 Recurso 9-5
1:00	Teología Étnica	Enseñanza/Discusión	Recurso 9-6 Recurso 9-7
1:20	Cierre de la Lección	Repaso, Asignación	Guía del Estudiante

Lecturas Sugeridas para el Instructor

Abarca Bastante

Un texto que ayuda detallando desarrollos teológicos en el siglo 20 es el de Stanley J. Grenz and Roger E. Olson, *20th Century Theology: God and the World in a Transitional Age*. Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1992. Esto sería un excelente trasfondo de los gigantes del siglo 20 de la teología como: Karl Barth, Paul Tillich, Dietrich Bonhoeffer, Reinhold Niebuhr, Emil Brunner, Jürgen Moltmann, y Wolfhart Pannenberg.

Teología de la Liberación

La literatura sobre la teología de la liberación es inmensa. La casa de publicaciones que mejor se identifica con el movimiento es Libros de Orbis de Maryknoll, NY. Una mirada al catálogo de ellos le ayudaría.

Berryman, Phillip. *Liberation Theology*. Philadelphia: Temple University Press, 1987. Esta es una obra reconocida en este campo y tiene mucha información.

Boff, Leonardo, and Clodovis Boff. "Key Themes of Liberation Theology." In *From Christ to the World: Introductory Readings in Christian Ethics*, ed. Wayne G. Boulton, Thomas D. Kennedy, and Allen Verhey. Grand Rapids: Eerdmans, 1994, pp. 474-82. Los hermanos Boff son curas de Brazil. Esta es una selección del libro *Introducing Liberation Theology*. Maryknoll, NY: Orbis Books, 1986, que sería bueno consultar.

Brown, Robert McAfee. *Theology in a New Key: Responding to Liberation Themes*. Philadelphia: Westminster Press, 1978. Escrito por un Protestante Liberal Americano bien conocido, quien le da un tratamiento simpatizante a la teología de la liberación, escrito para la audiencia Norte Americana.

Gutierrez, Gustavo. *A Theology of Liberation: History, Politics, and Salvation*. Edición revisada con una nueva introducción. Maryknoll, NY: Orbis Books, 1988. Este es el libro que comenzó la teología de la liberación.

Hundley, Raymond G. *Radical Liberation Theology: An Evangelical Response*. Wilmore, KY: Bristol Books, 1987. Una crítica de la liberación impulsada por un punto de vista evangélico.

Nash, Ronald, ed. *Liberation Theology*. Milford, MI: Mott Media, 1984, una colección de ensayos criticando la teología de la liberación.

Novak, Michael. *Will It Liberate? Questions About Liberation Theology*. New York: Paulist Press, 1986. Muchos de los capítulos en este libro aparecieron en otros lugares como artículos en publicaciones o ponencias en conferencias. Michael Nova es Católico Romano, con un intelecto de primera, y opuesto a mucho de lo que la teología de liberación propone.

Teología Étnica

Afro-Americana

James H. Cone es la figura prominente en esto. Todo lo que él ha escrito es instructivo. Su corto ensayo "God Is the Color of Suffering" (in *The Changing Face of God*, ed. Frederick W. Schmidt. Harrisburg, PA: Morehouse Publishing, 2000), es un buen punto para comenzar.

Sus dos libros mejores conocidos son *A Black Theology of Liberation* (Maryknoll, NY: Orbis Books, 1986) and *Black Theology and Black Power* (Maryknoll, NY: Orbis Books, 1997). Con Gayraud S. Wilmore, Cone editó una buena colección llamada *Black Theology: A Documentary History, 1966-1979* (Maryknoll, NY: Orbis Books, 1993).

Asiática

Park, Andrew Sung. "The God Who Needs Our Salvation." In *The Changing Face of God*, ed. Frederick W. Schmidt. Harrisburg, PA: Morehouse Publishing, 2000.

_____. *The Wounded Heart of God: El concepto Asiático de Han y la Doctrina Cristiana del pecado*. Nashville: Abingdon Press, 1993. La teología Occidental no tiene nada como la idea Coreana de Han, que quiere decir el sufrimiento que no se puede remediar. Este libro ayuda para clarificar la doctrina del pecado.

Introducción a la Lección

(20 minutos)

Responsabilidad

Haga parejas y pida a los estudiantes que compartan sus experiencias de las entrevistas.

Devuelva y reciba las asignaciones.

Motivador

Si es posible, enseñe a la clase el video Romero, (Paulist Pictures 1989) que enseña los temas de la teología de la liberación. El Instructor debe ver la película primero y luego decidir que partes enseñarle a la clase.

Si el video no esta disponible, puede enseñar un video breve de un servicio de adoración típico de los Afro-Americanos.

Orientación

En donde nosotros vivimos todo el mundo está llegando a los escalones de nuestra puerta de entrada. El pluralismo y multiculturalismo ya no son realidades que pasan en otros lugares, porque están pasando diariamente en nuestras ciudades, pueblos, barrios y comunidades.

Con la complejidad cultural viene la complejidad teológica, siendo que la obra teológica siempre refleja la cultura que la rodea.

En esta lección estudiaremos dos movimientos teológicos recientes: (1) teología de la liberación y (2) y lo que estamos llamando “teología étnica”, usando ejemplos de la teología Afro-Americana y la teología Asiática.

Objetivos de Aprendizaje

*Instruya a los estudiantes a encontrar los objetivos en la Guía del Estudiante.
Repetir los objetivos a los estudiantes sirve como guía organizador para la lección y alerta*

Ayudar a los estudiantes a:

- Estudiar algunas tendencias teológicas en los últimos 30 a 40 años, para que nuestra educación teológica sea contemporánea y esté al día.

al estudiante a los conceptos e información clave.

- Afilar y desarrollar nuestras destrezas teológicas.
- Estar más informados sobre los pensamientos del corriente que impactan el pensamiento teológico.

La Lección

Enseñanza / Discusión: Teología de la Liberación

(40 minutos)

Refiéralos al Recurso 9-1 de la Guía del Estudiante.

Introducción a la Teología de la Liberación

Cuando la historia de la teología cristiana del siglo veinte sea escrita, la teología de la liberación será recordada como una de desarrollos mayores de la última mitad de la centuria. Comenzó como un movimiento en los últimos años de los años 60s en Sur América. Aunque los que proponen la teología de la liberación dicen que su forma de considerar las preguntas teológicas, van hasta el principio, a la Biblia. El pensamiento de la liberación, según los que están de acuerdo con ellos, reviven y rescatan los temas olvidados que eran prominentes en lo que la Biblia presenta, considerando, que el Dios de Abraham, Isaac, Jacobo, el Dios y Padre de del Señor Jesucristo, es un Dios que favorece al pobre, los del margen y los oprimidos del mundo. Mientras que la religión bíblica es obviamente para todo el mundo, para reconciliarlos a todos con Dios, es en medio de los pobres que especialmente se puede encontrar a Dios.

Fundamento Bíblico

Los de la teología de la liberación reclaman que su teología es bíblica. Ellos no reclaman que la Biblia no contiene nada más que temas de la liberación, pero creen que el mensaje de liberación es un mensaje privilegiado, uno que debe usarse para interpretar los otros mensajes bíblicos.

A través de Abraham Dios escoge un pueblo, el pueblo del pacto o testamento. Pero a través de Moisés Dios recoge y forma una nación, los hijos de Israel. Dios los liberó de su cautividad en Egipto, perseveró con ellos a través de muchos, largos y tediosos años errantes por el desierto y finalmente los estableció en la tierra llena con leche y miel. Dios escogió los Israelitas por su pobreza, y al ser escogidos encontraron riquezas espirituales como materiales.

Lo que hizo Dios por los Israelitas en aquel tiempo, Dios desea hacerlo para toda la gente. La redención de toda la gente comienza con la redención de los pobres,

pero se expandirá hacia toda la creación. Toda la población del mundo es dividida por los de la teología de la liberación en dos grupos: los oprimidos y los opresores. En la Biblia, Dios consistentemente toma el lado de los oprimidos. Podemos ver esta dinámica especialmente en los juicios de los profetas del Antiguo Testamento, con su búsqueda impetuosa por la justicia, igualdad y rectitud. Las ideas bíblicas como Shalom y el Año del Jubileo son adaptadas para que se ajusten a los propósitos de la teología de la liberación

Aunque la redención puede comenzar con los pobres del mundo, al final nadie es excluido. Se llegará el tiempo que los opresores realizarán su pecado y se arrepentirán.

La carrera de Jesucristo es también vista para probar que Dios ama a los pobres más que a nadie. En Mateo 2 vemos que la familia santa es una familia refugiada, huyéndole a Herodes durante la protección de la noche hacia Egipto. La crucifixión de Jesús vista como un evento político. Jesús es crucificado por el Gobierno Romano porque Él no tenía ninguna posición política. Él es casi un mártir para el pueblo.

Obviamente, la teoría de la redención que hace énfasis que “Jesús murió para salvarme de mis pecados” es muy individualista para satisfacer a los de la teología de la liberación. Jesús murió y resucitó para darle esperanza a aquellos que están envueltos en la lucha política (y aún militar) para hacer de este mundo uno mejor para vivir, que significa, sobre todo, paz y justicia para todos. Junto a esto, hay un mandato dramático de redistribución de la riqueza del mundo para beneficiar aquellos que ahora son conocidos como “los que no tienen nada”.

La mayoría de los de la teología de la liberación se oponen al mercado libre del capitalismo como un sistema económico, diciendo que es responsable por muchos de los problemas del mundo. En lugar de esto, ellos favorecen un sistema con alguna forma de socialismo o comunismo. A algunos de ellos les gusta citar pasajes bíblicos como Hechos 2:44-45 y 4:34-35, en los cuales algunos de los cristianos primitivos parece ser que practicaron algún tipo de comunismo. Mientras que algunos cristianos reclaman que esto fue una práctica temporaria, los de la liberación reclaman que debe ser lo normal para los cristianos todo el tiempo.

Meditación Bíblica

Uno de los textos claves para la teología de la liberación es Lucas 4:18-19, el cual es parte del ministerio público en este evangelio: Trate de visualizar la escena en una forma dramática. Jesús entra en la sinagoga de su pueblo en Nazarea. Él es suficiente eficiente con las Escrituras Hebreas que desenrolla el libro de Isaías en el capítulo 61. Luego lee del profeta y dice que hoy, en el escuchar de la gente, las Escrituras se habían cumplido. Jesús hace reclamos específicos acerca de Sí mismo y de Su ministerio en estos versículos. Estas son:

Refiéralos al Recurso 9-2 de la Guía del Estudiante

- El Espíritu del Señor está sobre mí
- Me ha ungido
- Para dar buenas nuevas a los pobres
- Me ha enviado a pregonar libertad a los cautivos
- Recobrar la vista a los ciegos
- Poner en libertad a los oprimidos
- A predicar el año agradable del Señor

Invite a los estudiantes a que mediten en esta escritura en oración por varios minutos. Luego le pide que respondan a ella escribiendo por unos 3 a 5 minutos. Pida a dos estudiantes que compartan lo que escribieron.

¿Quiénes Son Los Pobres, después de todo?

Al estarse estableciendo la teología de la liberación como un nuevo enfoque para la teología cristiana, dos frases eran comunicadas frecuentemente. Ambas enfatizan lo que hemos estado diciendo, que entre los pobres es el lugar para comenzar el “hacer” teología en la forma de los de la liberación. Lo primero es, la opción de preferencia por los pobres. Eso significa lo mismo que expresa. Los pobres son los preferidos de Dios, y deben ser los preferidos de nosotros también.

Refiéralos al Recurso 9-3 de la Guía del Estudiante.

La segunda frase es que los pobres entienden mejor lo profundo y pueden ver la realidad tal como es. Este es el privilegio epistemológico de los pobres; epistemología aquí refiriéndose al cómo sabemos lo que de hecho conocemos.

A cierto grado, Juan Wesley está de acuerdo con la última idea, sugiriendo que los pobres tienen relativamente menos obstáculos entre ellos y el Señor.

Recuerden que Jesús dijo: “Aquellos que están sanos no necesitan médicos, pero sí los que están enfermos” (Mateo 9:12). Los que no son los pobres del mundo son como el poso en los dichos de Jesús. No tienen una idea de la pobreza espiritual que los infecta en medio de la abundancia material.

Recuerden, también, que Madre Teresa de Calcuta en ocasiones reclamaba que la gente en los Estados Unidos era la gente más pobre del mundo, porque el materialismo los había cegado a lo que realmente era importante en este mundo. También se ha dicho que la Cristología completa del teólogo Alemán Dietrich Bonhoeffer estaba basada en Mateo 8:16-17:

“Y cuando llegó la noche, trajeron a Él muchos endemoniados; y con la palabra echó fuera los demonios, y sanó a todos los enfermos; para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades, y llevo nuestras dolencias.”

Estas no pueden ser enfermedades espirituales a las cuales Jesús se comprometía sanar, porque en el análisis final no puede haber distinción sólida y rápida entre lo físico y lo espiritual.

La teología de la liberación enfatiza que los problemas espirituales son muchas veces causados por las circunstancias físicas de la pobreza, el hambre, y el no tener donde vivir y más. Karl Marx creía que las causas materiales eran responsables por los males del mundo y la teología de la liberación está de acuerdo con tal posición, y si no siempre, con las soluciones marxistas sobre las guerras de las clases sociales y la revolución.

Refiéralos al Recurso 9-4 de la Guía del Estudiante

Del libro The Bible, the Church, and the Poor. Maryknoll, NY: Orbis Books, 1989.

Clodovis Boff y George V. Pixley nos ayudan a entender mejor quienes realmente son los pobres hoy. “Ellos son los que sufren por necesidades básicas económicas, aquellos que son privados de los bienes materiales necesarios para vivir con dignidad.”

Colectiva, conflictiva y alternativamente hay tres adjetivos que se pueden usar hoy para describir al pobre:

- *Colectivamente significa, “La pobreza hoy es un problema masivo social y estructural. La pobreza hoy componen las clases sociales como un todo y las gentes en masa. Se encuentran en todas las zonas urbanas en todas las partes del mundo.*
- *Conflictivamente, sugiere que los pobres no son pobres como consecuencias de sus propias decisiones, sino porque son víctimas de un sistema*

que los despoja. “Los pobres son pobres porque son explotados, o rechazados por un sistema económico perverso”. Entre estos pobres se encuentran los realmente despreciados de esta tierra: pordioseros, niños abandonados, desechados por la sociedad, prostitutas y muchos más.

- *Alternativamente, sugiere que estos pobres necesitan heredar un futuro mejor.*

Interludio para Discusión

Se hace claro que el lugar de los pobres en la historia es muy importante para la perspectiva de los de la teología de la liberación.

¿Qué experiencias personales ha tenido con los pobres?

Para hacer de este punto en forma bíblica, contraste Mateo 5:3, “Bienaventurado los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos”, con Lucas 6:20, “Bienaventurado vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios.”

¿Quiso Jesús decir lo mismo en estas dos bienaventuranzas?

Creencias Básicas de la Teología de la Liberación

Refiéralos al Recurso 9-5 de la Guía del Estudiante.

Siendo que la teología de la liberación se originó en América del Sur muchos de los que la practican son Católicos Romanos, sino es que son todos. *Praxis y Orthopraxis son conceptos importantes para esta teología. Estas palabras significan “acciones comprometedoras.” Los que promueven la teología de la liberación nunca estarían contentos con estar en oficinas de estudios rodeados con sus bibliotecas de libros. Ellos deben estar en el mismo lugar en donde está la gente. Tienen que estar envueltos en las actividades pastorales. Muchos de ellos viven en comunidades llamadas “comunidades de base”.*

De libro de Leonardo Boff and Clodovis Boff, “Key Themes of Liberation Theology,” in From

Teológicamente, los hermanos Leonardo Boff y Clodovis Boff explican el compromiso básico que todos los de la teología de la liberación tienen. Ellos estarían de acuerdo con la definición dada acerca de la pobreza, pero le añadirían la idea de “los pobres evangelísticamente”, queriendo decir que algunos escogerían ser pobres para vivir entre los pobres. Los

Christ to the World: Introductory Readings in Christian Ethics, ed. Wayne G. Boulton, Thomas D. Kennedy, and Allen Verhey. Grand Rapids: Eerdmans, 1994, p. 476.

Es importante que el Instructor muestre como las ocho cualidades mencionadas aquí están en acuerdo o desacuerdo con lo que creemos los Nazarenos.

Boff escriben: “aquellos quienes, sin ser socioeconómicamente pobres, se hacen pobres, por el amor y unidad con los pobres, para luchar en contra de la pobreza injusta con ellos y juntos buscan la liberación y la justicia son evangelísticamente pobres.”

Los hermanos Boff hacen una lista de las enseñanzas importantes de la teología de la liberación:

1. La fe verdadera y viva será la fe que practica la liberación. En Mateo 25:31-46, como ejemplo, vemos cómo y por qué la fe debe ponerse en acción.
2. El Dios vivo toma lados. Él favorece los oprimidos en su lucha en contra de los faraones de este mundo. Uno de los documentos que forman el fundamento de la teología de la liberación, del 1968, sugieren los siguiente:

Así como los que eran el primer pueblo, Israel, experimentaron la presencia salvadora de Dios cuando los liberó de la esclavitud de Egipto, así también nosotros, el nuevo pueblo de Dios, no podemos faltar en sentir su liberación salvadora cuando hay un desarrollo real, esto es, una liberación para todo el mundo de condiciones de la vida de menos humanas a más humanas.

3. El reino de Dios es algo que Dios intenta lograr en la historia y en la eternidad. No hay una vía separada y aislada de la historia que es solamente para lo sagrado. La teología de la liberación ve toda la historia como una. Siempre que prevalece la justicia y la verdad, es allí que se puede encontrar el reino de Dios.

4. El Hijo de Dios, Jesucristo, participa de lleno en la obra de liberación de Dios. El quiso tomar la opresión sobre sí mismo para que los esclavos del mundo puedan ser liberados.

5. El Espíritu Santo es el “Padre de los Pobres” y está presente en todas las luchas de los pobres.

6. La Virgen María está en una posición única para ser “la mujer profética y liberadora del pueblo.” En la América Latina muchos de la teología de la liberación son Católicos Romanos. Este tema tal vez no sea tan importante para los protestantes.

7. La Iglesia de Jesucristo es la “protectora” de la liberación y es la señal que apunta hacia la liberación total.

8. Siendo que Dios está realmente presente entre los pobres, los derechos que los pobres tengan son a la misma vez los derechos que Dios tiene.

Comentario de Evaluación

Hay muchas cosas buenas en la teología de la liberación. Muchos serán tentados a rechazarla como una copia del evangelio social de los años (1890-1930) el cuál era criticado por los predicadores Nazarenos, pero es mucho más que eso. Es una forma nueva de entender y ver la tarea de la teología.

Al lado con el nuevo comenzar del pobre de trabajar para desarrollar su propia historia, la teología de la liberación tiene una nueva metodología (usando las herramientas de análisis científico social como la demografía, economía, ciencias políticas, y la sociología) y nuevas fuentes de conocimientos religiosos, especialmente las experiencias del diario vivir del pobre. La historia secular es una de las fuentes de conocimiento, y las ciencias sociales pueden ser más importantes para la teología cristiana que las fuentes clásicas que discutimos en la primera lección: razón, revelación, la Biblia y las demás.

La teología de la liberación también enfatiza la conexión íntima entre la teología y la ética. De hecho, muchos dirían que no es una teología totalmente desarrollada, sino en vez un sistema de ética con algunos “adornos de ventana” teológicos.

Una percepción importante de la teología de la liberación que puede darle a la doctrina de la santidad es que es sistemática, esto es, que el pecado penetra los sistemas sociales como los de las iglesias. Mucho de la teología de la santidad de los Nazarenos es individualista, haciendo énfasis las relaciones personales individuales con Dios. El pecado se ve ocurriendo solo entre los individuos y Dios, con muy poca consideración de las implicaciones sociales y culturales del pecado. La teología de la liberación nos puede ayudar a desarrollar una doctrina del pecado más madura y más bíblica.

Un comentario final con relación a la teología de la liberación sería que aunque mucho de la perspectiva de los de la liberación es verdadero, no está completa. Tal

vez ninguna teología esté completa, o completamente bíblica. Tenemos que admitir que la teología de la liberación es bíblica selectivamente. Mientras que el elemento social de interés por los pobres está en la Biblia, se puede cuestionar si la liberación (como la entienden los teólogos de la liberación) es la forma primaria que la Biblia entiende la salvación. El tema de la liberación necesita ser balanceado con la redención, la justificación, la regeneración, la santificación, el nuevo nacimiento, y las otras formas bíblicas que expresan la reconciliación que Jesucristo vino a traer entre Dios y la humanidad.

Enseñanza / Discusión: Teología Étnica

(20 minutos)

Considere invitar un ministro Negro o Asiático a la clase para que presente las ideas básicas de la teología de los Negros o de los Asiáticos.

Afro-Americanos

La universidad Nazarena del mundo pronto será la Universidad Coreana Nazarena, aunque muchos de los estudiantes no son nazarenos y tal vez ni cristianos.

El autor escribe: “Durante mis ocho años de enseñanza en las Filipinas, eran privilegiados en tener grupos de coros que nos visitaban de Corea del Sur, en donde la Iglesia del Nazareno está bien representada. En una ocasión, uno de estos grupos cantó una de las canciones “espirituales” de los negros. La ejecutaron admirablemente y totalmente convincente a un americano que ha escuchado personalmente a “los negros en vivo”.

“La pregunta que quedó en mi mente al escuchar a los Coreanos cantar una canción espiritual de los negros fue: ¿Si uno no ha compartido el historial, podrá cantar la canción? Realicé que el pueblo coreano ha sufrido tremendamente durante el siglo 20 de parte de la colonización japonesa al principio del siglo, luego surgió la guerra que dividió la nación. Pero estos coreanos no han sufrido en la forma que los Afro-americanos han sufrido.”

Interludio para Discusión

En la primera parte de este módulo hemos discutido muchas veces la teología del problema del mal y del bien y del sufrimiento. Aunque por la mayor parte del tiempo nuestra discusión a asumido una perspectiva individualista acerca del sufrimiento. Pero con relación a los Afro-americanos no hay cuestión en cuanto al

sufrimiento de ellos como un pueblo que ha sufrido mucho.

¿Qué diferencia haría si consideráramos el problema del sufrimiento, no exclusivamente en términos individualistas, pero también en términos del sufrimiento del grupo como pueblo?

Lo Mucho en Común con los Temas de la Liberación

La teología de los afro-americanos o negros tienen mucho en común con la teología de la Liberación. Dios continúa favoreciendo a los pobres y continúa obrando para mejorar las condiciones de vida de los pobres del mundo en la historia. El Éxodo bíblico continúa siendo la clave central para interpretar el Antiguo Testamento y tal vez la Biblia completa.

Por los últimos 40 años, James H. Cone ha surgido como el líder promotor de la teología de los negros. Note lo similar entre la teología de los y los negros y los de la liberación en la siguiente declaración:

Refiéralos al Recurso 9-6 de la Guía del Estudiante.

Para explicar el significado teológico del énfasis de la liberación, los teólogos negros empezaron a leer la Biblia desde el punto de vista de sus abuelos esclavos y empezaron a hablar sobre la solidaridad de Dios con los desdichados de la tierra. Al surgir la liberación política como el énfasis dominante, entonces la justicia, el amor y la esperanza eran interpretadas a la luz de tal posición. Para la interpretación bíblica de la liberación, los teólogos negros apelaron al Éxodo, aunque el mensaje de los profetas contiene la base para el contenido del tema de la justicia. La historia del evangelio de Jesucristo, su vida, muerte y resurrección sirve como el fundamento bíblico para interpretar el amor, el sufrimiento y la esperanza en el contexto de la lucha de los negros para su liberación y justicia.

Del libro "God Is the Color of Suffering," in The Changing Face of God, ed. Frederick W. Schmidt. Harrisburg, PA: Morehouse Publishing, 2000, p. 60.

La teología de la liberación típicamente presenta a Jesús como uno de ellos, con color moreno. Obviamente, la teología de los Negros presenta a Jesús, y en sí Dios mismo, como negro. Lo importante es que cada uno de estos frentes teológicos de importancia comienza con la experiencia de un pueblo maltratado. La teología Afro-americana se enfoca en una forma mas cerrada ya que el énfasis es hacia los Afro-americanos, mientras que la teología de la liberación se enfoca en términos generales hacia los pobres alrededor del mundo. Pero esta tal vez no sea una diferencia muy significativa en sí.

Refiéralos al Recurso 9-6 de la Guía del Estudiante.

Siendo que la teología de la liberación no puede señalar hacia ningún humano como su fundador, los Afro-americanos señala a al Dr. Martin Luther King, Jr. Las perspectivas del Dr. King, como James Cones las analiza vienen de tres fuentes:

- Inicialmente, el Dr. King une el ideal Americano de la libertad democrática con los impulsos del Antiguo Testamento sobre la justicia, la bondad y la liberación.
- Luego une estas dos tradiciones con la ética del Nuevo Testamento del amor y de la esperanza ejemplificadas en la vida, muerte y resurrección de Jesucristo.
- Esto llevó al Dr. King a creer en las protestas sin violencia, las cuales fueron influenciadas por el Estadista Indio Mahatma Ghandi.

La teología de la liberación cree que la liberación verdadera liberará tanto al que oprime como al oprimido.

Como cristiano, con una fe derivada de la cruz de Jesucristo, el Dr. King, creía que no podía haber liberación verdadera sin el sufrimiento. A través del sufrimiento sin violencia, él argumentaba, que los negros no solamente se liberarían a sí mismos de las necesidades de las amarguras y sentidos de inferioridad hacia los blancos, pero que a la misma vez las conciencias de los blancos se liberarían de su sentido de superioridad. La liberación mutua de los negros y de los blancos pondría el fundamento para trabajar juntos para un mundo nuevo enteramente.

Ibid, p. 56.

Asiática

Mucha de la teología contemporánea rechaza el Dios del teísmo clásico. La queja que surge continuamente en contra del Dios del teísmo es que Él no es capaz del sufrimiento o del cambio. El lenguaje tradicional teológico describe a Dios sobre el cambio (inmutable) y olvidado del dolor (impasible). Consideraremos esto más detenidamente al tratar con la Divina Trinidad. Lo anotamos aquí porque la teología Asiática enfatiza que Dios tiene que sufrir por nosotros. Un Dios impassible puede servir como el centro para un sistema elaborado de filosofía, pero nunca será suficiente para una fe que enfatiza la necesidad de la salvación.

El teólogo coreano Andrew Sung Park usa la idea de *han* para presentar la importancia del sufrimiento de

Refiéralos al Recurso 9-7 de la Guía del Estudiante.

Del libro "The God Who Needs Our Salvation," in The Changing Face of God, p. 82.

Dios. *Han* es un concepto coreano para el cual no hay equivalente en la cultura Occidental. Park lo compara al "fenómeno del hoyo negro" (término de la astronomía) sugiriendo que es similar al "hoyo negro":

Cuando el dolor de una víctima se expande al más allá de su capacidad para perseverar, el alma cae en un abismo profundo y oscuro. El centro del abismo del dolor es *han* y ese centro interno en el cual ha caído se traga todo y así domina la agenda total de la vida de la víctima. La esperanza, que es el fundamento de nuestra existencia se frustra, cambiándola en un retorcer psicosomático.

Han se pone al lado de la víctima. Park cree que la historia de la teología cristiana se ha mantenido en silencio ante las necesidades de las víctimas. Aparece mucho acerca del hecho que los pecadores serán perdonados, pero nada relacionado en favor de aquellos contra se peca para que sean ayudados. *Han* es la raíz de la amargura que nunca desaparece totalmente, porque siempre hay sufrimiento en el mundo, siempre con víctimas dentro de algún nivel u otro.

La teología clásica cristiana puede tener dentro de ella los recursos para remediar este olvido de aquellos contra los cuales se peca. Pero al hacerlo tiene que hacer el énfasis que Dios mismo fue víctima de la cruz. El análisis de Park nos ayuda al respecto:

Ibid. p. 83.

Pero hay muy poco en la teología cristiana que considera la queja de la víctima. Las implicaciones de nuestro entendimiento de Dios son significativas. Pensamos en la cruz de Jesús como el emblema del perdón y redención, pero escasamente reconocemos su significado como el sufrimiento penetrante de la víctima de Dios. La cruz viene a ser el punto crítico de cambio en la relación salvadora entre Dios y el hombre.

Park no dice exactamente como que Jesucristo es la víctima, o tal vez más al punto, ¿de quien es Jesús víctima? Nadie quiere tornar la cruz de Jesucristo en un evento de "abuso de niño divino", en el cual Dios el Padre abusa Su propio Hijo. Es verdad que Jesús se sintió solo y abandonado por Dios mientras colgaba en la cruz (Marcos 15:34). Pero como Jurguen Moltman (quien cree que Dios debe sufrir y ser vulnerable para que pueda salvarnos) ha indicado, esta es la única ocasión en los evangelios que Jesús usa el Dios impersonal y no el Padre personal. Mientras Jesús

estaba en la cruz podía haber cesado de experimentar a Dios como Dios Padre, el cual era Su sentir de ser abandonado.

En otras partes de este modulo consideramos brevemente la omnipotencia de Dios. Muchas de las corrientes contemporáneas de la teología rechazan la omnipotencia de Dios, por lo menos como es elaborada dentro de la teología clásica. Es mucho más importante que el Dios de hoy se identifique más prontamente con el sufrimiento de su creación. El Dios que se identifica personalmente es mejor que el Dios que se para a un lado para observar. En un sentido el que Dios esté al lado del que sufre es en sí salvación.

¿Qué tal si *Han* es aplicado seriamente a la naturaleza divina? ¿Qué entonces? ¿Cómo afecta esto el punto de vista acostumbrado como el todopoderoso? Park explica:

El Dios de *Han* tal vez no sea todopoderoso, pero es seguramente todo-verdadero. Es esa caracterización de Dios, no la caracterización de Dios como el todopoderoso la cual debe darle forma a nuestra teología. Aunque burlado, acusado, abusado y amenazado a muerte, Jesús se mantuvo verdadero. La confesión de que Dios fue herido dentro de la historia refleja la fortaleza de Dios. El *Han* de Dios incluye la vida dura y de sufrimientos de Jesús. El Dios de *Han* en la vida de Jesús es angustia aunque verdadera; humilde, pero fuerte; partido, pero completo; y herido, pero sanado. Lo verdadero de Dios es de mucho más significado que el entendimiento tradicional del todopoderoso o poder finito al tratar con el mal y el sufrimiento, porque nos habla a nuestra experiencia, exponiendo el poder de la injusticia y del mal.

Ibid. p. 88.

Interludio para Discusión

Park sugiere que dentro de Dios hay una oposición entre el poder de Dios y la verdad de Dios.

¿Podemos permitir esto?

En nuestra discusión breve de la sabiduría de Dios sugerimos que la sabiduría de Dios es lo que dirige el poder de Dios. El Dios sabio usa su poder infinito en una forma sabia, redentora y proporcional.

¿Pero no es la sabiduría lo mismo que la verdad?

Una crítica que se levanta en contra de tal teología que Park apoya es que un Dios que no es todopoderoso (ya sea que Dios decida usar o no usar todo su poder) no es un Dios que realmente interviene en nuestro favor. Este Dios nos puede visitar en cuarto en un hospital, tomarnos de la mano en una forma consoladora y estar con nosotros al estarnos muriendo. Pero este Dios por definición no está capacitado para sanar nuestras enfermedades y enviarnos a la casa para que estemos con nuestros familiares. Admitimos que Dios no nos sana cada vez que se lo pedimos, pero sugerir que Dios no está capacitado para sanarnos no suena como es lo correcto a decir.

Cierre de la Lección

(10 minutos)

Repaso

Si tiene algún invitado especial para que comparta acerca de la teología étnica puede pedirle a la clase que le hagan preguntas.

¿Quién nos podría dar un resumen de la teología de la liberación en una o dos oraciones o declaraciones?

¿En la misma forma, qué tal de la teología de los Afro-Americanos?

¿Y la de los Asiáticos?

Vistazo al Futuro

Para la próxima lección continuaremos estudiando la teología contemporánea y algunos de sus reclamos acerca de Dios. Examinaremos la teología del proceso y la teología feminista

Asignación

Dirija los estudiantes a la asignación en la Guía del Estudiante.

Complete una de las dos asignaciones que siguen:

1. Entreviste uno o dos pastores negros y pídale que discutan su conocimiento y entendimiento de la teología de los negros. Luego escriba un ensayo de tres páginas informando lo que escuchó.
2. Investigue acerca del interés de los Nazarenos sobre los pobres al principio o de la obra de Juan Wesley entre los pobres.
 - La biografía reciente de Carl Bangs del patriarca Phineas F. Bresee contiene información relevante en el libro: *Phineas F. Bresee: His Life in Methodism, the Holiness Movement, and the Church of the Nazarene*. Kansas City: Beacon Hill Press, 1995.
 - Para Juan Wesley vea el libro de Theodore W. Jennings, Jr. *Good News to the Poor: John Wesley's Evangelical Economics*. Nashville, TN: Abingdon Press, 1990.
 - Escriba un ensayo de tres a cuatro páginas describiendo lo que aprendió.

Visite una congregación étnica durante uno de sus servicios. Aunque solo estudiamos los Afro-americanos y los Asiáticos, hay muchos otros grupos. Visite con una actitud de adoración y participación, no con una actitud de crítica.

Estímulo a la Reflexión

Todos los impulsos teológicos discutidos pueden ser descritos como siendo “de afuera” o “del margen”.

Piense en su propia vida en los mismos términos:

¿Es usted uno de los de afuera? Tal vez ambos.

¿Pero en que sentido en particular?

Puntuando el Final

Si el instructor quiere buscar un poema o canción sobre la liberación de los Afro-americanos, el poema de Maya Angelou, (I know Why de Caged Bird Sings) Yo sé Porque el Pájaro Enjaulado Canta en uno bueno. Citas de los discursos del Dr. Martin Luther King también serían apropiados.

Lección 10

Continuando la Conversación Acerca de la Teología Contemporánea

Vistazo a la Lección

Itinerario

Horario	Tarea o Tópico	Actividad para Aprender	Materiales Necesarios
0:00	Introducción	Orientación	Guía del Estudiante Video
0:15	Teología Feminista	Enseñanza/Discusión	Recurso 10-1 Recurso 10-2
0:35	Teología de Proceso	Enseñanza/Discusión	Recurso 10-3 Recurso 10-4 Recurso 10-5 Recurso 10-6
0:55	Evaluación	Enseñanza/Discusión	
1:15	Cierre de la Lección	Repaso, Asignación	Guía del Estudiante

Lecturas Sugeridas Para el Instructor

Teología Feminista

Carr, Anne E. *Transforming Grace: Christian Tradition and Women's Experience*. New York: Continuum, 1996.

Johnson, Elizabeth A. *She Who Is: The Mystery of God in Feminist Theological Discourse*. New York: Crossroad, 1992.

Laird, Rebecca. *Ordained Women in the Church of the Nazarene: The First Generation*. Kansas City: Beacon Hill Press, 1993.

Martin, Francis. *The Feminist Question: Feminist Theology in the Light of Christian Tradition*. Grand Rapids: Eerdmans, 1994.

Ruether, Rosemary Radford. *Sexism and God-Talk: Toward a Feminist Theology*. Boston: Beacon Press, 1983.

Teología de Proceso

Cobb, John B., Jr., and David Ray Griffin. *Process Theology: An Introductory Exposition*. Philadelphia: Westminster Press, 1976.

Cousins, Ewert H., ed. *Process Theology: Basic Writings*. New York: Newman Press, 1971.

Hartshorne, Charles. *Omnipotence and Other Theological Mistakes*. Albany, NY: State University of New York Press, 1984.

Nash, Ronald H., ed. *Process Theology*. Grand Rapids: Baker Book House, 1987.

Williams, Daniel Day. *The Spirit and the Forms of Love*. New York: Harper and Row, 1968.

Introducción a la Lección

(15-20 minutos)

Responsabilidad

Pida que un estudiante de cada una de las dos opciones de un breve informe de lo que aprendió.

Pida que uno o dos estudiantes compartan su experiencia de su visita a una congregación étnica.

Devuelva y recoja las asignaciones.

Motivador

Haga que la clase vea un segmento del video Ablaze with Love: The Living Legacy of our Nazarene Foremothers, Kansas City: Nazarene Publishing House, 2001.

El video es un documental acerca de las mujeres en ministerio en la Iglesia del Nazareno producido por Janine Metcalf y está disponible a través de la Casa Nazarena de Publicaciones.

Orientación

Esta lección continúa con el tema y tono de la lección 9. Como las teologías feministas y de proceso hablan de Dios será nuestro interés en particular en esta lección

Objetivos de Aprendizaje

Instruya a los estudiantes a encontrar los objetivos en al Guía del Estudiante.

Repetir los objetivos a los estudiantes sirve como guía organizador para la lección y alerta los estudiantes a los conceptos e información clave.

Ayudar a los estudiantes a:

- Estudiar algunas tendencias teológicas de los últimos 35 a 40 años, para que nuestra educación teológica sea contemporánea y esté al día.
- Amolar y desarrollar nuestras destrezas críticas teológicas.
- Venir a conocer más las tendencias corrientes del pensamiento que impacta el pensamiento teológico.

La Lección

Enseñanza / Discusión: La Teología Feminista

(20 minutos)

Para los materiales relacionados a la teología feminista, considere invitar a una ministro a la clase como orador especial. La Iglesia Metodista, la cual comparte mucha de la perspectiva teológica con la Iglesia del Nazareno, tiene muchas mujeres en el ministerio. Si una ministro nazarena puede encontrarse sería mucho mejor.

Reconozca que hay diferentes hilos dentro de la persuasión feminista, desde los radicales a los más moderados.

Refiéralos al Recurso 10-1 de la Guía del Estudiante

Introducción a la Teología Feminista

Un punto en el cual se unen definitivamente la teología Asiática y la feminista es que ambas se oponen a las jerarquías. ¿Por qué es esto? Una teóloga feminista coreana una vez se refirió a la Trinidad como al “Club Antiguo de los Muchachos.” El feminismo desea presentarnos con una nueva visión de Dios como justo, disponible y compasivo. En lugar de la jerarquía percibida de la Trinidad, con su “orden de poder” desde Dios el Padre, a Dios el Hijo, y Dios Espíritu, el feminismo nos presenta un Dios que se caracteriza por la “interrelación” o una “red simbiótica.” Este Dios puede continuar siendo Trino, pero debe ser conocido como Dios el Creador (en lugar del Padre), Dios el Redentor (en lugar del Hijo) y Dios el Sustentador (en vez del Espíritu). Sallie McFague, en su bien conocido libro *Models of God* (Modelos de Dios) describe a Dios como Madre, Amante y Amigo, aunque ella no reclama que esta sea su nueva “Trinidad.”

¿Qué es una jerarquía? Andrew Sung la ve en esta forma:

En este sistema religioso (en el cual Dios es visto como un soberano e impasible) Dios está en la cumbre del poste de totem. Bajo Dios están los ángeles, bajo los ángeles están los hombres blancos, bajo los hombres blancos están las mujeres blancas y los niños, bajo las mujeres blancas y los niños están los hombres de la minorías étnicas, bajo los hombres de las minorías étnicas las mujeres de las minorías étnicas y los niños, bajo las mujeres y los

Del libro "The God Who Needs Our Salvation," pp. 81-2.

niños de la minorías étnicas están los animales y bajo los animales están las plantas y bajo las plantas está el polvo de la tierra.

Interludio para discusión

Las preocupaciones de los de las teologías de la liberación, los Afro-americanos y los Asiáticos parecen estar muy distantes y remotas para nosotros, porque, después de todo, no vemos muchos de ellos en nuestras congregaciones en América del Norte. Pero sí, nuestras congregaciones están llenas de mujeres.

Sabiendo que nuestras congregaciones son formadas por más del 50%, ¿es este tipo de jerarquía verdadero?

¿Si es verdad, nos llamaría Dios a tomar los pasos para ser más abiertos y justos hacia las mujeres en las congregaciones? ¿Cómo podremos lograrlo?

Entendiendo los Reclamos Feministas

La teóloga feminista respetada Anne E. Carr, habla de tres momentos relacionados para la teología contemporánea feminista. Estudiaremos cada uno de los tres.

Refiéralos al Recurso 10-2 de la Guía del Estudiante

Protesta y Crítica

La jerarquía que mencionamos anteriormente no solamente pone a Dios encima, pero presenta a Dios con cualidades y atributos masculinos. La teología cristiana ha afirmado consistentemente que Dios trasciendo los géneros, pero este hecho es olvidado convenientemente cuando se llega al trato de las mujeres. Para mantener a la mujer en su lugar, el Dios masculino, le da a los esposos y a los padres y aún a los hermanos poder sobre las esposas, hijas y hermanas. Y los hombres nunca son tímidos en cuanto al uso de lo que ellos consideran el poder "dado por Dios".

Este patrón de dominio por el hombre es evidente no solamente en las familias, pero como un patrón dañino de dominio por todo el mundo. Ann Carr escribe: "El pensamiento cristiano feminista argumenta que la teología tiene patrones legítimos de dominio en relación entre Dios y la humanidad, Cristo y la iglesia, hombres y mujeres, adultos y niños, ministros y laicos, naciones ricas y pobres, la gente blanca y los de color, la humanidad y la tierra."

Del libro "Feminism," in Dictionary of Fundamental Theology, ed. Rene Latourelle. New York: Crossroad, 1995, pp. 315-6.

Así, “Dios como Dominador” es visto por las teólogas feministas como el responsable de casi todos los problemas en la tierra.

En común con la teología de la liberación, la teología feminista cree que el pecado y el mal infestan los sistemas, estructuras y las instituciones sociales. Las realidades entretejidas del racismo, clasicismo, elitismo y clericalismo prueban una vez tras otra como están tejidos cada uno de estos sistemas entre sí. Y todos ellos son apoyados y dejados que continúen porque el Dios dominador así lo quiere y está por encima de todo.

Hemos también mencionado la solidaridad entre los pobres en las teologías de la liberación y la de los Afro-americanos. Muchas feministas, reclamando correctamente que las mujeres no son ni una estadística minoritaria, ni un caso que para sobre sí mismo, dicen que la opresión de la mujer es de hecho la opresión original, de la cual han surgido todas las demás opresiones.

Revisión Histórica

Se dice muchas veces que la historia es escrita por los ganadores y no los perdedores. Algunas feministas apuntan el término historia y dicen que no considera, excluye o pone al margen las contribuciones que las mujeres han hecho a la cultura y la sociedad. Los intereses históricos, dicen ellas, muchas veces son envueltos en la política y en las guerras, dos áreas en las cuales los hombres están en control, con muy poco interés en los intereses domésticos de la crianza de los niños y la educación de los jóvenes.

Carr nos está pidiendo que miremos retrospectivamente a las muchas contribuciones hechas por las mujeres en la historia presente: espiritualidad y la teología del movimiento cristiano. Para aquellos que tienen ojos para ver y oídos para escuchar, las mujeres saldrán de las páginas de la historia como testigos poderosos de la gracia de Dios en Jesucristo.

Tres recursos nos ayudaran a encontrar las contribuciones de las mujeres en la herencia Wesleyana de santidad.

Estos eran los precios en el 2002

Rebecca Laird, *Ordained Women in the Church of the Nazarene: The First Generation*. Kansas City: Beacon Hill Press, 1993; \$12.99, lo encuentra en la Nazarene Publishing House.

Phoebe Palmer. *Phoebe Palmer: Selected Writings*, ed. Thomas C. Oden. Mahwah, NJ: Paulist Press, 1988; \$24.95.

Wesley, Susanna. *Susanna Wesley: The Complete Writings*, ed. Charles Wallace, Jr. New York: Oxford University Press, 1997; \$65.00.

Reconstrucción Teológica

Como hemos visto repetidamente a través de nuestra discusión de la teología cristiana, la experiencia humana es el punto preferido para comenzar la reflexión teológica. El Cuadrilátero Wesleyano valora la experiencia, de seguro, como uno de las tres fuentes secundarias de la teología (la razón y la tradición siendo las otras dos, que apoyan la Biblia como la fuente primaria).

Específicamente, la teología feminista comienza con la experiencia de la mujer. Para muchas mujeres, llamar a Dios “Padre” o “Señor” es doloroso y para ser evadido. En vez, a la deidad se le puede llamar como Dios o Diosa, con las imágenes religiosas como “partos”, “sufrimiento creativo”, y “bailarinas”, expresando la experiencia religiosa femenina en su totalidad. En la adoración, los símbolos como el huevo, la sangre, el agua, el viento y el fuego puedan ser utilizados.

Algunas mujeres desean hacer un balance entre “Padre” con “Padre y Madre”, mientras que otras quisieran desligarse de toda referencia como padres, porque la figura de padres rehúsa dejar que nadie que “crezca” en relación con Dios.

Evaluación

Hay muchas variedades de feminismo. Algunas de las más radicales no quieren nada que ver con el cristianismo, rechazándola como incorregiblemente patriarcal. Mary Daly es una de estas mujeres, con su creencia en “la trinidad no santa”, violaciones, guerras y genocidio como causados y perpetuados por hombres.

Muchas de las feministas están más interesadas en la justicia que cualquier otra cosa. Para algunas, el asunto de la justicia puede enfocarse en como dirigirnos a Dios propiamente en oración o en la lírica de los himnos y canciones que suenan excesivamente orientadas a lo masculino.

Tal vez hay pocas feministas radicales en las congregaciones de la Iglesia del Nazareno alrededor del mundo. Aunque encontremos algunas que se les ha hecho difícil llamar a Dios Padre. Tal vez han sido abusadas como niñas, emocionalmente, físicamente o sexualmente. Tal vez estén en relaciones expuestas al abuso de hombres al corriente. ¡Ellas necesitan ayuda!

Una de las formas de ayudar a tales mujeres es apuntar de nuevo que la teología cristiana no asigna ningún género a Dios. Un esposo abusador no nos descalifica para llamar a Dios "Nuestro Padre." Además de esto, trate de descubrir en su congregación algunas de las figuras femeninas para Dios en la Biblia. No espere el día de las madres para reconocer la importancia de la mujer en la iglesia local.

Robert W. Jenson nos reta a considerar las fuentes verdaderas de la libertad. Él cita una decisión reciente de la Corte Suprema que define hasta donde se extiende la libertad humana.

El corazón de la libertad es el derecho de definir el concepto propio de existencia, de significado, del universo, y el misterio de la vida humana.

¿Es esto demasiada libertad, o tal vez la clase errónea de libertad? Jenson cree que sí. Él escribe:

Aquellos con algún conocimiento de las teologías Judías, Islámicas y Cristianas instantáneamente reconocerán esta supuesta libertad para definir existencia, significado, el universo, y la vida humana que es la libertad que estas teologías le conceden únicamente a Dios. Es de hecho una libertad de la cual nadie ni ha soñado que pueda estar separada de estas teologías. De acuerdo a la religión Abrahámica, solo hay uno que su persona es definida por tal libertad-y solamente uno. Los Judíos, los Cristianos y los Musulmanes estipulan la diferencia entre Dios y lo que no es Dios reconociendo una forma en particular de libertad en Dios y negándosela a todo lo demás.

*Del libro "The God-Wars" in
Either/Or: The Gospel or
Neopaganism, ed. Carl E. Braaten
and Robert W. Jenson. Grand
Rapids: Eerdmans, 1995, pp. 31-
32.*

Interludio para Discusión

¿Las teologías de la liberación, de los negros y la feminista, demuestran que no debemos comenzar nuestros pensamientos teológicos con la experiencia humana?

¿Cómo entonces debemos responder a los puntos delineados por estas teologías y a las experiencias de los pobres, los negros y las mujeres en nuestras congregaciones?

Enseñanza: Teología de Proceso

(20 minutos)

Si conoce un científico o filósofo, considere pedirle a tal persona que venga a la clase para que comparta acerca de los temas de proceso. Algunos de los ministros en la comunidad (Metodistas, Presbiterianos, Episcopales, Bautistas Americanos, Iglesia de Cristo Unida) tal vez han estudiado la teología de proceso en algún seminario.

Vea el siguiente libro con enseñanzas sobre esta teología Biblical Religion and the Search for Ultimate Reality, Chicago: University of Chicago Press, 1955. Volume One of Tillich's Systematic Theology (Chicago: University of Chicago, 1951) también contiene materiales acerca de la conexión entre la filosofía y la religión, aunque la lectura no es fácil.

Refer to Resource 10-3 in the Student Guide.

La teología de proceso es como una teología filosófica, y muchos no se sienten cómodos con esto, prefiriendo una teología bíblica. Kart Barth era bien crítico de tratar de alinear la filosofía con la teología cristiana. Paul Tillich pensó que la teología cristiana inevitablemente necesitaba ser apoyada por alguna clase de soporte filosófico.

Una Teología Natural

La teología de proceso también comienza, de un grado u otro, desde la perspectiva de la experiencia humana, esto es, la experiencia de un mundo que crece, se está moviendo hacia algo, y es dinámico. Esta teología descansa en la filosofía más pesadamente que lo cualquiera de los tres movimientos que consideramos anteriormente.

No se desarrolla tanto por algunos reclamos dado por la revelación divina o ninguna otra apelación especial a la fe, milagro, o autoridad religiosa, pero sí por el hecho real que el mundo el cual conocemos, como la ciencia lo describe, es un mundo en proceso. Los Griegos antiguos argumentaban filosóficamente acerca de la realidad del cambio. Para ellos, un mundo que no cambia, o que tal vez nunca pueda cambiar, era una en el cual se podía confiar mejor y verdadero que uno que estaba en cambio continuo. Heraclitus, quien dijo que no era posible pararse en el mismo río dos veces (porque el río continuamente se estaba moviendo) sostenía la perspectiva de la minoría, con Parmides presentando el caso del mundo que nunca cambia.

Para la civilización Occidental, el punto de vista de Parmides mantiene el balance. Un universo que no cambia es definitivamente un universo en el cual se puede confiar, y un Dios que no cambia es la “pega” que mantiene el universo unido. Pero a mediados de la

centuria 19, este consenso empezó a descomponerse. Muchas corrientes de pensamiento desde entonces hasta el presente simplemente han subrayado el consenso general que nuestro mundo es uno que es dinámico. Esto es llamado en ocasiones la filosofía del organismo, siguiendo las enseñanzas del pensador francés Henry Bergson. Las teorías de Albert Einstein movió la conversación más adelante.

La teología de proceso es una teología natural. La Biblia misma contiene pasajes que solamente se pueden describir como promoviendo la teología natural, siendo el principal Romanos 1:19-20, que dice que Dios dejó evidencias claras y convincentes acerca de sí mismo en el mundo que Él creó. Aquí no es necesario apelar a alguna revelación divina. Aún aquellos que están ciegos por el pecado y la perversión pueden todavía entender que hay un Dios y que Él ha creado este mundo para demostrar su naturaleza verdadera.

La teología de proceso casi nunca hace una apelación a la intervención divina, como los cristianos lo han entendido clásicamente.

Whitehead era un filósofo y matemático Inglés brillante, quien enseñó varios años en la Universidad Harvard. Su filosofía complicada provee mucho del sostén intelectual de la teología y filosofía de proceso. John B. Cobb, Jr., es tal vez el mejor interprete americano de Whitehead y su libro Process Theology: An Introductory Exposition (Philadelphia: Westminster Press, 1976) escrito con David Ray Griffin es una excelente introducción, no muy técnica, al tema.

Albany, NY: State University of New York Press, 1984.

Lo complejo de los puntos de vista de Whitehead no es lo que nos interesa por el momento. Es suficiente con informar que la teología de proceso cree que nada es estable en el sentido convencional, ni Dios mismo. Dios mismo es el líder “del avance creativo hacia lo nuevo” mencionado anteriormente. Dios es también “el poeta del mundo” para Whitehead, y el “que le acompaña en el sufrimiento y entiende.”

La teología de proceso rechaza rotundamente el punto de vista tradicional de Dios ser todopoderoso. David Gray puede aún decir que si Dios es literalmente todo poder, entonces no queda ningún poder para que el humano pueda tener. Charles Harsthorne (otro pensador famoso de la teología de proceso, 1897-2000) escribió un breve (y fácil de leer) libro con el título *Omnipotent and Other Theological Mistakes* (Omnipotencia y Otros Errores Teológicos) en el cual él presenta sus argumentos en contra de la omnipotencia de Dios. Por lo más, Harsthorne cree que la intención de Dios es hacer el bien a favor de sus hijos y de su creación. Podemos depender en Dios “para hacer lo que es el bien”, pero no podemos decir que Él es un ser estático y que no cambia.

Harsthorne cree que Dios no puede ser sobrepasado, excepto por Sí mismo. Él también piensa que juntamente con Dios, el humano crea no solo el futuro del mundo, pero aún el futuro de Dios. La idea

tradicional de la aseidad de Dios (que el ser de Dios solo proviene de Dios mismo, y nadie más) es rechazada. Juntamente con esto, nunca hubo un tiempo en el cual no existía el mundo. Dios y el mundo han existido juntamente desde el tiempo inmemorial. Es simplemente no posible concebir una divinidad sin un mundo a la misma vez.

Refiéralos al Recurso 10-4 en la Guía del Estudiante.

Al principio de *Process Theology: An Introductory Exposition*, John B. Cobb y David Griffin, mencionan cinco calidades de Dios a las cuales la teología de proceso se opone. Estas son:

- Dios como un moralista cósmico (el Dios que es arbitrario en las reglas morales y las leyes que Él establece).
- Dios como el Absoluto incambiable y sin pasión (como se ha sugerido anteriormente, la teología de proceso piensa que el Dios que no cambia no es realmente del Dios de la Biblia, pero que es un Dios “importado” a la religión bíblica por la filosofía griega).
- Dios es el poder que controla.
- Dios es el que permite que todo siga igual. (Status Quo)
- Dios es masculino.

Philadelphia: Westminster Press, 1976, pp. 8-10.

Panenteísmo

Por medio de las lecciones anteriores nos hemos familiarizados con los tres términos describiendo la naturaleza y actividades de la divinidad: deísmo, panteísmo y teísmo.

Refiéralos al Recurso 10-5 de la Guía del Estudiante

La teología de proceso promueve lo que es conocido como el panenteísmo. Diferente al panteísmo, en el cual Dios y el mundo son más o menos idénticos, donde todo es Dios, el panenteísmo enseña que todo esta en Dios. Panenteísmo, explica Marcos Borg, “mira a Dios como no separado del universo, pero ve el universo y todo lo que es como estando en Dios. Dios es el espíritu en el cual se rodea todo lo que es y es. Esto quiere decir que Dios está a nuestro alrededor y en ningún otro lugar.

Del “The God Who Is Spirit,” p. 41.

Tal vez le gustaría que los estudiantes reflexionaran sobre este salmo a la luz de esta idea.

Borg cree que el Salmo 139 ilustra el principio general que no es posible separar a Dios del mundo que Él ha creado.

Evaluación

Refiéralos al Recurso 10-6 de la Guía del Estudiante

La teología de proceso tiene muchos detractores. Entre las quejas comunes en contra están las siguientes:

1. No hay apreciación real por la doctrina de la Trinidad. En la doctrina de Dios de Whitehead, Dios tiene dos naturalezas principales:
 - la naturaleza primordial (Dios en sí mismo, más o menos)
 - la naturaleza que le sigue (Dios en Su creación relacionada al mundo).

Siendo que la Trinidad no es central en la teología de proceso, Jesucristo como la Palabra de Dios encarnada, Dios Padre, tampoco es de gran importancia, o la idea de la encarnación es definida para satisfacer las expectativas de la teología de proceso.

2. Un Dios con poder limitado, quien realmente no está “en control” del mundo en ninguna forma significativa.
3. El Dios de la teología de proceso puede sonar con sentido en términos filosóficos, pero la gente se pregunta: ¿Querrá alguien adorar a este Dios? El parece estar “indisponible religiosamente”.
4. La teología de proceso ha sido acusada de ser “muy soleada”, esto quiere decir, muy optimista, sin ninguna doctrina seria del pecado y del mal.

Mucha gente admira los logros de la teología de proceso, y el punto de vista del panenteísmo se ve por todo el panorama de la teología contemporánea, no solamente y específicamente en la teología de proceso.

Enseñanza: Resúmenes En Cápsulas

(20 minutos)

En vez de proceder a enseñar estos resúmenes, le podría pedir a los estudiantes, con anticipación, a presentar los resúmenes.

Teología de la Liberación

Comienza a pensar teológicamente con los pobres y dice que Dios escoge a los pobres. Pone énfasis en los pasajes bíblicos que apoyan la idea general, notablemente el Éxodo y Lucas 4:18-19, en el cual Jesús proclama las buenas nuevas a los pobres, libera a los cautivos...y todo lo demás. La meta de la teología de la liberación es la “liberación integral” de los pobres en la historia.

Teología Étnica

La teología Afro-americana es similar a la teología de la liberación, aunque comienza con la experiencia con la gente de color, especialmente los negros en el USA. Creen que Jesús y Dios son negros.

La teología Asiática contribuye con la idea especial de **Han**, la cual ve al mundo desde la perspectiva de la víctima, o aquellos contra los cuales “se peca”.

La teología Asiática promueve la sanidad cósmica y la armonía, en vez del punto de vista individualista, tan común en el cristianismo de los evangélicos de América.

Teología Feminista

También comienza a pensar teológicamente desde el punto de vista de la experiencia, esta vez de la experiencia de la mujer. Las mujeres no son ni una raza ni una minoría, de hecho componen más de la mitad de la población del mundo. El feminismo no solo no quiere perpetuar las estructuras sociales existentes y las formulaciones teológicas que ellas creen que los hombres y los patriarcas han creado. Ellas creen que la forma en la cual hablamos de Dios influencia todo lo demás que hacemos, así que para cambiar las estructuras sociales tenemos que cambiar el “lenguaje de Dios.” No nos debemos referir a Dios solo como “padre” y “Señor.” Nuevas formas son necesarias.

Teología de Proceso

Esta es una teología filosófica, basada en el pensamiento visionario de Alfred North Whitehead. Aunque está muy lejos de ser ortodoxo, parece hacer sentido para mucha gente quienes creen que el mundo es un lugar dinámico y en evolución. El teólogo francés Jesuita, Pierre Teilhard de Chardin (1881—1955) es otro ejemplo de un pensador convencido del punto de vista de la teología de proceso de las cosas. Él fue un geólogo y paleontólogo que hizo investigaciones en la China desde el 1923 hasta el 1945.

Como una nota interesante a notar, tanto Mildred Bangs Wynkoop y H. Ray Dunnings (Nazarenos) en ocasiones incorporan temas de la teología de proceso en sus obras, en formas limitadas y delineadas.

En una pizarra o con un proyector de vistas escriba los nombres de las cuatro teologías y pida que los estudiantes mencionen la crítica más significativa de cada una y la contribución más significativa también.

Cierre de la Lección

(10-15 minutos)

Repaso

Permite que los estudiantes escriban por 6 a 8 minutos usando los estímulos a la reflexión,

Pida a varios de los estudiantes que compartan lo que han escrito.

“Algo en lo que debe tener cautela que aprendí de las teologías contemporáneas es . . .”

“Algo positivo que puedo incorporar en mi propio pensamiento teológico es . . .”

Vistazo al Futuro

Por las próximas lecciones estaremos estudiando la doctrina de la Trinidad.

Asignación

Dirija a los estudiantes a las asignación en la Guía del Estudiante

Respuesta femenina/Reacción

- Tome los próximos tres himnos del himnario Sing To the Lord
“Come, Thou Almighty King,” No. 3
(Ven Rey todopoderoso)
“God of Our Fathers,” No. 758
(Dios de Nuestros Padres)
“Faith of Our Fathers,” No. 639
(La Fe de Nuestros Padres)
(El Instructor puede buscar himnos similares en himnarios en Español)
- Muéstrole la lírica a cinco mujeres en su iglesia local del Nazareno. Trate de encontrar mujeres representativas en edad, empleo, nivel de educación y de más.
- Pregúntele a las mujeres si la lírica de estos himnos son una expresión correcta y reflexión de sus experiencias con Dios. ¿Por qué o por qué no?
- Tabule los resultados en un ensayo de tres páginas.

Estimulo a la Reflexión

La teología cristiana reclama resueltamente que Dios va más allá de todo género. Dios no tiene identidad sexual. Mientras, mucha de nuestra conversación teológica se dirige a Dios como “Padre.” ¿Cómo puede ser Dios Padre para nosotros, y a la misma vez no ser masculino?

Puntuando el Final

Tu siervo soy yo, dame entendimiento para conocer
tus testimonios

—Salmo 119:125

[Esta página se ha dejado intencionalmente en blanco]

Lección 11

La Doctrina de la Trinidad: ¿Centro Vital o Reliquia Antigua?

Vistazo de la Lección

Itinerario

Horario	Tarea o Tópico	Actividad para Aprender	Materiales Necesarios
0:00	Introducción	Orientación	Guía del Estudiante Recurso 11-1
0:10	¿Por qué el Énfasis en la Doctrina de la Trinidad está en Resurgimiento hoy?	Enseñanza/Discusión	Recurso 11-2
0:30	¿Qué diferencia práctica hace la Doctrina de la Trinidad?	Enseñanza/Escritura	Recurso 11-3 Recurso 11-4 Recurso 11-5
0:55	La Trinidad y la Adoración Cristiana	Enseñanza	Recurso 11-6
1:05	Cierre de la Lección	Repaso/ Asignación	Guía del Estudiante

Lecturas Sugeridas Para el Instructor

Bloesch, Donald G. "The Mystery of the Trinity." Chapter 7 in *God the Almighty: Power, Wisdom, Holiness, Love*. Book 3 of *Christian Foundations*. Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1995, 166-204.

Dunning, H. Ray. "The Trinity." Chapter 7 in *Grace, Faith, and Holiness: A Wesleyan Systematic Theology*. Kansas City: Beacon Hill Press, 1988, 208-33.

Grider, J. Kenneth. "The Triune God." In *A Contemporary Wesleyan Theology*, ed. Charles W. Carter. Wilmore, KY: Francis Asbury Press, 1983, 375-409.

_____. "The Tripersonal God." Chapter 6 in *A Wesleyan-Holiness Theology*. Kansas City: Beacon Hill Press, 1994, 123-59.

Leupp, Roderick T. *Knowing the Name of God: A Trinitarian Tapestry of Grace, Faith, and Community*. Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1996.

_____. "Preaching the Trinity." *Preacher's Magazine* 72 (DJF 1996-97): 30-1.

Staples, Rob L. "Trinity." In *Words of Faith*. Kansas City: Beacon Hill Press, 2001, 25-6.

Torrance, James B. *Worship, Community, and the Triune God of Grace*. Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1997. Torrance es un teólogo reformado y no wesleyano, pero este libro pequeño de enseñanzas ayuda mucho en centrar nuestra adoración en la Trinidad de Dios.

Introducción a la Lección

(10 minutos)

Responsabilidad

Pida que dos o tres estudiantes den un resumen breve de sus informes.

Recoja y colecte las asignaciones.

Motivador

Refiéralos al Recurso 11-1 en la Guía del Estudiante. Pida que los estudiantes lean el Credo.

De una presentación breve acerca de la teología tras el credo y si es posible, algo del historial asociado con el credo.

J. N. D. Kelly Early Christian Doctrines, Revised Edition, San Francisco: Harper and Row, 1978, Chapters IV, V, IX, y X dan bastante del trasfondo histórico.

El libro del mismo autor, Early Christian Creeds, (New York: Longmans, Green, 1950) es el mejor libro sobre los credos.

Un libro nuevo con alguna información sobre el Credo de Nicea es el de Ted A. Campbell, Christian Confessions: A Historical Introduction, Louisville: Westminster John Knox Press, 1996

¿Cuál es la relevancia de este credo para la vida cristiana?

¿Usa los credos cuándo planea y dirige la adoración pública?

Orientación

Si se percibe que la doctrina de la Trinidad no es relevante, entonces las razones tras tal irrelevancia hay que considerarlas

La intención principal de esta lección es preguntar, sí, por qué, y cómo la doctrina de la Trinidad es relevante para vivir nuestra vida cristiana, tanto dentro de la iglesia y en nuestros hogares y en medio de nuestros miembros de la familia.

Objetivos de Aprendizaje

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

Repetir los objetivos a los estudiantes sirve como guía organizador para la lección y alerta los estudiantes a los conceptos e información clave.

Ayudar a los estudiantes a:

- Enterarse del por qué la doctrina de la Trinidad es importante para la teología cristiana.
- Considerar la naturaleza práctica de esta enseñanza cristiana central, pensando sobre la diferencia que hace en nuestras vidas cristianas.
- Entender algunas de las razones del por qué la doctrina de la Trinidad ha regresado a ser de prominencia en la teología.

La Lección

Enseñanza / Discusión: ¿Por qué el Énfasis en la Doctrina de la Trinidad está en Resurgimiento Hoy?

(20 minutos)

Por más de treinta o treinta y cinco años la doctrina de la Trinidad, de que Dios es una naturaleza que existe en tres personas, ha vuelto a ser de nuevo de prominencia teológica. Los nombres nuevos que se identifican con este resurgimiento incluyen a Jürgen Moltmann y Wolfhart Pannenberg, siguiendo la línea de Karl Barth al principio del siglo 20.

Barth dio énfasis a la doctrina de la Trinidad al principio de su (*Church Dogmatics*) Dogmas de la Iglesia masiva, mientras que Friedrich Schleiermacher (1768-1834), muchas veces llamado “El Padre de la Teología Liberal Moderna”, relegaba la doctrina de la Trinidad a las últimas páginas de su obra de teología sistemática, *La Fe Cristiana*.

Ed. H. R. Mackintosh and J. S. Stewart. Philadelphia: Fortress Press, 1976.

Por muchas décadas y aún por siglos, no ocurría mucho pensamiento creativo alrededor de esta forma clásica cristiana de hablar de la naturaleza y cualidades de Dios. La doctrina antigua de la Trinidad, la cual fue establecida más o menos por el siglo quinto, y sobre la cual elaboró Tomás Aquinas en el siglo trece, fue transmitida sin muchos cuestionamientos, pero también sin mucho interés.

Para intereses históricos vea , John Wesley's "Sermon 55: On the Trinity," in Works, Volume 2.

Gradualmente la intención original de la doctrina de la Trinidad-que es un misterio de la salvación, que demuestra conclusivamente el interés de Dios de compartir Su misma vida divina con la humanidad-estaba perdida. La centralidad de la Trinidad para la adoración y las devociones también se había relegado. En vez, la doctrina vino a ser como una curiosidad teológica o una obra en un museo. El cristiano promedio en ocasiones puede entrar a este museo, en el cual se le puede dar una gira dirigida por un teólogo profesional. La gira y el museo son muy bonitos, pero removidos largamente de la realidad de los problemas diarios al tratar de vivir la vida cristiana.

El resurgimiento de la doctrina de la Trinidad es un poco semejante al un día tropezar con algunas fotografías viejas, rotas y olvidadas de la familia en el ático o cuarto de almacenaje. Uno recoge las fotos

contentamente, las examina con amor y con mucho respeto, esperando recordar por qué alguien pensó que era suficiente importante, en primer lugar, capturar estos momentos históricos.

De la misma forma, familiarizarnos con la historia del comienzo de la teología cristiana que llevó a la doctrina de la Trinidad es apreciar más y más nuestra herencia rica cristiana. Como dijimos en la primera lección, tal vez hay tres doctrinas que todos los cristianos por todo el mundo y en todo tiempo creen en común, y la doctrina de la Trinidad tiene que ser la primera en la lista. Las otras dos son la persona de Jesucristo—completamente divino y completamente humano—y la realidad del pecado, gracia y salvación. Ambas de estas dos doctrinas centrales dependen de su coherencia teológica y vitalidad del entendimiento del cristianismo de Dios, el cual es en sí la Trinidad. La humanidad de Jesucristo tal vez no dependa en la Trinidad, pero su divinidad seguramente que sí. Jesucristo es tan divino como la Palabra Eterna del Padre, el Unigénito Hijo de Dios el Padre.

Regresemos a las fotos viejas de la familia en el ático. Imagínese que al estar devolviendo las fotos con mucho cuidado al lugar que las había encontrado, las personas en las fotos recobraron vida. Se unen a usted en el ático y le explican todo lo que usted quisiera saber acerca de las circunstancias históricas y el significado de ellas para la familia. ¿Qué podía ser mejor que esto? El avivamiento de la teología de la trinidad en nuestro tiempo puede ser un poquito como esto.

Algunas Razones para el Avivamiento Contemporáneo de la Teología de la Trinidad

Refer to Resource 11-2 in the Student Guide.

- Para regresar a las riquezas del cristianismo antiguo y recobrar la conexión entre la teología cristiana, la devoción cristiana y la espiritualidad, esto es el corazón de la teología de la Trinidad.
- Para hacer énfasis sobre lo que todos los cristianos tienen en común. El poder ecuménico de la doctrina de la Trinidad.
- Para discernir como la doctrina de la Trinidad separa la doctrina cristiana y su proclamación de las otras religiones del mundo. Para algunos, sin embargo, esta conversación también los llevará a explorar “los puntos de contacto” entre la Trinidad cristiana y los elementos similares a la trinidad de otras religiones del mundo.

- Preguntar como la Trinidad forma e influencia nuestra ética cristiana, o como esta enseñanza debe formar nuestra ética, nuestras organizaciones sociales y nuestra política.

Interludio para la Discusión

Tal vez tendrá que ser sabio al tratar que los estudiantes respondan a la siguiente pregunta.

¿Dónde la doctrina de la Trinidad ha intervenido en su propia vida personal?

Enseñanza/Escritura: ¿Qué diferencias prácticas hace la doctrina de la Trinidad? O ¿Cómo orar y cantar sobre la Trinidad?

(25 minutos)

Del libro de Karl Rahner, The Trinity. Tunbridge Wells, Kent: Burnes and Oates, 1970, pp. 10-11.

El teólogo Católico Romano, de notoriedad, Karl Rahner, reclama que “a pesar de la confesión ortodoxa de la Trinidad, los cristianos son, en sus vidas prácticas, casi “meros monoteístas”. Debemos estar dispuesto a admitir esto, si la doctrina de la Trinidad tuviera que ser quitada o considerada falsa, la mayor parte de la literatura religiosa podría continuar virtualmente sin cambios.”

En esta sección investigamos lo práctico de la doctrina de la Trinidad. ¿Si esta enseñanza central cristiana no promete ninguna promesa real para vivir la vida cristiana, entonces para que sirve? Consideraremos el cantar y el orar como lugar para encontrarnos.

Cantando

Refiéralos al Recurso 11-3 en la Guía del Estudiante

Estos pueden ser cantados por toda la clase o leídos como poemas.

Vamos a examinar de cerca los himnos acerca de la Trinidad de la iglesia. Estos son: “Santo, Santo, Santo” “Ven, Tu, Rey Poderoso”

Uno de ellos es casi de 250 años de viejo y el otro de 175 años.

¿Nos hablan a nosotros hoy en día? ¿Son los términos usados referentes a Dios relevantes hoy?

El más viejo de los dos llama a Dios como: “Rey Todopoderoso”, “Palabra Encarnad”, y “Santo Consolador”. Estos no son los mismos como: Dios el Padre, Dios el Hijo, y Dios el Espíritu Santo, pero no hay error en el significado.

¿Necesitamos nuevos nombres para el Dios Trino hoy? Un nombre que se sugiere frecuentemente es “Creador, Redentor, Sustentador.” Los que no piensan que nos debemos referir a Dios usando palabras específicas con sentido de género. Un problema

teológico con Creador, Redentor, Sustentador es que todas las tres Personas de la Trinidad están envueltas en la obra de la creación, siendo que esta nueva formula sugiere que es solo el Padre el que crea. Claramente, las palabras que usamos para nombrar a nuestro Dios revelan como lo percibimos.

Orando

Refiéralos al Recurso 11-4 de la Guía del Estudiante

Orígenes (c-185-c-254) un teólogo importante de la era temprana de la iglesia Oriental, fue el primer cristiano que escribió una teología sistemática. El creía que toda oración debía ser dirigida a Dios el Padre, a través de Dios el Hijo, (porque Él es, después de todo, el único mediador entre Dios y la humanidad), en el poder de Dios el Espíritu Santo.

¿Califica y juzga Dios la calidad de nuestras oraciones? Esperamos que no, porque todos fracasaremos. Dios mira el corazón que ora más que lo correcto de las palabras que usamos y la teología expresada.

Pero aún así, ¿no debemos evitar teología errónea en nuestras oraciones, especialmente en nuestras oraciones en público, si es posible después de todo? Muchas veces sucede que en sus oraciones durante los tiempos de navidad y la resurrección, los pastores Nazarenos no tienen cuidado de orar en una forma que reconozca la Trinidad.

Pasa en muchas ocasiones que alguno se dirige a Dios en oración como Dios Padre, y luego en medio de la oración le da gracias a “Él” (queriendo decir, todavía, Dios el Padre) o a veces aún diciendo “Tú Padre”, ya sea por haber venido a vivir con nosotros en la tierra en la Encarnación o por morir en la cruz.

Pero es falso y para algunos es una herejía, decir que Dios Padre murió en la cruz por nuestros pecados. No fue Dios el Padre, sino Dios el Hijo quien murió en la cruz. Reclamar que fue Dios el Padre en la cruz es la herejía conocida como “patripasianismo”, o la pasión del Padre (hablaremos más del tema sobre “La Cruz Triuna” más tarde). Similarmente, no fue Dios el Padre el que vino Encarnarse, sino la Palabra de Dios el Padre que vino a vivir entre nosotros.

Palabra del Padre
Ahora apareciendo en carne
Ven, adorémosle
Ven, adorémosle
Ven, adorémosle
Cristo, el Señor
De “Venid Fieles Todos” (Traducción libre)

Tomando un ejemplo elemental, ¿si Dios el Padre se encarnó, entonces a quien le oraba Jesús cuando estaba aquí en la tierra? Si el Padre vino a tener carne, entonces Jesús no le estaba orando al Padre, pero a sí mismo.

Sin embargo la doctrina de la Trinidad sostiene vez tras vez que el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo, todos comparten la misma esencia y naturaleza. Decir que era la Palabra del Padre quien vino a vivir entre nosotros es verdaderamente decir que ningún otro que la plenitud de Dios estaba en la carne en Jesucristo.

Refer to Resource 11-5 in the Student Guide.

Como los hace tantas veces, C. S. Lewis, artísticamente y poderosamente explica como el Dios Trino está presente en el acto humilde de la oración:

Un cristiano ordinario y sencillo se arrodilla para decir sus oraciones. Él está tratando de ponerse en contacto con Dios. Pero sí es cristiano sabe que es Dios el que lo está moviendo a orar es también Dios mismo: Dios, por decirlo, dentro de él mismo. Pero él sabe también que todo lo que él conoce de Dios viene a través de Jesucristo, el Hombre que era Dios, -que Cristo está parado a su lado, ayudándolo a orar, orando por él. Ve lo que está pasando. Dios es a quien él le ora, la meta que está tratando de alcanzar. Dios está también dentro de él, quien lo estimula para que siga adelante-el poder motivador. Dios es también el camino o el puente sobre el cual está siendo movido hacia la meta. Así que el todo de la vida triple de los tres Seres personales está actualmente en acción en aquella pequeña habitación en donde un hombre ordinario y sencillo está diciendo sus oraciones.

Del libro Mere Christianity. New York: Collier Books, 1960, p. 127.

C. S. Lewis no menciona el Espíritu Santo por nombre, aunque el Espíritu de Cristo, parado al lado del hombre que está orando está presente como el Espíritu Santo de Dios. Lewis le da “a los tres-Seres personales” tres inseparables y distintas responsabilidades: la meta que el hombre está tratando de alcanzar, el poder ayudándole a alcanzar la meta, el camino por el cual puede viajar para alcanzar su meta.

Interludio para Escribir

De la oportunidad para que los estudiantes puedan escribir en la clase.

Tal vez les pueda pedir a algunos estudiantes que compartan sus oraciones con la clase.

Escriba una oración usando la forma dirigiéndose a Dios el Padre, a través de Jesús, en Dios el Espíritu. Puede ser una oración para usarse el domingo en la mañana en el servicio de adoración o una oración personal.

¿Por qué es tal oración al Único y Verdadero Dios y no a tres Dioses?

Enseñanza / Discusión: La Trinidad y la Adoración Cristiana

(10 minutos)

Adoración

¿Es la adoración cristiana meramente una respuesta subjetiva de sinceridad hecha por un adorador con ese deseo? El elemento de un corazón que busca a Dios tiene que estar presente, pero Alan J. Torrance insiste, que es la gracia del Dios Trino la que es responsable, ultimadamente, por hacer que nuestros corazones busquen de Dios. El teme que la adoración que sobre estima lo humano y subestima la gracia que nos capacita de Dios es necesariamente pelagianismo.

Refiéralos al Recurso 11-6 de la Guía del Estudiante

Del libro Persons in Communion: Trinitarian Description and Human Participation. Edinburgh, Scotland: T. & T. Clark, 1996, p. 311.

Una mejor definición de adoración es esta dada por Torrance: "Nuestra adoración es el don de la participación a través del Espíritu, en lo que Cristo ha hecho y está haciendo por nosotros en su intercesión y comunión con el Padre."

Si entendemos la adoración dentro de la doctrina de la Trinidad, escapamos el ritual humano, y entonces adoraremos en espíritu y en verdad. Torrence escribe que:

Es precisamente el entendimiento teológico de que la gracia de Dios actualmente incluye la provisión de la respuesta demandada por ella que distingue la adoración cristiana de rituales religiosos. La adoración cristiana viene a ser la participación libre por el Espíritu en algo que Dios prefiere en nuestro favor, siendo que la adoración como un ritual religioso es una tarea humana, una que ultimadamente puede ser un poquito más que un intento vano de parte de una criatura finita que se acerca al "Trascendente."

Ibid., p. 313.

Torrance es un teólogo reformado y no Wesleyano, pero se le debe escuchar. La teología Wesleyana es una teología de la gracia que tiene su base en el amor del Dios Trino por Sus criaturas. La teología Nazareno ha sido acusada frecuentemente de ser Media-Pelagiana, significando que hay mucho énfasis en una respuesta humana sin necesidad de ayuda por las misericordia de Dios, en vez de la admisión humilde humana que Dios ha ofrecido por medio de Jesucristo, y que nosotros como humanos estamos reaccionando a

estas provisiones para la salvación a través de la invitación y el poder del Espíritu Santo.

Si la adoración es verdaderamente cristiana, no busca añadirle algo a la vida divina, pero un tanto humilde y gozoso recibe lo que Dios tiene que ofrecer. De nuevo, Torrence dice:

La adoración cristiana comparte en un movimiento “humano-hacia Dios” que pertenece a Dios y que se efectúa dentro de la vida divina. Es precisamente en y dentro de esto que somos traídos por el Espíritu para participar del don de Dios de la gracia... la adoración no es una respuesta valerosa subjetiva, entonces. Es un don de la gracia el cual es realizado en beneficio nuestro en Cristo y el cual es recibido y en participación por el Espíritu.

Ibid., p. 314.

Presente Aunque Escondido

Si el Instructor tiene un ejemplo más relevante y cultural, entonces puede usarlo.

Tal vez muchos se acuerdan del comercial por la televisión acerca del detergente para lavar platos Palmolive. Muestra una empleada de salón de belleza arreglándole las uñas a una cliente. La empleada constantemente habla de las virtudes del producto, indicando lo suave que es para las manos. La cliente expresa su deseo de saber en donde encontrar el producto y luego viene “el punto para la venta”: Sus manos están empapadas de el.

Nunca podríamos comparar el Dios Trino con un producto para lavar los platos. Aunque, el principio general de la Trinidad es estar presente sin nosotros estar conscientes es verdadero. En el bautismo, en la oración, en muchos de los grandes himnos de la iglesia y en algunos de los coros nuevos, la doctrina de la Trinidad es estar presente, muchas veces evidente dramáticamente y obviamente, en otros casos secretamente y sin interrumpir.

En algunas formas, entonces, la doctrina de la Trinidad puede ser comparada con el esqueleto de un cuerpo o con los fundamentos de un edificio. Éstos no están típicamente visibles para que el público los vea, pero ni el cuerpo ni el edificio pueden permanecer sin ellos.

Como doctrina, la Trinidad es interesante, aún infinitamente interesante. Aunque, la gente no adora las doctrinas, no conocen las doctrinas personalmente y no son salvos por las doctrinas, son salvos por Jesucristo.

Aunque, Jesús es verdaderamente el Cristo solo dentro del marco de trabajo de la teología de la Trinidad. La doctrina del Dios Trino es donde la iglesia permanece en pie o se cae, pero la doctrina tiene que apuntar más allá de sí misma a la realidad del Dios Trino. De otra forma, la doctrina funciona como el menú en un restaurante fino extranjero. Es interesante, pero no trae la comida a la mesa, siendo que los clientes no entienden el idioma y no pueden entender las alternativas que se le presentan.

Cierre de la Lección

(25 minutos)

Repaso

Escriba por los próximos cinco minutos sobre el tópico que sigue:

Pida que dos o tres compartan sus contestaciones.

¿Predica la Iglesia de Jesucristo la doctrina de la Trinidad? O ¿Predica a Jesucristo? Explique sus contestaciones.

Vistazo al Futuro

Durante la próxima lección continuaremos estudiando la doctrina de la Trinidad.

Asignación

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

Permita que los estudiantes formen grupos para que se ajusten a sus itinerarios y lugares en donde viven y trabajan.

Concédale el tiempo que queda para que comiencen con la asignación

Servicio de Adoración

- Trabajando con uno o dos compañeros de clase, planeen un servicio de adoración que toma en consideración el conocimiento completo de la importancia en centrar la adoración cristiana en la doctrina de la Trinidad.
- El trabajo final debe ser un servicio de adoración que puede usarse en un servicio de adoración un domingo por la mañana en una Iglesia del Nazareno local.
- Debe incluir todas las partes de un servicio de adoración desde los comentarios para comenzar hasta el punto del cierre del servicio de adoración.

Estímulo para la Reflexión

La doctrina de la Trinidad es la contestación cristiana al problema antiguo de la filosofía de “el uno y los muchos”. Piense en su propia familia. ¿Cómo la estructura de su propia familia refleja y contesta “el uno y los muchos?” Piense en otras partes de su vida en la cual esta dinámica de “el uno y los muchos” es evidente.

Puntuando el Final

Dirija la clase cantando la doxología

[Esta página se ha dejado intencionalmente en blanco]

Lección 12

Fundamentos Bíblicos de la Trinidad

Vistazo a la Lección

Itinerario

Horario	Tarea o Tópico	Actividad para Aprender	Materiales Necesitados
0:00	Introducción	Orientación	Guía del Estudiante
0:10	Fundamentos Bíblicos de la Trinidad	Enseñanza	Recurso 12-1
0:20	Adelantando la Evidencia Bíblica	Grupos Pequeños	Recurso 12-2
0:50	El Dios Trino: La Familia Original de Dios	Enseñanza/Discusión	Recurso 12-3 Recurso 12-4
1:05	El Artículo de Fe de los Nazarenos	Escritura/Reflexión	Recurso 12-5
1:15	Cierre de la Lección	Repaso/Asignación	Guía del Estudiante

Lecturas Sugeridas Para el Instructor

Johnson, Elizabeth A. *She Who Is: The Mystery of God in Feminist Theological Discourse*. New York: Crossroad, 1992. A noteworthy work of feminist theology.

LaCugna, Catherine Mowry. *God for Us: The Trinity and Christian Life*. San Francisco: HarperSanFrancisco, 1993. Una Buena obra sobre la teología Trinitaria de un teólogo Católico Romano. Especialmente fuerte en cuanto al por qué la Trinidad es importante relacionado a la soteriología, o la doctrina de la salvación.

Oden, Thomas C. "Whether God Is Triune." Chapter 5 in *The Living God: Systematic Theology, Volume One*. San Francisco: Harper and Row, 1987, 181-224. Este capítulo contiene información sólida sobre el fundamento bíblico de la Trinidad

Introducción a la Lección

(10 minutos)

Responsabilidad

Devuelva y recoja las asignaciones

Motivador

Vea el capítulo 5 de Roderick T. Leupp, Knowing the Name of God, para más información relacionada al material de esta lección

Algunos filósofos, de notar Emmanuel Kant, cree que la Trinidad no tiene valor en cuanto a enseñarnos a nosotros algo acerca de la moralidad, o como vivir nuestras vidas. Thomas Jefferson estaba de acuerdo con Kant.

Quiero considerar el significado moral/ético y el peso de la doctrina de la Trinidad.

¿Es esta doctrina realmente de no consecuencia para la moralidad, como Kant y Jefferson la creían?

Orientación

En esta lección continuaremos nuestro estudio sobre la Trinidad. Mientras que en la lección anterior preguntamos acerca del valor práctico de la Trinidad, en esta lección consideraremos la evidencia bíblica para enseñar, como también algunas de las analogías tradicionales usadas que describen a Dios como Trino.

Objetivos de Aprendizaje

Instruya a los estudiantes a buscar los objetivos en la Guía del Estudiante

Repetir los objetivos a los estudiantes sirve como guía organizador para la lección y alerta a los estudiantes a los conceptos e información clave.

Ayudar a los estudiantes a:

- Explorar las raíces bíblicas de la doctrina de la Trinidad.
- Empezar a comprender algunas de las analogías típicas para entender la Trinidad.

La Lección

Enseñanza:

(10 minutos)

Una Doctrina Clásica con Raíces Bíblicas

Algunas veces se reclama que la doctrina de la Trinidad no es realmente bíblica después de todo. En vez, es una doctrina que creció y se desarrolló en los primeros cinco siglos de la historia cristiana. Siendo que no es verdaderamente bíblica, según este argumento, los cristianos tienen la libertad de ignorarla. De hecho, los cristianos son más sabios si así lo hacen, porque la doctrina de la Trinidad, como mejor se podría considerar, es una treta teológica. Nos distrae del poder sencillo del evangelio de Jesucristo.

Esta línea de pensamiento es correcta parcialmente, pero errónea. Es verdad que la doctrina de la Trinidad no aparece en una forma completamente desarrollada en el Nuevo Testamento. Es un producto del desarrollo de una doctrina. Pero se encuentran, ciertamente más que suficientes, muchas indicaciones y semblanzas de ella. Se puede decir que el Nuevo Testamento provee los bloques necesarios para edificar, de los cuales más tarde se puede desarrollar un entendimiento maduro.

Hay un número de pasajes en el Nuevo Testamento en los cuales la tres Personas del Dios Trino son mencionadas, los cuales discutiremos aquí.

La doctrina de la Trinidad no presenta meramente a Dios Padre, Dios el Hijo y Dios Espíritu Santo como tres vagones de un tren sobre una vía. Esta es la verdad crucial entre una triada y una trinidad. Tres de cualquier cosa-presidentes, jugadores de béisbol, superintendentes generales de la Iglesia del Nazareno, pueden ser concebidos como una triada. Pero una trinidad asume una unicidad en esencia y propósito que no se encuentra en una triada.

El evangelio según San Juan aprecia y desarrolla la trinidad de Dios más que ningún otro libro del Nuevo Testamento. La declaración de Jesús en Juan 10:30 "Yo y el Padre somos uno", es realmente el punto de origen y el tumulto de aguas que impulsan la doctrina de la Trinidad. Los discursos de Jesús en Juan 14, 15, 16, y 17 son altamente trinitarios. El Espíritu no siempre aparece explícitamente. Pero siempre que el Padre y el Hijo están en una relación íntima, el

Debe darles tiempo a los estudiantes para que vean estas escrituras.

Para más información, vea el libro de Royce Gordon Gruenler, The Trinity in the Gospel of John: A Thematic Commentary. Grand Rapids: Baker Book House, 1986.

Espíritu Santo está presente, aunque no se nombre explícitamente. Recuerde que San Agustín creía que el Espíritu Santo ser el “lazo de amor” entre el Padre y el Hijo. Para Agustín, Dios el Padre es el amante y Dios el Hijo el amado, y el Espíritu Santo el amor en sí.

Los primeros cristianos eran monoteístas devotos, como se esperaba de aquellos que fueron enseñados bajo la fe Judía. Dado este hecho, es de reconocer más, y como prueba de la divinidad de Jesucristo, que estos judíos vinieran a creer que la plenitud de Dios moraba, por el poder del Espíritu Santo, en Jesucristo. Apreciamos lo que Jaroslav Pelikan escribiera al respecto:

Refiéralos al Recurso 12-1 de la Guía del Estudiante

Desde las raíces en la fe de Sión, la iglesia ha recibido un compromiso determinado de monoteísmo, al cual nada se le permite entrar en compromiso o contradecir. Pero sin importar que tan temprano busquemos, encontramos a la Iglesia usando lenguaje acerca de Jesucristo que aparece como entrando en compromiso o aún contradiciendo la fe monoteísta. Jesús en su muerte dijo: “Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu” (Lucas 23:46); pero el primer mártir cristiano, Esteban, grito: “Señor Jesús, recibe mi espíritu” (Hechos 7:59).

Del libro The Melody of Theology, p. 257.

El Dios y Padre de Jesucristo, aún en el Antiguo Testamento, no era necesariamente un “Dios solitario” que se mantenía para sí mismo. Aunque el Antiguo Testamento no desarrolla una doctrina de la Trinidad, podemos observar que Dios en el Antiguo Testamento es muchas veces acompañado por Su Palabra, Su Sabiduría, Su Espíritu. El principio de multiplicidad-en-unidad que vemos que se desarrolla en el Dios Trino estaba presente en el Testamento anterior en forma sugerida.

Del libro de Arthur W. Wainwright, The Trinity in the New Testament. London: S.P.C.K., 1962, pp. 30-40.

No es posible “probar” la Trinidad en el Antiguo Testamento, pero algunas escrituras parecen anticipar la doctrina. El “nombre bendecido tres veces” de Dios se encuentra, y el plural de “nosotros” en varias formas, sugieren la multiplicidad dentro de Dios.

Pida que tres estudiantes lean estas escrituras.

Vea Génesis 1:1-2, 26; Números 6:23-26; Isaías 6:2-3, 48:16.

Los tres testimonios más claros acerca de la Trinidad en el Nuevo Testamento, probablemente, son:

- 2 Corintios 13:14, “La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros.”
- Hebreos 9:14, “Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí

mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo". El pasaje en Hebreos enseña la necesidad de la relación mutua entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Habla poderosamente acerca de la Trinidad como el misterio de la salvación.

- Mateo 28:19, "Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo", puede ser mencionado.

Algunas versiones del Nuevo Testamento, de notar la del Rey Santiago, expande 1 de Juan 5:7 para decir: "Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo; y estos tres son uno." (Aparecen en la misma forma en la versión de Casiodoro de Reina, 1960) Este pasaje no aparece en los manuscritos más antiguos y no representa el pensamiento del escritor original. Muchas veces se le llama, "la como Juanina."

Grupos Pequeños: Avanzando con la Evidencia Bíblica

(30 minutos)

Refiéralos al recurso 12-2 de la Guía del Estudiante.

Divida la clase en tres grupos y asígnele a cada grupo una de las secciones para el estudio.

Permite que los grupo trabajen por 15 minutos y luego pida que cada grupo informe a la clase durante los últimos 15 minutos de esta sesión

Grupo 1

Estos pasajes prueban la unicidad de Dios. Recuerde que la Trinidad no enseña que hay tres dioses, sino un solo Dios que se revela en tres personas. Así que el mensaje de la unidad es uno que siempre mantenemos a la vista. La creencia en tres dioses se llama la herejía del triteísmo, presentando tres tronos en el cielo. Los que oran primero a Dios el Padre, y luego al Hijo sin recibir contestación y finalmente al Espíritu Santo, se están envolviendo en una forma de triteísmo.

Estudie: Deuteronomio 6:4; Mateo 23:9; Marcos 10:18; 12:29; Romanos 3:30; 1 Corintios 8:4, 6; Gálatas 3:20; Efesios 4:6; 1 Timoteo 1:17, 2:5; Santiago 2:19, 4:12.

Grupo 2

Hay pasajes que son también bivalentes en naturaleza, uniendo al Padre y al Hijo, o el Hijo y el Espíritu Santo. Pero como hemos mencionado anteriormente, dondequiera que aparecen dos Personas de la divina Trinidad, también está la tercera.

Estos pasaje son: Romanos 1:4, 6:4, 8:11; 1 Corintios 6:14; 2 Corintios 4:14; Gálatas 1:1; Efesios 1:20; 1 Timoteo 1:2, 3:16; 1 Pedro 1:21.

Grupo 3

Los pasajes trivalentes son: Hechos 2:32-33; 1 Corintios 6:11, 12:4-5; 2 Corintios 1:21-22; Gálatas 3:11-14; Efesios 3:1-6, 4:4-6; 1 Tesalónica 5:18-19; 2 Tesalónica 2:13-14; Hebreos 10:29; 1 Pedro 1:2, 3:18.

Enseñanza / Discusión: El Dios Trino: La Familia Original de Dios

(15 minutos)

La doctrina de la Trinidad sugiere que verdaderamente la doctrina cristiana se desarrolla. En el siglo 19, John Henry Newman, quien fuera Anglicano y se cambió al catolicismo, presentó siete criterios por los cuales el desarrollo de la doctrina se pueden medir y evaluar. Muchos Protestantes los rechazan porque son muy "amigables" de la forma Romana.

Refiéralos al Recurso 12-3 de la Guía del Estudiante

En la historia de la teología trinitaria se ha discutido mucho sobre si es legítimo o no representar la Trinidad usando símbolos y analogías del mundo que se experimenta. Esta controversia se le ha referido, algunas veces, como "vestigium trinitatis", que significa, "vestigios de la Trinidad". Mantenga en mente que "vestigios" tiene el significado de "las huellas de los pies." ¿Ha dejado el Dios Trino huellas de sus pies en el mundo natural y social?

Grandes teólogos han contestado esta pregunta en forma diferente. Agustín estaba de acuerdo con la idea de vestigios de la Trinidad, mientras que Kart Barth no estaba de acuerdo. Barth creía que todo pensamiento acerca del Dios Trino tenía que comenzar con la Palabra de Dios, la cual era única y sin paralelos. Él pensó que la Palabra de Dios se manifestaba a sí misma en tres formas relacionadas y distintas. La Palabra Encarnada, por supuesto era Jesucristo. La Palabra hablada era la Biblia. La Palabra hablada era el sermón.

Entre los primeros padres había muchas formas sabias para referirse a la Trinidad.

- La raíz de la cual nace la rama, que en cambio

da el pimpollo sería bien. Están la—raíz-la rama-y el pimpollo—estos tres sin embargo funcionan como uno.

- El sol, con su cuerpo como esencia, su calor y su luz, puede ser otro ejemplo, aunque este juego de palabras puede caer en lo que se conoce como modalismo, que significa que no hay suficiente distinción entre el Padre, el Hijo y el Espíritu.

Si se pinta la Trinidad como una foto de familia. ¿Quién sería la fuente que origina esta familia? Recordando que los primeros cristianos eran monoteístas, a quien no se cuestionaba era a Dios Padre. Aunque, el Padre no “se enseñoreaba sobre” el Hijo y el Espíritu Santo, pero era para que se pensara que Él era “el primero entre los iguales.” Algunos usaban la analogía de las tres antorchas para establecer este punto. Dios Padre era el fuego original, y paso su flama a su Hijo, quien la pasó al Espíritu Santo. Recuerde que durante el proceso es la misma flama, y así la misma esencia divina era compartida desde el Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.

Hoy, podemos escuchar algunas analogías inteligentes como el agua existiendo en tres formas o estados, líquida, gas, congelada- un huevo con la clara, la yema y el cascarón. Aún, el pastel con su masa inferior, el relleno y la masa superior; ilustrando la Trinidad.

En ocasiones durante el tiempo de desarrollo de la doctrina de la Trinidad, existía lo que sin duda consistía en un subordinacionismo, en el cual Dios el Padre era, sutilmente, y muchas veces no tan sutilmente, pensado mejor que el Hijo o el Espíritu Santo. El teólogo antiguo Ireneo (c130-c 200) habló del Hijo y del Espíritu Santo como las “dos manos” de Dios, en un lugar menor que el Padre. La tendencia hacia la subordinación hay que resistirla.

El Instructor querrá revisar las enseñanzas de Arius, y por qué y como la Iglesia Primitiva pelió en contra de esta herejía. Para la controversia ariana vea el libro se J.N.D. Kelly, Early Christian Doctrines, capítulo IX. Refiera los estudiantes al Recurso 12-3. Tal vez puede leer el credo del Recurso 11-1

El Concilio de Nicea, el primer concilio ecuménico que se reunió en el año 325 DC, fuertemente se opuso a la herejía del Arrianismo, el cual enseñaba que el Hijo o la Palabra era una criatura, y por tal no “coexistiendo” con Dios el Padre. Históricamente, la divinidad del Espíritu Santo fue la última en establecerse. No fue hasta el final del siglo cuarto que el cristianismo ortodoxo firmemente enseñó la divinidad del Espíritu Santo. Anteriormente a esto el Espíritu Santo era presentado como el portavoz de los profetas del Antiguo Testamento, por medio del cual las Escrituras fueron inspiradas, pero no siempre como totalmente divino en el mismo sentido que Dios y el Hijo.

Dos Analogías Famosas de la Trinidad

*Refiéra los estudiantes al Recurso
12-4 de la Guía del Estudiante*

Analogía Psicológica

Agustín desarrollo a lo que se le refiere muchas veces como la analogía psicológica de la Trinidad. Agustín enfatizó más en lo la tres Personas tenían en común que lo que las distinguía. Él creía que las tres diferenciaban una de la otra sólo en términos de relación. En otras palabras, el Padre no es Padre en su relación consigo mismo. El Padre no es su propio padre. De la misma forma el Hijo. Él es el Hijo en relación con el Padre, pero Dios en relación consigo mismo. Con relación a las tres personas, famosamente declaró: *uno está en cada uno, todos están en uno, cada uno está en todos, y todos son uno.*

Agustín creía que mucha de la evidencia de la trinidad de Dios existía dentro de cada persona. Este es el punto de la analogía psicológica. Reflexionando en la mente de uno o conciencia, uno puede aprender algo de cómo opera el Dios Trino. Cada mente humana se caracteriza con una memoria, entendimiento y voluntad. Cada una de estas no puede funcionar a capacidad plena sin constantemente estar dependiendo en las otras dos. Ese era el punto de Agustín, y puede estrecharse hasta el Dios Trino también. Cada uno, el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo dependen de los otros dos para la unidad que caracteriza el Dios Trino.

Analogía Social

Los Padres de Capadocia, tres teólogos que hablaban griego del siglo cuarto de la iglesia oriental, (el Gran Basil, Gregorio de Nazario y Gregorio de Nyssa) adelantaron lo que ha venido a conocerse como la analogía social de la Trinidad.

En contraste con Agustín, quien comenzó su pensamiento acerca de la Trinidad intentando abarcar el todo de Dios, los Padres de Capadocia, más típicamente comenzaron con Dios el Padre, y de allí se movieron hacia el Hijo y hacia el Espíritu Santo. La subordinación era un peligro que evitaban estos teólogos. Uno de ellos dijo, famosamente, que siempre que contemplaba los Tres, era dirigido a reconocer el Uno, y siempre que pensaba de los Tres, era obligado a recibir el Uno.

La teología trinitaria nunca puede sacrificar el Uno a favor de los Tres, los Tres a favor del Uno.

La analogía social llena y completa la analogía psicológica. Un escritor ha escrito que “la analogía social de la Trinidad es necesaria para corregir y complementar la analogía psicológica. En distinción de la analogía psicológica, la cual se enfoca en la unidad dinámica de las actividades psíquicas, la analogía social mira el fenómeno de la persona en relación para una pista del misterio de la vida divina.

Gregorio de Nyssa habló de Pedro, Pablo y Bernabé. Cada uno de estos hombres tenían una identidad distinta, pero cada uno compartía la esencia común de la humanidad. Esta es la forma fácil de ilustrar la analogía social.

Interludio para la Discusión

¿Conoce alguna otra analogía para la Trinidad que no hemos considerado?

Tendrá que dirigir la clase sabiamente en cuanto a lo apropiado de las sugerencias.

¿Qué determina lo “apropiado” o “correcto” para una analogía de la Trinidad?

Escritura / Reflexión: El Artículo de Fe de la Iglesia del Nazareno

(10 minutos)

Refiéralos al Recurso 12-5 de la Guía del Estudiante.

Del Manual de la Iglesia del Nazareno. Kansas City, Nazarene Publishing House.

Sería bueno que el Instructor escribiera sus propios pensamientos para compartirlos con la clase.

Por los próximos cinco minutos deben responder a la declaración del Manual de la Iglesia del Nazareno sobre la Trinidad por escrito.

Luego todos compartiremos nuestros pensamientos unos con los otros.

Cierre de la Lección

(15 minutos)

Repaso

God for Us: The Trinity and Christian Life. San Francisco: HarperSanFrancisco, 1993.

Catherine Mowry LaCugna, en su libro *God For Us*, cree que Efesios 1:3-14 es un gran texto trinitario. En algunas versiones la palabra “predestinado” aparece en este pasaje, y es probable que los teólogos Nazarenos no se han enfocado en esta palabra cuando han pensado en este texto, porque “predestinado” parece apoyar la doctrina del calvinismo.

Puesta a un lado la controversia sobre “predestinado”, mire este texto como un texto trinitario, porque lo que enseña es el misterio de la gloria de la salvación.

Pida que uno de los estudiantes lean este pasaje de las Escrituras.

¿Por qué es este un gran texto bíblico y trinitario con relación a la salvación?

Mirando al Futuro

Continuaremos estudiando la doctrina de la Trinidad en la próxima lección.

Asignación

Dirija los estudiantes a la asignación en la Guía del Estudiante.

En estas dos lecciones sobre la Trinidad ha sido nuestro constante recordatorio que la Trinidad tiene que ser relevante al cristiano promedio. Esta asignación está diseñada para probar esta hipótesis.

- Seleccione algunos de los himnos clásicos sobre la Trinidad y algunas de las Escrituras sobresalientes que enseñan sobre la Trinidad. (Dos de cada uno será suficiente)
- Muéstrelas a cuatro o cinco laicos en su congregación Nazarena.
- Pida sus reacciones. ¿Cómo la doctrina de la Trinidad cruza con sus vidas?
- Pregúntele sobre su vida de oración. ¿Hacia quien dirige sus usualmente sus oraciones? ¿Practica alguno el orar a Dios el Padre primero, y si no hay contestación, a Dios al Hijo, y finalmente, en desesperación al Espíritu Santo?
- Si alguno de los que entrevista viene de trasfondo pentecostal, pregúntele si el enfoque pentecostal en el Espíritu Santo le ponen atención al Padre y al Hijo.

- Cuando haya recogido toda la información y evidencia de estas entrevistas, presente los resultados en un informe de cuatro páginas.

Estímulo a la Reflexión

Reflexione sobre tres o cuatro escrituras que han tenido mucho significado para usted personalmente y que hemos estudiado en estas lecciones sobre la Trinidad.

Puntuando el Final

Cierre esta lección con una oración

Lección 13

¿Quién es el Dios Cristiano?

Vistazo a la Lección

Itinerario

Horario	Tarea o Tópico	Actividad Para Aprender	Materiales Necesarios
0:00	Introducción	Orientación	Guía del Estudiante Recurso 13-1
0:10	El Retorno del Dios Bíblico	Enseñanza y Discusión	Recurso 13-2
0:35	Uno Más Uno Es Uno	Enseñanza/Discusión	Recurso 13-3 Recurso 13-4
1:00	Repaso	Grupos Pequeños	Recurso 13-5
1:20	Cierre de la Lección	Repaso/Asignación	Guía del Estudiante

Lecturas Sugeridas Para el Instructor

LaCugna, Catherine Mowry. *God for Us: The Trinity and Christian Life*. San Francisco: HarperSanFrancisco, 1991, especially ch 7.

_____. "The Practical Trinity." *The Christian Century* (July 15-22, 1992): 678-82.

Leupp, Roderick T. *Knowing the Name of God: A Trinitarian Tapestry of Grace, Faith, and Community*. Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1996, ch 1.

McGrath, Alister E. *Understanding the Trinity*. Grand Rapids: Zondervan, 1988.

Peters, Ted. *God as Trinity: Relationality and Temporality in Divine Life*. Louisville: Westminster John Knox, 1993.

Pinnock, Clark. *Flame of Love: A Theology of the Holy Spirit*. Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1996, chap. 1.

_____. "Systematic Theology." In *The Openness of God: A Biblical Challenge to the Traditional Understanding of God*, Clark Pinnock, et al. Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1994.

Introducción a la Lección

(10 minutos)

Responsabilidad

Pida que uno o dos estudiantes compartan brevemente los resultados de sus entrevistas.

Devuelva y recoja las asignaciones

Motivador

Refiéralos al Recurso 13-1 en la Guía del Estudiante.

Comparta el poemas acerca de la Trinidad escrito por (Está traducido libremente manteniendo el mensaje) John Donne (1572-1631), "Holy Sonnet 10," in Selections from Divine Poems, Devotions, and Prayers, ed. John Booty. New York: Paulist Press, 1990, p. 81.

Soneto Santo 10 (Traducción libre)

Golpea mi corazón, Dios en tres personas, porque tú hasta ahora buscar el tocar, el respirar, el brillar, el remendar;
Para que me pueda levantar y parar sobre mí y me doble para romper tu fuerza, sopla y quema y hazme nuevo.
Yo, como una ciudad invadida, debiéndose a otro, me esfuerzo en admitirlo a ti, pero no encuentro como.
Razón, tu virrey en mí, me defenderá.
Pero ha sido cautivada y ha probado que es débil y no verdadera.
Aún te quiero con amor y quiero ser amado de nuevo.
Pero estoy entregado a tu enemigo.
Divórciame, suéltame y rompe el nudo de nuevo,
Llévame donde tú estás, aprisioname, porque yo,
A menos que no me esclavices, nunca seré libre,
Nunca seré puro, excepto me arrebatas.

Orientación

En esta lección continuamos nuestra discusión de la Trinidad. El énfasis específico del enfoque de esta lección es comparar y contrastar el Dios Trino con el dios del Teísmo. También consideraremos dos formas tradicionales de hablar del Dios Trino, la Trinidad Inmanente y la Trinidad de Economía

Objetivos de Aprendizaje

Instruya a los estudiantes a encontrar los objetivos en la Guía de los Estudiantes.

Repetir los objetivos para los estudiantes sirve como organizador de la lección y los alerta y a los conceptos e información clave.

Ayudar a los estudiantes a:

- Reconsidera el Dios del Teísmo, al contraste del Dios Trino.
- Preguntar en que consiste verdaderamente el poder de Dios.
- Familiarizarse con la idea de la Trinidad Inmanente y con la economía de la Trinidad

La Lección

Enseñanza / Discusión: El Retorno del Dios Bíblico

(25 minutos)

Repase las definiciones de las tres formas de hablar de Dios. Puede pedirles a algunos estudiantes que lean las definiciones.

¿El Dios del Teísmo o el Dios Trino?

Mucho de la resurgencia de la doctrina de la Trinidad en las décadas recientes ha sido debido a lo inadecuado que se percibe ser el teísmo tradicional. En otras partes de este modulo hemos discutido tres formas de hablar de Dios: panteísmo, deísmo y teísmo. En aquel momento anotamos que el teísmo se pensó que combinaba mejor las cualidades del panteísmo y deísmo a la misma vez que evitaba sus errores.

Algunas de las cualidades que identifican el teísmo han sido juzgadas como alejamiento del Dios de la Biblia. Estas cualidades que parecen ser que apartan a Dios de las arenas de: la historia, riesgo, empatía, amor incondicional, perdón y la identificación con la humanidad, han sido pesadas y se han encontrado inadecuadas.

Al Dios al cual se le refería cómodamente como eterno, infinito, sin cambios, todopoderoso, omnisciente, y no material, se está viendo, cada día en aumento, como no es Dios de Abraham, Isaac, Jacobo, el Padre de Jesucristo. En vez, el Dios que es conocido por estas abstracciones filosóficas, que se han mencionado, es realmente “el Dios de los filósofos” y no el Dios de la Biblia.

The Openness of God: A Biblical Challenge to the Traditional Understanding of God. Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1994.

Familiaridad básica con las ideas presentadas en este libro, ayudará al presentar esta lección, especialmente esta lección. También podrá encontrar artículos en la Revista El Cristianismo Hoy acerca de la Trinidad, publicados en el 2001-2002)

Refiéralos al Recurso 13-2 de la Guía del Estudiante

Muchas veces, estas nuevas ideas acerca de Dios son referidas como el “el teísmo abierto” o hasta “teísmo del libre albedrío”, siendo que estas ideas nuevas enfatizan la disponibilidad total de Dios hacia Sus criaturas y Su creación. En los círculos evangélicos, por lo menos, el libro que comenzó esta conversación es *The Openness of God* (Posibles traducciones del título: La Disponibilidad de Dios, Lo Abierto de Dios, El Dios que está Cerca) escrito por Clark Pinnock y otros cuatro más autores.

Uno de los autores de este libro, John Sanders, mas tarde escribió otro libro relacionado, *The God Who Risks: A Theology of Providence* (Posible título: El Dios que Toma Riesgos: Una Teología de la Providencia). En este libro Sanders explica la diferencia básica entre el

Dios Trino y el Dios del Teísmo, al cual él llama el Dios Neoplatónico:

Una metafísica trinitaria es iluminatoria respecto a esto. Comenzando con el Dios Trino de amor quien entra en una relación personal de amor con sus criaturas da algunas direcciones a la doctrina de la providencia. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se aman uno al otro. Están envueltos en una comunidad tripersonal en la cual cada miembro del ser trino da y recibe amor de los otros miembros. Relacionalidad es un aspecto esencial de Dios. El Dios tripersonal es la perfección del amor y la comunión –la verdadera antítesis del alejamiento, aislamiento y dominio. Dios no es un potentado forzando su voluntad en otros. Los miembros de la Trinidad comparten mutuamente y se relacionan uno al otro. En este punto de vista persona es la categoría ontológica máxima. Persona, en relación y en comunidad, no poder, independencia y control viene a ser el centro para entender la naturaleza de Dios. En donde el motivo principal del concepto de un Dios neoplatónico es la distancia y el no relacionarse, la doctrina de la Trinidad cristiana afirma que para ser Dios es estar relacionado en amor.

Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1998, pp. 175-6.

Repase la definición de panenteísmo en lección 10.

Estudiantes cuidadosos notaran la similaridad profunda entre el “Dios Disponible” y el Dios descrito por el término panenteísmo. Algunos de los que apoyan el teísmo abierto probablemente abrazarán el sello del panenteísmo, mientras que otros no querrán identificarse muy de cerca con el, porque es percibido a ser muy cercano a la teología de proceso.

Criticando el Teísmo del Libre Albedrío o el Teísmo Abierto

Donald Bloesch critica el teísmo del libre albedrío. Él cree que los que proponen este punto de vista han sobreestimado cuanto libertad como criaturas realmente poseemos. “El teísmo del libre albedrío está en error al proponer una libertad que no se puede reconciliar con la soberanía de Dios sobre los asuntos humanos,” escribe Bloesch. Él duda que la libertad realmente quiera decir la capacidad para realizar nuestro propio potencial humano. Esa es una definición humanista de la libertad y no cristiana. Al contrario, “Libertad delineada en el Nuevo Testamento es la subordinación de la voluntad humana a los deseos y voluntad de Dios. Somos los más libres cuando nos conformamos a los planes y deseos de Dios.”

Del libro God the Almighty, pp. 254-60.

Ibid., pp. 257-58.

Este debate tomo lugar en la Asamblea General en Indianápolis, Indiana en el 1989. El Artículo VII del Manual de la Iglesia Del Nazareno fue nombrado "Gracia Previniente" por acción de la Asamblea General del 2001.

Refiéralos al Manual, Artículo VII y léalo a la clase.

Bloesch también encuentra faltas en el teísmo del libre albedrío como no reconociendo totalmente el poder de Dios. Él piensa que este nuevo punto de vista le quita a Dios y poder total y sin restricciones de Dios, pero Bloesch desea mantener la puerta abierta para que Dios use su poder coercitivo como Él crea, de acuerdo a Su sabiduría divina. Bloesch cree que los teístas del libre albedrío "divorcian muy fácil el concepto bíblico del poder del de la coerción. Ellos fallan en hacerle justicia al reclamo bíblico que un Dios todo misericordioso puede, algunas veces, emplear el poder coercitivo para lograr sus propósitos."

¿Libre Albedrío o Gracia Libre?

El escritor de la lección comparte la siguiente historia: "El incidente que sigue se me fue informado. Yo no estaba allí para verificar su verdad, pero suena como posible. En una Asamblea General de la Iglesia del Nazareno, un debate se centró en cuanto a cuál concepto es, o debe ser, mas apropiado para la teología Nazarena: ¿Libre albedrío o Gracia libre? Estas dos ideas, claramente, no se contradicen mutuamente. Es un asunto de énfasis. ¿Se debe enfatizar el libre albedrío sobre la gracia libre? Aquellos Nazarenos temían que la gracia libre sonaba demasiado "Calvinista" y escogieron libre albedrío en su lugar.

Juan Wesley probablemente hubiese escogido gracia libre, siendo que nuestro libre albedrío se perdió en la caída de Adán y Eva. La gracia previniente nos restaura un grado de libre albedrío, para que podamos responder positivamente a los avances hacia nosotros del Espíritu Santo. Pero es la gracia libre la que revive nuestra voluntad. Parece ser que la opinión de Bloesch que "el teísmo abierto" sobre estima nuestro libre albedrío. ¿Ha sido esto una perspectiva en la Iglesia del Nazareno en alguna ocasión? ¿Hemos dicho demasiado acerca de nuestra habilidad para responder y no suficiente acerca de la gracia que nos capacita de Dios?

Interludio para Discusión

¿Qué diferencia hace la tensión relativa sobre el libre albedrío o gracia libre sobre la evangelización?

¿Qué tal para la vida cristiana?

¿Cómo es Dios Poderoso?

Como hemos visto, Donald Bloesch cree que el teísmo de libre albedrío le roba a Dios Su majestad y poder que merece. Este un punto de contención grande con

él que quiere retar los que apoyan el teísmo del libre albedrío.

Dos escrituras que lo ayudan en su posición son:

Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura; mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. (1 Corintios 1:23-25)

Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no sólo en este siglo, sino también en el venidero; y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas en la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de Aquel que todo lo llena en todo. (Efesios 1:17-23)

Enseñanza y Discusión: Uno Más Uno es Igual a Uno

(25 minutos)

La Trinidad Inmanente y la Trinidad de Economía

Refiéralos a Recurso 13-3 de la Guía del Estudiante

El Dios Trino se ha discutido frecuentemente bajo dos aspectos. Estos son la Trinidad Inmanente y la Trinidad Económica o de Economía. Anteriormente consideramos la Trinidad Inmanente y la Trinidad Económica dentro del mundo, contrastándola con la “trascendencia” o Dios “sobre y encima” del mundo. Pero aquí el significado de “inmanente” es dramáticamente diferente del uso anterior. Aquí significa “Dios dentro de sí mismo”, no “Dios dentro del mundo.” La Trinidad inmanente ha sido llamada algunas veces como la Trinidad esencial u ontológica, porque la investigación de la Trinidad inmanente busca saber la naturaleza verdadera e interna de Dios, aunque hay que admitir que nadie puede realmente entender toda la realidad de Dios.

En el pasado, el explorar la Trinidad Inmanente se ha pensado que es el reto más grande y elevado que cualquier teólogo cristiano puede emprender. En un punto de la historia de la iglesia, esta tarea era considerada como el criterio que definía cualquier obra teológica. Tener éxito en entender “como obra Dios internamente” era tener éxito la tarea teológica más importante, éxito que se extendía a todas las áreas de la teología.

Hablando levemente o superficialmente, la Trinidad Inmanente es “quién Dios es”, mientras que la Trinidad Económica entra en la economía de la creación, la gracia y la redención. Consideraremos esto mas tarde.

El 5-4-3-2-1 Dios: La Fórmula de Aquinas

Refiéralos al Recurso 13-4 de la Guía del Estudiante.

Con Tomas Aquinas, siguiendo a Agustín, la teología del dinamismo de Dios alcanzó cierto grado de finalidad. El juego de memoria 5-4-3-2-1 se usaba para enseñar a los seminaristas

Dios es Cinco Nociones

Una noción es lo que distingue a cada persona divina de las otras dos. Estas son las cinco nociones:

- Innascibilidad o lo ingénito, refiriéndose a Dios el Padre, quien es la fuente de su Ser mismo, de este modo ingénito.
- Paternidad, refiriéndose también a Dios el Padre, como Él es el Padre o el que genera la Palabra desde la eternidad. La Palabra no viene a existir en el tiempo, pero es eternalmente generada. Si esto no es verdadero, entonces Él viene a ser una criatura.
- Filiación, refiriéndose a la realidad del Hijo siendo eternamente generado del Padre.
- Espiración, refiriéndose a la realidad del Espíritu Santo siendo respirado o espirado por Dios el Padre y Dios el Hijo. Esta espiración desde la perspectiva del Padre y del Hijo.
- Procesión, refiriéndose a la perspectiva del Espíritu Santo habiendo sido respirado o espirado por el Padre y el Hijo.

Dios es Cuatro Relaciones

Las cinco nociones mencionadas, excepto lo ingénito, describe relaciones. Son entonces las cuatro relaciones de Dios.

Engendrador a Engendrado (Padre al Hijo)	Paternidad
Engendrado a Engendrador (Del Hijo al Padre)	Filiación
Espirador a Espirado (Padre e Hijo a Espíritu Santo)	Espiración
Espirado a Espirador (Espíritu Santo a Padre e Hijo)	Procesión

Dios es Tres Personas

Tres de estas cuatro relaciones son personas. Son paternidad (el Padre), filiación (el Hijo) y espiración (el Espíritu Santo).

Dios es Dos Procesiones

Las dos procesiones son siendo engendrado (Jesús dijo en Juan 8:42: porque yo de Dios he salido, y he venido) y siendo espirado, el Espíritu Santo siendo espirado por el Padre y el Hijo.

Algunos críticos de la doctrina de la Trinidad dicen que después de todo no hay diferencia entre el Hijo y el Espíritu Santo. Lo más sería, según ellos, la doctrina cristiana se debe llamar “bivalencia” (Dios es dos en uno), pero no una Trinidad (trivalencia).

Vea el libro de Clark H. Pinnock, Flame of Love: A Theology of the Holy Spirit. Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1996, chap. 1.

Realmente sin lugar a dudas hay una relación cercana entre la Palabra Encarnada, Jesucristo, y el Espíritu Santo. Mientras Él ministraba en la tierra, Jesús logró todo por medio del Espíritu Santo.

En términos de la Trinidad Inmanente, la diferencia entre el Hijo y el Espíritu es que el Hijo es engendrado y el Espíritu Santo es espirado o respirado y sale de (Dios Padre y Dios Hijo).

Término Técnico

Al principio de la edad media el término latino “*filioque*” fue añadido al Credo de Nicea, y continúa así hasta hoy. Fue añadido por un papa occidental, sin consultar adecuadamente la Iglesia Oriental. Teológicamente, el filioque significa que el Espíritu Santo sale, tanto del Padre como del Hijo. Pero filioque quiere decir “del Hijo”.

Hasta este día la Iglesia Oriental rechaza el filioque. Hay dos razones principales para esta oposición. La primera, parece sugerir que hay “dos principios de origen” dentro del Padre como cabeza en vez de uno, el Padre. La Iglesia Ortodoxa Oriental no eleva a Dios el Padre sobre Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, porque Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo son co-iguales y co-esenciales con el Padre. Aunque el enfoque de la Iglesia Oriental es considerar a Dios como el primero entre iguales, en relación con las otras dos personas y la “fuente de la divinidad” dentro del Padre (la cabeza de Padre).

La segunda razón es que el filioque ata al Espíritu Santo a Jesucristo en una forma exclusiva. El Espíritu Santo no puede estar presente o hacer su obra sin estar directamente ligado al yugo de Jesucristo. Como sugerimos anteriormente, la obra de Jesucristo mientras estaba aquí en la tierra siempre estaba entrelazada con el Espíritu Santo. Jesús necesitaba el Espíritu Santo en su vida. ¿Pero tiene que estar siempre ligado el Espíritu Santo a la Persona de Jesucristo en forma explícita y que se pueda identificar?

Si Dios Espíritu no se puede concebir aparte de Jesucristo, ¿obstruye esto la efectividad misionera del Espíritu Santo? ¿Va el Espíritu Santo a países y otras tierras antes que lleguen los misioneros a predicar acerca de Jesucristo? El principio Wesleyano de la gracia previniente sugiere que el Espíritu Santo va de veras antes que los misioneros a plantar la semilla.

Hoy, se usa muchas veces una fórmula como compromiso. En vez de decir “que sale del Padre y del Hijo”, se puede decir: “sale del Padre por medio del Hijo.”

Dios es Una Naturaleza

Hemos declarado muchas veces que la teología cristiana es monoteísta, testificando de la unicidad de Dios. Pero el monoteísmo tiene que verse a la luz de la premisa trina, como que Dios es una naturaleza con tres identidades o en tres Personas.

Vea LaCugna, God for Us, pp. 154, 167, 168, and 179-80 n. 133.

Esto es tal vez lo más cerca que la teología se puede acercar para describir y definir como Dios obra internamente. En muchas formas es un logro precioso, pero la pregunta surge inmediatamente en cuanto al uso práctico para la vida cristiana. En su libro retando, pero de gran beneficio, la teóloga Católica Romana, Catherine LaCugna, dice que para que Dios sea real

para nosotros, debemos enfatizar la oikonomia (la economía de Dios para nosotros en la creación y la redención) sobre y por encima de teología o la Trinidad inmanente de Dios dentro de sí mismo.

En otro lugar, LaCugna expresa su tesis básica en las siguientes palabras:

En un tiempo una nueva doctrina de la Trinidad significaba una nueva forma de explicar “la vida interna de Dios”, esto es, la relación del Padre, Hijo y Espíritu Santo uno hacia el otro (a lo que la tradición se refiere como la Trinidad Inmanente). Pero ahora, tanto los teólogos Católicos como los Protestantes que están trabajando para revitalizar la doctrina de la Trinidad han cambiado “la vida interna”. En su lugar, al regresar a las imágenes mas concretas y conceptos de la Biblia, liturgia y credos, ha venido a ser claro que el propósito original de la doctrina era explicar el lugar de Cristo en nuestra salvación, el lugar del Espíritu Santo en nuestra santificación o deificación, y al hacer esto decir algo acerca del misterio del eterno ser de Dios. Al concentrarse más en el misterio de Dios con nosotros, Dios por nosotros y menos en la naturaleza de Dios por Dios-mismo, está siendo posible, una vez más, para que la doctrina de la Trinidad pueda colocarse en el mismo centro de la fe como nuestra retórica siempre ha reclamado.

Del libro de Catherine Mowry LaCugna, “The Practical Trinity,” Del libro The Christian Century, July 15-22, 1992, p. 678.

Encontrando el Balance: La Trinidad Inmanente es la Trinidad Económica y Vice-versa (Uno en Lugar del Otro)

Lo que ha venido a ser la declaración mas famosa del siglo 20 con relación a la doctrina de la Trinidad viene de Karl Rahner. La idea de que uno es igual a uno, la cual usamos como título para esta sección, se deriva de esto. Rahner dijo que la Trinidad Económica es la Trinidad Inmanente y que la Trinidad Inmanente es la Trinidad Económica.

Del libro The Trinity, p. 22.

Esta declaración ha venido a ser conocida como la “regla de Rahner”. Simplemente quiere decir que el Dios Trino no puede dividirse en dos. Hoy, virtualmente todos los teólogos comienzan con la Trinidad de la Economía, porque ese es el aspecto del Dios Trino que más prontamente interviene en nuestras vidas. Le podemos llamar la “obra” del Dios Trino, análogo, tal vez, a la obra de Jesucristo. Con todo esto, la obra de Jesucristo significa muy poco si no esta fundada, por la eternidad, en su Persona como el único Hijo engendrado por el Padre. Lo mismo es verdadero con el Dios Trino.

Aunque la tendencia de hoy no es comenzar con la Trinidad Inmanente de Dios en sí mismo, es la Trinidad Inmanente que está detrás de la Trinidad Económica. Como reclama Rahner, estas dos son finalmente una.

Interludio Para la Discusión

¿Cómo se envuelve el Dios Trino en el misterio de la salvación?

LaCugna dice correctamente que cada pasaje de las escrituras tiene que hacer referencias constantes y explícitas hacia el todo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para que el pasaje muestre en una forma profunda como el Dios Trino es el centro en el drama de la salvación. Ella nos invita a que consideremos Efesios 1:3-14 bajo tal luz.

Busque en estos versículos señales que nuestra salvación viene de Dios el Padre, a través de su Hijo, en el Espíritu Santo.

Grupos Pequeños: Repaso

(20 minutos)

Divida la clase en grupos de dos.

Refiéralos al Recurso 13-5 en la Guía del Estudiante.

Pida que cada grupo complete el pareado.

Repase cualquier punto que los estudiantes tengan dificultades.

Cierre de la Lección

(10 minutos)

Repaso

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

¿Cómo se relacionan las doctrinas de la Trinidad y la salvación?

Vistazo al Futuro

La próxima lección será la final sobre la Trinidad.

Asignación

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

Escoja una de las dos asignaciones que siguen:

1. Escriba un ensayo interpretando el poema de John Donne del Recurso 13-1.
2. Si conoce un Testigo de Jehová, puede entrevistarlos y luego explique y también refute los puntos de vistas de ellos relacionado a la Trinidad.

Estímulo a la Reflexión

Reflexione en cuanto a como su perspectiva de Dios ha aumentado durante el tiempo que ha estado estudiando la doctrina de la Trinidad.

Puntuando el Final

Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento.

—Col 2:2-3

[Esta página se ha dejado intencionalmente en blanco]

Lección 14

La Vida Cristiana y la Trinidad

Vistazo a la Lección

Itinerario

Horario	Tarea o Tópico	Actividad para Aprender	Materiales Necesarios
0:00	Introducción	Orientación	Guía del Estudiante Recurso 14-1
0:10	Ser es Estar Relacionado	Enseñanza/Discusión	Recurso 14-2 Recurso 14-3
0:35	Uno más Uno más Uno sigue siendo Uno	Enseñanza/Discusión	Recurso 14-4 Recurso 14-5
1:00	La Vida Trinitaria de Dios, A través de Nosotros, hacia los demás	Grupos Pequeños	Recurso 14-6
1:20	Cierre de la Lección	Repaso/ Asignación	Guía del Estudiante Recurso 14-7

Lecturas Sugeridas para el Instructor

Grenz, Stanley J. *The Social God and the Relational Self: A Trinitarian Theology of the Imago Dei*, Volume One of *The Matrix of Christian Theology*. Louisville, KY: Westminster John Knox Press, 2001, especially Part One.

LaCugna, Catherine Mowry. *God for Us: The Trinity and Christian Life*. San Francisco: HarperSanFrancisco, 1993, especially ch 8.

Leupp, Roderick T. *Knowing the Name of God: A Trinitarian Tapestry of Grace, Faith, and Community*. Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1996, ch 5.

Peters, Ted. *God as Trinity: Relationality and Temporality in Divine Life*. Louisville, KY: Westminster John Knox Press, 1993.

Introducción a la Lección

(10 minutos)

Responsabilidad

Pida a un estudiante que hizo la entrevista que de un informe breve.

Recoja y reparta las asignaciones.

Motivador

Esta definición está en el Recurso 14-1.

La definición clásica de persona es una dada por Boethius:

- Una persona es una sustancia individual de naturaleza racional.

¿Dónde los cristianos obtienen sus puntos de vista en cuanto a lo que constituye y forma la naturaleza humana? ¿De la Biblia? ¿De la cultura en general? ¿De los medios de comunicación populares? ¿De la teoría de la psicología? ¿De la ciencia y la medicina?

Orientación

Esta lección será la última acerca de la Trinidad, aunque Teología cristiana 2 discutirá la Trinidad y la doctrina de la salvación.

El enfoque de esta lección es sobre el ver la humanidad a la luz trina, y también en conexión entre la ética cristiana y la Trinidad.

Objetivos de Aprendizaje

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

Repitiendo los objetivos a los estudiantes les servirá como organizador de la lección y los alertará a información y conceptos claves

Ayudar a los estudiantes a:

- Apreciar la importancia de ver la naturaleza humana a la luz de la doctrina de la Trinidad.
- Ver la conexión entre la ética cristiana y la Trinidad, y el vivir la vida cristiana.

La Lección

Enseñanza / Discusión: Ser es Estar Relacionado, o Volviendo a Pensar “Mí Relación Personal con Jesucristo”

(25 minutos)

Refiéralos al Recurso 14-2 de la Guía del Estudiante.

Siendo que esta sección es acerca de lo que significa ser una persona a la luz del Dios Trino, los estudiantes deben estar deseosos por discutir estos asuntos de “teología antropológica”, siendo que todos llevan en ellos mismos puntos de vista de lo que significa ser humano.

Permita la interacción cuanto más sea posible.

¿Quién es una Persona?

Por muchos siglos, la definición dada de una persona por el filósofo de la edad media Boethius, era largamente aceptada y raramente cuestionada. Él creía que una persona es “una sustancia individual de naturaleza racional”, sustancia significando no algo sólido, como un bloque de madera, pero aquello que caracterizaba esencialmente algo, y en lo cual su realidad es coherente y “se mantiene unida.”

Esta definición enfatiza individualidad, unicidad, singularidad, siendo todas probadas por nuestras capacidades racionales.

¿Puede esta definición de lo que constituye una persona ser transportada a la Trinidad? En otras palabras, ¿Es el Dios Trino tres “sustancias individuales de naturaleza racional?”

El lenguaje clásico acerca de la Trinidad sostiene que las tres Personas son distintas, pero inseparables. La definición moderna de una persona como “una sustancia individual de naturaleza racional” no encaja el Dios Trino, porque Dios solo tiene una mente y no tres mentes. Si Dios tiene tres mentes, entonces nos enredaríamos con tres dioses, o con un triteísmo.

Se pueden decir muchas cosas buenas acerca de la definición de Boethius de lo que constituye una persona. Nosotros correctamente le damos valor a nuestra individualidad y unicidad. Mas sin embargo, podemos fácilmente ser llevados por nuestra propia importancia y por nuestra propia identidad. La Iglesia de Jesucristo es conocida como el Cuerpo de Cristo por una razón, para que cada miembro contribuya al todo y no se jacte de su propia identidad individual.

Una inmersión seria en la doctrina de la Trinidad ofrece la promesa de una nueva definición de lo que quiere decir ser una persona. Esta nueva definición simplemente es: Ser es estar relacionado. Aquí la

relación es sinónima a comunidad, compañerismo y mutualidad.

Muchas veces definimos nuestro conocimiento del Dios Trino con la frase común de “una relación personal con Jesucristo.” Al hacer esto, necesitamos pensar en lo que queremos decir con “personal.”

¿Es personal en el sentido de “de una sustancia individual de una naturaleza racional”? ¿O personal en alguna otra forma?

Mucha de la práctica Nazarena refuerza el punto de vista de persona (e inevitablemente de salvación) como una entidad estrictamente individual. Parece ser que nosotros estamos interesados solo en nuestra salvación privada, sin importarnos a nadie más. La doctrina de la Trinidad nos puede ayudar a realizar que somos salvados por el bien de la nueva creación en Jesucristo, salvados para ser miembros del Cuerpo de Cristo, salvados no para disminuir o escapar la responsabilidad personal, pero salvados para aceptar la esfera siempre ampliándose de la responsabilidad.

Definiendo Personalidad

Refiéralos al Recurso 14-3 en la Guía del Estudiante.

Catherine Mowry LaCugna sugiere varias cualidades que deben definir personalidad a la luz del Dios Trino:

Personas son en su misma naturaleza interpersonal, subjetiva entre sí misma (intersubjetiva)

LaCugna cree que “una persona aislada es una contradicción en términos, como si fuera Dios esencialmente aislado . . . esto es irreconciliable con la revelación de Dios en Jesucristo.” Sólo a través de la doctrina de la Trinidad podemos sostener “el carácter esencial relacional de Dios, la naturaleza relacional de la existencia humana, y las cualidades interdependientes del universo entero.”

Del libro God for Us, p. 288.

Una Persona es única, concreta, que no se puede reproducir (irreproducible) e inefable (misteriosa).

Estas cuatro palabras descriptivas, cuando se aplican a personas, pueden lucir como que contradicen la insistencia de LaCugna que “ser es estar relacionado.” Sin embargo, ella cree que somos únicos y concretos en relación con otros, no solamente en relación con nosotros mismos. “Para existir como persona es ser referidos a otros; la negación y disolución de la personalidad es totalmente referencia propia” o

Ibid., p. 289.

absorción propia. Las expresiones humanas como sexualidad (el deseo de la unión), inteligencia (el deseo de conocer la verdad), y amor (la búsqueda de la unión espiritual) demuestran que las personas alcanzan su desarrollo máximo en compañía de otros.

Lo que es “natural” debe ser juzgado por lo que es “personal”.

Debemos definir lo que es natural de acuerdo a lo que hace que la persona logre su realización completa. LaCugna cree que “natural” es lo que corresponde más de lleno a la relación apropiada en todos los niveles: nosotros hacia los demás, a la tierra, a Dios y hacia nosotros mismos.”

Ibid., p. 290.

De libro Reflecting the Divine Image: Christian Ethics in Wesleyan Perspective. Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1998. *Vea también* Grace, Faith, and Holiness, pp. 279-83, 485-98.

El teólogo Nazareno y éticista H. Ray Dunning, muchas veces ha expresado la necesidad de las cuatro relaciones mencionadas por LaCugna: Hacia Dios, hacia otros, a la creación física y hacia nosotros mismos. Dunning propone la siguiente declaración como resumen, conectando la personalidad completamente realizada con la santidad cristiana:

La ética cristiana, cuando es entendida como una extrapolación del imago Dei, es una extensión de la ética de la creación hacia el logro de la personalidad completamente realizada. Esto quiere decir en el sentido religioso completo es una ética que aumenta en vez de pervertir la humanidad del hombre. Además, este entendimiento trae a la conclusión alegre de que los ideales de Dios no son deshumanizante o que pervierten la naturaleza humana. La santidad, como una realidad ética, no hace a uno menos humano, pero más humanos realmente.

Del libro Grace, Faith, and Holiness, p. 499.

Para ser una Persona Verdadera se requiere un balance entre el amarse a sí mismo y el darse a sí mismo.

La palabra clave aquí es interdependencia. Persona como la vemos en el Dios Trino es persona teonoma, esto es, “La persona humana es nombrada con referencia a su origen y destino en Dios.” El extremo de autonomía (independencia completa) y heterónomo (dependencia total en otros para su identidad) son evitadas para la vida teonoma.

Las Personas deben ser Católicas, esto es, universal.

LaCugna cree que el catolicismo de la persona significa dos cosas

From God for Us, p. 290.

- Siendo que católico significa “universal” ella cree que “las personas son creadas para que sean inclusivas de todo lo que existe. Personalidad es el puente entre nosotros y todo y todos los demás, en el presente, pasado y futuro.”
- Siendo que católico significa universal, cualquier destreza o cualidades que forman el ser humano deben estar presente en todo humano a la medida completa. Ella escribe: “cada encuentro con otro ser humano es un encuentro con la verdad de nuestra humanidad común.”

Ibid., p. 291.

La Personalidad es adquirida por la disciplina personal, y “el vaciarse a sí mismo”.

Pida a los estudiantes que lean este pasaje de las escrituras.

Ella cita Colosenses 3:5-10 para apuntar que la vida nueva en Jesucristo tiene que ser en la vida “natural”, natural en el sentido de la intención de Dios para con nosotros.

Persona es un concepto en desarrollo exponencial.

Ibid., p. 292.

Siendo “que ser es estar relacionado” crecemos en direcciones nuevas con cada persona que verdaderamente conocemos. Nuestro modelo de nuevo es el Dios Trino, porque para Él “pertenece la esfera de las relaciones infinitas, capacidad infinita para relaciones, actualidad infinita de relaciones.”

Vivir como una persona en comunión es el verdadero significado de la salvación.

Viendo a Dios como Trino previene la personalidad ser reducida tanto a ser individual y consciente de sí misma o simplemente como un producto de relaciones sociales. El cristiano moldeado por la doctrina trina de lo personal está consciente de los peligros de “Lo hice a mi manera y otros caminos sin salida del centrismo personal.”

Interludio para Discusión

¿Cuál de estas ocho cualidades usted ve como la más significativa?

¿Lo obligan a pensar diferente acerca de usted mismo?

¿Qué le dicen a la persona que cree que puede adorar a Dios y ser cristiano sin asistir a ninguna iglesia cristiana?

Enseñanza / Discusión: Uno más Uno, más Uno Sigue siendo Igual a Uno: La Trinidad y la Ética Cristiana

(25 minutos)

Refiéralos al Recurso 14-4 de la Guía del Estudiante.

La Realidad de Perichoresis (Pericoreado)

La palabra griega perichoresis es una que cada estudiante principiante de la teología debe aprender. Se refiere a la morada íntima mutua del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, cada uno dentro de los otros dos. Veamos algunos de los significados que Catherine LaCugna le da a la palabra, la cual apareció siendo usada en la teología en el siglo octavo, en los escritos del teólogo griego, Juan de Damascos.

Perichoresis significa:

- Que las personas divinas mutuamente moran dentro de la otra, obtienen vida una de la otra.
- Ser –en- en uno-en los demás, permeabilidad sin confusión.
- Para ser una persona divina es para estar por naturaleza en relación con otras personas. Cada persona divina es atraída irresistiblemente hacia las otras.
- Mientras no hay ofuscación de la individualidad de cada persona, hay también separación. Solo hay la comunión del amor en el cual cada persona viene a ser...en referencia a las demás.
- Cada persona lo que es (y por implicación lo que son las otras dos) a la misma vez, expresa lo que Dios es: extático, relacional, dinámico, vital. Perichoresis provee un modelo dinámico de personas en comunión basado en una interdependencia mutua.

Analogías de Perichoresis:

- Muchas lámparas iluminando una casa, mientras que todas las lámparas forman una luz uniforme.
- Si se riega el perfume, todo el aire contiene la fragancia. No es posible identificar en donde la fragancia comienza o termina.
- Cada objeto físico tiene tres dimensiones. ¿Puede uno separar uno el objeto de sus dimensiones? No. Cada una de las dimensiones implica la realidad de las otras dos.
- Siendo que estas imágenes son impersonal (al igual a las otras que hemos sugerido-fuente-riachuelo-rio; raíz, tronco-rama) algunos han sugerido que la imagen de “el baile divino” sea usada. Siendo que la Iglesia del Nazareno históricamente ha tenido

problema referente al baile, esta imagen hay que usarla con cuidado. Tal vez una imagen con una fluidez, gracia y movimiento similar se pudiera usar.

Ibid., pp. 270-78.

Interludio para Discusión

Relacione el significado de extático, dinámico y vital en la ética cristiana. Relacione la conversación a la idea crucial de morada mutua, el significado primordial de perichoresis.

Considere el comentario explicativo relacionado a perichoresis de Jurgen Moltmann:

[Perichoresis] denota la unidad trinitaria que va más allá de la doctrina de personas y sus relaciones: por virtud de su amor eterno, las personas divinas existen íntimamente una con la otra, una para la otra y en otra que constituyen ellas mismas en su unicidad, incomparable y completa.

Del libro History and the Triune God: Contributions to Trinitarian Theology. New York: Crossroad, 1992, p. 86.

Interludio para la Discusión

¿Al haber leído la declaración de Moltmann le parece que él enfatizó demasiado lo de los tres de la Trinidad, y que no puso mucha atención a la unidad de un Dios?

¿Hasta que punto se asemeja su vida familiar a la vida trinitaria de perichoresis, la cual es en alguna forma, la política de "las puertas abiertas"? El Padre siempre tiene las puertas abiertas para recibir al Hijo, el Hijo recibe al Padre y al Espíritu, y el Padre y el Hijo son siempre bienvenidos por el Espíritu.

Ninguna de las tres personas es egocéntrica ni egoísta, porque el Dios Trino no tiene tres mentes, si no una mente. Esta es la contribución principal que puede hacer la doctrina de la Trinidad a la ética cristiana, la idea de comunidad, considerando a los demás mejor que uno mismo, dispuestos a rendir las ideas egoístas de uno para el bien de todos los demás.

Una nota sobre Richard de San Victor

Richard de San Victor era un teólogo del siglo 12 de la escuela de París. Él creía que la idea de Dios debe contener la idea de amor y que el amor era la expresión más verdadera de Dios.

El amor es una idea social. Para Richard, el amor que es aislado y se mantiene para sí mismo no es amor verdadero. Stanley Grenz explica el significado de lo que dice Richard así:

Refiéralos al Recurso 14-5 de la Guía del Estudiante

Del libro The Social God and the Relational Self. Louisville, KY: Westminster John Knox Press, 2001, p. 31.

El amor supremo requiere a otro, igualmente al que ama, quien es el que recibe el amor; y porque el amor supremo es recibido en la misma forma que se da, tiene que ser un amor que se comparte, en el cual cada persona ama y es amado por el otro. Finalmente porque el amor supremo tiene que desear que el amor que se experimenta a través de darlo y recibirlo tiene que ser uno que es compartido con otro, no es meramente amor mutuo entre los dos, pero es un amor completamente presente entre tres y solo tres.

Richard creía que la idea de amor demostraba o aun probaba la realidad del Dios Trino. Cualquiera de las dos personas divinas puede experimentar amor mutuo uno hacia el otro y entre uno y el otro, pero para que este amor sea completo, el amor mutuo hay que tomarlo y compartirlo con la tercera persona, y así completando el círculo de amor divino que significa que Dios es uno.

Grupos Pequeños: La Vida Trinitaria de Dios, A Través de Nosotros, a Otros.

(20 minutos)

Divida la clase en grupos de tres para trabajar en la hoja de estudio que aparece en el Recurso 14-6 de la Guía del Estudiante.

Permita los estudiantes que trabajen en el grupo la mayor parte del tiempo, pero haga tiempo para que compartan con la clase.

Relacionado a como la Trinidad impacta nuestras vidas como cristianos ante Dios y en compañía de uno y de los otros, el resumen de la declaración de Catherine LaCugna es especialmente bueno.

La fe trinitaria significa vivir la vida de Dios; viviendo de Dios y para Dios, de y para otros. Significa vivir como Jesús vivió: predicando el evangelio; dependiendo totalmente en Dios; ofreciendo sanidad y reconciliación; rechazando las leyes, costumbres y convenciones que ponen a las personas por debajo de las reglas; resistiendo la tentación; orando constantemente; comiendo con los leprosos de los días modernos y otros que son rechazados; abrazando a los enemigos y al pecador; muriendo por la causa del evangelio si es la voluntad de Dios. Significa de acuerdo al poder y la presencia del Espíritu Santo; poniendo los ojos del corazón en el rostro de Dios y su nombre . . . respondiendo a Dios en fe, esperanza y amor.

De libro God for Us, pp. 400-401.

Cierre de la Lección

(10 minutos)

Repaso

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

Busque los objetivos de aprendizaje:

- ¿Aprecia la importancia de ver la naturaleza humana a la luz de la doctrina de la Trinidad?
- ¿Ve la conexión entre la ética cristiana y la Trinidad, y el vivir de la vida cristiana?

Vistazo al Futuro

En la próxima lección cambiaremos de la teología de revelación como se encuentra en la doctrina de la Trinidad, para lo que se puede llamar filosófica y hasta teología apologética. Consideraremos algunas de las “pruebas” tradicionales o demostraciones para la existencia de Dios.

Asignación

Dirija a los estudiantes a la asignación en la Guía del Estudiante

Hemos dedicado cuatro lecciones a la Trinidad. Esto es el 20% del Curso: Investigando la Teología Cristian 1.

- ¿Ha sido tiempo bien gastado e invertido?
- Escriba un ensayo en resumen de tres a cuatro páginas especificando lo que ahora le es claro acerca de la doctrina de la Trinidad, y lo que todavía le luce como un crucigrama.

Traiga a la clase un objeto, del mundo natural, que pueda ser usado como un ejemplo del argumento del diseño inteligente. (En la próxima lección estaremos considerando este argumento). El objeto debe demostrar el diseño amoroso y cuidadoso de la orden de la creación.

Estímulo a la Reflexión

¿Si le pudiera hacer una pregunta a Dios acerca de la Trinidad, sería: _____

Puntuando el Final

*Refiera los estudiantes al Recurso
14-7 de la Guía del Estudiante.*

*Del Himnario Sing to the Lord, p.
484. (Traducción libre)*

Una Oración Como Testamento

Ya no soy más mío, pero tuyo.
Ponme en lo que sea tu voluntad,
Evalúame con quien quieras.
Ponme a sufrir.
Déjame que sea tu empleado o puesto a un lado por ti,
Exaltado por ti o puesto en los más bajo.
Déjame tener todas las cosas,
O déjame tender nada.
Libremente y de todo corazón dejo todas las cosas a tu
placer y disposición.
Y ahora, glorioso y bendecido Dios,
Padre, Hijo, y Espíritu Santo,
Tú eres mío y yo soy tuyo.

—John Wesley

Lección 15

La Convergencia y Divergencia de la Filosofía y la Teología Cristiana

Vistazo a la Lección

Itinerario

Horario	Tarea o Tópico	Actividad para Aprender	Materiales Necesarios
0:00	Introducción	Orientación	Guía del Estudiante Recurso 15-1
0:05	Filosofía y Teología, ¿primas cercanas o lejanas?	Enseñanza/Discusión	Recurso 15-2 Recurso 15-3 Recurso 15-4
0:40	Argumentos teológicos para la existencia de Dios	Enseñanza/Grupos Pequeños	Recurso 15-5 Recurso 15-6
1:00	Argumentos basados en la naturaleza humana	Enseñanza/Grupos Pequeños	Recurso 15-7 Recurso 15-8 Recurso 15-9
1:20	Cierre de la lección	Repaso, Asignación	Guía del Estudiante Recurso 15-10

Lecturas Sugeridas para el Instructor

Flew, Anthony. *God and Philosophy*. New York: Dell Publishing, 1966. Flew es un filósofo Británico que critica los reclamos del cristianismo. Para escuchar el “otro lado de la historia” es bueno leer lo que Flew tiene que decir.

Grider, J. Kenneth. *A Wesleyan-Holiness Theology*. Kansas City: Beacon Hill Press, 1994, 101-09.

Hasker, William. "A Philosophical Perspective." In *The Openness of God: A Biblical Challenge to the Traditional Understanding of God*, Clark Pinnock, et al. Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1994. Este ensayo no discute los argumentos para la existencia de Dios en detalles, pero da un trasfondo que ayuda con muchos de los atributos divinos que se han discutido con relación con los argumentos. También incluye algo sobre la teología de proceso.

Holmes, Arthur F. *Fact, Value, and God*. Grand Rapids: Eerdmans, 1997. Este libro excelente es tal vez más acerca de la ética filosófica que acerca de la filosofía de la religión, pero Holmes discute en forma de prosa lúcida muchos de los filósofos que han estado interesados acerca de la existencia de Dios, y para esto, este es una buena obra.

Macquarrie, John. *Principles of Christian Theology*. Second edition. New York: Charles Scribner's Sons, 1977, ch 2.

Oden, Thomas C. "Whether God Is." Chapter 4 in *The Living God: Systematic Theology, Volume One*. San Francisco: Harper and Row, 1987, 133-80.

Trueblood, David Elton. *Philosophy of Religion*. New York: Harper and Brothers, 1957, Part II. An older work, but still valuable.

Truesdale, Al. "The Eternal, Personal, Creative God." In *A Contemporary Wesleyan Theology: Biblical, Systematic, and Practical, Volume One*, ed. Charles W. Carter. Grand Rapids: Francis Asbury Press, 1983. Este capítulo es más acerca de la teología cristiana que acerca de la filosofía de la religión. Puede ser consultado para ayudar a los estudiantes a ver algunas de las similitudes y diferencias entre la teología y la filosofía.

Introducción a la Lección

(5 minutos)

Responsabilidad

Recoja y devuelva las asignaciones excepto los objetos que serán usados mas adelante en la lección

Motivador

Refiera los estudiantes la Recurso 15-1 de la Guía del Estudiante.

Comparta con la clase dos tres de las oraciones del teólogo Danes, Kierkegaard del libro The Prayers of Kierkegaard, ed. Perry D. LeFevre. Chicago: University of Chicago Press, 1956, p. 20.

Ibid., p. 61.

Y si tú nos permites conocer los muchos secretos magníficos de la ciencia, no nos dejes olvidar la cosa necesaria; si tú quieres extinguir el vigor de nuestra mente o si tú nos dejas llegar a ser viejos en la tierra y así nuestra alma se preocupa, hay una cosa que nunca podemos olvidar, aunque nos olvidemos de todo lo demás, que somos salvos por tú Hijo.

Tú amor está más allá de toda prueba: Lo que sea que haces a tu objeto es amor infinito. ¿Y cuándo sentí yo una verdad más grande que cuando sentí que tú eres amor infinito? No fue cuando tenía prueba cierta, o no, fue cuando lo sentí sin prueba, cuando no era dogma, que siempre necesita demostración, pero que ha venido a ser para mí una axioma que nunca necesita tal cosa, o pero cuando mi alma se preocupa, tú no me dejas sin prueba.

Orientación

La lección de hoy discute dos de los argumentos clásicos para la existencia de Dios: aquellos del diseño, llamados argumentos teológicos, y aquellos basados en la naturaleza humana. También ofreceremos oportunidad para reflexionar sobre el material en forma personal

Objetivos de Aprendizaje

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

Repetir los objetivos a los estudiantes sirve como organizador para la lección y los alerta a información y conceptos claves.

Ayudar a los estudiantes a:

- Algo de cómo la filosofía y la teología son disciplinas relacionadas y sin embargo distintas una de la otra.
- Examinar brevemente algunos argumentos clásicos para la existencia de Dios, notando ambos argumentos, los que apoyan y a la misma vez los que han surgido que critican.
- Apreciar las contribuciones que algunos filósofos han hecho a la tradición de la teología cristiana.

La Lección

Enseñanza / Discusión: Filosofía y Teología, ¿Primas cercanas o lejanas? (Los Argumentos Clásicos par la Existencia de Dios)

(35 minutos)

El escritor de este modulo relata la siguiente experiencia:

“En mis días de colegio, el instructor de filosofía residente del colegio, no solamente era un profesor poderoso, quien atraía los estudiantes más brillantes del colegio a sus clases, y especialmente sus estudios independiente, pero también el filósofo mas astuto e inteligente en toda la Iglesia del Nazareno en aquellos días. Él y mi padre eran ministros ordenados en la Iglesia del Nazareno y fueron ordenados el mismo día, aunque ninguno de los dos hicieron del ministerio sus carreras primordiales. Este filósofo Nazareno era un hombre de Dios, aunque en ocasiones, intimidaba. En ocasiones le tiraba con el borrador a un estudiante que tomaba su clase requerida de la historia de la filosofía, tal vez porque se dormían en la clase o porque eran estúpidos o por ambas razones.

“Nunca aspiré a concentrarme en la filosofía, pero tres de mis mejores amigos de mis días de colegio bebían profundamente de las fuentes de la filosofía. Dos de estos tres eventualmente completaron sus estudios de filosofía logrando su Doctorado en Filosofía. (Ph.D.) y ahora trabajan en el nivel de universidad como maestros de filosofía. El tercero comenzó su programa doctoral en filosofía, eventualmente cambio a la ciencia de computadoras, pero murió en un accidente triste por culpa de conductor de automóvil embragado en una carretera de campo en el estado de Indiana. Su universidad tuvo la sabiduría de conferirle un doctorado en la ciencia de computadoras después de la muerte (póstumamente).

“Me he mantenido en contacto con los dos filósofos universitarios. Uno de ellos estuvo en mi boda. Creció en una casa pastoral Nazarena, el mayor de siete hijos, estuvo casado brevemente y tenía interés en el Hinduismo, y ahora practica la meditación que puede describirse como Budista. Los padres de mi amigo se han expresado, en ocasiones, preocupados por la clase de vida que ha seguido, aunque el honestamente ama a sus padres, y hay mucho respeto mutuo entre él y

sus padres, aunque tal vez no hay un entendimiento total. A través de todo esto reconozco una continuidad de personalidad desde el joven que conocí treinta años atrás al filósofo y hombre de meditación que conozco hoy.

“El segundo filósofo reclama ser ateuista, pero no reclama ser dogmático al respecto. El parece no haber cambiado desde sus días de colegio, el mismo corazón bueno y la misma alma sensitiva hoy como la fue en aquellos días, aunque no le he visto en persona por más de 25 años. Él también está divorciado, después de haberse casado con una mujer Judía. Este hombre no tuvo los beneficios de un hogar Nazareno como el otro filósofo, aunque hizo confesión de fe en el colegio y aún asistió al Seminario Teológico Nazareno por un año después de graduarse del colegio.

“¿Por qué cuento estas historias? ¿Es para probar que los que estudian filosofía en el colegio, que subsecuentemente logran su doctorado en filosofía, van hacia el abandonar el cristianismo evangélico por pastos más verdosos tan pronto tienen la primera oportunidad?

“Mi deseo es que estas dos historias progresaran hacia un buen fin cristiano, pero me sospecho que ninguno de mis dos amigos de colegio regresarán a su identificación anterior con el cristianismo evangélico, aunque nunca subestimo la gracia previniente y persistente de Dios. Basado en estas dos historias, ¿sugeriría alguien que mi colegio dejara de ofrecer estudios de filosofía? Yo dudo eso mucho, porque de hecho el programa de filosofía es ahora probablemente más fuerte que en mis días de colegio. Por todas las historias de aquellos que parece ser que fueron arruinados por los estudios de filosofía, hay sin lugar a dudas muchos más estudiantes que su fe cristiana han sido profundizados, fortalecida, y expandida por el estudio de la filosofía.

“Mis propios días de colegio fueron enriquecidos al encontrarme con los escritos del teólogo Danés Søren Kierkegaard, a quien hemos mencionado anteriormente. Dos más de sus oraciones son apropiadas para considerar.”

Refiera al Recurso 15-2 de la Guía del Estudiante.

Ibid., p. 36.

Enséñame, oh Dios, no ha torturarme a mí mismo, no hacerme un mártir de mí mismo a través de la reflexión sofocante, en vez, enséñame a respirar profundamente en la fe.

Kierkegaard envuelve el cuerpo entero, el ser entero de uno, en la fe. La reflexión puede ser rígida, esto es, que no nos deja respirar. La palabra “filosofía” significa “el amor a la sabiduría”. Si el centro de la sabiduría no es Cristo, en quién “agradó al Padre que en él habitase toda plenitud” (Colosense 1:19) entonces no es verdaderamente sabia o amorosa. El estudio cristiano de la filosofía tiene que ser siempre Cristocéntrica.

Para respirar profundamente en la fe es vivir la vida del Espíritu Santo. El símbolo del Espíritu es respiro. Para filosofar propiamente es reconocer que “nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios” (1 Corintios 2:11b).

Por supuesto, muchos de los filósofos, y especialmente aquellos que no se han comprometido con los reclamos del evangelio, no estarán de acuerdo con lo que he dicho aquí. Una de las marcas distintivas de la filosofía es mantenerse abiertos ante toda evidencia.

El único compromiso que pueden hacer los filósofos es un compromiso con la verdad. A lo contrario, el cristiano ya ha decidido sobre la pregunta de la verdad, porque los cristianos creemos en el que se llamó a Sí mismo la verdad encarnada.

En otro de los libros de Kierkegaard la figura de Pilato surge. La pregunta de Pilato a Jesús “¿Qué es la verdad?” (Juan 18:38) provoca a Kierkegaard a responder: “Si Pilato hubiera preguntado objetivamente lo que es la verdad, nunca hubiera condenado a Cristo para que fuera crucificado. Si no hubiera preguntado subjetivamente, la pasión de su interior respecto a lo que había verdaderamente en la decisión a la cual se enfrentaba, le prevendría hacer lo erróneo.”

Ahora la segunda oración de Kierkegaard:
(Traducida libremente)

¡Dios en los cielos!
¿Qué es el hombre sin ti?
¿Qué es todo lo que sabe,
Acumulación vasta puede ser,
Como un fragmento pequeñito,
Sino te conoce a ti.

¿Qué es todo lo que busca,
Puede incluir todo el mundo,
Pero viene a ser un trabajo medio terminado,
Sino te conoce a ti.

¡Tú, el que eres una cosa y que eres todas las cosas!

*Del análisis final no científico,
traducido del Danés por David F.
Swenson, completado después de
su muerte y provisto con notas
introduccionarias por Walter Lewis.
Princeton: Princeton University
Press, for American Scandinavian
Foundation, 1968, c1941, p. 206.*

De LeFevre, p. 31.

Interludio para la discusión: ¿El Dios de los Filósofos o el Dios de Jesucristo?

Refiera al Recurso 15-3 en la Guía del Estudiante.

Blaise Pascal, el filósofo y teólogo Francés fue famoso por declarar que el Dios de Abraham, Isaac, Jacobo no era el Dios de los filósofos. Esta es la experiencia de Pascal de Dios.

El año de gracia 1654

Lunes 23 de septiembre, día de San Clemente, papa y mártir, y de otros en la martiriología.

Víspera de San Crisóstomo, mártir y otros.

Como desde la diez y media de la noche como hasta después de la doce y media.

-----**Fuego**-----

Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacobo, no de los filósofos y los educadores.

Certitud, certitud, sentir, gozo, paz.

Dios de Jesucristo.

Tú Dios será mi Dios.

Olvidándome de todo el mundo y de todas las cosas, excepto Dios.

Él se puede encontrar por la formas que enseña en el Evangelio.

Grandeza del alma humana.

Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido.

Gozo, gozo, gozo, lagrimas de gozo.

He sido separado de Él.

Mi Dios ¿me desampararás?

Que no me separe de Dios eternamente.

Esta es la vida eterna, que te conozcan como el único Dios verdadero, y a que tú has enviado, Jesucristo.

Jesucristo.

Jesucristo.

He sido separado de Él, lo he dejado, renunciado, crucificado.

Él es preservado solo por las formas que es enseñado en el Evangelio.

Renunciación, total y dulce.

De Morris Bishop, Pascal: the Life of Genius. New York: Reynal and Hitchcock, 1936, pp. 172-3.

¿En qué puntos se identifica con Pascal?

¿Hay otros puntos en los cuales su experiencia es mucho más diferente de la de Pascal?

Claramente, esta es una declaración extremadamente personal. Pocos, si alguno, podrían duplicar la pasión de Pascal, y pocos podrían testificar de una visitación divina tan vívida.

Paul Tillich, el teólogo filosófico, contradijo a Pascal. Tillich creía que el Dios de Abraham, de Isaac y Jacobo (el Dios de la Biblia) era el mismo Dios de los filósofos. Tillich creía que los teólogos cristianos tienen una deuda tremenda a los teólogos especuladores, quienes durante la historia de la teología cristiana han suplido mucha de la estructura sobre la cual los teólogos han edificado sus sistemas. El mejor lugar para ver el argumento de Tillich es en su libro pequeño sobre sus enseñanzas, *Biblical Religion and the Search for Ultimate Reality* (La Religión Bíblica y la Búsqueda de la Realidad Máxima). El título declara claramente la tesis de Tillich. Él no cree, necesariamente, que la religión bíblica es idéntica a la filosofía especulativa, pero la religión bíblica no es totalmente incompatible con ninguna de las dos. Para especular, le recuerda Tillich al lector, es simplemente el poder ver con profundidad, precisión, y claridad (como si fuera espejuelos para describir los anteojos de cristal). Lo cognoscitivo, analítico, y las herramientas racionales del filósofo son los medios para ver las cosas con claridad.

Del libro Systematic Theology, Vol. I, pp. 22-28.

Tillich definía la filosofía como “el enfoque cognoscitivo hacia la realidad en la cual la realidad como el todo es el objeto.” Hace la pregunta de la realidad como el todo. La teología necesariamente hace la misma pregunta, porque cree que Dios es el autor y preservador de toda la realidad. El no podría ser menos y seguir siendo Dios. Pero la filosofía y la teología hacen la pregunta de diferentes perspectivas. La fuente de conocimiento del filósofo es el logos universal (palabra) de la razón. La fuente de conocimiento del teólogo es el Logos, Cristo, en el cual Dios se encarnó. El teólogo necesita mostrar como el Logos de la razón se relaciona y se cumple en Cristo, el Logos de Dios. ¿Cómo contesta Cristo la pregunta sobre la realidad, de Ser? (Vea Colosenses 1:15-20)

John Wesley, en ocasiones, casi se enorgullecía, en cuanto a lo bien que usaba la razón. Por supuesto en el caso de Wesley, la razón era siempre usada en servicio a la revelación divina, lo que no es típicamente verdadero del filósofo secular. Debemos concluir simplemente declarando lo obvio: Siendo que la sabiduría es un bien que es deseado por sí mismo, y siendo que la filosofía es el amor a la sabiduría, el teólogo cristiano no debe temer a la filosofía.

Pero tampoco debe depender en la filosofía sin criticarla. Como cualquier herramienta, la filosofía se puede usar para el bien o para el mal. Si se usa en servicio de la teología, le damos la bienvenida a la

filosofía. Tomás Aquinas dijo que intentar probar la existencia de Dios usando las herramientas de la filosofía era demostrar que amamos a Dios con nuestras mentes. ¿Podemos hacer menos que eso?

¿Relevante o Irrelevante?

Refiera los estudiantes al Recurso 15-4 de la Guía del Estudiante.

No todas las obras de la teología cristiana o sistemática discuten los argumentos tradicionales de la existencia de Dios. La teología sistemática Nazarena de H. Ray Dunning, *Grace, Faith, and Holiness* (Gracia, Fe y Santidad) permanece silenciosa con relación al tópico. Lo mismo ocurre con la obra de Kenneth Grider, *A Wesleyan-Holiness Theology* (Una Teología Weleyana de Santidad), aunque dedica nueve o diez capítulos al tópico en general.

Del libro *God the Almighty*, p. 66.

Donald Bloesch escribe: “Las pruebas tradicionales para la existencia de Dios pueden ayudar en clarificar la relación entre Dios y el mundo, pero solo la fe puede identificar al Dios de la demostración racional con el Dios de la revelación divina.”

Recuérdelos a los estudiantes que estos libros están en la lista de libros del sílabo.

Thomas C. Oden, en su libro, *The Living God: Systematic Theology, Volume One*, (El Dios Vivo: Teología Sistemática, Volumen Uno) ofrece un capítulo extenso para la discusión sobre “En Donde está Dios”. Mucha de nuestra discusión se debe a la sabiduría expresada en este capítulo.

David Elton Trueblood, en su libro *Philosophy of Religion* (Filosofía de la Religión) es una obra más antigua pero fácil de leer. No es una obra de teología cristiana, pero discute los argumentos clásicos sobre la existencia de Dios tomando en consideración las sensibilidades de los cristianos evangélicos.

Muchos, por supuesto, han argumentado apasionadamente que proponernos entrar al camino para probar la existencia de Dios en un mal consejo, aún pecaminoso. ¿Puede ser la existencia de Dios demostrada? Algunos de los que contestan que “no”, lo hacen simplemente porque nuestras ideas acerca de existencia no pueden ser aplicadas a Dios, de quien su ser y naturaleza son un caso en sí mismo. Un teólogo anónimo del siglo sexto, conocido en la historia como Pseudo Dionisio de Areopagita, porque se presentaba como un convertido Ateniese de Pablo (Hechos 17:34) dijo que:

Dios no existe. No se asusten cuando digo esto. Es simplemente que nuestro concepto de existencia es tan limitado que no es posible ser aplicado a Dios.

Dios no es una cosa que “es”. Dios no es una cosa que existe como un púlpito, o una catedral, o como un átomo. Dios no es algo que usted puede descubrir o probar.

Tradicionalmente, la teología cristiana escucha y obedece a 1 Timoteo 6:16: “El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible; a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén.” Esta afirmación es ofrecida a Dios en el espíritu de adoración, honor, y adoración. Para este Dios sea “la honra y el imperio sempiterno”. Cualquiera que se pregunta sobre los argumentos sobre la existencia de Dios, debe recordar que el Dios siendo investigado es el Dios de honor y poder eterno. Este Dios, dice el teólogo clásico, puede ser conocido, pero no puede ser completamente entendido.

Del libro The Living God, p.138

Debe ser igualmente obvio que el ser de Dios o el no ser, no es contingente a estos argumentos. Oden está en lo correcto al decir: “Dios no viene a ser en base del éxito o fracaso de nuestros argumentos racionales.” La declaración famosa de Pascal cae bien aquí: El corazón tiene razones, las cuales la razón no puede sondear o entender.”

Ibid.

La cita de Bloesch es bueno recordarla aquí. Ningún teólogo cristiano nunca ha dicho que las pruebas de la existencia son superiores a la fe. Lo menos que las pruebas pueden hacer es suplementar la fe. Los argumentos racionales, según Oden, “corroboran lo que la fe sabe, contrario a producir o establecer la fe. Estos no son independientes, a prueba de filtración de aire, “pruebas” que no se pueden cambiar, pero tomadas en el todo, tienden a confirmar y a racionalizar para validar lo que la fe ya conoce de la existencia de Dios y corroborar la convicción intuitiva y persistente de que Dios existe.”

Interludio para la Discusión

Discuta con los estudiantes las siguientes preguntas antes de proceder hacia los cinco argumentos amplios sobre la existencia de Dios.

¿Muestran la Biblia algún interés en probar la existencia de Dios?

¿Si la Biblia no está interesada, no nos debemos nosotros tampoco interesar?

Oden sugiere que las mejores pruebas se unen juntas en un aspecto completo y que se puede creer y tener conocimientos de un alcance amplio de la labor del pensamiento humano, por ejemplo: lo natural, moral, intuitivo, lógico, científico, histórico, cultural y religioso. ¿Esta de acuerdo con esto?

¿Cuál es la mejor forma de pensar sobre la relación entre la fe y la razón? Oden anota: “El teísmo saludable, como fue argumentado por Atanasio, Agustín, Anselmo y Tomás Aquinas, toman un camino en el medio de estos dos extremos (que la razón no puede conocer nada o que la fe puede conocer todo irreflexivamente sin el uso de la razón) argumentando que podemos usar algunos modos modestos y constrictivos de inferencia para hablar sobre la existencia de Dios.

Ibid., pp. 141-42.

¿Cómo podemos lograr el balance que se necesita entre la fe “ciega” (llamada en ocasiones fideísmo), que excluye toda apelación a la razón y el hiperracionalismo que rechaza todos los reclamos de la fe?

Mirada a los Medios de Comunicación

Si hay tiempo, puede prepararse con algunas revistas y periódicos con artículos que contienen referencias a Dios. No solo revistas cristianas, incluya las revistas seculares.

Divida la clase en grupos o reparta las revistas y periódicos a cada uno en la clase para lean los artículos con las siguientes preguntas en la mente.

¿Qué dicen realmente acerca de Dios?

¿Qué cualidades y atributos son dados a Dios en estos artículos de los medios de comunicación?

Observe como Dios es presentado y descrito.

Enseñanza / Discusión: Argumentos Teológicos para la Existencia de Dios

(20 minutos)

Declarando el Argumento de Diseño

Thomas C. Oden sugiere que el argumento teleológico para la existencia de Dios es el más antiguo, sencillo, y el más económico de los cinco que repasó. Puede ser también el más pastoral, si alguien está experimentando la vida como caótica, problemática y confusa.

Se puede encontrar en el Salmo 94:9-10, “El que hizo el oído, ¿no oír? El que formó el ojo, ¿no verá? El que castiga las naciones, ¿no reprenderá? ¿No sabrá el que enseña al hombre la ciencia? Este salmo demuestra a Dios siendo un Dios que ha plantado dentro del universo, dentro de cada ser viviente, balance, armonía, proporción, orden y diseño.

Refiera los estudiantes al Recurso 15-5 de la Guía del Estudiante.

Ibid., pp. 142-46.

Aumentando el Valor de la

Lección: El orden teleológico apela al hecho de un universo ordenado, predecible y racional. Un científico o instructor de ciencia tal vez pueda ofrecer alguna profundidad y ejemplos de este principio general, si hay alguno disponible que pueda visitar la clase.

Ibid., pp. 145-6.

Oden presenta el argumento teleológico en esta forma:

- El mundo que vemos y experimentamos es “una unidad en orden cuyo orden es constante, uniforme, complejo e intrínseco.”
- Tal mundo no se puede explicar si no por el recurso de un Diseñador Inteligente. Concebir tal universo demuestra la omnisciencia de Dios, que Dios conoce todo. Traer tal universo a la existencia demuestra la omnipotencia de Dios, porque Dios tiene que poder no solo concebirlo, pero también crearlo.
- Dios existe necesariamente como la causa inteligente del universo en orden.

Los instintos en los animales pueden ser una demostración más avanzada del principio de un universo en orden. ¿Puede esto ser explicado argumentando desde una perspectiva evolucionaria que no tiene interés en Dios? Oden cree que si se ve correctamente la evolución, también puede hablar de la clase de universo diseñado que apunta hacia la existencia de un creador inteligente:

El mismo lenguaje usado mucho en la teoría de la evolución, como “aptitud” “adaptabilidad” “selectividad” “sobrevivir” y “ley” constantemente implica fin (propósitos) de los instintos en el comportamiento de los animales. Supongamos que no hay una inteligencia más grande...la pregunta continua en cuanto a como tal orden tan complejo puede surgir sin un ordenador es: ¿Con qué propósito algo tiene aptitud y adaptabilidad? Casi no ayuda apelar a una “ley” o una selectividad natural si uno obstruye la posibilidad de ley concediendo comportamiento a la casualidad, espontaneidad, un destino ciego por necesidad.

Demostrando el Argumento de Diseño

El argumento de diseño es definitivamente un argumento empírico, significando que es para ser probado en relación con hechos observables, tendencias, y realidades de lo que se ve, escucha, siente, prueba y experimenta en el mundo.

Con relación a esto, la declaración de apertura de Primera de Juan parece tocar una nota de diseño, o invita al lector a considerar el peso y el valor de la evidencia empírica.

Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida (porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, y se nos manifestó) (1 Juan 1:1-2).

Romanos 1:20 puede usarse también para apoyar el argumento de diseño:

Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa.

Pida que los estudiantes muestren los objetos que trajeron para demostrar el argumento de diseño.

Pida que explique la razón de su escogimiento.

¿Ahora que han aprendido más acerca del argumento de diseño, podrán encontrar un objeto que sería mejor como ejemplo del argumento de diseño?

Críticas del Argumento de Diseño

Refiera los estudiantes al Recurso 15-6 de la Guía del Estudiante.

Las críticas que siguen son las que han surgido en contra del argumento de diseño:

- ¿Está el mundo realmente bien diseñado después de todo? ¿Qué tal de todo el mal, el caos, y la incertidumbre tan evidente en el mundo como lo estamos experimentando?
- Porque el mundo está en tal descuido, lo más que puede probar el argumento de diseño es que alguien, no necesariamente infinitamente bueno, diseño lo que podemos observar, y ciertamente que no, que Dios creara el mundo de la nada. David Hume, filósofo Escocés del siglo 19, argumentaba en la siguiente forma. A Hume se le daba el crédito de “destruir” el argumento de diseño, porque el dudaba que un Dios absolutamente bueno pudiera haber creado un mundo que está tan lejos de ser bueno.

Por su parte, Oden admite que el argumento teleológico no puede sostenerse por sí mismo, pero que tiene que usarse en concierto con varias demostraciones de la realidad de Dios.

Enseñanza / Grupos Pequeños: Argumentos basados en la Naturaleza Humana

(20 minutos)

Ibid., pp. 147-55.

Asunciones Fundamentales

Este argumento se enfoca en la mente humana en particular. Los argumentos teleológicos tienden a enfocarse en el comportamiento de los animales, y aún en objetos inanimados. Pero el argumento basado en la naturaleza humana se encentra en la complejidad de la mente humana. Este argumento asume que podemos confiar nuestras capacidades para razonar para que no nos engañen. “El razonamiento humano comienza”, declara Oden, “con una confianza fundamental en su propio poder de razonar.”

Ibid., p. 147.

Refiera los estudiantes al Recurso 15-7 en la Guía del Estudiante.

Aquí están algunas de las asunciones fundamentales del argumento de la mente humana:

1. A la pregunta, ¿De donde viene la inteligencia? No hay contestación apropiada, pero que debe venir de Dios. Oden escribe que “es increíble hipotetizar un surgimiento espontáneo de inteligencia para tal orden masivo de eventos y seres inteligibles. Existe en el humano porque ha sido implantado dentro del hombre y la mujer por un Dios de inteligencia infinita.
2. Aún la investigación científica solo puede progresar bajo asunción que tiene que haber correspondencia entre nuestras mentes como mentes que conocen el mundo y el mundo que la mente conoce, percibe y experimenta.
3. Es concebible que el mundo pueda continuar progresando sin ninguna mente finita en particular, pero no sin ninguna mente.
4. Si buscamos ciertos valores, que sin negarlo lo hacemos, tiene que haber alguien que nos inspira a esta búsqueda para la vida buena, y este alguien es Dios.
5. Nosotros le damos valor a la persona sobre las cosas. ¿Pero cuál es el ingrediente esencial de ser persona? ¿Qué separa los humanos de los animales? Muchos están de acuerdo que es la presencia de la mente en nosotros como humanos. Dios es la mente suprema de donde vienen todas las mentes finitas.

Ibid., p. 149.

Ibid., p. 152.

6. El peso acumulativo de toda esta evidencia apunta al más allá de sí misma hacia Dios. “Si la humanidad tiene la idea de Dios implantada en su propia naturaleza” Oden sigue diciendo, “entonces alguna razón suficiente tiene que ser hipotetizada. De las muchas posibles hipótesis, la más evidente y posible es que Dios mismo la implantó.”

Grupos Pequeños

Refiera los estudiantes al Recurso 15-8 de la Guía del Estudiante.

En la lección, el Dr. Leupp escribió: “El don de la mente ha sido dotado por Dios por excelencia.” Divida la clase en grupos y reparta los versículos bíblicos para el estudio.

Todos estamos familiarizados con la enseñanza cristiana que somos creados a la imagen de Dios. El argumento de la naturaleza humana asume que esto es verdad. Aunque manchados por el pecado, la imagen de Dios todavía persiste en forma poderosa.

Pasajes bíblicos como Génesis 1:26-27, Salmos 8, 19, 51; Romanos 1-2, y Hebreos 2:6 cuentan que Dios está en nosotros y dentro del mundo.

Pause un momento para considerar estas escrituras a favor del reclamo general del argumento de la aparición de las mentes finitas humanas a la realidad de Una, Mente Infinita, que es de Dios.

Localice en los pasajes asignados algunas demostraciones de lo que se ha estado discutiendo bajo el tema general de la apelación del consentimiento humano.

Considere también la reunión de Pablo con los atenienses frente del Areópago como está escrito en Hechos 17:22-34, en donde Pablo implica que Dios está presente dentro de ellos, tal vez más cerca de ellos que lo que ellos se den cuenta, pero que sería conocido completamente en la provisión de Jesucristo.

Argumentos de apoyo del Consentimiento Humano

Ibid., p. 153.

El Presidente George Bush (Padre) contó la historia que al asistir a un funeral estatal oficial en la Unión Soviética, como vicepresidente en la Administración del Presidente Reagan. Al acercarse la viuda del líder que había muerto al ataúd, hizo la señal de la cruz sobre el cuerpo. Aún en el estado oficialmente ateo de la Unión Soviética la viuda del presidente que murió tiene la esperanza que su esposo va hacia el cielo. La creencia en Dios persiste a pesar de los intentos de exterminarla. Oden está en lo correcto al reclamar: “el predominio de formas variadas de creer en Dios es un hecho sorprendente en la historia humana.”

Las encuestas de la opinión pública en los Estados Unidos indican que como el 96% de todas las gentes creen en cierto Ser Supremo. Aunque es obvio que no todos creen en el Dios y Padre de Jesucristo, tal número arrollador no puede simplemente ponerse a un lado.

Los números en el Reino Unido (Inglaterra) y otros países del norte de Europa tienden a ser mucho más bajos, en informes ocasionales los números son tan bajos como el 35% de la gente que cree en Dios. Un escritor sugiere que el porcentaje bajo en Europa es porque Europa ha sufrido los horrores del mal más profundos que en América. Citan la exterminación de los judíos por los alemanes y el caso de Bosnia.

Refiera los estudiantes al Recurso 15-9 de la Guía del Estudiante.

Tres Puntos Relacionados al Consentimiento Cultural/Humano:

- Consentimiento no significa unanimidad. Algunos que se burlan e incrédulos seguirán haciéndolo.
- Sobre todo, este argumento apela más a la historia, culturas, y sociedades que el racionamiento lógico y estricto.
- A través de la Historia, miles de personas se han dispuesto a morir por creer en Dios. La gente muchas veces están dispuestas a morir por creencias falsas, pero la muerte de los mártires no pueden ser explicadas tan simplemente. La fuerza de la evidencia recae sobre los que no aceptan la evidencia.

Cierre de la Lección

(5 minutos)

Repaso

¿Cómo contesta la pregunta que se hizo al principio de la lección? ¿Filosofía y Teología : Primas cercanas o lejanas?

Vistazo al Futuro

En la próxima lección continuaremos con el estudio de algunas de las demostraciones clásicas sobre la existencia de Dios. Estudiaremos el argumento cosmológico, argumentos de varios niveles de experiencia y el argumento ontológico.

Asignación

Dirija los estudiantes a la asignación en la Guía del Estudiante

Escriba un ensayo de tres páginas indicando su acuerdo o desacuerdo con Barth, dando explicación cuidadosa del por qué está de acuerdo o en desacuerdo.

- Él no estaba de acuerdo con el uso de la filosofía para reforzar y apoyar los reclamos de la teología cristiana, para él la Palabra de Dios era suficiente en sí misma.
- Barth es bien conocido por su declaración que “el creer no puede discutir con el no creer; solo le puede predicar.”

Parte de esta lección nos pide que consideremos como la presencia de la belleza en el mundo pueden demostrar que Dios es real.

Para demostrar este punto, traiga a la clase algo que enseñe su idea de lo que es bello: una fotografía, una canción, un poema, una estatua pequeña, lo que sea.

Estímulo a la Reflexión

Considere dos argumentos estudiados en esta lección. ¿Cuál impacta su vida más?

Puntuando el Final

Refiera los estudiantes al Recurso 15-10 de la Guía del Estudiante.

Del libro "Sermon 70: The Case of Reason Impartially Considered," in Works, Volume 2, p. 600.

Deje que la razón haga todo lo que pueda: Usela tan lejos como pueda ir. Pero al mismo tiempo, reconozca que es absolutamente incapaz en dar ya sea fe, esperanza o amor; y consecuentemente, de producir tampoco virtud real, o alegría sustancial. Espero todo esto de una fuente más elevada, del Padre de los espíritus y de toda carne. Búscalos y recíbelos no como tu propia adquisición; pero como el don de Dios. Eleva tu corazón hacia Él quien "le da liberalmente a todo hombre y no desenreda." Y convicción "de lo que no se ve". Él solo puede "engendrar una esperanza viva" de una herencia eterna en los cielos; y Él solo puede "derramar su amor ampliamente sobre tu corazón por el Espíritu Santo que te ha dado."

—John Wesley

Lección 16

Mas Investigaciones de las Demostraciones para la Existencia de Dios

Vistazo a la Lección

Itinerario

Horario	Tarea o Tópico	Actividad para Aprender	Materiales Necesarios
0:00	Introducción	Orientación	Guía de Estudiante
0:10	Argumentos Cosmológicos	Enseñanza/Discusión	Recurso 16-1
0:30	Argumentos tomando en consideración: Moralidad, Experiencia Religiosa y Belleza	Enseñanza/Discusión	Recurso 16-2 Recurso 16-3 Recurso 16-4
1:10	El Argumento Ontológico o el Descubrimiento de Anselmo	Enseñanza/Discusión	Recurso 16-5
1:25	Cierre de la Lección	Repaso, Asignación	Guía del Estudiante Recurso 16-6

Lecturas Sugeridas para el Instructor

Las mismas de la lección 15

Introducción a la Lección

(10 minutos)

Responsabilidad

Pida que uno o dos estudiantes lean sus ensayos.

Devuelva y recoja las asignaciones

Motivador

Puede traer a la clase algún libro de arte que contenga copias de las grandes obras religiosas.

Como parte de su asignación se le pidió que trajera un objeto a la clase para demostrar su entendimiento de lo que es bello. Tomaremos unos minutos para mostrar sus objetos de belleza.

Orientación

Hoy llegamos a la conclusión de nuestro estudio de los argumentos para la demostración de la existencia de Dios.

Objetivos de Aprendizaje

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

Repetir los objetivos a los estudiantes le sirve como organizador de la lección y los alerta a información y conceptos claves.

Ayudar a los estudiantes a:

- Aprender algo de cómo la filosofía y la teología son disciplinas que se relacionan aunque son distintas una de la otra.
- Examinar brevemente algunos de los argumentos clásicos para la existencia de Dios, notando ambos argumentos, los que apoyan y a la misma vez los que han surgido que critican.
- Apreciar las contribuciones que algunos filósofos han hecho a la tradición de la teología cristiana.

La Lección

Enseñanza / Discusión: Argumentos Cosmológicos

(20 minutos)

Trate de formar puentes entre los conceptos abstractos de esta lección y la vida diaria de los estudiantes.

Refiera los estudiantes al Recurso 16-1 en la Guía del Estudiante.

Estos argumentos para la existencia de Dios son llamados cosmológicos porque invitan a la gente a reflexionar sobre el mundo, el cosmos, como existe. Hay cinco de estos argumentos clásicos, presentados por Tomás Aquinas. Aquí consideraremos cuatro de ellos, porque el quinto ya fue considerado como el argumento de diseño u orden, en la lección previa. Sobre todo, estos argumentos son considerados como “posteriori”, que simplemente significa “posterior a” nuestra experiencia humana. Uno no se puede acostar en se cama y apreciar el profundo poder de los varios argumentos cosmológicos. Uno tiene que tener un encuentro personal con ellos en el mundo real.

El Argumento de Cambio

El cambio es una parte observable de nuestras vidas diarias. Algunas veces podemos ver el por qué y cómo algo ha cambiado y algunas veces no. Pero creemos que lo que está detrás de todos estos cambios que podemos observar es que está alguien que no cambia, quien originó todo cambio. Este alguien nosotros llamamos Dios, o en términos filosóficos el Movedor Primordial o el Movedor que no se mueve. Las Escrituras en si pudieron anticipar esta línea de pensamiento cuando declaran: “Porque toda cosa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios” (Hebreos 3:4). Tomás Aquinas presenta un resumen de este argumento así: “todas las cosas mutables (las cosas que cambian) nos llevan al primero que es inmutable, (Dios)”.

El Argumento de Causalidad

Este argumento es casi como el anterior, excepto que en vez de cambio ahora consideramos causa. Podemos observar cambios sucediendo empíricamente, pero para entender la razón para el cambio no lleva al más allá del mero cambio para reflexionar en las causas.

En las Filipinas, durante el tiempo de las lluvias, la gran lluvia causa que el bambú crezca tan profusamente que uno casi puede observar el crecimiento actual con los ojos mismos. Ciertamente

que uno puede marcar el crecimiento día tras día con un instrumento de medir. Pero meramente observando y marcando el crecimiento y el cambio no es el explicarlo. La relación de la causa y el efecto entre las lluvias y el crecimiento del bambú necesita explicación más profunda.

Algunos han propuesto que puede haber ‘una causa en retroceso infinita’ significando que la causa se puede trazar hasta el pasado infinito, sin ningún comienzo en lo absoluto. Creer en tal forma pone una carga muy pesada sobre la imaginación. ¿Podría este mundo haber surgido espontáneamente?

Tomás Aquinas escribe: “si hubiera un retroceso infinito entre las causas eficientes, ninguna causa podía ser primero...Entonces, debemos, proponer que existía una primera causa eficiente. Esta causa es Dios”. El Dr. Elton Trueblood escribe: “más allá de toda causa secundaria y dando lugar a toda una serie, tiene que haber una primera causa; por sí misma sin haber sido causado y existente por sí mismo. Decir que tal causa existe es decir que Dios es (esa causa).”

Del libro Philosophy of Religion, New York: Harper and Brothers, 1957, p. 92.

El Argumento de Contingencia

Los padres de niños pequeños entienden muy bien que sus hijos dependen totalmente en ellos para toda necesidad. Ser una criatura que depende es ser una criatura contingente. En este sentido, obviamente cada humano es un ser dependiente.

Para Tomás Aquinas estaba bien claro que no todos los niveles del ser son contingentes. Si todo es contingente de algo, Aquinas creía que “nada podía haber comenzado, porque lo que no comienza a ser excepto porque algo ya es, y así no habría nada ahora. Esto es claramente hueco. Entonces todas las cosas no pueden ser ni podían haber sido: entre ellas tenía que haber un ser que su existencia es necesaria.” Este ser cuya existencia es necesaria es Dios.

Argumentos de Grados del Ser o Grados de Perfección

“Como estudiante” escribe el autor, “Trabajaba por un tiempo en un aserradero de madera en Oregón. El trabajo más difícil, uno para el cual no estaba cualificado hacer, era decidir al grado que pertenecía. El hombre que hacía esto tenía unos cuantos segundos para marcar la madera con un marcador al pasar.

Hablamos en lenguaje comparativo docenas sino cientos de veces todos los días. Bueno, mejor, superior, pequeño, grande, mediano; estas palabras no están lejos de nuestro diario pensar.

Si hay diferentes grados de perfección, o aún diferentes poderes de ser (quién podría reclamar que una visita a un centro de retirados demuestra el mismo nivel de energía que una escuela de niños), entonces tiene haber un Ser Perfecto, que la tradición cristiana llama Dios.

Interludio para Discusión

¿Cuál de estos cuatro tiene mayor sentido para usted?

¿Cuál sería el más difícil para aceptar por la generación de hoy?

¿Qué lenguaje o ejemplos podemos usar para que sean mejor entendidos?

Enseñanza / Discusión: Argumentos Tomando en Consideración la Moralidad, la Experiencia Religiosa y la Belleza

(40 minutos)

Refiera los estudiantes al Recurso 16-2 de la Guía del Estudiante

Una Mirada General Básica

Emmanuel Kant, el gran filósofo alemán del movimiento filosófico del siglo XVIII (Enlightenment) (Alumbramiento) o (Esclarecimiento), no estaba de acuerdo con todos los argumentos clásicos para la existencia de Dios, excepto el argumento moral. Kant solo quería saber dos cosas: “el cielo estrellado arriba y la ley moral dentro.” Kant creía que el mantener la moralidad era esencial para prevenir que la fábrica social intelectual no se deshilara.

Para Kant, nunca era correcto decir una mentira, ni aun para salvar la vida de un prisionero inocente que se había escapado de ser aterrorizado por los guardias y ahora estaba buscando refugio en tu casa. Si se le pregunta si está albergando un prisionero, aunque sea un prisionero inocente, tiene que decir que si. Mientras está contestando afirmativamente, Kant razonaba, a quien se estaba buscando podía estarse escapando en ese momento por la puerta de atrás. Si usted miente diciendo que no está con usted, y luego es capturado, su sangre está sobre sus manos. Incidentalmente, Juan Wesley estaba de acuerdo con Kant que uno

nunca debe mentir. Wesley, exagerando tal vez para enfatizar el punto, reclamaba que el no diría una mentira ni para salvar el alma de toda la humanidad.

Los argumentos complejos que consideramos brevemente en esta lección tienen el peso del sentido común y lo práctico a su lado. Dios existe, dicen todos en una forma u otra, porque ciertos hechos observables acerca del mundo en el cual vivimos demandan la existencia de Dios. Hay un orden moral a nuestro alrededor, y por lo tanto tiene que haber un Dador de la Leyes Divinas, que las da y las apoya. Todo el mundo tiene el sentido de lo que es bello, y por lo tanto tiene que haber la Belleza Suprema, esta es Dios. Dios nos ha enseñado que Él ha de recompensar aquellos que le buscan (Hebreos 11:6) y ¿qué es una experiencia religiosa, si no es la búsqueda de Dios?

Interludio para la Discusión-Experiencia

La Iglesia del Nazareno ha practicado por la tiempo el “tiempo de testimonios” durante sus servicios, ya sea de oración, adoración, evangelización. ¿Cuáles son algunas de las implicaciones teológicas tras el que una persona se ponga en pie para dar testimonio de lo que el Señor está haciendo en su vida?

Refiera los estudiantes al Recurso 16-3 en la Guía del Estudiante.

Algunas Posibilidades:

- Dios le habla a su pueblo todo el tiempo y alguien que realmente lo ha escuchado tiene que decirlo.
- El hecho de que los laicos son bienvenidos a dar su testimonio es una prueba de que la Iglesia del Nazareno cree en el sacerdocio de todos los creyentes (universal) y no eleva al clérigo sobre el laicado. Ningún testimonio de nadie es de más valor que el de ninguna otra persona.
- El “testimonio interior del Espíritu Santo” es una de las evidencias con certidumbre de la Entera Santificación, y este testimonio interior necesita ser compartido con los demás públicamente.
- Es posible que el Espíritu Santo esté hablando a través de la persona que está dando testimonio, y que el resto del servicio sea de bendición por la presencia del Espíritu Santo en una forma especial y muy evidente por el esfuerzo de alguien testificar.

La realidad de la experiencia espiritual puede ser certificada en muchas otras formas, pero la tradición Nazarena es una de las más vívidas.

Ni una apelación a la moralidad, a un sentido de belleza, a una experiencia religiosa como medio para

demostrar que hay un Dios que reconocer, alcanza la aprobación universal.

Sin embargo, como en el caso de la creencia cultural casi universal en Dios, la carga de la prueba recae, puede decirse, sobre los que dudan.

Reflexión Individual

Pida a los estudiantes que busquen el Recurso 16-4 en la Guía del Estudiante y que completen el ejercicio. Después del tiempo apropiado permita que algunos estudiantes compartan sus respuestas.

Interludio para la Discusión—Ley

Regresemos a la cita de Emmanuel Kant del deseo de conocer solo dos cosas “el cielo estrellado arriba y la ley moral dentro”.

Vamos a contemplar a Dios como el Dador Divino de la Ley.

¿Es del Dador de la Ley Divina el Dios de Jesucristo, o el Dios de los filósofos?

¿Es el Dios que da la ley divina alguien a quien podemos amar y adorar, o solamente respetar, y posiblemente temer?

¿Es Dios el Dador Divino la fuente máxima para nuestras conciencias? ¿Por qué o por qué no?

Enseñanza / Discusión: El Argumento Ontológico o el Descubrimiento de Anselmo

(15 minutos)

Refiera los estudiantes al Recurso 16-5 en la Guía del Estudiante.

From The Living God, p. 174.

Hablamos anteriormente de un argumento a “posteriori” usado para demostrar la realidad de Dios, notando que tales argumentos son después de experiencia. El argumento ontológico es diferente a los argumentos a “posteriori”. Es un argumento a “priori” y su fuerza depende en la lógica y el pensamiento deducible. Oden dice que este argumento es “tan sencillo que su profundidad escapa que lo notemos. Es un argumento que requiere la meditación en quietud para que en su tiempo apropiado pueda agarrarse de nuestra alma.”

Anselmo (c. 1033-1109) declaró el argumento ontológico con tal fuerza y precisión que muchas veces es llamado como “el descubrimiento de

Anselmo.” Anselmo comenzó a definir a Dios como aquello que nada mas grande se puede concebir. Anselmo creía que nuestras mentes estaban capacitadas para pensar acerca de un ser perfecto. El ser que Anselmo tenía en mente era necesario un ser grande en poder, en sabiduría, en bondad y un ser tan puro que ninguna otra cosa que pudiéramos concebir. Así que su definición de Dios es aquello que nada mas grande podemos concebir.

Si aceptamos esta definición, entonces necesariamente la existencia de Dios tiene que seguirle. Si decimos que el Dios absolutamente perfecto que está firmemente plantado en nuestras mentes no existe, entonces, ¿cómo podemos continuar diciendo que este ser es absolutamente perfecto? La misma definición de Dios “como aquello que nada mas grande se puede concebir” implica su existencia real. La frase explicativa de Oden es: Un ser absolutamente perfecto debe existir si es que ha de ser absolutamente perfecto.”

De libro The Living God, p. 174.

Obviamente, pronto se objetó de que la idea de un ser perfecto no necesariamente implica que debe existir. Yo me puedo imaginar que soy un jugador de tenis perfecto, ganando los torneos mas importantes, pero el que yo lo piense no quiere decir que se hace realidad. No puedo imaginar que mi cuenta de banco esta llena con mucho dinero porque así lo pienso.

Pero para regresar a la definición fundamental de Anselmo, solo se puede aplicar a aquello que es infinito, y el jugar tenis o tener dinero en el banco son realidades finitas. La existencia de Dios está en una categoría del pensamiento sola en sí misma.

Agustín capturó la intención del argumento ontológico cuando escribió: Dios es más verdadero cuando se piensa de Él que cuando se describe, y existe más verdaderamente que lo que se piensa de Él.”

Interludio para la Discusión

Anselmo vivió hace mil años y Agustín 600 más temprano.

¿Cómo podemos decir lo que ellos dijeron en otras palabras en tal forma que los laicos puedan entenderlas y las puedan hacer parte de sus creencias?

Cierre de la Lección

(5 minutos)

Repaso

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

Revisemos los objetivos de las dos últimas lecciones:

- ¿Aprendió algo de cómo la filosofía y la teología son disciplinas que se relacionan aunque son distintas una de la otra?
- ¿Aprendió a examinar brevemente algunos de los argumentos clásicos para la existencia de Dios, notando ambos argumentos, los que apoyan y a la misma vez los que han surgido que critican?
- ¿Aprendió apreciar las contribuciones que algunos filósofos han hecho a la tradición de la teología cristiana?

Vistazo al Futuro

Para la próxima lección estudiaremos la pregunta sobre el cristianismo entre las otras religiones del mundo.

Asignación

Dirija los estudiantes a las asignaciones en la Guía del Estudiante

Complete el Recurso 16-6. Escriba sus contestaciones en una página aparte.

Estímulo a la Reflexión

¿Le importa realmente al cristiano promedio todos estos argumentos filosóficos sobre la existencia de Dios? ¿Por qué?

Puntuando el Final

Pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día.

—2 Timoteo 1:12

[Esta página se ha dejado intencionalmente en blanco]

Lección 17

¿Cómo Debemos Considerar Otras Religiones Que No Son El Cristianismo?

Vistazo a la Lección

Itinerario

Horario	Tarea o Tópico	Actividad para Aprender	Materiales Necesarios
0:00	Introducción	Orientación	Guía del Estudiante Recurso 17-1
0:10	Buscando por Perspectiva	Enseñanza	Recurso 17-2
0:25	Análisis de Himnos	Grupos Pequeños	Recurso 17-3 Himnario
0:45	El Don de Discernimiento	Enseñanza	Recurso 17-4
0:55	Alguna Ayuda para Desenredarlo Todo	Enseñanza/Discusión	Recurso 17-5 Recurso 17-6
1:20	Cierre de la Lección	Repaso/Asignación	Guía del Estudiante

Lecturas Sugeridas para el Instructor

Braaten, Carl E. *No Other Gospel: Christianity Among the World's Religions*. Minneapolis: Fortress Press, 1992. From a distinguished Lutheran writer.

Carter, Charles W., and Everett N. Hunt, Jr. "The Divine Mandate." In *A Contemporary Wesleyan Theology: Biblical, Systematic, and Practical, Volume Two*, ed. Charles W. Carter. Grand Rapids: Francis Asbury Press, 1983. Este capítulo representa una teología de misión, mas que una investigación del cristianismo en medio de las religiones del mundo.

Cunningham, Floyd T. "Interreligious Dialogue: A Wesleyan Holiness Perspective." In *Grounds for Understanding: Ecumenical Resources for Responses to Religious Pluralism*, ed. S. Mark Heim. Grand Rapids: Eerdmans, 1998.

Flemming, Dean. "Foundations for Responding to Religious Pluralism." *Wesleyan Theological Journal*, 31 (Spring 1996): 51-75.

Hick, John. *God Has Many Names*. Philadelphia: Westminster Press, 1980. Se puede leer pero es muy liberal. Son ensayos y presentaciones de una de las voces más teóricas de la persuasión pluralista.

Hick, John, and Brian Hebblethwaite, eds. *Christianity and Other Religions: Selected Readings*. Philadelphia: Fortress Press, 1981. Estas lecturas presentan un punto de vista amplio. El ensayo de Karl Barth es de interés. Otros escritores como Karl Rahner, Paul Tillich, Jürgen Colman, Wilfred Cantwell y John Hick son presentados.

Ingersol, Stan, and Wesley Tracy. *Here We Stand*. Kansas City: Beacon Hill Press, 1998. Ofrece un análisis comparativo de la doctrina Nazarena y práctica en relación a las más grandes denominaciones cristianas y de la misma forma de las más grandes religiones del mundo.

Knitter, Paul F. *No Other Name? A Critical Survey of Christian Attitudes Toward the World Religions*. Maryknoll, NY: Orbis Books, 1985. Por la mayor parte es una presentación liberal, aunque considera la perspectiva evangélica en el capítulo 5.

Maddox, Randy. "Wesley and the Question of Truth or Salvation Through Other Religions." *Wesleyan Theological Journal* 27 (Spring-Fall, 1992): 7-29.

Newbigin, Leslie. *The Open Secret: An Introduction to the Theology of Mission*. Revised edition. Grand Rapids: Eerdmans, 1995, Newbigin es uno de los más grandes misionólogos y evangelistas del siglo 20. Evangélico solidamente.

Swidler, Leonard, ed. *Toward a Universal Theology of Religion*. Maryknoll, NY: Orbis Books, 1987. También esta lleno de la perspectiva liberal, así que se puede usar con mucho cuidado. Vea especialmente el ensayo por Wilfred Cantwell Smith, Leonard Swidler, Raimundo Panikkar, Paul F. Knitter y Hans Kung.

Introducción a la Lección

(10 minutos)

Responsabilidad

Pida que dos estudiantes lean sus contestaciones de uno de los argumentos presentados en el Recurso 16-6

Devuelva y recoja las asignaciones.

Motivador

Refiera los estudiantes al Recurso 17-1 de la Guía del Estudiante.

Estas citas están diseñadas para ayudar a los estudiantes a ver algunas de las formas en las cuales la teología wesleyana y de santidad se enfrenta las preguntas de esta lección

Del libro de Floyd T. Cunningham, "Interreligious Dialogue: A Wesleyan Holiness Perspective," in Grounds for Understanding: Ecumenical Resources for Responses to Religious Pluralism, ed. S. Mark Heim. Grand Rapids: Eerdmans, 1998, pp. 189, 191.

La teología de santidad está llena con un optimismo de gracia que en su mejor forma produce compasión y empatía en vez de ser obstáculo, a aquellos que están fuera del alcance de la iglesia establecida.

—Floyd T. Cunningham

Las iglesias de santidad pueden ofrecer al dialogo entre los de la fe, el matiz que cargan de la teología wesleyana: primero, un entendimiento dinámico de la gracia previniente de Cristo, la cual alcanza y está activa dentro de cada ser humano; segundo, un entendimiento que los seres humanos pueden gozar ahora la seguridad completa de la salvación y en el presente del pecado, la culpabilidad, el miedo y el bochorno; tercero, una forma y énfasis sobre el discipulado.

—Floyd T. Cunningham

Particularmente en círculos evangélicos, sugerencia de la existencia de alguna verdad en otras religiones, o alguna posibilidad de salvación en medio de aquellos que nunca han escuchado de Cristo, son típicamente enjuiciados con una falta de apreciación por el lugar indispensable de la gracia divina de la salvación. Pero esto no se puede decir de Juan Wesley. Él basó claramente toda salvación en la gracia de Dios. Si difería de otros teólogos que declaraban fuera de toda posibilidad de salvación de los paganos, no era por falta de la gracia, pero en la naturaleza de la gracia de Dios. En otras palabras, las convicciones de Juan Wesley que lo dirigían a sugerir que un Dios verdadero, amoroso y justo juzgaría los paganos en términos de su respuesta a la luz de la revelación inicial universal, son las mismas convicciones que le dirigieron anteriormente a rechazar la predestinación incondicional.

—Randy L. Maddox

Del libro de Randy L. Maddox, "Wesley and the Question of Truth or Salvation Through Other Religions," Wesleyan Theological Journal, Volume 27, Numbers 1 & 2, Spring—Fall, 1992, p. 19.

Orientación

En esta lección estudiaremos brevemente algunas de las posiciones típicas que se toman cuando se piensa en las relaciones entre el cristianismo y las otras religiones del mundo.

Objetivos de Aprendizaje

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

Repetir los objetivos a los estudiantes les sirve como organizador de la lección y los alerta a información y conceptos claves.

Ayudar a los estudiantes a:

- Aprender a apreciar más profundamente y con más penetración de la fe del mundo que no son el cristianismo.
- Venir a ser más tolerantes sin venir a ser a la misma vez faltos de principios.
- Apreciar la finalidad del evangelio cristiano y la revelación.

La Lección

Enseñanza: Buscando por Perspectiva

(15 minutos)

Introducción Narrativa

El Dr. Leupp escribe: “Como misioneros nos gustaba las preguntas que nos hacían, porque estas preguntas ayudaban a esclarecer muchas cosas: el nivel de interés de los predicadores Nazarenos y los laicos en lo que nosotros estábamos haciendo, como el mensaje les estaba alcanzando, y nuestro propio entendimiento en cuanto que era lo que estábamos haciendo. Detrás de toda pregunta parecía que había una petición escondida que los misioneros aprovecharían para decir una gran historia misionera, la cual no era nuestra especialidad como misioneros.

“Una pregunta quedó en mí por más de cinco años después que se me he hizo. Se quedó en mí por dos razones: la pregunta en sí misma, y las circunstancias bajo las cuales se me hizo. Estábamos en la Oficina Regional del Sur del Pacífico, en una oficina pequeña, mirando una cámara pequeñita que estaba encima de la computadora. Estábamos tratando, con algo de éxito, y no por nuestras habilidades electrónicas, de tener una sesión de preguntas y respuestas con una congregación Nazarena en América.

“Estas eran las circunstancias. ¿Cuál fue la pregunta? La pregunta me cogió fuera de guardia, porque el contestarla honestamente, definitivamente me sacaba de mi zona de confort y me enseñó a reflexionar en la obra de un teólogo misionero y su esposa misionera bibliotecaria.

“¿Tiene alguna historia de conversiones que nos pueda contar?, era el enfoque, sino la exactitud, de la pregunta. Rápidamente, busque en mi banco de memoria y mire hacia mi esposa como pidiéndole ayuda. No podía recordar ninguna conversión de la cual hubiese tenido el privilegio de participar. El maestro puede siempre tener la esperanza, pero nunca se puede meter dentro de las mentes de los estudiantes para saber si quizás en algún nivel, se están convirtiendo hacia una forma mejor de pensar teológicamente, que en cambio, definitivamente puede llevar al aumento del Reino de Dios.

“Ninguna historia de conversión se nos vino a la mente inmediatamente y sentí que el pastor Nazareno en América estaba, tal vez, desilusionado, y posiblemente sorprendido de falta de entusiasmo acerca de la pregunta.

“Finalmente, me recordé de un estudiante coreano que había sido un monje Budista antes de ser cristiano. Él ya casi estaba listo para entrar al ministerio cristiano en su país después de la graduación.

“Mi esposa, Stephanie contó la historia de un trabajador en el seminario, que no había encontrado satisfacción en la Iglesia Católica Romana en las Filipinas, aunque guardaba la semana santa y con las obligaciones de caminar de rodillas por el pasillo del centro del templo. Su testimonio ahora era vital y vibrante, pero la Iglesia del Nazareno perdió un testigo fiel cuando murió repentinamente.

“¿Por qué cuento esta historia para comenzar esta lección a pastores que se están entrenando para saber como deben pensar acerca de las otras religiones del mundo? Al estar rozándonos con los hombros con la gente que tiene muy poco conocimiento o aún apreciación por las verdades del cristianismo, ya sea que seamos Nazarenos, Bautistas, Católicos, Pentecostales, Luteranos, Presbiterianos, Metodistas o del cualquier otra denominación, tenemos que preguntarnos: ¿cómo debe pensar de esta gente? ¿Yo soy de los que están adentro y ellos los que están afuera?

“¿Los he de mirar con amor, perplejidad o confusión? ¿Los debo considerar como amigos en potencial, debe tratar de evadirlos como extraños inherentes? ¿Cuánto estoy obligado, si en algo, a tratar de aprender algo acerca de la religión de ellos? ¿Debe ser mi estrategia tratar de convertirlos, de hacerlos mis amigos, ignorarlos? ¿Cuál es el significado de la conversión, como quiera?”

La Importancia de Este Asunto

En esta lección tenemos que considerar un tema que es controversial inmediatamente. Puede dividir a la gente y se puede concebir que también a las iglesias. Expresándolo sencillamente, nuestro tema es, ¿cómo nosotros los Nazarenos debemos considerar las otras grandes religiones del mundo? Hace una o dos generaciones este no era un asunto tan importante para los Nazarenos en América del Norte. Pero ahora ha venido a ser de importancia y parece ser que continuará siendo por el futuro que vislumbramos.

Las estadísticas y proyecciones nos revelan la historia que por mucho tiempo creíamos que sería la realidad. Los Estados Unidos, en general, están siendo más y más diversos y multiculturales. Se están teniendo batallas en las escuelas públicas y en los lugares públicos: ¿debemos permitir que se canten coros de navidad, siendo que llevan un mensaje explícitamente cristiano? ¿Puede desplegarse una escena de la navidad en el centro del pueblo, o en terreno del gobierno?

En el 1960 como el 80% de la gente en América se podía trazar su genealogía con los primeros colonizadores que había venido de Inglaterra. Blancos, Protestantes, Anglo Sajones. Pero cien años más tarde, o tal vez más temprano que eso, las proyecciones indican que la mitad o menos de los ciudadanos en América seguirán identificándose como WASP (que significa en inglés (Blancos, Anglo Sajones, Protestantes) como herencia. Aun hoy hay más musulmanes que anglicanos en América, algo que no hace ni quince años atrás se pensaba que fuera posible.

Lo Esencial, lo No Esencial y la Caridad

Recuerden que al principio de este módulo, sobre la Investigación de la Teología 1, citamos al patriarca Nazareno, Phineas F. Breese sobre el punto de urgir unidad en lo esencial, libertad en lo no esencial y caridad sobre todas las cosas. Me parece dudoso que cuando él recomendara esta regla sobre la bondad teológica que Bresse estaba pensando fuera del campo del cristianismo. Con relación a otros grupos, los Nazarenos del comienzo buscaban procurar la unidad en lo esencial, libertad en lo no esencial, y amor para todas las demás cosas.

Solo nos podemos imaginar lo que Bresse diría hoy. Él estaría contento de cómo los Nazarenos en el Sur de California han tomado responsabilidad completa para predicar el evangelio a todo el panorama de la gente que se encuentra allí.

¿Cuál es la actitud “típica” de los Nazarenos hoy con relación a las otras religiones del mundo? ¿Hay alguna forma de saberlo? “Por lo menos dos veces en los últimos quince años”, escribe el Dr. Leupp, ‘he sido testigo personal de lo que me ha lucido como opiniones no apropiadas expresadas acerca de las religiones que no son el cristianismo. En una ocasión fue expresada en ignorancia, lo que lo hace de más tristeza. En un banquete para toda una iglesia una canción que se

suponía que fuera humorística fue cantada. Pero era abiertamente antisemítica, por lo menos para aquellos con oídos para oír. El otro incidente fue un miembro de un coro burlándose del Budismo”.

Por lo menos, espero que todos estemos de acuerdo que demos respeto hacia las otras religiones del mundo. En el pasado, los textos oficiales de la Iglesia del Nazareno habían sido bastante críticos de las religiones no cristianas, como en la primera edición de la teología básica, *Explorando Nuestra Fe Cristiana*. La segunda edición parece ser que esta posición fue suavizada o que fue quitada en su totalidad. Al esfuerzo misionero de la Iglesia del Nazareno de expandirse por todo el mundo, los Nazarenos, por necesidad, nos tenemos que educar con relación a las virtudes y las debilidades de las religiones que no son el cristianismo.

“Mi propio ejemplo personal”, dice el Dr. Leupp, “fue enseñar Teología Cristiana en las Filipinas. Siendo que el 83% de la población nativa es nominalmente Católica, muchos de los estudiantes Filipinos llegaban al Seminario con muchos contactos entre los que pertenecían a los de la religión con mayoría en el país. En casos aislados algunos estudiantes habían considerados ser monjas y algunos habían servido como niños de altar en la Iglesia Católica.

“Encontraba raro que los Filipinos cristianos regularmente dividían la población entre los Católicos y los Cristianos. Siendo que no era de las Filipinas, cuando escuchaba esto, lo escuchaba con el significado que los católicos no eran cristianos.

“Pensaba que este era un enfoque erróneo, aunque los protestantes en la Filipinas pueden con algunas justificaciones reclamar que el catolicismo va a los extremos en muchas formas, notablemente la veneración de la Virgen María que en muchas ocasiones los lleva a adorar a María. Porque para cualquier cristiano es un pecado adorar cualquier persona o cosa que no es Dios.

“Para aquellos estudiantes que estaban inclinados de dudar la validez de la Iglesia Católica Romana, los trataba de ayudar para que vieran la deuda que tenemos todos los cristianos a las tradiciones Católicas Romanas. ¿Dónde estaría el cristianismo sin el Credo de los Apóstoles, el Credo de Nicea, Agustín de Hippo, Francisco de Assis y Tomás Aquinas?”

La Centralidad de la Gracia

Floyd T. Cunningham, decano académico del Seminario Nazareno del Sur del Pacífico en la Filipinas, nos rinde un gran servicio al recordarnos una vez más acerca de la centralidad de la gracia para una perspectiva wesleyana:

Refiera los estudiantes al Recurso 17-2 de la Guía del Estudiante.

En el wesleyanismo hay una continuidad de la gracia. La gracia previniente es la etapa del comienzo del fluir motivado soteriológicamente y cristo céntricamente. La próxima etapa es “convenciendo” o gracia previniente, por la cual el individuo se conoce a sí mismo como pecador. Sin ese conocimiento propio no puede haber progreso hacia Dios. Por la gracia y la obra del Espíritu Santo, hombres y mujeres vienen a conocer su verdadera condición espiritual. Ellos son capacitados para saber que gozan de la paz con Dios. La gracia previniente provee esta luz. Brilla a través de ciertas convenciones de la sociedad y del mundo religioso, como también a través de la conciencia de los individuos. Las religiones del mundo son instrumentos de esta luz, siendo que los hombres y las mujeres vienen a conocer sus fracasos morales o triunfos a través de ellas. Dentro de ellas hay una impresión y testimonio de la verdad, por la cual, aunque no reconocida como tal, esta Cristo. En donde se encuentra esta impresión y testimonio en otras religiones, puede ser juzgada por los cristianos en base de la revelación bíblica.

Del libro “Interreligious Dialogue,” pp. 193-94.

Interludio para la Discusión

En el material que se acaba de presentar cuento muchas historias relacionadas a mis años como misionero en las Filipinas.

Ahora es el tiempo para que los estudiantes cuenten historias similares en cuanto a como ellos se han relacionado con las personas con diferentes tradiciones y fe de otras religiones que no son el cristianismo.

Grupos Pequeños: Análisis De Himnos

(20 minutos)

Refiera los estudiantes al Recurso 17-3 de la Guía del Estudiante.

Divida la clase en grupos pequeños para analizar los himnos.

Cada grupo va necesitar por lo menos un himnario. Los himnos son de Sing to the Lord en inglés, pero el Instructor puede buscar en otros himnarios himnos con el mismo tema y usar las preguntas que se presentan para el análisis.

Enseñanza: El Don del Discernimiento

(10 minutos)

El consejo que Jesús le dio a sus discípulos de: “sed, pues, prudentes como serpientes, y sencillos como palomas” (Mateo 10:16), nos pueden servir de igual manera cuando consideramos las otras religiones del mundo. Tomemos el consejo de Jesús en partes: primero, el ser sencillos como palomas. Para mí esto significa ver lo mejor de las otras religiones, y no a la luz de lo peor. Consideremos algunas consideraciones prácticas.

Sencillos como Palomas

Primera Consideración

Es generalmente verdadero que tememos y no nos sentimos cómodos con relación a aquellos de quienes tenemos muy poco conocimiento. Nos pagará buenos dividendos el estar informados, por lo menos en una forma elemental, acerca de tres o cuatro de las religiones mayores del mundo que no son el cristianismo. Por conveniencia, podemos nombrar las siguientes religiones: Judaísmo, Islam, Budismo, Hinduismo, Taoísmo y Confusionismo. Virtualmente, cada región del mundo tiene religiones de sus tribus, y podríamos nombrar muchas otras religiones que se identifican con algún área del mundo, como el Shinto y el Sikhism, pero las seis que mencionamos son la mayores en el mundo.

¿Cómo puede uno informarse? Hay muchas formas: leyendo libros y artículos en revistas, viendo videos instruccionales, asistiendo a sesiones de información, hablando con los que practican tal religión, visitando los lugares que frecuentan los de otras religiones, tal como restaurantes y otros lugares.

De todas estas formas, probablemente la mejor es conocer personalmente una persona que practica cierta religión. Esto nos ayuda a ver el mundo por los ojos de tal individuo. Si experimentamos personalmente el ser parte de la minoría en medio de una mayoría diferente, esta experiencia nos daría una “empatía creativa” para los que no son cristianos y que viven en América.

“Por ejemplo,” escribe del Dr. Leupp, “Virtualmente todos los estudiantes adultos que he enseñado se consideran cristianos en un nivel u otro. En una clase había una excepción, una judío practicante. Después de una sesión de clase ella comentó que la clase le lucía ser muy cristiana para ella. Al decir esto, ella no se sentía ofendida. Ella no se sentía que los compañeros de clase no la estaban tratando de convertir. Pero sentía, correctamente, estoy seguro, que el enfoque de la clase no era solo “religión en general”, pero que era “cristiana en particular.” Creo que nuestras clases deben continuar siendo conscientes en sí mismas y sin pedir disculpas de ser cristianas, pero a la misma vez conociendo que no todos han de ver las cosas como nosotros las vemos”.

Algunos piensan que el conocer acerca de otras religiones es “ponerse en las manos del diablo”. Si hay alguno que se siente así verdaderamente, entonces es probablemente mejor que no estudie las religiones que no son el cristianismo.

“Cuando viví en la Filipinas,” continua diciendo el Dr. Leupp, “vine a apreciar más y más el Catolicismo Romano, porque podía ver más de sus virtudes que las que había conocido cuando vivía en América. Pero estaba más contento que nunca de tener las raíces evangélicas protestantes.”

Aunque el Catolicismo es una parte importante de la familia cristiana, el mismo principio es verdadero: Investigando “el otro” puede servir el propósito doble de apreciar “el otro” y a la misma vez aumentando la convicción de uno mismo de ser de Jesucristo.

Segunda Consideración

Si tomamos el tiempo para aprender de otras religiones, entenderemos que es difícil, tal vez imposible, evaluar todas las religiones del mundo de la misma forma que evaluamos lo que es verdad y lo que es falso para las doctrinas cristianas. Las preguntas que otras religiones se hacen, y las formas que ellos usan para resolver los problemas que ellas proponen, pueden ser similares al cristianismo, sin ser idénticas. Los Cristianos y los Budistas, por ejemplo, pueden ver “lo que le espera a la humanidad” en formas diferentes, con el resultado de que ser “salvos” es también visto diferente.

Después de simpatizar tanto como podamos con relación a las otras religiones, las continuaríamos juzgando como deficientes en formas fundamentales

cuando las comparamos con la fe cristiana. Regresando al Budismo, podemos pensar que el Budismo ofrece un programa para la salvación, pero está demasiado de lejos del plan “de la gracia por la fe.” Tal vez pensemos que se asemeja a “obras de justicia” poniendo una energía mental tremenda hacia la “extinción” de nirvana.

Si viajamos y vivimos, especialmente en países que no son el nuestro, deseamos, sobre todas las cosas que nos traten como únicos, como personas con valor intrínseco, como personas cuyo “hogar” y país y cultura son de gran valor. Debe ser igual al estudiar otras religiones. Al estudiarlas debemos realizar que estamos en terrenos desconocidos. Esto no es lo mismo que decir que estamos “en tierra santa”, porque no estamos en terreno cristiano, el cual es nuestro único terreno santo. Cuanto viajamos a un lugar extranjero, el respeto que esperamos que se nos brinde, también se lo debemos conceder a aquellos en cuyos países nos encontramos visitando. Si uno no puede demostrar respeto por lo nuevo y lo desconocido, uno se debe quedar en su propia casa y su propio país.

Prudentes como Serpientes

Primera Consideración

Cada cristiano conoce tales escrituras como Juan 14:6 “Yo soy el camino y la verdad y la vida; nadie viene al Padre sino por mí”. Y Hechos 4:12, “Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos.”

No podemos ignorar el poder de estos versículos. Pero juntamente a ellos tenemos que escuchar a Juan 10:16, “También tengo otras ovejas que no son de este redil; aquellas también debo traer, y oirán mi voz; y habrá un rebaño, y un pastor.”

Para una explicación más amplia de la unicidad del cristianismo en medio de las religiones del mundo, refiera los estudiantes al Recurso 17-4.

Juan 10:16, ciertamente no declara que las religiones que no son el cristianismo ofrecen salvación, pero sugiere que la mejor forma de acercarnos a los miembros de otras religiones no es como si fueran de otro mundo, extranjeros, pero mejor como si fueran las otras ovejas potencialmente. La única diferencia pequeña en perspectiva y actitud, es verlos como ovejas en potencial para ser cultivadas en vez de lobos para tenerle miedo, de hecho puede hacer la gran diferencia.

Segunda Consideración

Se ha dicho muchas veces que un poco de conocimiento es algo peligroso. Aquí también. Esto puede significar dos cosas:

- Nadie tiene el tiempo y los recursos para estudiar religiones no cristianas más que un curso casual. La distorsión surge cuando el conocimiento no es completo. Pero es un riesgo que vale la pena tomarlo.
- No tenemos el tiempo al Investigar la Teología Cristiana 1 para dedicarle el tiempo a la cuestión del cristianismo en medio de las religiones del mundo.

Enseñanza / Discusión: Algunas Ayudas Para Desenredar el Asunto

(25 minutos)

Hay varias formas de enfocar la pregunta general que hemos estado investigando. Una forma que se repite frecuentemente presenta una distinción analítica en tres formas.

Exclusivismo

Refiera los estudiantes al Recurso 17-5 de la Guía del Estudiante.

Esta es la posición verdadera y probada del cristianismo como la religión verdadera. De hecho muchos de los que siguen esta posición no estarían contentos de llamar el cristianismo una religión. Para ellos, una mera religión es casi por definición una creación humana. Las personas más ingeniosas han creado los experimentos más ingeniosos en el pensar y han llamado el resultado religión.

Karl Barth es uno de los teólogos que creía en un cristianismo que no era religión. Simplemente dicho, Barth pensó que la religión es una señal, no del creer, pero del no creer. La religión, pensó Barth, es lo que sucede cuando nos acercamos a Dios a través de nuestras propias iniciativas y tratamos de darle la forma en nuestra propia imagen. La religión es el grito nuestro a un Dios presuntuoso, en vez de escuchar a Dios con humildad. Jesucristo como la Palabra de Dios revelada, debe ser el centro de nuestra proclamación cristiana.

Aquellos que les gusta decir que el cristianismo no es una religión, pero que es una relación con Dios el Padre, a través de Dios el Hijo, y en el poder del Dios el Espíritu Santo son probablemente exclusivistas.

Inclusivismo

Inclusivismo es otra forma en la cual mucha gente ven las varias religiones. El equipo de béisbol de Nueva York de los Yankees sorprendió a muchos al no ganar la serie mundial del año 2001. Pero muy pocos argumentaran que todo lo que hay que saber acerca del béisbol se puede conocer a través de la franquicia tan conocida de este equipo. La historia y las estadísticas son suficientes testimonio acerca del equipo en si. Pero, hay otros equipos y otras historias que son legítimas en sí mismas. Ellos practican el deporte del béisbol que los distingue a ellos.

Algo así sucede con el paradigma del inclusivismo. El inclusivismo sugiere que las verdades de las otras religiones pueden encontrarse implícitas en el cristianismo. Lo que sea de valor en el Hinduismo, por ejemplo, puede encontrarse en forma paralela con el cristianismo. En este sentido es inclusivo de todos los valores, precio y virtudes de las otras religiones.

El teólogo Católico Romano, Karl Rahner, puede considerarse como representativo del inclusivismo por medio de sus enseñanzas del “cristianismo anónimo”. El punto principal de Rahner parece ser la gracia. Si alguno que no es cristiano todavía vive su vida de acuerdo a la luz y gracia dada por el Señor, entonces esta persona es un cristiano “anónimo” ya sea que se reconozca o no.

Esto suena como una idea atractiva, pero su lógica no se puede limitar al cristianismo. ¿No se podría considera a cualquiera, por ejemplo, ser un “Budista anónimo” si viviera de acuerdo a las enseñanzas de los Budistas, aunque él no supiera que lo estaba haciendo?

Pluralismo

La palabra “pluralismo” puede significar diferentes cosas para diferentes personas, de acuerdo al contexto del significado. Pero en este caso la palabra significa, en esencia, que todos los caminos de los grandes movimientos de fe son legítimos, verdaderos, redentores y salvíficos.

John Hick es una figura representativa. Él cree que las grandes tradiciones de fe del mundo se deben encentrar en la unidad que tienen en Dios, quien es expresado en formas diferente por cada una de ellas, en vez de estar divididas como figuras de salvación en competencia. “Y debemos realizar que el universo de

*Del libro , God Has Many Names.
Philadelphia: Westminster Press,
1980, p. 71.*

las diferentes fe, debe centrarse en Dios, y no en el cristianismo o en ninguna otra religión. Él es el sol, la fuente original de la luz y de la vida, a quien todas las religiones reflejan en sus formas particulares.” No es de sorprendernos que John Hick, aminore la unicidad de Jesucristo, estando en desacuerdo con el punto de vista ortodoxo de que Jesús es el único Hijo engendrado de Dios y la Segunda Persona de la Trinidad.

El teólogo Católico Romano, Hans Kung, ha hablado de las religiones del mundo como siendo el camino “ordinario” para la salvación saludable, y el Catolicismo Romano como siendo el camino “extraordinario” hacia la salvación. Hoy en día, tal vez Kung acepte que no solo el Catolicismo Romano es el camino de salvación “extraordinario” pero que también lo es el Protestantismo y la Iglesia Oriental Ortodoxa.

¿Es la distinción de Kung entre lo “ordinario” y lo “extraordinario” como caminos a la salvación una resolución satisfactoria a la pregunta del cristianismo en medio de las religiones del mundo? Si no lo es, ¿es el exclusivismo, inclusivismo y el pluralismo distinciones que se pueden defender mejor?

¿Constituyen el Judaísmo y el Islam un caso Especial?

Se acostumbra llamar al Judaísmo, Cristianismo y el Islam (poniéndolos en lista en el orden de sus respectivas apariciones en la historia) los tres “monoteísmos Abrahamicos.” Estas tres religiones consideran a Abraham ser la figura decisiva. En una forma u otra, las tres creen en la revelación divina. Los seguidores se pueden llamar el “pueblo del libro”, siendo que varias Escrituras Sagradas influyen las comunidades de fe que cada religión apoya.

¿Conociendo todo esto, podríamos decir que el Judaísmo y el Islam son un caso especial, no para ser amontonados con las otras grandes religiones que ya hemos mencionado? Ciertamente la historia está a nuestro favor si decimos que la visión de Dios en el Judaísmo, Cristianismo, e Islam muestran más enseñanzas similares, convergencias y similitudes que desacuerdos. Jesús declara Su Unicidad con el Padre (en Juan 10:30) y su Padre es el mismo Dios conocido y adorado por Abraham, Isaac y Jacobo.

El pensamiento Islámico acerca de Dios, tradicionalmente y típicamente, ha procedido por las

líneas similares a, sino idénticas, a los enfoques Judío-cristianos. El surgimiento del fundamentalismo Islámico en el mundo contemporáneo ha nublado la convergencia dramática compartida entre Yahweh, el Padre de Jesucristo y Allah. Con relación a como los Musulmanes ven a Dios, un teólogo Islámico escribe:

Del libro Seyyed Hossein Nasr, "God," in Islamic Spirituality: Foundations, ed. Seyyed Hossein Nasr. New York: Crossroad, 1991, p. 311.

En el corazón del mensaje del Quoram está la verdad completa y plenaria de la doctrina de Dios tanto como trascendente y como immanente, tanto como majestuoso como bello, tanto como el Único y Fuente de lo mucho, tanto como el Origen de la Misericordia y Juez de todas las acciones humanas, como el Originador y Sustentador del Mundo y a la meta hacia cuales todos los seres viajan. La enseñanza del Quoram sobre la doctrina de Dios lo revelan como siendo Absoluto, Infinito, y Perfecto, y como la Fuente de toda realidad y todas las cualidades positivas manifestadas en todo el orden cósmico.

Si el adjetivo "bíblico" fuera sustituido por "Quaranico", ¿un Judío o Cristiano, se opondría al resultado que se tendría en la descripción de Dios? ¿Se opondría un Judío o un Cristiano a la descripción de Dios en el Quoram como "el Primero y el Último" el de Afuera y el de Adentro" (LVII,3)

Aunque el cristianismo constituye un caso especial en sí, en comparación con el judaísmo y el Islam. En la conclusión de su mensaje en Día de Pentecostés, Pedro identifica lo que separa el cristianismo del Monoteísmo Abrahámico. Aún él dirige el mensaje a cualquier judío que tuviera oídos para oír: "Sepa, pues, ciertísima toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo." (Hechos 2:36)

Siendo que Jesús de Nazarea es Jesucristo, el Ungido de Dios, el monoteísmo del cristianismo en un Monoteísmo Trinitario, diferente al monoteísmo del judaísmo y del Islam. La divinidad de Jesucristo es lo que finalmente separa el cristianismo del judaísmo y el Islam.

Los musulmanes creen que Jesús es uno de los profetas que llevarían al final y definitivamente al profeta Muhammad, y aun le conceden a Jesús el nacimiento de una virgen, aunque no concluyen con esto en que Jesús es divino. De la misma forma, los judíos le conceden a Jesús ser uno de los profetas, pero no la encarnación del Mesías que todavía ellos están esperando.

Si el Judaísmo y el Islam constituyen un caso especial, y yo creo que si, entonces debemos tratar a los adherentes de esta fe monoteísta con un respeto adicional. Mientras que a la misma vez permaneciendo disponibles al poder del Espíritu Santo para compartir con ellos las buenas nuevas de que Jesús es verdaderamente el Cristo y de hecho, el Señor de todo.

Interludio para la Discusión

Refiera los estudiantes al Recurso 17-6 de la Guía del Estudiante.

Karl Barth es uno de los pilares de la teología de lo que se llama la posición exclusivista que hemos considerado. Algunas de sus declaraciones son como sigue:

“Religión es incredulidad. Es una preocupación, en verdad, debemos decir es la gran preocupación, del hombre sin Dios.”

“Podemos hablar de “la religión verdadera” solo en el sentido en el cual hablamos de un “pecador justificado”.

De libro Karl Barth, “The Revelation of God as the Abolition of Religion,” in Christianity and Other Religions: Selected Readings, ed. John Hick and Brian Hebblethwaite. Philadelphia: Fortress Press, 1981, pp. 35, 43.

“Ninguna religión es verdadera. Solo puede ser verdadera, por ejemplo, de acuerdo a aquello que se propuso ser y para lo cual se sostiene. Como el hombre justificado, la verdadera religión es una criatura de Dios. Pero la gracia es la revelación de Dios. Ninguna religión puede pararse ante ella como la religión verdadera. Ningún hombre es justificado en su presencia.”

¿Esta de acuerdo con estas declaraciones? ¿Por qué o por qué no?

Cierre de la Lección

(10 minutos)

Repaso

¿Qué pensamiento sobre sale de todos los demás para usted en la lección de hoy?

Vistazo al Futuro

En la próxima lección como el cristianismo se envuelve en la cultura.

Asignación

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

Entreviste por lo menos dos pastores Nazarenos y tres laicos nazarenos.

- Pregúntele si ellos creen que el cristianismo es superior a las otras religiones del mundo. Si ellos dicen que sí, entonces le preguntan lo que ellos entienden por "superior". Procure discernir de ellos su actitud acerca de las demás religiones.
- Escriba un ensayo de dos páginas de lo que aprendió

Haga algo para llegar a conocer mejor una de las siguientes religiones: Judaísmo, Islam, Hinduismo, Budismo, o aun el Movimiento de la Nueva Era. Pero también puede considerar algunas sectas como los Adventistas del Séptimo Día, La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (el Mormonismo), o los Testigos de Jehová, quienes rechazan el cristianismo.

- La meta del estudio es poder evaluar como la Iglesia del Nazareno difiere de la iglesia que escogió estudiar. También puede notar las características similares y áreas de acuerdo común que descubra.
- Escriba un ensayo de dos páginas acerca de lo que aprendió.

Estímulo a la Reflexión

Por muchos años la revista misionera de la Iglesia del Nazareno era llamada la Otra Oveja, basada en Juan 10:16. Lea este versículo en su contexto. ¿Cuál es el significado de la "Otra Oveja" para usted personalmente?

Puntuando el Final

Cierre la clase cantando uno de los himnos que estudiaron.

Lección 18

El Cristianismo se Envuelve en la Cultura

Vistazo a la Lección

Itinerario

Horario	Tarea o Tópico	Actividad para Aprender	Materiales Necesarios
0:00	Introducción	Orientación	Guía del Estudiante
0:10	¿Por qué es esta lección tan importante?	Enseñanza	Recurso 18-1 Recurso 18-2
0:20	Llegando a un conocimiento de la Cultura y del Cristianismo	Grupos Pequeños	Recurso 18-3
0:45	¿Qué diferencia hace la Cultura?	Enseñanza/Discusión	Recurso 18-4
1:00	Los cinco paradigmas de Cristo y la Cultura	Enseñanza/Discusión	Recurso 18-5 Recurso 18-6
1:20	Cierre de la Lección	Repaso/Asignación	Guía del Estudiante

Lecturas Sugeridas para el Instructor

Bevans, Stephen B. *Models of Contextual Theology*. Maryknoll, NY: Orbis Books, 1992. Discute cinco formas en las cuales el cristianismo se relaciona con la cultura a su alrededor. De las cinco que se discuten, el punto de vista Nazareno es probablemente es más cerca de lo que Bevan llama: "El Modelo que Traduce"

Carter, Charles W. "Culture and Theological Education." *Wesleyan Theological Journal* 14 (Fall 1979): 77-81.

Jenson, Robert W. *Essays in Theology of Culture*. Grand Rapids: Eerdmans, 1995. From a distinguished Lutheran theologian.

Martin, Karl. *The Evangelical Church and American Popular Culture*. San Diego: Point Loma Press, 2001.

Niebuhr, H. Richard. *Christ and Culture*. New York: Harper and Brothers, 1951.

Pelikan, Jaroslav. *Jesus Through the Centuries: His Place in the History of Culture*. New Haven, CT: Yale University Press, 1985. (A newer edition is available, as well as an illustrated edition.)

Tanner, Kathryn. *Theories of Culture: A New Agenda for Theology*. Minneapolis: Fortress Press, 1997.

Tillich, Paul. *Theology of Culture*. New York: Oxford University Press, 1959.

Wainwright, Geoffrey. *Doxology: The Praise of God in Worship, Doctrine, and Life*. New York: Oxford University Press, 1980, chapter XI. De un gran teólogo metodista de Inglaterra.

Introducción a la Lección

(10 minutos)

Responsabilidad

Pida que dos de los estudiantes compartan cada uno una de las asignaciones. Devuelva y recoja las asignaciones.

Motivador

Use se propios ejemplos o experiencias en este punto si le es posible.

Es irónico, como muchas veces sucede, que un edificio que era usado por una congregación Nazarena se venga a usar para otra cosa. Una iglesia no es los ladrillos y el cemento, pero sí el corazón y el espíritu, así que no se está definiendo el “espíritu” Nazareno cuando, por ejemplo, un edificio que era usado por una congregación Nazarena viene a ser un teatro o un restaurante.

Se de dos edificios que eran de los Nazarenos que ya no lo usan los Nazarenos para la adoración. Uno es un restaurante y el otro es usado por una iglesia pentecostal.

Uno de las memorias más tristes en mi vida fue un viaje breve que hice a Manchester, Inglaterra y ver tantas iglesias abandonadas y destartaladas y algunas siendo usadas por grupos Islámicos.

¿Puede alguno de ustedes contar de algún ejemplo?

¿Qué significó el cambio para usted personalmente?

¿Encuentra que esto es triste? ¿Por qué?

Orientación

Hoy consideraremos el cristianismo y como se relaciona con la cultura.

Objetivos de Aprendizaje

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

Repetir los objetivos le sirve a los estudiantes como organizador de la lección y los alerta a información y conceptos claves

Ayudar a los estudiantes a:

- Definir cultura con entendimiento.
- Reflexionar más adecuadamente en cuanto a como la cultura le da forma a la formulación teológica.
- Entender la “localización” cultural y lugar del estudiante.
- Crecer en conocimiento de las realidades culturales que le han dado forma a las prácticas Nazarenas.

La Lección

Enseñanza: ¿Por qué es esta lección tan importante?

(10 minutos)

Hacia una Definición de Cultura

Algunos estudios del crecimiento de la iglesia han indicado que las iglesias que más están creciendo son aquellas las cuales la gente que está viniendo se parecen a los que ya están, cuando se toma en consideración la política, el nivel educacional, el salario, estructura familiar y muchos otros elementos.

No es necesariamente bueno que la gente tienda a querer adorar con la gente que son de su misma clase. De hecho, en muchas formas, su deseo es contrario al mensaje cristiano, el cual enfatiza que debemos buscar y darle la bienvenida los demás en la misma forma que Jesús voluntariamente dejó el esplendor del cielo para vivir en medio de los meros mortales.

Pero este punto de los iguales querer adorar con los iguales, lo menciono para recordarnos de la importancia de la cultura. ¿Después de todo, qué es cultura? Hace como cinco años que dos antropólogos estudiaron más de 160 definiciones de cultura. Tomando toda esta variedad en consideración, ellos hicieron una síntesis y presentaron la siguiente definición de cultura:

Cultura es un producto; es histórica; incluye ideas, patrones y valores; es selectiva; es aprendida; está basada en símbolo; y es una abstracción del comportamiento y el producto del comportamiento.

El eticista cristiano H. Richar Niebuhr, sugiere varios componentes de cultura en su libro *Cristo y la Cultura*.

- Cultura es social.
- Cultura es un logro humano.
- Una forma importante para la cultura expresarse a sí misma es a través de los valores que promueve.
- Cada cultura está marcada a un grado u otro por el pluralismo.

El historiador intelectual Edward W. Said, define la cultura como sigue:

Refiera el estudiante al Recurso 18-1 de la Guía del Estudiante.

New York: Harper and Bros., 1951, pp. 32-39.

Del libro Culture and Imperialism. New York: Alfred A. Knopf, 1993, p. xii.

Primero que nada significa todas las prácticas, como el arte de escribir, comunicación y representación, que tienen autonomía relativa (libertad) de los campos económicos, sociales, políticos y que existen muchos en formas estéticas (relacionadas a la belleza), el propósito de la cual es el placer. Incluido, por supuesto, están ambos, la existencia popular del saber popular acerca de las partes distantes del mundo y los conocimientos especializados disponibles de tales disciplinas del conocimiento como: etnografía, historiografía, filosofía, sociología y la historia de la literatura.

El evangelio cristiano debe retar y aun confrontar la cultura a la cual se le predica. Sin embargo, antes de que podamos hacer eso, tenemos que primero entender todo lo posible acerca de la cultura la cual es nuestro objeto; sus símbolos, sus valores, y su historia.

¿Cómo entendemos a Jesucristo?

Del libro Christ and Culture, pp. 11-12.

Hace más de 50 años, en el 1949, que H. Richard Niebuhr presentó unas conferencias que más tarde fueron publicadas en su gran obra titulada Christ and Culture (Cristo y la Cultura). Aún en aquellos tiempos Niebuhr podía notar la gran diversidad de las formas de entender el significado y relevancia de Jesucristo. Él comentó: “tan grande, sin embargo, es la variedad personal y comunal de creencias en Jesucristo, tantas las interpretaciones de naturaleza esencial, que hay que hacerse la pregunta si el Cristo del cristianismo es realmente el Señor.”

Refiera los estudiantes al Recurso 18-2

Niebuhr sugiere algunas de las formas obvias por las cuales nos podemos acercar a la figura de Cristo.

Ibid., p. 12.

- Un maestro por las edades que nos da la sabiduría moral y nuevas verdades y nueva ley. El cristianismo es una enseñanza nueva.
- Jesucristo es la revelación de Dios en su propia persona. El cristianismo es una nueva vida.
- Jesucristo es el fundador de una nueva comunidad. El cristianismo es una nueva comunidad.

Sin embargo, Niebuhr enfatiza que después de haber considerado todas las variedades, hay una continuidad abrumadora y en acuerdo acerca de Jesucristo.

Siempre queda el retrato original con el cual todos los demás retratos se han de comparar y por las

Ibid., p. 13.

cuales todas las caricaturas podrán corregirse. En estos retratos originales Él es reconocido como uno y el mismo. Cualquiera que sea el papel que se le atribuye en la variedad de las experiencias cristianas, es el mismo Cristo que ejercita estos varios oficios. El fundador de la iglesia es el mismo Cristo que da la nueva ley; el maestro de las verdades acerca de Dios es el mismo Cristo quien es la misma revelación de la verdad.

Grupos Pequeños: Viniendo a Estar Informados Acerca del Cristianismo y la Cultura

(25 minutos)

Divida la clase en grupos de tres y permita que trabajen por un buen tiempo entre el grupo, pero también entre los demás grupos.

Refiera los estudiantes al Recurso 18-3 de la Guía del Estudiante.

1. ¿Cuál es su definición de cultura?
2. ¿En qué actividades se envuelve, y las actitudes que tiene, que son típicas de su entendimiento de cultura? ¿En otras palabras, qué acciones y actitudes expresan su propia identidad cultural?
3. Defina las siguientes palabras y frases y dé ejemplos de cómo operan en el mundo: subcultura, pluralismo, cultura popular, cultura de los medios de comunicación y multiculturalismo.
4. ¿Cómo es afectado su entendimiento de Jesús por su entendimiento de la cultura? ¿Qué viene primero en su opinión, su teología acerca de Jesucristo, o su entendimiento de la cultura?
5. ¿Son los cambios en las prácticas de la adoración moldeados por los cambios en la cultura? Por ejemplo: muchas iglesias ya no celebran el servicio de adoración los domingos por las noches, menos uso del himnario y más uso de los coros, menos y más cortas campañas de avivamiento, menos preocupación si se hacen compras o no los domingos y mucho más.
6. ¿Qué memorias tiene de algunas de estas prácticas comunes de los Nazarenos, muchas de las cuales no son evidentes: el llamado al altar; el campamento de distrito; el evangelista visitante para el avivamiento, el tiempo de testimonios; “los gritos para que la gloria de Dios se manifieste” y muchas otras más?
7. ¿Qué tienen en común las siguientes congregaciones Nazarenas?
 - Una congregación urbana en Los Ángeles, Nueva York o Chicago que es asistida por mucha gente de todas las partes del mundo y ofrece una variedad amplia de ministerios

cristianos: clases para aprender a leer y escribir, entrenamiento para empleos, cuidado de salud, cuidado de niños, desayuno para los necesitados, además de los ministerios tradicionales como la predicación de la Palabra de Dios, la vida sacramental y el crecimiento y la educación cristiana.

- Una congregación pequeña con asistencia de ochenta personas, casi todos blancos, ofreciendo ministerios más tradicionales como la predicación de la Palabra de Dios, crecimiento y educación cristiana y el ministerio de los sacramentos.

8. Eventualmente, la Iglesia del Nazareno elegirá una mujer como Superintendente General (sucedió en la Asamblea General del 2005, también una Presidente de Colegio y una Superintendente de Distrito) o uno de los países no occidentales. Cuando esto pase, ¿Qué nos dice esto acerca de las realidades culturales de la denominación por completo?

Enseñanza / Discusión: ¿Qué diferencia hace la Cultura?

(15 minutos)

Cultura: ¿La Una o las Muchas?

¿Podemos hablar hoy en día de una cultura o de muchas culturas, a cada una de las cuales nos acercamos con diferentes estrategias para predicarle y formar la teología? Un filósofo teólogo ha hecho la distinción entre lo que él llama el enfoque clasicista y empírico en cuando a como definir una cultura. Su distinción se describen en la siguiente forma:

Refiera los estudiantes al Recurso 18-4

Del libro Stephen B. Bevans, Models of Contextual Theology. Maryknoll, NY: Orbis Books, 1992, p. 7.

Para la noción clasicista de la cultura, solo existe una cultura, y es tanto universal como permanente. Con este entendimiento de cultura uno viene a ser “aculturado” y entonces escuchará la música de Bach y Beethoven leerá los autores como Homero, Dickens y Flaubert y apreciará las obras de Van Dyck, Miguelangelo y Rembrandt. La persona de cultura, en otras palabras, se nutre a sí misma de los grandes logros del occidente. La noción del empiricismo, sin embargo define la cultura como un juego de significados y valores que informan la vida, y obviamente hay muchos de estos juegos por todo el mundo. Dentro de los parámetros de este entendimiento de cultura, uno es “de cultura” al ser socializado dentro de esa sociedad en particular. La cultura no es un “algo allá afuera”, pero algo en lo cual todo el mundo participa ya.

Un Paso Hacia Atrás

El Dr. Leupp escribe: "He asistido a la Iglesia del Nazareno por toda mi vida, estirándose a los 50 años. Geográficamente, mi asistencia regular ha sido en el Noroeste del Pacífico, considerando un tiempo en Oklahoma y en Florida. Por lo tanto no estoy capacitado para comentar sobre las diferencias regionales a través del mundo Nazareno en América. He tenido el privilegio de adorar con los Nazarenos en Australia, Corea del Sur y en las Filipinas.

"Hace como dos años asistí un servicio de avivamiento en una iglesia pequeña de santidad, no una congregación Nazarena, pero como parte de la misma persuasión teológica. A través del servicio, percibí un sentido fuerte de ser transportado al mundo Nazareno de los años 1930 o 1940, cuando ni había nacido todavía.

"Las mujeres no se habían cortado el pelo, pero lo tenían arreglado en muchas formas creativas. No había anillos de bodas. Se estaba usando un himnario antiguo. No había ningún simbolismo religioso en el santuario y cantaban con muy buen ánimo.

"El sermón parecía ser lo que yo llamaría 'una inyección para la moral'. El énfasis fue en el estar velando y con cuidado para no caer del alto camino de la entera santificación. Incluía muy poco del sentido de que la gracia de Dios era lo que santificaba a uno en primer lugar, y que mantenía a uno en tal posición. En vez de esto, el tono del mensaje era que podemos mantener nuestra santificación por nuestra propia determinación y nuestra tenacidad. Esto me sonó mucho como el evangelio de obras para ser justificado. No se podía cuestionar la sinceridad de estos cristianos. Pero mi experiencia entre ellos fue como remontare a otra cultura en otros tiempos.

"Durante los últimos 50 a 60 años, la Iglesia del Nazareno ha tratado de mantener los mejores elementos en las clases de servicios que he asistido: cánticos fervientes, apertura a la manifestación del Espíritu Santo, el espíritu misionero, despertamiento a la posibilidad de cometer pecados, mientras yendo al más allá de los 'deberes' y 'la forma antigua' que había experimentado en el pasado, como el no usar el anillo de bodas, no simbolismos religiosos, no vestidos contemporáneos y los nuevos estilos de recortes de pelo.

"Se ha dicho en muchas ocasiones que la Iglesia del Nazareno define el cristianismo en términos en base de

lo que no debemos hacer, en términos de ciertas 'identificaciones' de asuntos morales Nazarenos, en vez de usar los elementos y criterios positivos. Pero en el año 2002 la Iglesia del Nazareno ha tenido ganancias más allá de lo negativo a lo positivo."

¿Cuál es la Relevancia Teológica de la Cultura?

Paul Tillich dijo que la profundidad de la cultura era para ser encontrada en los elementos religiosos espirituales, mientras que las formas en las cuales se expresaba eran inevitablemente culturales. La historia de cualquier nación será testigo de esta verdad. Los Estados Unidos se ha llamado en ocasiones "la nación con el alma de la iglesia". Días patrióticos como: el Día de las Memorias, el Día del Veterano, y el Día de la Independencia, se celebran con tonos religiosos. El momento de definición histórico, la Guerra Civil, fue supervisada por el hombre que ha sido llamado por muchos como un gran teólogo Americano del siglo, Abraham Lincoln, el Presidente.

Muchas veces experimentamos la influencia de la cultura que nos rodea sobre nuestras creencias teológicas como siendo perjudiciales o tal vez "tóxicas". El hecho de que vivimos en una "cultura de consumidor" se toma por sentado, pero cuando esta dinámica nos amenaza a oscurecer o destruir el verdadero significado de la Navidad bajo la avalancha de la compra de regalos para dar y para recibir, protestamos como debemos hacerlo.

La cultura de la Iglesia del Nazareno está en deuda con al espíritu de nuevas fronteras Americano que promovió el espíritu de avivamiento espiritual. Este espíritu de nuevas fronteras apoyó el individualismo rudo que reesforzaba la necesidad "de tener un encuentro personal con Jesucristo" y en ocasiones abandonaba los temas más comunitarios como la iglesia como el Cuerpo de Cristo y la necesidad de la "comunidad constante", como lo indicaba Juan Wesley.

Interludio para Discusión

Siendo que el Modulo Investigando la Teología Cristiana esta diseñado para que pueda ser usado por todo el mundo Nazareno, no podemos dar muchos ejemplos de algún país en particular. Cada instructor en cada país debe estar preparado para presentar los ejemplos que se aplican a su país en cuanto a como la teología cristiana y la cultura se impactan una a la otra.

Enseñanza / Discusión: Los Cinco Paradigmas de Cristo y la Cultura

(20 minutos)

Para un análisis de las cinco tipologías de Niebuhr vea: Geoffrey Wainwright, Doxology: The Praise of God in Worship, Doctrine, and Life. New York: Oxford University Press, 1980, pp. 388-98. See also the essays by Niebuhr ("Prologue: Types of Christian Ethics," pp. 15-29) and John Howard Yoder ("How H. Richard Niebuhr Reasoned: A Critique of Christ and Culture," pp. 31-89) in Authentic Transformation: A New Vision of Christ and Culture, ed. Glen H. Stassen, D. M. Yeager, and John Howard Yoder. Nashville: Abingdon Press, 1996.

Refiera los estudiantes al Recurso 18-5

Enfrentándonos a un Texto Clásico

Aunque fue publicado hace 50 años (1949) muchos creen que el estudio de H. Richard Niebuhr de Cristo y la Cultura es de valor para estudiarlo hoy en día. En este estudio, Niebuhr ofrece las contestaciones típicas a las preguntas que hemos estado considerando, "¿Cómo la iglesia y el cristianismo se relacionan con la cultura que los rodea?" Estas son las contestaciones que Niebuhr ofrece.

Cristo en contra de la cultura—los antagonistas.

Este grupo "sin ningún compromiso afirma la autoridad absoluta de Cristo sobre los cristianos y resuelve rechazar cualquier reclamo a la fidelidad cultural." En esta declaración encontramos dos de las palabras que definen el asunto más amplio: autoridad y fidelidad.

El Cristo de la Cultura—los acomodacionistas. La gente en este grupo, muchas veces habla de "La Paternidad de Dios y la Hermandad del Hombre." Este es el lado liberal del panorama. En otro libro Niebuhr ofrece la siguiente caracterización del liberalismo: "Un Dios sin ira trajo al hombre sin pecado a un reino sin juicio a través del ministerio de Cristo sin una cruz."

Cristo sobre la cultura—los sintetistas. Esta posición es casi como la de "Cristo y la Cultura", excepto que en este caso Jesucristo todavía ha de pronunciar juicio sobre la cultura, mientras que para los acomodacionistas la idea que predomina es de aceptar la cultura tal como es. Decir que Cristo está sobre la cultura es obviamente decir que la cultura esta funcionando bien cuando todo es ordenado eficiente y efectivamente bajo el liderato del Señor.

Siendo que Tomas Aquinas es el gran representante de esta posición en la edad media, ha sido el punto de vista típico de la iglesia Católica Romana

Cristo y la Cultura en paradoja—los dualistas.

Algunos Luteranos sostienen este enfoque, el cual se

parece al de los antagonistas, aunque los acomodacionistas y los sintetistas están bien cerca. Los dualistas creen que Cristo y la cultura corren paralelos, pero nunca se encuentran.

Los cristianos pueden vivir en dos reinos a la misma vez. Los cristianos viven en el mundo de la ley por la razón de la depravación humana, pero en el reino de la gracia por la razón de la misericordia de Dios. Mientras continuamos viviendo en la tierra, estos dos reinos seguirán en guerra uno en contra del otro y nunca se unirán.

Cristo el transformador de la cultura—los conversionistas. Niebuhr dice que Agustín es el jefe ejemplar de este punto de vista y que Juan Calvino y Juan Wesley lo han representado en la historia cristiana. Los Nazarenos deben sentarse y tomar notas, siendo que Wesley es tan crucial para la teología Nazarena. Algunas de las actividades de los Nazarenos al principio, ministrándole a los pobres y dejando que el Espíritu Santo reinara en libertad, corresponden a este paradigma. Los antagonistas tienden a no evadir ni a criticar la cultura, y los dualistas a desesperarse o aun cambiar los males de la sociedad humana. Los acomodacionistas más o menos aceptan la cultura como se presenta a sí misma en el presente, y los sintetistas buscan por señales dentro de las instituciones sociales y culturales de que la gracia y el amor de Dios estén de veras presentes y activas.

¿Cómo son entonces los conversionistas diferentes? Los convecionistas toman en cuenta completamente la realidad del pecado y la ley y de la gracia y la misericordia. El convecionista no es el engañado optimista o el pesimista negativo. El convecionista cree que el humano puede, con algún éxito, trabajar para la venida del Reino de Dios sobre la faz de la tierra, pero a la misma vez realizando que solo Dios mismo puede conceder el Reino en su totalidad.

Localizando a la Iglesia del Nazareno

Como es evidente, la Iglesia del Nazareno se ha encontrado históricamente identificada con “Cristo en contra de la cultura”. Hoy, sin embargo, hay evidencia que nos anima que los Nazarenos están abrazando la perspectiva quinta, trabajando con el Espíritu Santo para producir un cambio genuino cristiano en la cultura.

Interludio para la discusión

Pida que los estudiantes compartan ejemplos de como ellos observan los pastores y laicos Nazarenos trabajar para transformar la cultura que los rodea en formas redentoras.

Pida explicación

¿Piensa que esto es lo correcto? ¿Por qué?

¿Si piensa que esto no es lo correcto, por qué no es lo correcto?

Pensamientos para el cierre

Esta lección ha tendido a reesforzar lo que ya sabemos, porque lo experimentamos todos los días. El mundo está cambiando a un mundo en el cual el pluralismo y el multiculturalismo se asumen que sean las normas para la conducta, pensamiento y acción. Por supuesto, todavía esta el asunto pendiente en cuanto a como el pluralismo y el multiculturalismo se ha de definir. Como se implica en esta lección, hay diferencias regionales significativas en la Iglesia del Nazareno de América del Norte y también por todo el mundo, aun con diferencias mayores entre los Nazarenos.

Refiera los estudiantes al Recurso 18-6 de la Guía del Estudiante.

Reclamar que la cultura es necesariamente diversa y plural no es lo mismo y al mismo tiempo reclamar que el evangelio cristiano es de la misma forma diversa y plural. Afirmamos el análisis profundo que hace Geoffrey Wainwright:

La visión cristiana de la realidad tiene su base para su propio reclamo universal dentro de sí misma. Presenta un creador consistente con un propósito constante para toda la humanidad (y en verdad para todo el universo). El propósito divino para la humanidad es el crecimiento a la imagen de Dios como un amor dadivoso (el propósito de Dios para los otras partes del universo son igual y en formas apropiadas y que se pueden traspasar). Cuando el propósito de Dios para la humanidad se puede expresar tan sencillamente, es difícil decir que no se puede concebir por el espíritu o inteligencia más sencilla del humano más sencillo. En la naturaleza del caso (es un asunto de un amor que se da a sí mismo), aceptar tal propósito solo puede ser por medio de una respuesta en libertad.

From Doxology, pp. 358-59.

Wainwright cree que el evangelio es uno, aunque sus medios y modos de expresión deben ser varios, para que cada uno que escucha pueda oír el evangelio una forma apropiada en su cultura y con significado para él. Decir que el evangelio es uno no es lo mismo que decir que es monolítico o que solamente se puede

Ibid., p. 359.

expresar en una forma o usando solo juego de conceptos. Como dice Wainwright, “Desde los días del Nuevo Testamento, la iglesia ha reconocido que hay versiones variadas de una visión que continua siendo una que se reconoce.

Para un ejemplo Nazareno vea Paul M. Bassett, ed., Holiness Teaching: New Testament Times to Wesley (Great Holiness Classics, Volume One). Kansas City: Beacon Hill Press, 1997.

En tiempos antiguos podía haber el pensamiento que no hubo desarrollos significativos con relación a la doctrina de la santidad cristiana entre los tiempos del Nuevo Testamento y el surgimiento del Metodismo en el siglo 18. Pero el volumen de Bassett contradice esta idea. Teólogos y escritores cristianos tienen mucho que contribuir en esta obra. Esto refuerza la idea de Wainwright de que versiones variadas de una visión que continúa siendo una que se reconoce.

Cierre de la Lección

(10 minutos)

Repaso

Mencione una idea de la lección de hoy que lo ha excitado.

Vistazo al Futuro

Las dos lecciones próximas concluirán este módulo sobre la Investigación de la Teología 1. Se enfocarán en la teología antropológica, la cual en términos tradicionales se llamó ¿Qué Es el Hombre” y sobre una pregunta relacionada del pecado.

Asignación

Dirija los estudiantes a la asignación en la Guía del Estudiante

Cuando hablamos de cultura, obviamente hablamos de historias personales. Este es un buen tiempo para investigar algunas de sus raíces religiosas. En algunos casos, sus raíces en los Nazarenos o tradiciones relacionadas, pueden ser verdaderamente profundas. En otros casos sin mucha profundidad.

- Haga entrevistas de “historia oral” de los miembros de su familia extendida, preguntando lo tanto le sea posible acerca de las raíces de sus religiones respectivas (o tal vez, falta de raíces religiosas).
- Las siguientes áreas de investigación serían apropiadas:
 - o Historias de conversión
 - o Hechos de compasión llevados a cabo en nombre del evangelio.
 - o Vocaciones cristianas como pastores o misioneros.
 - o Transformaciones en ética de la vida.
 - o Testimonios a inconversos.
 - o Cambios teológicos y crecimiento durante los años.
- El futuro en cuanto a la creencia de los entrevistados.

Busque en las revistas y los periódicos (tanto religiosos como seculares) sacando los artículos mostrando los puntos de vistas contemporáneos de la humanidad y la naturaleza humana.

Estímulo a la Reflexión

¿Cual de las cinco tipologías básicas de Niebuhr se caracteriza mejor como mi vida personal?

Puntuando el Final

Vuelva a leer el Recurso 18-6.

De la Doxology, pp. 358-59.

La visión cristiana de la realidad presenta un creador consistente con un propósito constante para toda la humanidad y en verdad para todo el universo. El propósito divino para la humanidad es el crecimiento a la imagen de Dios como un amor dadivoso.

[Esta página se ha dejado intencionalmente en blanco]

Lección 19

La Humanidad Dotada Por la Gracia: Teología Antropológica

Vistazo a la Lección

Itinerario

Horario	Tarea o Tópico	Actividad Para Aprender	Materiales Necesarios
0:00	Introducción	Orientación	Guía del Estudiante Recurso 19-1
0:10	La Humanidad a la Imagen de Dios	Enseñanza	Recurso 19-2 Recurso 19-3 Recurso 19-4 Recurso 19-5
0:25	Afilando el Enfoque Relacional	Grupos Pequeños	Recurso 19-6
0:45	Una Distinción Antigua con Relevancia Contemporánea	Enseñanza/Discusión	Recurso 19-7 Recurso 19-8
1:00	Por Medio de Comparación	Enseñanza/Discusión	Recurso 19-9 Recurso 19-10
1:20	Cierre de la Lección	Repaso, Asignación	Guía del Estudiante

Lecturas Sugeridas para el Instructor

Bonhoeffer: Agent of Grace, a film from Augsburg Fortress, Minneapolis, distributed by Vision Video, P.O. Box 540, Worcester, PA 19490.
www.gatewayfilms.com

Dunning, H. Ray. *Grace, Faith, and Holiness: A Wesleyan Systematic Theology*. Kansas City: Beacon Hill Press, 1988, 150-61.

Grenz, Stanley J. *The Social God and the Relational Self: A Trinitarian Theology of the Imago Dei*. Volume One of *The Matrix of Christian Theology*. Louisville, KY: Westminster John Knox Press, 2001, chapters 2, 3, and 4.

Grider, J. Kenneth. "The Doctrine of Ourselves." Chapter 9 in *A Wesleyan-Holiness Theology*. Kansas City: Beacon Hill Press, 1994, 230-55.

Lodahl, Michael. *The Story of God: Wesleyan Theology and Biblical Narrative*. Kansas City: Beacon Hill Press, 1994, 67-72.

Macquarrie, John. *In Search of Humanity: A Theological and Philosophical Approach*. New York: Crossroad, 1983.

_____. *Principles of Christian Theology*. Second edition. New York: Charles Scribner's Sons, 1977, ch 3.

Maddox, Randy L. "Humanity's Need and God's Initial Restoring Grace." Chapter 3 in *Responsible Grace: John Wesley's Practical Theology*. Nashville: Kingswood Books, 1994, 65-93.

Shaw, Joseph M., et al., eds. *Readings in Christian Humanism*. Minneapolis: Augsburg, 1982. Una antología amplia de lecturas encentradas en el tema del humanismo cristiano.

Staples, Rob L. "Adam," "Woman," "Neighbor." In *Words of Faith: An Easy Reference to Theological Terms*. Kansas City: Beacon Hill Press, 2001, 37-8, 39-40, 99-100.

Stevenson, Leslie, and David L. Haberman. *Ten Theories of Human Nature*. Third edition. New York: Oxford University Press, 1998. De interés particular son los capítulos acerca de Biblia, Plato, Kant, Marx, Freud, Sartre, and Skinner. Capítulos sobre el Hinduism y Confucianism son más relevantes para los que viven fuera de América. Konrad Lorenz en "Evolutionary Psychology" es el capítulo 10.

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

Introducción a la Lección

(10 minutos)

Responsabilidad

Pida a algunos de los estudiantes que compartan algo con relación a lo que encontraron relacionado a sus raíces.

Pida a los estudiantes que queden con los artículos hasta que se los pida.

Devuelva y recoja las asignaciones.

Motivador

Refiera los estudiantes al Recurso 19-1 de la Guía del Estudiante

“La Gloria de Dios es el Hombre Completamente vivo.”
—Irenaeus

Salmo 8

¡OH Jehová, Señor Nuestro,
Cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra!
Has puesto tu gloria sobre los cielos;
De la boca de los que maman, fundaste la fortaleza,
A causa de tus enemigos,
Para hacer callar al enemigo y al vengativo.
Cuando veo los cielos, obra de tus dedos,
La luna y las estrellas que tú formaste,
Digo: ¿Qué es el hombre, para que tengas del él
memoria,
Y del hijo del hombre para que lo visites?
Le has hecho poco menor que los ángeles,
Y lo coronaste de gloria y de honra.
Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos;
Todo lo pusiste debajo de sus pies:
Ovejas y bueyes, todo ello,
Asimismo las bestias del campo,
Las aves de los cielos y los peces de la mar.
¡OH Jehová, Señor Nuestro,
Cuán grande es tu nombre en toda la tierra.

“El gran misterio de hoy es el hombre mismo.”
—Mildred Bangs Wynkoop

Del libro Theology of Love, p. 103.

“Ningún hombre que esté vivo está totalmente destituido de lo que vulgarmente se conoce como la “conciencia natural”. Pero esto no es natural; el término más propio es la “gracia previniente”. Cada hombre con un mayor o menor grado de esto, que no

From "Sermon 85: On Working Out Our Own Salvation," in The Works of John Wesley, Volume 3, Sermons III: 71-114, ed. Albert C. Outler. Nashville: Abingdon Press, 1986, p. 207.

espera por el llamado del hombre. Todo el mundo tiene alguna medida de esa luz, algunos un rayo débil, el cuál tarde o temprano ilumina a cada hombre que viene al mundo. Y todo el mundo, a menos que no sea del número pequeño que sus conciencias son quemadas por un acero encendido, se siente más o menos inquieto cuando actúa contrario a la luz de su propia conciencia. Para que ningún hombre peque porque le falta la gracia, pero que no usa la gracia que ya tiene."

—Juan Wesley

Orientación

Las últimas dos lecciones de este modulo, Investigando la Teología Cristiana 1, son transicionales a la Teología Cristiana 2. Teología Antropológica es el tema de estas dos lecciones. En el lenguaje antiguo, estamos interesados con el ¿Qué es el Hombre? O mejor ¿Quién es el Hombre? Siendo que el humano no es una cosa para ser manipulada, abusada, forzada, pero un ser, aún un "usted" sobre quien la luz de Dios brilla.

Hoy, el uso del concepto "hombre" para referirnos a la humanidad excluye la mitad de la familia humana. En otras palabras, es un lenguaje "sexista". Siendo que creemos que el evangelio es para todos los tiempos y todas las temporadas, todas las condiciones humanas, nadie puede ser excluido por un lenguaje que muestre descuido. Entonces ahora hablamos de la humanidad, el humano, la clase humana. Seguiremos este enfoque por lo que sigue, aunque el uso de "hombre" para representar toda la familia humana es inevitable.

Objetivos de Aprendizaje

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

Repetir los objetivos a los estudiantes le sirve como un organizador de la lección y los alerta a información y conceptos claves.

Ayudar a los estudiantes a:

- Conocer la enseñanza cristiana de la humanidad creada a la imagen de Dios.
- Explorar más profundo algunas de las dinámicas de relación y presuposiciones que el ser creado a la imagen de Dios implican.
- Ver el punto de vista cristiano en un contexto más amplio en comparación con otros puntos de vista.

La Lección

Enseñanza: La Humanidad a la Imagen de Dios

(15 minutos)

Ricamente Dotada

Una lectura cuidadosa de Génesis 2 sería apropiada como una forma de demostrar los diferentes puntos que Wynkoop quiere presentar de este capítulo.

La religión bíblica comienza con la declaración “En el principio, Dios . . . ” y no “En el principio, la Humanidad . . . ” Esto hace toda la diferencia. Esta lección entonces es acerca de la teología antropológica y no antropología teológica. ¿Cuál es la diferencia entre las dos?

Refiera los estudiantes al Recurso 19-2 en la Guía del Estudiante

Karl Barth dijo una vez que no podemos hablar de lo divino simplemente hablando del humano en voz alta. Si nuestra teología comienza con nosotros mismo, mirándonos hacia el interior, y magnificando y ampliando lo que encontramos allí, y luego le llamamos a eso “Dios”, estaremos practicando antropología teológica. Conversando sobre este tema, la teología antropológica comienza con Dios y luego se mueve hacia la humanidad. Le llamamos a esto “la antropología de lo alto”, mientras que la antropología teológica es “antropología de abajo”, de lo humano hacia lo divino.

Del libro de G. C. Berkouwer, Man: The Image of God. Grand Rapids: Eerdmans, 1962, pp. 59-60.

En apoyo a la posición bíblica, G.C. Berkower escribe: “Las Escrituras se preocupan con el hombre y por su relación con Dios, en la cual nunca se puede ver como hombre en sí mismo, y de seguro no como la “esencia” del hombre descrita al ser como persona”.

Sonaría extraño a los oídos del postmodernismo escuchar a Berkower sugerir que no debemos comenzar con el humano como una esencia abstracta descrita como el ser o persona. Él no está rechazando la idea de personalidad, pero está diciendo que la verdadera humanidad es imposible aparte del conocer al Dios Trino. El único verdadero humano que ha vivido es Jesucristo, y por medio del Espíritu Santo nos podemos aproximar más y más a su ejemplo. Ser como Cristo, al ser capacitado por la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, es una de las mejores definiciones de la entera santificación.

H. Ray Dunning correctamente cree que la forma correcta de hablar es de la imagen de Dios dentro de la humanidad, en vez de la humanidad en la imagen de Dios.

"O to Be Like Thee," in Sing to the Lord, p. 490, Copyright © 1993 by Lillenas Publishing Co. All rights reserved. Litho in USA.

En el himnario en español es Salvador Mío Como Tu Eres-Gracia y Devoción #401

El poeta Thomas Chisholm entendió esto hace más de un siglo y escribió:

Salvador mío, como Tú eres, puro y santo quiero vivir
. . . hazme oh, Cristo como Tú eres, mi ser inunda con
tu poder, ven en Tú gloria, Padre bendito, Tú
semejanza quiero tener.

Dunning ofrece este comentario que es de ayuda:

Tradicionalmente, se han hecho esfuerzos para definir el significado de "imago dei" buscando identificar que en el hombre es lo que lo hace diferente al resto de la creación. Esto requiere que la definición sea de abajo. Bajo la influencia de los griegos, aunque esta diferencia ha sido identificada clásicamente como la razón, libertad y o personalidad. Cuando la definición es de abajo, puede ser afirmado que la forma esencial del hombre incluye libertad, racionalidad y la capacidad para trascender por sí mismo e inmortalidad. Todas estas son características que lo hacen diferente de las órdenes más bajas de la creación. Estas cualidades proveen en verdad los requisitos que no se pueden reducir y necesarios para que el hombre pueda estar en pie en relación con Dios, pero en ellas mismas no constituyen la capacidad. Esta es una posibilidad que solo Dios puede darle, siendo que todas estas cualidades "onticas" pueden estar presentes si ninguna orientación esencial hacia lo divino.

Del libro Grace, Faith, and Holiness, p. 154.

Dunning simplemente está diciendo que el humano necesita darle crédito al que crédito merece. El crédito va todo para Dios. Ninguno de nosotros somos un ser hecho por nosotros mismos. La expresión del cantante Frank Sinatra "De lo Hice a mi manera" es la expresión mas abierta de la "antropología de abajo". Cuando un equipo de deporte es coronado como vencedor, la estrella reconocida del equipo se asegura que el crédito es compartido con los otros miembros del equipo. Si la estrella rechaza hacerlo, entonces él o ella están tratando de llevarse toda la gloria personalmente. En una escala más grande que el atletismo, toda la humanidad debe reconocer que Dios ha puesto Su marca sobre nosotros, no nosotros sobre Él y que la única vida de valor para vivir es viviéndola con una constante realización de su realidad presente.

Toda la vida humana, entiende la Biblia, que es para vivirla con un reconocimiento de gratitud de su calidad dada por la gracia. La libertad de Dios significa que

nada obligó a Dios a crear nada. Que haya un mundo poblado por seres humanos que son libres, morales, racionales y responsables (las cuatro designaciones usadas por mi maestro de filosofía en el colegio, Dr. Williams Jones para describir la humanidad) se debe no a la grandeza humana, pero a la gracia divina, el amor y la misericordia de Dios.

Cada una de las grandes religiones del mundo puede ser definida por una palabra y un complejo de palabras. Para el Judaísmo, el cual comparte tanto con el Cristianismo, esta palabra puede ser un pacto o testamento. Islam se concentra en la sumisión, por que un Musulmán, por definición es uno que se somete. El Budismo es conocido por la “frialidad” de nirvana, que significa extinción o vacío. El Hinduismo, contando con miles y miles de dioses, contesta a la abundancia y profusión de gozo.

El Cristianismo, nosotros creemos que se suscribe al arco sencillo de la gracia, la misericordia y el amor, que juntos significan lo mismo. El llamado a la justicia, rectitud y santidad vienen del Dios amoroso, que capacita y fortalece a los que participan de corazón por el camino estrecho y angosto.

¿Una encrucijada en la carretera?

Robert Frost terminó su poema, “The Road Not Taken” (La Carretera Que no se Tomó) con estas palabras:

En el libro The Oxford Book of American Verse. New York: Oxford University Press, 1950, p. 557.

Dos caminos aparecieron en el bosque,
Y yo tomé por el que menos se viajaba,
Y eso ha hecho toda la diferencia.

Refiera los estudiantes al Recurso 19-3 de la Guía del Estudiante.

Si estamos convencidos que hemos sido creados a la imagen de Dios, ¿Qué más podemos decir? Cuando hablamos de la humanidad a la imagen de Dios, se nos presentan dos alternativas. Se les refiere muchas veces como la relacional y la sustancia o sustantival. Los teólogos Nazarenos como H. Ray Dunning, Mildred Bangs Wynkoop y Michael Lodahl favorecen la perspectiva relacional. Por otro lado, Richard Taylor y J. Kenneth Grider se han apoyado hacia lo sustancial.

Stanley Grenz nos ayuda a entender la diferencia entre las dos:

El recuento más común que se tiene de la historia teológica de “imago dei” encuentra dos enfoques del “imago dei” dentro de la tradición: el sustancial, o el punto de vista estructural, que entiende el imago dei consistiendo en ciertos atributos y capacidades

De libro The Social God and the Relational Self, p. 142.

metidas dentro de la persona, en la forma relacional, que ve la imagen divina refiriéndose a la relación fundamental entre la criatura humana y el creador.

Dos imágenes acreditadas al eticista cristiano Paul Ramsey, ayudan nuestro entendimiento:

Sustancial o estructural: Dios nos forma como un escultor le da forma a una piedra o un artista pinta un cuadro.

Ibid.

Relacional: Los humanos reflejan la imagen divina algo así como un espejo.

Del libro The Christian Doctrine of Creation and Redemption. Philadelphia: Westminster Press, 1952, p. 59.

El teólogo neoortodoxo Emil Brunner se pone al lado de lo relacional. Nuestro ser hecho a la imagen de Dios, “es concebido no como una sustancia que existe por sí misma, pero si como una relación. Y este el punto más importante para entender. Responsabilidad (la esencia de lo imagen “formal”) es una relación; no es una sustancia”.

El peligro del punto sustancialista es indicado por el modificador Brunner quien escoge usar: “existencia por sí misma”. Si hablamos de “la imagen de Dios en la humanidad” y localizamos tal imagen en alguna función particular humana (por ejemplo la libertad o la capacidad para la trascendencia del ser) es peligroso y fácil de tomar crédito por nuestra libertad humana, nuestra habilidad para amar y nuestra creatividad. El punto de vista relacional nos mantiene constantemente reconociendo nuestra deuda a Dios.

Del libro A Wesleyan-Holiness Theology, p. 245.

Ibid., p. 236.

La teología y la ética Weleyana están basadas en la gracia, y la gracia es un término relacional. J. Kenneth Grider, que en algunas formas favorece el punto de vista sustancial, cree que “la tradición Arminiana-Wesleyana enseña la libertad humana en el contexto de la gracia previniente.” Cuando analizamos la imagen de Dios, Grider habla de, “La Imagen de Dios en Nosotros Mismos,” que es exactamente como dice Dunning que no debemos hablar. (La forma apropiada de hablar no es hablar de la imagen de Dios en el hombre (la posición de Grider) pero del hombre a la imagen de Dios (la posición relacional).

Del libro Grace, Faith, and Holiness, p. 156.

Del libro A Wesleyan-Holiness Theology, p. 236.

Ibid., pp. 236-37.

Sin embargo hay más acuerdo entre Grider y Dunning que desacuerdos. Después de todo, Grider usa también el lenguaje de que “somos creados a la imagen misma de Dios”, la cual es la expresión que prefiere Dunning. “El contexto amplio de la Escrituras y la experiencia humana, escribe Grider, sugiere la imagen de Dios en nosotros consiste en parte de nuestras capacidades racionales, volicionales y morales.” Estas son

importantes, pero para Grider la capacidad crucial, y la impresión superior de Dios sobre nosotros, es nuestra habilidad de amar.” ¿Son estas capacidades para pensar, desear, de hacer escogimientos morales, y para amar generadas por sí mismas o dotadas por Dios? A esta pregunta, tanto Grider como Dunning contestan, dotadas por Dios.

En la Guía del Estudiante en el Recurso 19-6 tendremos la oportunidad para discutir la perspectiva relacional de Mildred Bangs Wynkoop. Aquí anticipamos la discusión

Refiera los estudiantes al Recurso 19-4 en la Guía del Estudiante

Del libro From A Theology of Love, pp. 115-6.

Encontrando importancia profunda y simbólica en Génesis 2, Wynkoop cree, que nos cuenta esto acerca de la condición humana.

Génesis 2 nos dice en su forma simbólica (1) que el hombre era superior a los animales en inteligencia, conocimiento, entendimiento propio, propósito y espiritualidad; (2) que él es esencialmente un ser social, una sociedad (masculino y femenino); y (3) que su mundo, la tierra, es su hogar, su dominio, su palacio; pero (4) pero que él mismo es la capilla para Dios (en esto está la distinción de todas las demás ordenes de la creación, su gloria, y luego su amargura y bochorno); (5) que en la humanidad esta el recuerdo agudo de su falibilidad.

Michael Lodahl apunta los siguientes puntos de vista en su libro The Story of God (La Historia de Dios)

Refiera los estudiantes al Recurso 19-5 de la Guía del Estudiante.

Del libro The Story of God, p. 69.

1. Los humanos, y solo los humanos, están capacitados para inquirir acerca de sí mismos. Esta es una cualidad dada por Dios mismo. Siendo que esta habilidad se origina en Dios mismo, el es el único ante quien y a quien le debemos la fidelidad máxima y la responsabilidad. Lodahl cree que “el ser humano, este ser misterioso, creado a la imagen de Dios, es el mismo ser que es cuestionado, a quien se dirige, y quien es llamado a cuentas- pero que puede hacerse él mismo las preguntas, dirigirse a él mismo y llamarse a cuentas, ya sea de parte de Dios, del vecino o de sí mismo”.

2. El fin superior del humano no es la mera introspección o examinación propia. Lodahl escribe que por Dios

Hablar, la criatura es llamada a una relación, a la responsabilidad, la habilidad para responder ante el Creador. Esto le permite a los seres humanos la oportunidad de hablar con Dios, contestar, y ofrecer sus propias palabras con significado a esta gran Historia de Dios. Para Él, el haber creado al ser humano a la imagen divina y como Él es, de acuerdo a la narración de la creación, la gran aventura de Dios es hacia el riesgo de la

Ibid., p. 68.

relación. Porque aquí Él ha creado un ser con vida en el cual es su intención de “verse a sí mismo” como en un espejo, un ser que pueda corresponder (corresponde) a Él, quien es responsable a Él.

Ibid., p. 69.

3. Vivir relacionamente es vivir responsablemente. Lodahl cree que “Dios nos creó no para ser títeres en una cuerda; la paradoja de ser cristiano es que mientras estamos dependientes totalmente en Él, en cada momento de poder ser, Dios nos sostiene precisamente en cada momento para que “nos pongamos en pie” (que es lo que quiere decir ‘existir’) y poder hacer decisiones y ser responsables por ellas.”

Para el teólogo de la liberación, Leonardo Boff, la realidad de la Trinidad de Dios significa que nosotros como humanos somos creados para estar activos en “una red de relaciones”, porque esto es verdadero en Dios mismo.

Del libro Trinity and Society, trans. Paul Burns. Maryknoll, NY: Orbis Books, 1988, p. 149.

A la luz de la Trinidad, siendo una persona a la imagen y semejanza de la Persona Divina significa actuar como en una red de relaciones activa y permanente: relacionándonos hacia atrás y hacia arriba del origen de uno en el misterio que no se puede sondear del Padre, relacionándose hacia fuera a los compañeros en la humanidad al revelarse uno mismo a ellos recibiendo la revelación de ellos en el misterio del Hijo, relacionándose interiormente a las profundidades de la personalidad de uno en el misterio del Espíritu Santo.

¿Cuál es la relevancia de las tres dimensiones de Boff para la teología, la adoración y la evangelización?

- Relacionándonos hacia atrás y hacia delante; Dios el Padre.
- Relacionándonos hacia fuera: Dios el Hijo.
- Relacionándonos hacia dentro: Dios el Espíritu Santo.

Grupos Pequeños: Afilando el Enfoque Relacional

(20 minutos)

Divida la clase en grupos para que trabajen en el Recurso 19-6.

Permita que los grupos compartan entre ellos mismo.

Enseñanza / Discusión: Una Distinción Antigua con Relevancia Contemporánea

(15 minutos)

Nuestra discusión de la doctrina del pecado ha de esperar hasta la lección 20, pero algo como una forma de anticipar ha de ser dicho aquí. Ireneo (c.130-c.200) algunas veces llamado como el fundador de la teología cristiana distinguía entre la imagen y semejanza de Dios, basada en Génesis 1:26. Muchos intérpretes modernos ven la imagen y semejanza en tener el mismo significado, como una demostración del paralelismo en la Escrituras Hebreas.

Refer to Resource 19-7 in the Student Guide.

Ireneo fue influenciado por el filósofo griego Platón, quien entendió que el humano se componía de cuerpo, alma y espíritu. Ireneo enseñó que el cuerpo y alma tomados juntos constituían el ser natural humano. Esta es la imagen de Dios en la humanidad. El don del espíritu es lo que separa la humanidad de las bestias y une al humano con la divinidad, y entonces es la semejanza de Dios en la humanidad.

Del libro Grace, Faith, and Holiness, p. 151.

¿Qué fue lo que se perdió en la caída de la raza humana? ¿La imagen o la semejanza? Dunning explica que “la imagen es interpretada como la capacidad racional del hombre para apreciar los primeros principios de la filosofía, aun la habilidad para demostrar la necesidad racional de ciertas ideas teológicas. Esto es el aspecto retenido después de la caída.”

Para Ireneo, claramente, la caída destruyó la semejanza de Adán de Dios. Por su pecado, Adán perdió su incorruptibilidad. Adán ahora está sujeto al dolor, el sufrimiento y finalmente la muerte. Es esta situación humana que la Palabra Encarnada de Dios, Jesucristo, viene a la tierra para considerar.

Del libro Essentials of Evangelical Theology, Volume 1. San Francisco: Harper and Row, 1978, p. 94.

Donald Bloesch explica el significado de la distinción de Ireneo. A través del pecado el hombre ha perdido la semejanza de Dios, la cual consiste en el don de la comunión supernatural con Dios y justicia original, pero no la imagen, la cual representa la libertad racional y la racionalidad de su naturaleza.”

En consideración está, dice Bloesch, “lo profundo de la corrupción del pecado.” Aquí podemos ver una zanja entre el Catolicismo Romano y el Protestantismo. Siguiendo Ireneo, la enseñanza católica cree que “la naturaleza humana solo está herida pero que es susceptible a la sanidad.” El catolicismo, entonces,

afirma que el abismo entre natural y sobrenatural, o entre natural y gracia, no es tan grande como muchos de los protestantes creen.

Juan Wesley y otros protestantes han mantenido la distinción que Ireneo hizo, aunque no al extremo de la Iglesia Católica Romana. Wesley habló de la imagen moral (lo que Ireneo llamaba la semejanza a Dios) y la imagen natural (lo que Ireneo llamaba la imagen de Dios). La imagen natural fue comprometida y dañada en la caída, y la imagen moral fue totalmente destruida. La meta de la redención es la restauración completa de la imagen moral de Dios en nosotros. Siendo que esto es lo que nos une más cerca de Dios en primer lugar, para reflejar la verdad, la justicia y el amor de Dios.

Del libro Grace, Faith, and Holiness, p. 152.

Interludio para la Discusión

Refiera los estudiantes al Recurso 19-8 de la Guía del Estudiante.

Wynkoop comienza su capítulo sobre “El Hombre, Hecho a la Imagen de Dios” recordando a sus lectores la calidad crucial de esta declaración:

Lo que el hombre piensa del hombre es en una gran medida como se relaciona consigo mismo, con su tierra y con sus compañeros. Los sistemas sociales y religiosos, gobiernos e instituciones, al igual que la manipulación tecnológica y la “fabricación” de la genética humana caen en el molde del entendimiento de sí mismo del hombre, para bien o para mal.

Del libro A Theology of Love, p. 102.

Note cuantas realidades Wynkoop menciona e implica en su declaración:

- El humano
- La Tierra
- Nuestros compañeros
- Sistemas religiosos
- Sistemas sociales
- Gobiernos
- Instituciones (por ejemplo: familia, sistemas educativos, negocios, militares, uniones laborales y tecnologías)

Ya sea una proyección de transparencia o una pizarra escriba una columna que diga “para bien” y otra que diga “para mal”.

Pida ejemplos para escribir debajo de las columnas.

Ella termina su declaración diciendo que lo que pensemos acerca de nosotros mismos nos llevan al “para bien o para mal”. Sigamos su sugerencia y veamos si podemos dar ejemplos para ambas columnas.

¿Cómo nuestro punto de vista del humano (¿Quién es el Hombre?) afecta “para bien” y “para mal” en cada una de las siguientes condiciones:

- La Tierra
- Nuestros Vecinos
- Sistemas Religiosos
- Sistemas Sociales
- Gobiernos
- Instituciones
- Tecnologías

Enseñanza / Discusión: Por Medio de Comparación

(20 minutos)

Nota para el Instructor: En esta sección presentaremos varias citas de varios pensadores del pasado, que tomándolas todas en consideración representan diferentes formas en las cuales los filósofos y los teólogos han contestado la pregunta, "¿Quién es el Hombre"?

Comenzamos con el Recurso 19-9, una declaración de Dietrich Bonhoeffer mientras fue prisionero por el ejército Alemán. El video en el cual se encuentra esta declaración la puede encontrar en las lecturas sugeridas al principio. El Instructor puede considerar mostrar lo que sea relevante para los estudiantes como parte de la lección si se le es posible. El video tiene una duración de 90 minutos.

Refiera los estudiantes al Recurso 19-9 en la Guía del Estudiante.

Pida a alguien que sea buen lector que lea la declaración a toda la clase.

Luego pida a toda la clase que escriban por tres minutos respondiendo a la declaración

Tomando en cuenta a Dietrich Bonhoeffer.

¿Quién Soy Yo?

¿Quién soy yo? Me dicen muchas veces
Me bajo de mi celda en la cual estoy confinado
Calmadamente, con gozo, firme,
Como un hacendado en su casa de campo.

¿Quién soy yo? También me dicen
Le hablaré a los que me aprisionan
Con libertad, amigablemente y con claridad
Como si estuviera en mí el dar ordenes.

¿Quién soy yo? También me dicen
Puedo pasar los días de infortunio
Igualmente sonriendo, orgulloso
Como uno acostumbrada a ganar.

¿Soy entonces todo lo que me dicen otros hombres?
¿O solo soy lo que yo mismo se de mí mismo, inquieto
y esperando y enfermo, como pájaro en una jaula,
luchando por respirar, como si unas manos estuvieran

apretándome el cuello, anhelando ver los colores, por las flores, por las voces de los pájaros, sediento por las palabras bondadosas, por el buen vecindario, temblando del coraje por el despotismo y la humillación insignificante, dando vueltas en espera de grandes eventos, temblando y sin poder hacer nada por los amigos a una distancia infinita, preocupado y vacío al tiempo de orar, al pensar, al hacer, desmayado y listo para decirle adiós a todo?

¿Quién soy yo? ¿Esto o lo otro?

¿Soy una persona hoy y otra mañana?

¿Soy ambas a la misma vez? ¿Un hipócrita ante los demás y ante mi mismo un débil, desobediente, miserable?

¿O hay algo dentro de mí que como un ejército vencido, escapando de la victoria que ya se ganó?

¿Quién soy yo? Se burlan de mí, estas preguntas solitarias mías. Quienquiera que soy, Tú sabes, OH Dios que soy tuyo.

Mirando lo Interior

Refiera los estudiantes al Recurso 19-10 de la Guía del Estudiante.

Hoy, muchos psicólogos y filósofos y teólogos están de acuerdo que el punto de vista contemporáneo del ser está marcado con una vuelta hacia lo interior. Los griegos antiguos tenían un lema que decía “Conócete a Ti Mismo” y Sócrates es famoso por declarar, “la vida que no se examina a sí misma no vale la pena vivirla.”

Del libro Sources of the Self: The Making of the Modern Identity. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1989, p. 111.

Lo que sembraron los griegos hace miles de años ha venido a florecer plenamente hoy. Charles Taylor escribe “nuestra noción moderna del ser está relacionada, uno puede decir que constituida por cierto sentido (o tal vez por una familia de sentidos) hacia lo interior.”

Temprano en el siglo 20, voces similares eran escuchadas.

Del libro In Search of Self. New York: Teachers College Press of Columbia University, 1952, pp. 9-10.

“El yo es “el individuo como es conocido por el mismo individuo.” Es “aquello a lo cual nos referimos cuando decimos “yo”. Es el que custodia el conocimiento”; y es la cosa acerca de una persona que tiene conocimiento y está alerta, “que nota lo que está pasando...y nota lo que está pasando en su propio campo.”

—A. T. Jersild.

Del libro Man's Search for Himself. New York: Dell, 1973, p. 92.

Rollo May, conocido por apoyar “la psicoterapia existencial,” escribió que “el yo es...no meramente la suma de varios “personajes” que uno representa; es el centro desde el cual uno ve y está consciente de los así llamados “lados” diferentes de uno mismo.”

Contexto Histórico

Rene Descartes (1596-1650), quien es llamado rutinariamente, “El Padre de la Filosofía Moderna” es conocido por desear fundar la filosofía en algo sin lugar a dudas o más allá de cualquier duda. Él encontró su centro en su propio ser, y nos dio esta verdad en su máxima “cogito, Ergo Sum” significando, “Yo pienso, por lo tanto soy.”, o existo”.

Más de mil años antes que Descartes, Agustín anticipó a Descartes. En su obra la Ciudad de Dios, Agustín escribió:

Si soy engañado yo soy. Porque el que no es no puede ser engañado; y si estoy engañado, de esta misma forma, soy. Y siendo que soy si soy engañado, cómo voy a estar engañado si estoy creyendo que lo estoy. Porque es cierto que soy si estoy engañado. Así, siendo, que soy, la persona engañada, debo ser, aunque fuera engañado, ciertamente no estoy engañado en este conocimiento que tengo que soy.

Del libro The City of God, Book 11, Chapter 26, quoted in Grenz, The Social God and the Relational Self, p. 62.

Para Agustín, conocer la persona de uno mismo verdadera y profundamente era conocer a Dios a la misma vez. Dios es el autor de toda verdad y una búsqueda sincera por la verdad era a la misma vez la búsqueda de conocer el Dios Trino. Agustín era motivado por escrituras como Juan 17:3, “Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado” y Mateo 22:37, “Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con toda tu mente.”

Del libro Etienne Gilson, The Christian Philosophy of Saint Augustine. New York: Random House, 1960, pp. 20.

El método de Agustín era moverse “de las cosas de afuera hacia adentro, de lo más bajo hacia lo más alto” o en la palabras de uno de sus interpretes, “de lo exterior al interior y del interior a lo superior.”

Interludio para la Discusión

Los estudiantes habían de traer artículos con noticias enseñando los puntos de vista contemporáneos de la humanidad y la naturaleza humana. Pida a los estudiantes que compartan lo que encontraron.

Sobre el Recurso 19-10

Repase la definición de A. T. Jersild and Rollo May.

¿Cómo se han de ver la verdad de estas definiciones en nuestro mundo contemporáneo?

Cierre de la Lección

(10 minutos)

Repaso

De ejemplos personales que demuestran el método de Agustín

- *De cosas de afuera hacia lo interior, y de lo más bajo a lo más alto.*
- *De lo exterior a lo interior, y de lo interior a lo superior.*

Vistazo al Futuro

En la próxima lección, la última de Investigando la Teología Cristiana 1, estudiaremos la doctrina cristiana del pecado.

Asignación

Dirija los estudiantes a la asignación en la Guía del Estudiante.

Ver por lo menos dos horas de televisión en el cual hay un anfitrión. Debe ver dos programas diferentes.

- ¿Qué pruebas acerca de la pregunta, “¿Quién es le Hombre?” pueden aprenderse de esto programas?
- ¿Hay alguna evidencia de la humanidad haber sido creada a la imagen de Dios? ¿O como la humanidad caída?
- Escriba un ensayo de dos páginas detallando lo que aprendió.

Estímulo a la Reflexión

El monje Católico Romano de notoriedad y escritor espiritual, Tomás Merton, estaba parado en la esquina de una calle con mucho tránsito en Kentucky City en los años 60s. De momento fue sobrecogido con el conocimiento que estaba profundamente enamorado con toda la humanidad. ¿Le ha pasado a usted algo así?

Puntuando el Final

Jean-Jacques Rousseau escribió en sus Confesiones:

Me he resuelto sobre un negocio para el cual no hay precedente, y el cual, una vez que este completado, no tendrá imitación. Mi propósito es demostrar a mi propia gente un retrato que en todas las formas es

New York: Viking Penguin, Inc.,
1953, p. 17.

verdadera a la naturaleza, y el hombre que estaré presentando soy yo mismo. Simplemente yo mismo. Yo conozco mi propio corazón y entiendo los demás hombres. Pero yo estoy hecho como ningún otro que haya conocido; aun me aventuro a decir, que yo soy como nadie en todo el mundo. No puedo ser mejor, pero por lo menos soy diferente. Ya sea que la naturaleza hizo bien o mal al romper el molde con el cual me formó, es una pregunta que yo no puedo resolver después de terminar del libro que he de escribir.

¿Es la confesión de Rousseau, cristiana en alguna forma?

Del himnario Sing to the Lord, p.
225. En español se podía
considerar La Fuente Viva # 235
GD.

Carlos Wesley escribió en el himno "And Can It Be?" (en inglés).

Por mucho tiempo yo vague sediento
Sin encontrar satisfacción,
Mas cuando a Cristo vine en mi tormento
En el hallé respuesta a mi clamor.
He descubierto la Fuente Viva,
Donde mi ser halló satisfacción.

Tanto en este himno como en que escribió Carlos Wesley enseñan la solución al problema del pecado del hombre, Jesucristo.

[Esta página se ha dejado intencionalmente en blanco]

Lección 20

El Elemento Dentro de Nosotros o Pensando Acerca del Pecado

Vistazo a la Lección

Itinerario

Horario	Tarea o Tópico	Actividad para Aprender	Materiales Necesarios
0:00	Introducción	Orientación	Guía del Estudiante Recurso 20-1
0:10	Pecado, un Criterio que Define la Teología Wesleyana y Todas las Demás	Enseñanza y Discusión	Recurso 20-2—20-7
0:50	Comparación y Contraste del Punto de Vista Wesleyano del Pecado	Grupos Pequeños	Recurso 20-8
1:00	Perspectivas Adicionales de la Escritura, Teología y Filosofía	Enseñanza y Grupos Pequeños	Recurso 20-9 Recurso 20-10 Recurso 20-11
1:20	Cierre de la Lección	Repaso y Asignación	Guía del Estudiante

Lecturas Sugeridas para el Instructor

Bloesch, Donald G. *Essentials of Evangelical Theology, Volume 1: God, Authority, and Salvation*. San Francisco: Harper and Row, 1978, ch V.

Carter, Charles W. "Hamartiology." In *A Contemporary Wesleyan Theology, Volume One*, ed. Charles W. Carter. Grand Rapids: Francis Asbury Press, 1983, 237-82.

- Cobb, John B., Jr. *Grace and Responsibility: A Wesleyan Theology for Today*. Nashville: Abingdon, 1995, 79-84.
- Cox, Leo G. *John Wesley's Concept of Perfection*. Kansas City: Beacon Hill Press, 1964, ch II.
- Dunning, H. Ray. "Man the Sinner." Chapter 9 in *Grace, Faith, and Holiness: A Wesleyan Systematic Theology*. Kansas City: Beacon Hill Press, 1988, 275-301.
- Flew, R. Newton. *The Idea of Perfection in Christian Theology*. New York: Humanities Press, 1968, 332-36.
Discusión del punto de vista del pecado por Juan Wesley.
- Grider, J. Kenneth. "The Mystery of Evil," and "The Doctrine of Sin." Chapters 8 and 10 in *A Wesleyan-Holiness Theology*. Kansas City: Beacon Hill Press, 1994, 184-229, 256-96.
- Harper, Steve. *John Wesley's Message for Today*. Grand Rapids: Zondervan, 1983, ch 2.
- Lodahl, Michael. *The Story of God: Wesleyan Theology and Biblical Narrative*. Kansas City: Beacon Hill Press, 1994, ch 8, 9, 10.
- Maddox, Randy L. *Responsible Grace*. Nashville: Kingswood Books, 1994, ch 3.
- Menninger, Karl. *Whatever Became of Sin?* New York: Hawthorn Books, 1973.
- Outler, Albert C. *Theology in the Wesleyan Spirit*. Nashville: Discipleship Resources—Tidings, 1975, ch 2.
- Pelikan, Jaroslav. "Evil" and "Sin." In *The Melody of Theology: A Philosophical Dictionary*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1988.
- Staples, Rob L. "Sin" and "Temptation." In *Words of Faith: An Easy Reference to Theological Terms*. Kansas City: Beacon Hill Press, 2001, 43-4, 73-4.
- Wesley, John. "Sermon 44: Original Sin." In *The Works of John Wesley, Volume 2, Sermons II: 34-70*, ed. Albert C. Outler. Nashville: Abingdon, 1985, 170-85. Also in the fourteen-volume edition, VI:54-65.
- Williams, Colin W. *John Wesley's Theology Today*. Nashville: Abingdon Press, 1960, ch IV.
- Wynkoop, Mildred Bangs. *A Theology of Love: The Dynamic of Wesleyanism*. Kansas City: Beacon Hill Press, 1972, ch VIII.

Introducción a la Lección

(10 minutos)

Responsabilidad

Pida que uno o dos estudiantes compartan sus informes con la clase.

Devuelva y recoja las asignaciones

Motivador

Refiera los estudiantes al Recurso 20-1 de la Guía del Estudiante

“Pecado, entendido en el sentido cristiano, es la rotura que corta a través de toda la existencia.”

—Emil Brunner

“La vanidad está tan anclada en el corazón del hombre que...aquellos que escriben en contra quieren tener la Gloria de haber escrito bien; y aquellos que la leen desean la gloria de haberlo leído”

—Blaise Pascal

“No necesito pelear para probar que estoy en lo correcto y no necesito ser perdonado.”

—The Who, British rock band

“El problema real con nuestros tiempos no es la multiplicación del pecado, es la desaparición del pecado.”

—Etienne Gilson

“Todos los pecados son tantas enfermedades espirituales, que necesitan ser sanadas por el poder de Cristo antes de ser capaz de estar contentos, aun cuando fuere posible para ser admitidos en el reino de los cielos en el más allá”

—Susanna Wesley, en una carta a su hijo John Wesley

Respira. O Respira, Espíritu Amoroso,
En todo corazón atormentado,
Deja que en ti heredemos,
Deja que encontremos un segundo descanso;
Quita de nosotros nuestra disposición a pecar,
Que sea el alfa y el omega,
Fin de la fe, como su principio,
Da libertad a nuestros corazones.

—Charles Wesley, “Amor Divino, Superando Todo Amor”

“En verdad estamos ya amarrados de pies y manos por las cadenas de nuestro pecados. Estos, considerados con relación a nosotros, son cadenas de acero y grillos

Traducción libre

Del libro "Sermon 26: Upon Our Lord's Sermon on the Mount, Discourse the Sixth" in The Works of Wesley, Volume 7, Sermons I: 1-33, ed. Albert C. Outler. Nashville: Abingdon Press, 1984, p. 586.

de bronce. Son heridas del mundo, en la carne, y el diablo nos ha herido y magullado a todos una y otra vez. Son enfermedades que toman nuestra sangre y espíritu, que nos llevan a las recamaras de la tumba. Pero considere al ellos estar aquí, con relación a Dios, son deudas inmensurables e innumerables. Así que, siendo que no tenemos nada para pagar, podemos llorar ante Él, que francamente nos perdone a todos."
—John Wesley

"Todos los que rechazan esto, le llamemos "pecado original" o por algún otro título son paganos todavía en el punto fundamental que hace la diferencia entre el paganismo del cristianismo. Ellos pueden permitir que los hombres tengan vicios; con los cuales nacemos; habiendo muy pocos que afirmen rotundamente que nacemos con tales tendencias hacia el bien y hacia el mal, y que todo hombre es por naturaleza virtuosa y sabio como Adán fue cuando fue creado. Pero aquí está el Shibboleth: ¿Es el hombre lleno por naturaleza de toda clase de mal? ¿Está falto de todo bien? ¿Está su alma totalmente corrompida? ¿O para regresar al texto, es "toda imaginación y pensamiento de su corazón continuamente hacia el mal? Permita esto, y hasta aquí es cristiano. Niéguelo, y no es más que un pagano todavía."

Del libro "Sermon 44: Original Sin," in Works, Volume 2, 183-4.

—John Wesley

Orientación

En esta lección consideraremos algunos de los aspectos de las enseñanzas clásicas del cristianismo acerca del pecado. Notaremos especialmente algunos de los distintivos que Juan Wesley y la Iglesia del Nazareno han añadido a la conversación.

También trataremos de darle algún sentido en cuanto a como otros cristianos ha visto el pecado en una forma diferente, y presentaremos el asunto de la cultura más amplia en cuanto al conocimiento e interés a la pregunta sobre el pecado.

Objetivos de Aprendizaje

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

Repetir los objetivos ayuda a los estudiantes le ayuda como organizador de la lección y los alerta a información conceptos claves de la lección.

Ayudar a los estudiantes a:

- Estudiar los aspectos relevantes de la doctrina clásica del pecado.
- Notar algunos de los elementos distintivos del punto de vista Wesleyano.
- Notar los puntos de vista de contacto entre la doctrina del pecado y la doctrina de la entera santificación.
- Notar algunas de las críticas del entendimiento wesleyano del pecado.

La Lección

Enseñanza / Discusión: Pecado, Un Criterio que Define la Teología Wesleyana (y todas las demás)

(40 minutos)

Introducción: El Esfuerzo para Definir el Pecado

Un entrevistador cuidadoso probaba la grandeza profunda del baloncelista Michael Jordan. Virtualmente a cada pregunta que le hacía con referencia a su significado de la vida, desde los principios fundamentales hasta la resolución final, las contestaciones de baloncelista se concentraban en dos palabras: “El Juego”. El enfoque de Michael Jordan sin divagación en la pelota de cuero y el piso de madera lo distinguían de todos los demás jugadores del deporte.

Cuando la teología cristiana estudia el panorama cultural, ofreciendo su perspectiva única en las enfermedades que acosan la humanidad, sus contestaciones tienden a ser monótonas. El problema con cualquier persona, grupo, situación o evento, los cristianos declaran, es pecado. “Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios” (Romanos 3:23), es el resumen conciso de Pablo. Sin lugar a dudas pecamos en contra de otra gente, en contra de nosotros mismos, tal vez en contra de la tierra, pero al final, todo pecado es en contra de Dios.

Porque yo reconozco mis rebeliones
y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti,
contra ti solo he pecado.

—Salmo 51:3-4

Pecado es un término teológico que ha penetrado el vocabulario cultural amplio y ha quedado. Las gentes nativas de Alaska tienen como una docena de palabras diferentes para describir la nieve y los filipinos tienen docenas de formas de referirse al arroz. Pero no hay un sinnúmero de sinónimos para reemplazar las realidades sencillas de la nieve y el arroz. En la misma forma tenemos diferentes alternativas para referirnos al pecado. El teólogo y filósofo Paul Tillich cree que tal vez la palabra “pecado” ha salido de moda para las personas moderna, que entienden términos como extrañamiento y alineación mejor. Pero siempre el significado primordial del pecado continúa.

La Depravación Total

Donald Bloesch nos recuerda que la doctrina de la depravación total, compartida con todos los protestantes y más con los Católicos Romanos, no quiere decir, “que la sustancia esencial del hombre no es nada más que pecado”. La “imago dei” se ha nublado y desfigurado por el pecado humano, pero no se ha borrado totalmente.

Refiera los estudiantes al Recurso 20-2 de la Guía del Estudiante

Cuatro significados que cree Bloesch que iluminan la depravación total:

1. El mismo centro del ser humano se ha corrompido. Esto no quiere decir que nada pero pecado queda en el hombre, pero lo que sea que define al humano ha sido corrompido.
2. Esta infección se ha expandido a todos los segmentos del ser humano.
3. La humanidad no tiene una habilidad innata para agradar a Dios, y separados de la gracia no podemos movernos hacia Dios. La depravación total significa la esclavitud de la voluntad, por lo menos al punto de la voluntad poder moverse a sí misma hacia Dios.

Aquí es bueno recordar que Juan Wesley prefería hablar de “la gracia libre” en vez de la “voluntad libre” y hasta este punto está de acuerdo con la teología Reformada. Donald Bloesch, quien es un teólogo Reformado, no tiene la apreciación profunda de la gracia previniente que es central al entendimiento Wesleyano. La tradición Reformada se inclina más a hablar de “la gracia común” que de la gracia previniente. La “gracia común” es dada a todos los humanos, y es responsable por el bien que hace la gente mala en el mundo. Pero no “hala” el corazón hacia Dios tan decisivamente como lo hace la gracia previniente.

Del libro Essentials of Evangelical Theology, Volume One, p. 90.

4. La depravación humana también apunta a “la corrupción universal de la raza humana, sin considerar el hecho que algunas gentes y culturas manifiestan esta corrupción mucho menos que otras”. Esta última parte de esta declaración es para debatirla. Bloesch está diciendo que algunas culturas son más “santas” que otras, por lo menos, “menos perversas.”

Interludio Para la Discusión

¿Puede defenderse el punto cuarto?

Pida que algunos estudiantes compartan su definición del pecado y algunos de los sinónimos.

Escriba su definición de pecado en una oración y piense en cuantos sinónimos pueda del pecado en un minuto.

Una definición Nazarena del Pecado

Refer to Resource 20-3 in the Student Guide.

Para Rob L. Staples, la evidencia bíblica, (especialmente la historia de la caída en Génesis 3) muestra que el pecado es monstruo de muchas cabezas:

- El pecado comienza con el cuestionar la autoridad divina.
- El pecado es esencialmente el intento de venir a ser como Dios.
- El pecado no es solo una trasgresión individual en contra del Dios Santo, pero también tiene la dimensión social.
- El pecado envuelve el rompimiento del compañerismo.
- El pecado incluye el rechazo de la responsabilidad.
- El pecado se roba el significado de propósito.
- El pecado siempre termina en alineación de Dios.

Del libro "Sin" in Words of Faith: An Easy Reference to Theological Terms. Kansas City: Beacon Hill Press, 2001, pp. 43-4.

Personificando esta definición

Pida a los estudiantes que piensen en situaciones reales de la vida que ilustran algunos o todas las representaciones de Stapple.

Comparta su propia historia si le es posible.

El Dr. Leupp comparte su historia.

"Como un joven Nazareno que había asistido a la Iglesia del Nazareno por todos los 16 o 17 años hasta el momento, conocía la posición de la Iglesia en cuanto al uso del tabaco y el licor. Estas eran áreas en blanco y negro, en las cuales el gris no se metía, por lo menos para mí. En algunos otros frentes morales, notablemente la visita ocasional al teatro, lo gris se metía, y no era algo a lo que se aplicaba estrictamente la moral Nazarena. Aunque de ninguna forma me consideraba un joven perfecto, mi comportamiento era mejor que el de otros.

"Un domingo, en particular, por la noche, los miembros del grupo de jóvenes y yo nos reuníamos en la casa de otro joven después del servicio. El pastor y su esposa nos acompañaban, aunque su responsabilidad era aconsejarnos y escuchar, más que participar activamente. Había como 15 a 18 jóvenes agrupados en una sala demasiado pequeña para el grupo.

"Uno de los jóvenes de más edad estaba compartiendo, un joven que estaba al margen de la

moralidad aceptada por los Nazarenos en aquel tiempo. Su vida en el hogar no era lo menor, no era la vida de cuidado y de crecimiento y un ambiente moral como en el cual yo me criaba.

“Pero esta noche, este joven sintió el valor de sus convicciones. Él estaba listo para romper con su pasado. Él estaba permitiendo que la gracia de Dios obrara en su vida. A esta reunión de jóvenes él trajo algunos de los elementos en su vida que ahora estaba dispuesto a dejar. En la esquina de la mesa para el café, cerca del sofá en el cual él estaba sentado, había una caja de cigarrillos y una lata de cerveza. Yo lo admiré por su confesión, al hacerlo como lo hizo entre sus compañeros. Él quería cambiar su reputación como un joven rudo que corría motoras a un joven en quien se podía confiar.

“Pero no habían pasado muchos minutos y en medio de su confesión de todo corazón, que el Pastor se puso en pie, exclamando que él no se tenía que exponer a esta podredumbre verbal y visual. Agarró a su esposa, sorprendida, y salió apresuradamente de la sala, sorprendiendo a su esposa y a todos nosotros.

“Por supuesto esto es para argumentar en cuanto en aquel momento preciso, ¿Quién era el pecador más grande: el joven que estaba confesando y tratando de romper con su pasado, o el pastor que estaba juzgando que dejó una impresión de ser rudo, inflexible, sin compasión y realmente desagradable? Han pasado más de 30 años y todavía estoy tratando de entender aquel acontecimiento. El pastor salió a cumplir con su ministerio en otros lugares, incluyendo algunas responsabilidades altas. No puedo decir lo mismo del joven que hacía su confesión. Por lo que yo se hoy, él sigue siendo fiel al testamento que estaba firmando aquella noche que confesó su pecado.”

¿Un alma enferma por el pecado o el violador de una ley?

“La primera vez que llegue,” escribe el Dr. Leupp, “a la República de las Filipinas, una noche tarde y húmeda del mes de junio, y fui llevado al lugar para mi servicio misionero como a la media noche. Cansado del largo viaje, pero no suficiente cansado para no permanecer despierto al estar viajando para llegar al Seminario Nazareno del Pacífico del Sur.

“Una de mis primeras impresiones de las Filipinas no fue una positiva, y por los ocho años que viví allí se reforzaba vez tras vez. La primera noche que viajaba lo noté una y otra vez; los muchos conductores que no

le hacían caso a los semáforos. Cubriéndose con lo oscuro de la noche, hacían lo que ellos consideraban necesario para llegar a su destino. Para ellos, la ley no era ley, solamente una sugerencia que por la noche, convenientemente se podía evadir. Esto es, que los Filipinos están más interesados en las relaciones personales que lo que están en el cumplimiento de la letra de la ley.

“Por supuesto, los Filipinos no son violadores de la ley por hábito, pero en términos generales, lo relacional es considerado de más valor que lo legal.”

No es estirar demasiado al decir que esto es verdad para los Wesleyanos Nazarenos al mirar a la realidad multidimensional que llamamos pecado. Los enfoques relacionales, morales y éticos hacia el pecado están más en evidencia que la adherencia estricta a un código moral y reglas exactas.

De Susanna Wesley: The Complete Writings, ed. Charles Wallace, Jr. New York: Oxford University Press, 1997, p. 58.

A su hijo, Samuel Wesley, le escribió, Susana Wesley, matriarca del Metodismo: “Yo prefiero que experimentes el dolor de llegar a tener un conocimiento claro y un sentido profundo de la corrupción en tu naturaleza. Porque mientras más te relaciones con tu enfermedad, lo mejor que aplicarás el remedio.”

Comparar el pecado con una enfermedad es decir que necesitamos cuidado en un hospital y no ser metido en la cárcel. Hablar de la corrupción es recordarnos de la caída de Adán, en donde la supernaturaleza a la mera naturaleza que está continuamente sujeta al pecado, la muerte y el diablo.

Refiera los estudiantes al Recurso 20-4 de la Guía del Estudiante.

Del libro Faith Seeking Understanding: An Introduction to Christian Theology. Grand Rapids: Eerdmans, 1991, p. 130.

No solamente los escritores Nazarenos han hecho énfasis en el componente de la relación del pecado. El escrito protestante de la iglesia tradicional, Daniel L. Migliori, ha expresado que “no hemos entendido lo profundo del pecado, si lo vemos solo como una violación a un código moral; en vez de una interrupción a nuestra relación con Dios.” Migliori continua diciendo que hay dos formas particulares en las cuales deliberadamente decidimos desobedecer a Dios.

- Uno se exalta a sí mismo en lugar de Dios, como lo dijo Stapples anteriormente. “Declarando nuestra libertad como infinita, nos proclamamos nosotros mismos Dios.” Migliori explica, “Este es el pecado del “ego” orgulloso, titánico, egocéntrico. Muchas veces referido, simplemente como el pecado del orgullo, es una idolatría activa y poniéndose uno mismo como el centro”.

Ibid.

Ibid., 131.

Ve Randy L. Maddox, *Responsible Grace*. Nashville: Kingswood Books, 1994, and John B. Cobb, Jr., *Grace and Responsibility: A Wesleyan Theology for Today*. Nashville: Abingdon, 1995.

- La segunda forma del escaparnos de Dios es muy diferente. Es “el pecado de rechazo de sí mismo, y frecuentemente lleva una idolatría pasiva y con otro centro.” Nuestra tradición teológica, tal vez no ponga mucha atención a esta forma de pecado, pero “esta forma de pecado no es menor al del apartarnos del Dios lleno de gracia y que nos llama a la libertad, la madurez y responsabilidad en comunidad.”

Como muchos escritores han explorado recientemente, dos ramas de la teología wesleyana son gracia y responsabilidad. Ambos términos son relacionales. La gracia de Dios no es para Su propio propósito y uso. Como la plenitud del amor perfecto, ¿Qué necesidad tiene Dios para la gracia? La gracia es dada a los humanos para que lleguen a conocer a Dios.

Responder a la gracia de Dios es despertar más gracia, la cual es inexhaustible. La vida del cristiano siempre está sostenida por la gracia, pero vivir bajo la gracia es vivir en obediencia responsable a la ley de Dios, (definida por Wesley como la ley del amor), que resulta en fidelidad y vida llena de frutos en medio de la comunidad humana.

El Punto de Vista Relacional es más Demandante; no menos demandante.

Algunas personas pueden cuestionar el punto de vista que se ha ofrecido, que el punto de vista típico de los Wesleyanos del pecado es más relacional que legal. Después de todo, dirán ellos, ¿no definió Juan Wesley el pecado “propriadamente llamado” como una trasgresión voluntaria a una ley conocida de Dios? ¿No apuntan las mismas palabras de Wesley al pecado como una trasgresión legal? Hay que reconocer correctamente que Wesley nunca fue “suave” cuando se trataba de la pregunta del pecado. Como la cita del Recurso 20-1 demuestra; Wesley creía que el sujetarnos a las enseñanzas del pecado original era lo que nos separaba a nosotros de los paganos. Su ensayo teológico más largo fue sobre la doctrina del pecado original.

Refiera los estudiantes al Recurso 20-5

Leo G. Cox nos recuerda sabiamente que el punto de vista de Wesley de la gracia previniente afectaba su punto de vista del pecado. Acerca del pecado original, Cox escribe:

Da cuentas por la debilidad natural y males heredados en la raza humana. Aunque la culpabilidad por este pecado es removido para todo hombre (y mujer) en la gracia previniente, aunque

Del libro John Wesley's Concept of Perfection. Kansas City: Beacon Hill Press, 1964, p. 180.

los resultados desafortunados del mal permanecen. De esta naturaleza caída fluye la corrupción y las tendencias malignas en los hijos de Adán. Pero a esta naturaleza del mal fluye la gracia de Dios, que ha hecho cambiar la definición del pecado de Wesley. Siendo que el hombre tiene gracia, es el rechazo de esta gracia que viene a ser el pecado que condena.

Del libro Grace and Responsibility, p. 81.

La teología de Wesley es una que busca resolver el conflicto divino-humano. Es por esto una teología soteriológica. El diagnóstico que la condición del hombre como caída y extranjera de Dios no es el fin de toda la sabiduría (porque para ese fin es Jesucristo) pero es el principio de la sabiduría. El reclamo del evangelio tropieza y cae si la verdad de la depravación de la humanidad se niega. "La corrupción universal de la naturaleza humana es para Wesley una doctrina esencial, aparte de la cual, todo el evangelio vienes a ser sin significado, es la declaración sabia de John Cobb.

El Dios al cual nos dirige el evangelio no es como un jefe de trabajo o como un sargento del ejército, pero si como un Padre sufriendo y herido esperando el regreso de sus criaturas que están en pecado. Wesley sabía que al regresar a Dios, nos enfrentaríamos a una paradoja que nos sorprendería: lo más cerca que nos lleguemos a Dios, lo mejor que entenderíamos nuestra distancia profunda de su naturaleza santa, una distancia que Jesucristo quitó. El camino relacional con Dios es más demandante, pero de más bendición, que ningún encuentro legalista.

La teología Wesleyana nunca se ha conformado con la definición del pecado atribuida al protestantismo clásico representado por los Luteranos y los Presbiterianos. Hay cierta belleza engañadora con el pensamiento que no podemos evitar pecar todos los días, "en palabra, en pensamiento y en hechos". Los Wesleyanos ven esta formula de la inevitabilidad del pecado como un consejo de desespero que no le da el valor que se merece la gracia de Dios para transformar las vidas personales y también las situaciones sociales.

De libro de John Wesley, ed. Albert C. Outler. New York: Oxford University Press, 1964, p. 302.

Por otro lado, para algunos bajo la influencia de la teología Wesleyana han desvalorizados y aminorado la fealdad del pecado. El pecado no es errores. El pecado no es la oportunidad de evadir responsabilidades. Juan Wesley miraba el trauma del pecado con una seriedad máxima y con gran claridad. El pecado como una transgresión a una ley conocida de Dios no termina con el significado del pecado. Hay también pecados de

omisión de los cuales nos tenemos que cuidar, y cuando los descubrimos, nos tenemos que arrepentir.

Es un Asunto de Énfasis

Refiera los estudiantes al Recurso 20-6 de la Guía del Estudiante.

Todos los teólogos Nazarenos están de acuerdo con Wesley sobre la gravedad del pecado, pero se han de notar algunas diferencias significativas entre ellos. Como se espera, estas diferencias reflejan otras diferencias en sus perspectivas teológicas.

En 1 de Juan 1:9 dice: “Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad.” Los teólogos Nazarenos típicamente han encontrado este pasaje un testimonio implícito de la realidad de dos tipos de pecados relacionados pero distintos.

Los pecados que confesamos, los pecados que son perdonados, son quitados por la primera obra de gracia, la cual es llamada la justificación, nuevo nacimiento, adopción, regeneración dependiendo cual aspecto está siendo enfatizado. Estos son hechos de pecado.

Pero la inclinación o tendencia hacia el pecado, llamada corrupción innata, espera por una segunda obra de gracia. Para ser purificado o limpiado de toda injusticia es ser enteramente santificado. Esta es la condición del pecado (“el tornarse hacia el pecar” o “el poder para pecar” de Carlos Wesley) que admite los hechos del pecado.

El artículo de fe de los Nazarenos con relación a la entera santificación dice que esta corrupción interna es limpiada en el momento inicial de la entera santificación (“pureza”), aunque el poner esta experiencia de perfección dependerá de la gracia de Dios para el crecimiento y para el servicio cristiano (madurez).

¿Es la corrupción interna con la cual se entiende y rectifica la entera santificación para verse como un “algo” torcido y pervertido? ¿O es para verlo más como con un tono y alcance relacional? Este es el punto que divide los teólogos Nazarenos. Richard Taylor y Kenneth Grider parecen favorecer el punto de vista sustancial, el cual enfatiza que el pecado original es un estado o condición que el humano ha heredado de Adán.

Rob Stapples, Mildred Bangs Wynkoop y H. Ray Dunning prefieren más la perspectiva relacional. “El pecado no es una sustancia, sino una rebelión,” escribe

Del libro A Theology of Love, p. 49.

Del Words of Faith, p. 44.

Wynkoop. Para la doctrina del pecado Judío-Cristiana, ella reclama, "El pecado es siempre un mal funcionamiento religioso." Es una relación errónea con Dios. Es una rebelión de parte de una humanidad responsable. Es una alineación, un desorden moral." Por su parte, Staples escribe que "el pecado no es algo escrito en el código genético, encontrado en el DNA de las moléculas", significando que el pecado original no puede ser transmitido genéticamente o por el acto de procreación.

Esta diferencia no significa que Taylor y Grider toman el pecado original o "la depravación Adámica" seriamente, mientras que Staples, Wynkoop y Dunning, no lo hacen. De nuevo como observamos en la lección 19, cuando mencionamos por primera vez estas diferencias entre lo relacional y lo sustancial, hay mucho más acuerdo que desacuerdos entre estos cinco teólogos nazarenos.

See pp. 285-86.

Tal vez Grider no entendió bien a Wynkoop, a quien él critica fuertemente en su libro Una Teología de Santidad-Weleynana. Grider cree que decir que el pecado y la santidad son estados y condiciones no es negar que estos estados y condiciones puedan ser a la misma vez estados y condiciones relacionales.

Ibid., p. 286.

Creemos que Wynkoop también estará de acuerdo con esta cita de Grider y la considerará instructiva: "El pecado y la santidad como estados que son relacionales, también, es para ser preferido al punto de vista que son solo "relaciones personales". Si el pecado original es un estado, entonces el ser limpiado de él debe ser llamado, limpieza."

¿Cree Wynkoop que el pecado es solo "una relación personal", como sugiere Grider que así ella cree? Si, si por relación personal queremos decir que hemos ofendido al Dios personal. No, si significa que no compartimos del pecado original con el resto de la raza humana, o que nuestra esfera de relaciones no se extiende más allá de nuestras necesidades y preocupaciones inmediatas a nosotros.

Dos críticas del Punto de Vista del Pecado de los Wesleyanos

Hay dos críticas del punto de vista del pecado de los Wesleyanos que recurren muchas veces y son expresadas. Una de ellas la anticipamos en la sesión anterior. La otra es fácil de sugerir.

Primera Crítica

Refiera los estudiantes al Recurso 20-7 de la Guía del Estudiante.

En su libro *La Idea de Perfección en la Teología Cristiana*, el teólogo metodista Británico, R. Newton Flew culpa a Wesley por la definición tradicional del pecado como una trasgresión voluntaria de una ley conocida de ser demasiado angosta. Flew insiste en que:

New York: Humanities Press, 1968, pp. 332-3.

La palabra (pecado) tiene una historia muy larga tras ella para que tal limitación sea posible. En verdad el sentido menos angosto no es deseado. Nuestros pecados peores son aquellos de los cuales somos inconscientes. La presión sobre la conciencia y las intenciones deliberadas del agente es el defecto más formidable en el ideal de la doctrina de Wesley. Si solo esas trasgresiones son vencidas que son reconocidas como trasgresiones del agente, el grado de santificación obtenido por él depende de su desarrollo moral previo, de su propio conocimiento y motivos, y su conocimiento de sí mismo.

Notando que Wesley tendía a pensar del pecado “como una sustancia que podía ser sacada, o desarraizar, como una carga externa que uno puede tirar” Flew responde en la siguiente forma:

Ibid., p. 335.

El pecado no es meramente una cosa. Desde el punto de vista de un mero paquete sobre la espalda, aunque es una carga, el hombre puede disponer de él en un instante. ¿Cómo puede ser librado en un instante de aquello de lo que él es? El hombre mismo tiene que ser cambiado; y somos cambiados por el compañerismo del morar del Espíritu Santo en nosotros.

Del libro de Wesley's Standard Sermons, Volume II, ed. Edward H. Sugden. London: Epworth Press, 1921, p. 459, note 18.

Edward H. Sugden, similarmente reclama que Wesley “nunca quitó la noción engañosa de que el pecado era una cosa que tenía que ser sacada del hombre, como un cáncer o una muela . . . pero el pecado no es una cosa; es una condición que trae balance a nuestros motivos.”

Segunda Crítica

La segunda crítica de la doctrina Wesleyana del pecado no viene de los que simpatizan con la doctrina Wesleyana de la perfección, pero de aquellos que dudan que la doctrina sea sana y bíblica y que es posible experimentarla.

El teólogo Reformado Anthony A. Hoekema, se identifica con esta posición y escribe: “Yo no creo que la Biblia permite la posibilidad de vivir sin pecar, aun

Del libro "Response to Dieter," in Five Views on Sanctification, Melvin E. Dieter et al. Grand Rapids: Zondervan, 1987, p. 49.

sin "el pecar voluntariamente" en esta vida. Yo no acepto la enseñanza de Juan Wesley de la entera santificación . . . tengo que rechazar la posibilidad de vivir sin pecar en este lado de la gloria . . . somos genuinamente nuevos, pero no totalmente nuevos."

No podemos presentar con detalles la crítica de Hoekema aquí. Podemos decir que Wesley no estaba dispuesto a disputar a favor "de perfección sin pecar" entre los metodistas del principio, y que la perfección cristiana es mucho diferente a la perfección sin pecar. Wynkoop toca algunos de estos aspectos en su capítulo sobre la Perfección Cristiana (XIV) en su libro Una Teología del Amor.

Grupos Pequeños: Compare y Contraste el Punto de Vista Wesleyano del Pecado con otros.

(10 minutos)

Divida la clase en grupos.

Pida a la clase que trabaje en el Recurso 20-8

Paul Tillich era un teólogo Luterano, y esta declaración, tomada de uno de sus sermones, es típica a su pensamiento y también del protestantismo clásico en general

¿Los hombres de nuestros tiempos, siguen sintiendo el significado del pecado? ¿Ellos y nosotros, realizamos todavía que el pecado no significa un acto inmoral, que el "pecado" nunca se debe usar en el plural, y que no es nuestros pecados, pero en sí nuestro pecado es el más grande y permanente problema de nuestras vidas? ¿Seguimos conociendo que es arrogante y erróneo dividir los hombres llamándolos "pecadores" a algunos y "justos" a otros? Por medio de tal división , podemos descubrir que nosotros mismos no pertenecemos todavía a "los pecadores" por que hemos evitado pecados pesados, tenemos control de tal o tal otro pecado, y hemos sido suficientes humildes para no llamarnos "justos".

¿Podemos todavía realizar que esta clase de pensamiento y sentir acerca del pecado está removido de lo que la gran tradición, dentro y fuera de la Biblia, quiere decir cuando habla de pecado?

Del libro The Shaking of the Foundations. New York: Charles Scribner's Sons, 1948, p. 154.

¿En que formas pueden los Nazarenos estar de acuerdo con esta declaración?

¿Cuáles son los puntos de desacuerdo?

Enseñanza / Grupos Pequeños: Perspectivas Adicionales de las Escrituras, Teología y la Filosofía

(20 minutos)

En la cultura de hoy parece ser que se esta "suavizando" la realidad, severidad y gravedad del pecado. Condiciones que otros tiempos se consideraban ser pecaminosas (como el homosexualismo y el alcoholismo) son ahora consideradas como "forma alternativa de vida) el homosexualismo) o enfermedad (el alcoholismo). Es sabio ayudar a los estudiantes para que vean lo que está sucediendo en la cultura que nos rodea para que ellos puedan responder bíblica y teológicamente.

Refiera los estudiantes al Recurso 20-9

Tres Tensiones

Daniel Migliore menciona tres tensiones que están conectadas con los pensamientos honestos acerca del pecado. Esto son:

Lo Universal a lo Particular

El pecado es penetrante y así un problema universal, pero somos responsables por él, por nuestros escogimientos.

El pecado es penetrante, y por tal razón ambiguo

Migliori escribe: El pecado se insinúa a sí mismo en toda acción humana, incluyendo no solo lo que se condena como el mal, pero también lo que es felicitado como bueno . . . el pecado puede estar trabajando en forma demoníaca y seductiva bajo el disfraz del bien.

¿No pasa algunas veces que cuando nuestra intención es ser bueno sale a ser malo? Si la perfección cristiana es descrita como perfección de intenciones y motivos, la gente que vive bajo la bandera de la santidad cristiana debe ejercitar más cuidado en cuanto a que sus motivos sean realmente puros.

Reinhold Niebuhr predicaba sobre la ambigüedad de toda la vida. Cuando el Salvador del mundo nació, ¿por qué ocurrió la muerte de los niños inocentes? Esto apunta hacia la ambigüedad de todos los eventos históricos. Los escogimientos personales son muchas veces ambiguos.

Lo Individual a lo Colectivo

El comentario de Migliore es de notar de nuevo:

En la sociedad moderna hay una tendencia en aumento de privatizar el pecado y de restringirlo al comportamiento de los individuos. En contra de esta tendencia se pone el testimonio de las Escrituras con su énfasis del reino que cubre todo el mal y la solidaridad de toda la humanidad en el antiguo “Adán” del pecado y de la alineación.

Del libro Faith Seeking Understanding, p. 135.

Interludio de Grupos Pequeños: Solidaridad Profética.

Divida la clase en grupos para trabajar con el Recurso 20-10. Los versículos ya están en la página del recurso.

Vea Abraham J. Heschel, *The Prophets*. New York: Harper and Row, 1962, chapter 11.

Los profetas Hebreos y la literatura de sabiduría presentan un sentido apropiado de la justicia de Dios y un conocimiento poderoso del pecado social. Busque los versículos asignados, y de ellos pinte un panorama de la solidaridad social, el cuidado de los pobres, y las promesas y expectativas de Dios.

Tres Pensamientos Para Concluir

Refiera los estudiantes al Recurso 20-11 de la Guía del Estudiante.

Reinhold Niebuhr (1892—1971)

Niebuhr es ampliamente reconocido como uno de los líderes de pensamiento social y éticista del siglo 20. Entre sus muchas contribuciones a la teología cristiana, tal vez ninguna es tan grande como su insistencia en la caída trágica de la humanidad y la ambigüedad devastadora de la vida. Por su propia naturaleza, la vida produce ansiedad. Niebuhr Creía que la ansiedad es un concomitante inevitable de la libertad humana, y es la raíz del pecado inevitable que se expresa a sí mismo en cada actividad humana y creatividad.”

Del libro The Essential Reinhold Niebuhr: Selected Essays and Addresses, ed. Robert McAfee Brown. New Haven, CT: Yale University Press, 1986, p. 108.

Note el uso de “inevitable” de Niebuhr. El creía que el pecado era “inevitable pero necesario” significando que no estamos destinados a pecar. No hay nada mecánico dentro de nosotros que nos lleva en contra de nosotros pecar necesariamente. Pero inevitablemente ponemos en acción nuestra voluntad en las formas incorrectas. No hay escape del pecado.

Del libro The Nature and Destiny of Man: A Christian Interpretation, Volume II: Human Destiny. New York: Charles Scribner's Sons, 1943, p. 175.

Con relación a Wesley, Niebuhr creía él “mantenía apropiadamente el imperativo moral del evangelio, pero erróneamente se imaginaba que se podía realizar.”

Paul Tillich (1886—1965)

Como Niebuhr, con quien enseñó en el Union Theological Seminary en Nueva York, Tillich, vio la condición humana cargada de ansiedad. Pero al igual que Niebuhr, Tillich desarrollo sus pensamientos en

una forma más filosófica y menos histórica. Tillich fue también influenciado por la psicología profunda, y por lo tanto vio el pecado en términos de alineación y extrañamiento.

Del libro de Tillich, Systematic Theology, Volume 2, 1957, pp. 31-39.

Del libro Essentials of Evangelical Theology, Volume One, p. 107.

Niebuhr ciertamente no era un literalista bíblico, y probablemente diga que lo que cuenta Génesis 3 acerca de la caída se debe tomar seriamente pero no literalmente. Tillich, por otro lado dice que ve la caída como mitológica, siendo una caída de la “esencia” a la “existencia”. La esencia se puede caracterizar como “un sueño de la inocencia”, pero la existencia era la realidad dura del diario vivir. Tillich proponía una “caída trascendental” antes de la historia. Él admite que el mito de la caída trascendental no es directamente bíblico, pero reclama que no contradice el testimonio de las escrituras tampoco. Muchos han argumentado en contra de Tillich en este punto. Donald Bloesch simplemente escribe: “la caída no es la transición de la esencia a la existencia (como es en Tillich) pero es un apartarse de Dios en la vida de una persona en la historia.

Tendencias Contemporáneas

Del libro Sexism and God-Talk: Toward a Feminist Theology. Boston: Beacon Press, 1983, p. 164.

Cada una de las líneas contemporáneas de la teología que hemos observado en otros lugares en esta lección tienen sus propios puntos de vista del pecado. Hay mucha repetición entre estos puntos de vista. Rosemary Radford Ruether cree que “el pecado, entonces, tiene que verse en la capacidad de establecer relaciones de orgullo y antagonistas hacia los demás en la pasividad de hombres y mujeres que aceptan el ego del grupo.”

En la declaración de Ruether notamos el elemento relacional que hemos enfatizado a través de esta lección. En su tratamiento, sin embargo, la calidad de nuestra relación con las otras gentes y con la tierra determina la relación con Dios. En un lenguaje usado frecuentemente, el punto de vista de Ruether de lo relacional es más horizontal (alcanzando hacia otras personas) que lo que es “vertical” (conociendo a Dios por el hecho de que es Dios).

La teología de proceso le da valor a la libertad tan alto que cualquier fracaso de nuestra parte de usar nuestra libertad en su plenitud tiene que ser pecado. Evitando que otro de sus logros supremos puedan ser pecados sociales.

Cierre de la Lección

(5 minutos)

Repaso

¿Qué quiso decir Niebuhr cuando dijo que de todas las doctrinas cristianas la única que se podía probar empíricamente era la del pecado original?

Vistazo al Futuro

Aunque la conversación acerca de la teología nunca se termina, hemos llegado a un final tentativo, al terminar con la Investigación de la Teología Cristiana 1.

En este modulo nos hemos interesado especialmente con la pregunta de Dios: Dios el creador, las cualidades y atributos de Dios, el Dios Trino, pruebas y demostraciones de la existencia de Dios.

A la misma vez hemos inquirido acerca del mundo que Dios creó, tomando en consideración la pregunta sobre el mal, y pausando brevemente para considerar la relación entre la ciencia y la religión.

También le hemos dedicado atención a la pregunta del humano (¿Quién es el Hombre?) y del pecado en la humanidad.

La Teología Cristiana 2 es acerca de la persona y obra de Jesucristo, la realidad del sacrificio, la centralidad de la iglesia, la vida sacramental, la escatología cristiana y las preguntas relacionadas.

Asignación

Dirija los estudiantes a la asignación en la Guía del Estudiante.

Lea Juan 8:1-11. Considere como este pasaje de las escrituras impacta la doctrina de uno del pecado.

Estímulo para la reflexión

- J. Kenneth Grider notó que el teólogo neortodoxo Emil Brunner creía que siempre vivía en Romanos 7, queriendo decir que nunca pasaba de la luchas en contra de la carne.
- Lea detenidamente Romano 7. ¿Que dice esta escritura a la luz de la depravación humana, a la luz de la esperanza de la santidad de corazón ante Dios y dentro de la humanidad?

Puntuando el Final

*Termine orando y bendiciendo a
todos los estudiantes.*