

ESTUDIANTES DE LA BIBLIA

Artículos útiles para estudiantes de la Biblia

Evangelista
Lorenzo Luévano Salas
3ª edición, abril, 2024
Publicaciones Volviendo a la Biblia

ESTUDIANTES DE LA BIBLIA
Artículos útiles para estudiantes de la Biblia
Lorenzo Luévano Salas
Abril, 2024

A menos que se indique lo contrario, todas las citas bíblicas son tomadas de la versión Reina-Valera © 1960 Sociedades Bíblicas en América Latina © renovado 1988 Sociedades Bíblicas Unidas. Utilizado con permiso.

Publicaciones Volviendo a la Biblia
www.volviendoalabiblia.com.mx

CONTENIDO.

- Sobre apologética.
Argumentos formales que la Biblia hace sobre la existencia de Dios. 1.
- Sobre la iglesia.
La iglesia ante las ideologías de políticas izquierdistas. 11.
- Sobre filosofía.
El Cientificismo. 18.
- Sobre el contexto.
El uso del Contexto Literario en el Estudio de Textos Complicados. 21.
- Sobre crítica textual.
La Carta de Aristeas. 23.
- Sobre patristica.
Ignacio de Antioquía. 27.
- Sobre homilética.
La Homilética y un Sano Fundamento Teológico. 30.
- Sobre hebraísmos.
La Costumbre Hebrea de Poner lo Absoluto por lo Relativo. 32.
- Sobre sectas.
Los testigos de Jehová. 37.
- ad conclusionem 45.

SOBRE APOLOGÉTICA

ARGUMENTOS FORMALES QUE LA BIBLIA HACE SOBRE LA EXISTENCIA DE DIOS.

La Biblia presenta una variedad de argumentos y evidencias que apuntan a la existencia de Dios. Estos argumentos se derivan de varios aspectos de la creación, la naturaleza humana y la revelación divina contenida en las Escrituras. A continuación, se presentan algunos de los argumentos formales que la Biblia ofrece para probar la existencia de Dios:

EL ARGUMENTO COSMOLÓGICO.

El argumento cosmológico es una de las formas más antiguas y fundamentales de argumentar a favor de la existencia de Dios. Se basa en la observación de que *todo lo que tiene un comienzo tiene una causa*, y dado que el universo tiene un comienzo, debe haber una causa que lo haya iniciado. Este argumento ha sido defendido por filósofos y teólogos a lo largo de la historia, y su lógica subyacente sigue siendo convincente para muchos.

Orígenes del Argumento Cosmológico.

El argumento cosmológico tiene sus raíces en las reflexiones filosóficas de pensadores antiguos como Platón y Aristóteles, quienes argumentaron sobre la necesidad de una causa primera o un principio no causado que

diera origen a todo lo demás. Sin embargo, fue en la Edad Media cuando el argumento cosmológico se desarrolló más plenamente en el contexto teológico cristiano, especialmente a través de las obras de filósofos como Santo Tomás de Aquino.

Formulaciones del Argumento Cosmológico:

Hay varias formulaciones del argumento cosmológico, pero una de las más conocidas es el argumento kalam, que se basa en la idea de que todo lo que comienza a existir tiene una causa. Según este argumento, dado que el universo comenzó a existir en un momento finito en el pasado, debe haber una causa que lo haya iniciado. Esta causa, según el argumento kalam, es Dios.

Otra formulación del argumento cosmológico es el argumento de la contingencia, que se basa en la observación de que todo en el universo es contingente, es decir, todo tiene la posibilidad de existir o no existir. Sin embargo, si todo en el universo es contingente, entonces en algún momento en el pasado debe haber habido algo necesario, es decir, algo que tenga que existir por sí mismo y no dependa de nada más para su existencia. Según este argumento, ese Ser necesario es Dios.

Apoyo Científico:

El argumento cosmológico encuentra apoyo en la observación científica del Big Bang, que sugiere que el universo tuvo un comienzo finito en el tiempo. Esta idea de un comienzo finito es consistente con la premisa del argumento cosmológico de que todo lo que comienza a existir tiene una causa. Además, la segunda ley de la termodinámica, que establece que la cantidad de energía disponible para hacer trabajo en el universo está disminuyendo con el tiempo, también sugiere un principio finito para el universo, lo que respalda la idea de una causa inicial.

Críticas al Argumento Cosmológico:

A pesar de su poder persuasivo, el argumento cosmológico no está exento de críticas. Algunos críticos argumentan que la idea de una causa primera o un Ser necesario es una extrapolación injustificada de la observación del mundo contingente que nos rodea. Otros cuestionan la lógica de la

necesidad de una causa para todo, argumentando que la causalidad tal como la entendemos puede no aplicarse fuera del universo observable.

Así pues, el argumento cosmológico es una forma poderosa de argumentar a favor de la existencia de Dios. Se basa en la observación de que todo lo que tiene un comienzo tiene una causa y argumenta que el universo, al tener un comienzo finito en el tiempo, debe haber tenido una causa inicial. Aunque el argumento cosmológico no prueba definitivamente la existencia de Dios, proporciona una base sólida para la creencia en un Creador trascendente que está detrás del universo observable.

EL ARGUMENTO TELEOLÓGICO.

El Argumento Teleológico, también conocido como el argumento del diseño inteligente, es una poderosa línea de razonamiento que busca demostrar la existencia de Dios a través de la observación del orden y el diseño en el universo. Este argumento se basa en la idea de que la complejidad y el orden observados en el mundo natural sugieren la existencia de un diseñador inteligente detrás de todo.

La premisa fundamental del Argumento Teleológico es que el universo exhibe un orden y un diseño intrincados que parecen adaptados para cumplir ciertos propósitos. Desde las galaxias y sistemas estelares hasta la estructura molecular de los seres vivos, hay una complejidad y una precisión en el universo que sugieren un diseño deliberado en lugar de simples accidentes aleatorios.

Un ejemplo comúnmente citado del Argumento Teleológico es el ojo humano. La complejidad y la precisión del ojo, con sus diversas partes que funcionan juntas para permitir la visión, sugieren un diseño inteligente en lugar de un proceso puramente aleatorio. Según este argumento, la existencia de un diseño tan elaborado en el universo apunta hacia la existencia de un diseñador inteligente, es decir, Dios.

El Argumento Teleológico ha sido defendido por filósofos y teólogos a lo largo de la historia, desde los tiempos de Platón y Aristóteles hasta los tiempos modernos. Sin embargo, también ha sido objeto de críticas y debates, especialmente en el contexto del debate sobre la evolución y el creacionismo.

Una de las principales críticas al Argumento Teleológico es el problema de la teodicea, es decir, el problema del mal y el sufrimiento en el mundo. Algunos argumentan que la existencia del mal y el sufrimiento contradice la idea de un diseñador inteligente y benevolente detrás del universo. Otros cuestionan si la complejidad observada en el universo es realmente evidencia de un diseño inteligente, o si puede explicarse de manera más plausible a través de procesos naturales como la selección natural y la evolución.

A pesar de estas críticas, el Argumento Teleológico sigue siendo una línea de razonamiento convincente para muchos, ya que ofrece una explicación plausible para la complejidad y el orden observados en el universo. En última instancia, la cuestión de si el Argumento Teleológico demuestra definitivamente la existencia de Dios sigue siendo objeto de debate y reflexión.

EL ARGUMENTO MORAL.

El Argumento Moral es una poderosa línea de razonamiento que busca demostrar la existencia de Dios a través de la observación de un sentido innato de la moralidad en los seres humanos. Este argumento se basa en la idea de que la existencia de valores morales objetivos y universales sugiere la existencia de un Legislador moral que ha inscrito su ley en los corazones de los seres humanos.

La premisa fundamental del Argumento Moral es que hay ciertas normas morales que son universales y que trascienden las diferencias culturales y temporales. Por ejemplo, la idea de que matar, robar o mentir son moralmente incorrectos es común a casi todas las culturas y sociedades, lo que sugiere que estas normas no son simplemente convenciones humanas, sino que tienen una base más fundamental.

Según el Argumento Moral, la existencia de valores morales objetivos y universales no puede explicarse adecuadamente sin la existencia de un Ser supremo que establezca y sostenga estas normas. En otras palabras, si no hay Dios, entonces no hay una base sólida para la moralidad objetiva y universal.

Un ejemplo comúnmente citado del Argumento Moral es el dilema del niño ahogado. Si una persona ve a un niño ahogarse en un estanque, la

mayoría estaría de acuerdo en que tiene la obligación moral de ayudar al niño, incluso si esto implica arriesgar su propia vida. Este sentido innato de responsabilidad y compasión hacia los demás sugiere que hay un estándar moral objetivo al que los seres humanos están sujetos, independientemente de su cultura o creencias personales.

El Argumento Moral ha sido defendido por filósofos y teólogos a lo largo de la historia, desde los tiempos de Platón y Aristóteles hasta los tiempos modernos. Sin embargo, también ha sido objeto de críticas y debates, especialmente en el contexto del relativismo moral y el escepticismo ético.

Una de las principales críticas al Argumento Moral es la idea de que los valores morales pueden explicarse de manera más plausible a través de la evolución y la selección natural. Según esta visión, los seres humanos han desarrollado un sentido de moralidad como resultado de la presión evolutiva para vivir en grupos cooperativos y mantener la cohesión social.

A pesar de estas críticas, el Argumento Moral sigue siendo una línea de razonamiento convincente para muchos, ya que ofrece una explicación plausible para la existencia de valores morales objetivos y universales en el mundo. En última instancia, la cuestión de si el Argumento Moral demuestra definitivamente la existencia de Dios sigue siendo objeto de debate y reflexión.

EL ARGUMENTO EXPERIENCIAL.

El Argumento Experiencial es una línea de razonamiento que busca demostrar la existencia de Dios a través de las experiencias personales de las personas con lo divino. Este argumento se basa en la idea de que las experiencias de encuentro personal con lo trascendente, tales como respuestas a la oración, experiencias de sanidad, transformación espiritual, entre otras, son evidencia de la existencia de un Ser supremo.

La premisa fundamental del Argumento Experiencial es que las personas a lo largo de la historia han informado sobre encuentros personales con lo divino que han transformado sus vidas de manera significativa. Estas experiencias pueden variar desde la sensación de paz y plenitud interior hasta eventos más dramáticos como visiones o revelaciones.

Según el Argumento Experiencial, estas experiencias personales no pueden explicarse adecuadamente sin la existencia de un Ser supremo que se manifieste de alguna manera en el mundo. En otras palabras, si no hay Dios, entonces no hay una explicación satisfactoria para las numerosas experiencias profundamente significativas reportadas por personas de todas las culturas y religiones.

Un ejemplo comúnmente citado del Argumento Experiencial es la transformación de la vida de un individuo a través de la fe religiosa. Muchas personas afirman haber experimentado un cambio radical en sus vidas después de convertirse a una determinada religión o espiritualidad. Estas transformaciones pueden incluir una mayor paz interior, un sentido de propósito y significado, y una mayor conexión con los demás y con lo divino.

El Argumento Experiencial ha sido defendido por creyentes de todas las tradiciones religiosas, quienes afirman que sus propias experiencias personales de lo divino son prueba suficiente de la existencia de Dios. Sin embargo, también ha sido objeto de críticas y debates, especialmente en el contexto del escepticismo religioso y el materialismo científico.

Una de las principales críticas al Argumento Experiencial es la idea de que las experiencias religiosas pueden explicarse de manera más plausible a través de la psicología y la neurociencia. Según esta visión, las experiencias religiosas son el resultado de procesos mentales y emocionales naturales, y no necesariamente requieren la existencia de un Ser supremo.

A pesar de estas críticas, el Argumento Experiencial sigue siendo una línea de razonamiento convincente para muchos, ya que ofrece una explicación plausible para las numerosas experiencias profundamente significativas reportadas por personas de todas las culturas y religiones. En última instancia, la cuestión de si el Argumento Experiencial demuestra definitivamente la existencia de Dios sigue siendo objeto de debate y reflexión.

EL ARGUMENTO REVELACIONAL.

El Argumento Revelacional es una línea de razonamiento que busca demostrar la existencia de Dios a través de la revelación divina contenida en textos sagrados y experiencias religiosas. Este argumento se basa en la

idea de que la existencia de una revelación divina que comunica verdades sobre lo trascendente sugiere la existencia de un Ser supremo que se comunica con la humanidad.

La premisa fundamental del Argumento Revelacional es que las personas a lo largo de la historia han afirmado haber recibido revelaciones de lo divino a través de textos sagrados, profetas, visiones, milagros y otras experiencias religiosas. Estas revelaciones a menudo incluyen información sobre la naturaleza y el carácter de Dios, así como instrucciones sobre cómo vivir una vida moral y espiritualmente significativa.

Según el Argumento Revelacional, la existencia de esta revelación divina no puede explicarse adecuadamente sin la existencia de un Ser supremo que se comunique con la humanidad de alguna manera. En otras palabras, si no hay Dios, entonces no hay una explicación satisfactoria para la existencia de revelaciones religiosas que trascienden las capacidades humanas.

Un ejemplo comúnmente citado del Argumento Revelacional es la revelación divina contenida en las Escrituras de las principales tradiciones religiosas, como la Biblia en el cristianismo, el Corán en el islam y los Vedas en el hinduismo. Estos textos sagrados afirman ser la palabra de Dios y contienen enseñanzas y guías para la vida espiritual y moral de los creyentes.

El Argumento Revelacional ha sido defendido por creyentes de todas las tradiciones religiosas, quienes afirman que las revelaciones contenidas en sus textos sagrados son prueba suficiente de la existencia de Dios. Sin embargo, también ha sido objeto de críticas y debates, especialmente en el contexto del pluralismo religioso y el escepticismo secular.

Una de las principales críticas al Argumento Revelacional es la idea de que las revelaciones religiosas pueden explicarse de manera más plausible a través de la historia, la cultura y la psicología humana. Según esta visión, las revelaciones religiosas son el resultado de la imaginación humana y las influencias culturales, y no necesariamente requieren la existencia de un Ser supremo.

A pesar de estas críticas, el Argumento Revelacional sigue siendo una línea de razonamiento convincente para muchos, ya que ofrece una

explicación plausible para la existencia de revelaciones divinas que han influido en la vida y la conducta de innumerables personas a lo largo de la historia. En última instancia, la cuestión de si el Argumento Revelacional demuestra definitivamente la existencia de Dios sigue siendo objeto de debate y reflexión.

EJEMPLOS BÍBLICOS DE LOS ARGUMENTOS.

Aquí tiene ejemplo de cada uno de los argumentos dentro del contexto bíblico:

1. Argumento Cosmológico.

- Génesis 1:1: “En el principio creó Dios los cielos y la tierra.” Este versículo establece que Dios es la causa primera y suprema del universo, lo cual coincide con el argumento cosmológico que sostiene que todo lo que tiene un comienzo requiere una causa.

2. Argumento Teleológico.

- Salmo 19:1: “Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos.” Este versículo sugiere que el diseño y la complejidad observados en la creación apuntan hacia un diseñador inteligente, lo cual es central en el argumento teleológico.

3. Argumento Moral.

- Romanos 2:14-15: “Porque cuando los gentiles que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, éstos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos.” Este pasaje indica que incluso aquellos que no tienen acceso a la ley escrita tienen una conciencia moral, lo cual respalda el argumento moral de que hay una ley moral objetiva que trasciende las culturas.

4. Argumento Experiencial.

- Juan 9:25: “Él les respondió: Si es un pecador, no lo sé; una cosa sé: que yo era ciego, y ahora veo.” Este versículo relata el testimonio de un hombre que fue sanado por Jesús, lo cual constituye una experiencia personal de la intervención divina, respaldando así el argumento experiencial.

5. Argumento Revelacional.

- 2 Timoteo 3:16: “Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en justicia.” Este versículo declara que las Escrituras son la revelación divina inspirada por Dios mismo, lo cual es fundamental para el argumento revelacional.

LOS ARGUMENTOS Y LA IGLESIA.

Los argumentos cosmológico, teleológico, moral, experiencial y revelacional no solo tienen el potencial de fortalecer la fe individual, sino también de edificar y fortalecer a toda la comunidad eclesial. A continuación, exploraremos cómo estos argumentos pueden ser medios efectivos de edificación y fortalecimiento para la iglesia.

1. Argumento Cosmológico.

Al enseñar sobre el argumento cosmológico, la iglesia puede profundizar en la comprensión de la grandeza y el poder de Dios como Creador del universo. Esto puede llevar a una mayor admiración y reverencia por la majestad de Dios entre los creyentes. Además, al reconocer la existencia de un Creador divino, la iglesia puede inspirar una confianza más profunda en el plan soberano de Dios para la creación y la historia.

2. Argumento Teleológico.

Al presentar el argumento teleológico, la iglesia puede resaltar el diseño inteligente y la providencia de Dios en la naturaleza y en la vida humana. Esto puede llevar a una mayor gratitud y admiración por las maravillas de la creación de Dios entre los creyentes. Además, al reconocer el

propósito y el diseño divino en todas las cosas, la iglesia puede inspirar una mayor confianza en la dirección y el cuidado de Dios en la vida de cada individuo y en la vida de la iglesia como un todo.

3. Argumento Moral.

Al enseñar sobre el argumento moral, la iglesia puede fortalecer la conciencia moral de sus miembros y fomentar una vida de santidad y rectitud. Al presentar los estándares morales objetivos establecidos por Dios, la iglesia puede desafiar a sus miembros a vivir de acuerdo con los principios de justicia y amor de Dios. Esto puede contribuir a una comunidad eclesial más ética y comprometida con los valores del reino de Dios.

4. Argumento Experiencial.

Al compartir testimonios personales de experiencias de fe, la iglesia puede fortalecer la fe y la confianza de sus miembros. Estos testimonios pueden inspirar a otros a buscar su propia experiencia de fe y a profundizar su relación con el creador. Además, al celebrar las experiencias de fe de la comunidad, la iglesia puede fomentar un sentido de unidad y comunión entre sus miembros.

5. Argumento Revelacional.

Al enfatizar la importancia y la autoridad de las Escrituras como la revelación divina inspirada por Dios, la iglesia puede fortalecer la fe y la comprensión bíblica de sus miembros. Al estudiar y aplicar las Escrituras en la vida diaria, la iglesia puede equipar a sus miembros con la sabiduría y la guía de Dios para enfrentar los desafíos y las pruebas de la vida. Esto puede contribuir a una comunidad eclesial más arraigada en la verdad y el propósito de Dios.

SOBRE LA IGLESIA

LA IGLESIA ANTE IDEOLOGÍAS IZQUIERDISTAS.

En política, la “izquierda” es un término que se refiere a un espectro de ideologías y movimientos que generalmente abogan por la igualdad social, la justicia distributiva y la intervención estatal en la economía y en otros aspectos de la sociedad para promover el bienestar común y proteger a los más desfavorecidos.

Las ideologías de izquierda suelen incluir:

1. Socialismo.

Busca la propiedad colectiva o estatal de los medios de producción y distribución de bienes y servicios, con el objetivo de reducir las desigualdades económicas y sociales.

2. Comunismo.

Propone una sociedad sin clases en la que los medios de producción son propiedad común y la distribución de bienes y servicios se hace según las necesidades de cada individuo.

3. Progresismo.

Se centra en avanzar hacia el cambio social y político para promover la igualdad, los derechos humanos, la protección del medio ambiente y otros valores democráticos.

4. Liberalismo social.

Defiende la igualdad de oportunidades y derechos para todos los individuos, con énfasis en la libertad personal y la tolerancia.

En general, la izquierda tiende a favorecer políticas como la protección social, el acceso igualitario a la educación y la salud, la regulación del mercado para evitar abusos y la defensa de los derechos civiles y laborales. Sin embargo, la izquierda también puede abarcar una variedad de enfoques y posiciones políticas, desde el socialismo democrático hasta el progresismo moderado.

Es importante tener en cuenta que las definiciones y las posiciones políticas pueden variar según el contexto geográfico, histórico y cultural, por lo que la izquierda puede presentar matices diferentes en diferentes partes del mundo

IGLESIA E IZQUIERDA.

La relación entre la iglesia y las ideologías de políticas izquierdistas ha sido objeto de debate y reflexión a lo largo de la historia. Desde la perspectiva de la iglesia, su postura frente a estas ideologías ha variado dependiendo del contexto social, político y teológico en el que se encuentre.

Las ideologías de políticas izquierdistas, como el socialismo, el comunismo y el progresismo, a menudo enfatizan la igualdad social, la justicia distributiva y la preocupación por los más desfavorecidos. Estas ideologías han influido en movimientos políticos y sociales en todo el mundo, y han sido recibidas de diversas maneras por parte de la iglesia.

En primer lugar, es importante reconocer que la iglesia comparte muchos valores fundamentales con las ideologías de políticas izquierdistas, como la preocupación por los pobres y marginados, la promoción de la justicia social y el énfasis en la solidaridad y la comunidad. De hecho, en su enseñanza social, la iglesia ha abogado consistentemente por la dignidad humana, la justicia y la equidad en las relaciones sociales y económicas.

Sin embargo, la relación entre la iglesia y las ideologías de políticas izquierdistas también ha sido complicada por diferencias en áreas como la moralidad, la ética y la visión de la naturaleza humana. Por ejemplo, mientras que la iglesia enseña sobre la importancia de la familia, la moralidad sexual y la libertad religiosa, algunas ideologías izquierdistas pueden adoptar posturas que entran en conflicto con estos principios.

Además, la historia ha mostrado que algunos regímenes políticos de izquierda han perseguido a la iglesia y restringido la libertad religiosa. Por ejemplo, en regímenes comunistas como la Unión Soviética y la China de Mao Zedong, se llevaron a cabo campañas de represión contra la religión, y se persiguió a los líderes religiosos y se cerraron iglesias y lugares de culto.

A pesar de estos desafíos, la iglesia ha buscado constantemente encontrar puntos de encuentro con las ideologías de políticas izquierdistas, reconociendo su preocupación por la justicia y la solidaridad como valores compatibles con la enseñanza bíblica. De hecho, muchos movimientos sociales liderados por la iglesia han abogado por causas similares a las promovidas por las ideologías de izquierda, como la lucha contra la pobreza, la promoción de los derechos humanos y la defensa de los más vulnerables.

En la actualidad, la iglesia se enfrenta a nuevos desafíos y oportunidades en su relación con las ideologías de políticas izquierdistas en un mundo cada vez más globalizado y diverso. Por un lado, la iglesia puede encontrar aliados naturales en movimientos políticos y sociales de izquierda que comparten su preocupación por la justicia social y la equidad. Por otro lado, la iglesia también debe mantener su independencia y autonomía frente a las ideologías políticas, manteniendo su identidad y misión distintivas como comunidad de fe.

En este sentido, la iglesia puede desempeñar un papel importante en el diálogo intersectorial y en la promoción de un enfoque holístico de la justicia social que reconozca la interconexión entre la fe, la ética y la política. Al mismo tiempo, la iglesia debe ser consciente de los riesgos de politización y partidismo, manteniendo su testimonio profético y su compromiso con los valores del Evangelio por encima de las consideraciones políticas y partidistas.

Así pues, la relación entre la iglesia y las ideologías de políticas izquierdistas es compleja y multifacética, marcada por desafíos y oportunidades. Si bien la iglesia comparte muchos valores fundamentales con estas ideologías, también debe mantener su independencia y autonomía frente a las consideraciones políticas y partidistas. Al hacerlo, la iglesia puede desempeñar un papel importante en la promoción de la justicia social y la solidaridad, contribuyendo así a la construcción de un mundo más justo, equitativo y humano.

PRINCIPALES PUNTOS DE CONFLICTO.

Los puntos de conflicto entre la iglesia y las ideologías izquierdistas pueden surgir debido a diferencias en enfoques políticos, éticos y sociales. Aunque hay áreas de superposición y valores compartidos entre la iglesia y las ideologías izquierdistas, también existen discrepancias que pueden generar tensiones. A continuación, se presentan algunos de los principales puntos de conflicto:

1. Aborto.

Las ideologías izquierdistas a menudo defienden el derecho al aborto como parte de los derechos reproductivos de las mujeres, mientras que la iglesia, en general, sostiene una postura provida, argumentando que la vida humana comienza en la concepción y debe ser protegida desde ese momento (cf. Génesis 25:22; Job 3:3; Lucas 1:44).

2. Matrimonio y sexualidad.

Las ideologías izquierdistas tienden a abogar por la igualdad de derechos para las personas LGBT+ y el reconocimiento legal del matrimonio entre personas del mismo sexo, lo que puede entrar en conflicto con las enseñanzas de la Biblia sobre el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer (cf. Génesis 2:24; Mateo 19:5; Efesios 5:23), así como sobre la sexualidad y la moral sexual (cf. Hebreos 13:4; Romanos 1:26, 27).

3. Roles de género.

Las ideologías izquierdistas suelen promover la igualdad de género y la eliminación de los roles tradicionales de género, mientras que la iglesia, siguiendo la enseñanza bíblica, tiene ideologías más conservadoras sobre

los roles de género, especialmente en el contexto de la familia y el liderazgo dentro de la iglesia (cf. 1 Corintios 11:3; Efesios 5:22-23; 1 Timoteo 2:12).

4. Eutanasia y suicidio asistido.

Las ideologías izquierdistas pueden respaldar la legalización de la eutanasia y el suicidio asistido como una cuestión de autonomía individual y derechos humanos, mientras que la iglesia puede oponerse a estas prácticas por considerarlas contrarias a la dignidad humana y al respeto a la vida (cf. Génesis 1:26-28; 2:7; Salmo 119:105; Salmo 1:1-6; Eclesiastés 12:13).

5. Intervención estatal y economía.

Las ideologías izquierdistas a menudo abogan por una mayor intervención del estado en la economía para redistribuir la riqueza y garantizar la igualdad de oportunidades, lo que puede entrar en conflicto con las enseñanzas de la iglesia sobre la subsidiariedad, la libertad económica y la responsabilidad personal (cf. 1 Corintios 9:7; Efesios 4:28; 2 Tesalonicenses 3:10).

6. Educación y religión en la esfera pública.

Las ideologías izquierdistas pueden favorecer una separación estricta entre la religión y el estado, promoviendo la laicidad y la neutralidad religiosa en las instituciones públicas, mientras que la iglesia puede defender un papel más activo de la religión en la esfera pública y la protección de la libertad religiosa (cf. Mateo 28:19-20).

Estos son solo algunos ejemplos de áreas donde pueden surgir tensiones entre la iglesia y las ideologías izquierdistas. Es importante tener en cuenta que las posiciones específicas pueden variar entre diferentes tradiciones religiosas y políticas, y que el diálogo constructivo y el compromiso pueden ayudar a abordar estos conflictos y buscar soluciones comunes.

PRINCIPALES CORRIENTES IZQUIERDISTAS EN MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS.

En México y Estados Unidos, existen diversas corrientes izquierdistas que reflejan la diversidad política y social de ambos países. A continuación, describiré algunas de las principales corrientes izquierdistas en cada uno de ellos:

México.

1. Movimiento Regeneración Nacional (MORENA).

MORENA es un partido político de izquierda fundado en 2014 por Andrés Manuel López Obrador (AMLO), actual presidente de México. El partido se caracteriza por su enfoque en la lucha contra la corrupción, la desigualdad económica y la defensa de los derechos sociales.

2. Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Aunque el PRD ha experimentado divisiones internas y cambios ideológicos a lo largo de los años, históricamente ha sido asociado con la izquierda mexicana y ha abogado por políticas progresistas, como la protección social y los derechos humanos.

3. Movimiento Estudiantil de 1968.

Si bien no es un partido político en sí mismo, el Movimiento Estudiantil de 1968 en México fue un movimiento de protesta de izquierda que tuvo un impacto significativo en la política y la sociedad mexicanas, defendiendo la democracia, los derechos humanos y la justicia social.

Estados Unidos.

1. Partido Demócrata.

Si bien el Partido Demócrata de Estados Unidos es un partido político de centro-izquierda, incluye una variedad de corrientes izquierdistas dentro de su coalición, como los demócratas progresistas, socialdemócratas y socialistas democráticos. Estas corrientes abogan por políticas como el

cuidado de la salud universal, el aumento del salario mínimo y la reforma migratoria.

2. Movimiento Black Lives Matter (BLM).

BLM es un movimiento social de base que surgió en respuesta a la violencia policial y el racismo sistémico en Estados Unidos. Si bien no es un partido político, BLM ha influido en la política estadounidense al presionar por reformas estructurales y un enfoque más equitativo de la justicia racial y social.

3. Socialismo Democrático.

El socialismo democrático ha ganado popularidad en Estados Unidos en años recientes, especialmente entre los jóvenes. Representado por figuras políticas como Bernie Sanders y Alexandria Ocasio-Cortez, el socialismo democrático aboga por políticas progresistas como el sistema de salud universal, la educación gratuita y el aumento de impuestos a los ricos.

Estas son solo algunas de las principales corrientes izquierdistas en México y Estados Unidos, y cada una refleja las diversas preocupaciones y prioridades de los movimientos políticos y sociales en cada país. Es importante tener en cuenta que la política y la ideología son complejas y están sujetas a cambios y evoluciones a lo largo del tiempo.

La postura de la iglesia ante la izquierda es diversa y compleja. Si bien comparte preocupaciones por la justicia social y la equidad, pueden surgir tensiones en áreas como la moralidad y la ética. La iglesia puede encontrar afinidades con valores de solidaridad y cuidado por los más vulnerables, pero también puede mantener posiciones distintivas en cuestiones como el aborto y la sexualidad. En última instancia, la relación entre la iglesia y la izquierda depende de la interpretación teológica, el compromiso con los valores del Evangelio y el contexto cultural y político en el que se encuentra.

SOBRE FILOSOFÍA

EL CIENTIFICISMO.

El cientificismo es una perspectiva filosófica que postula que el método científico es la única vía legítima para adquirir conocimiento sobre el mundo. Esta posición enfatiza la primacía de la ciencia empírica y tiende a reducir todas las formas de conocimiento a la ciencia, relegando disciplinas como la teología, la filosofía y las humanidades a un plano secundario o incluso considerándolas como irrelevantes o pseudocientíficas.

El surgimiento del cientificismo se remonta al desarrollo de la ciencia moderna durante los siglos XVI y XVII, cuando el método científico comenzó a producir resultados significativos en la comprensión y manipulación de la naturaleza. A medida que la ciencia ganaba terreno, algunos pensadores adoptaron una visión más exclusiva, argumentando que solo el método científico podía proporcionar conocimiento verdadero y confiable sobre el mundo.

El cientificismo se manifiesta en varias formas. En su forma más extrema, puede implicar una desconfianza o rechazo total hacia cualquier forma de conocimiento que no sea científico. Esto puede llevar a minimizar la

importancia de la filosofía, la teología y otras disciplinas humanísticas, considerándolas como meramente especulativas o sin fundamento.

En el ámbito de la teología, el cientificismo puede manifestarse como una tendencia a interpretar todas las afirmaciones religiosas a través de un filtro científico o empírico. Se puede insistir en explicaciones puramente naturales para fenómenos religiosos o metafísicos, minimizando la importancia de la revelación religiosa, la fe y la experiencia espiritual en la comprensión de lo divino.

Sin embargo, el cientificismo también puede adoptar formas más sutiles. En la sociedad contemporánea, la confianza excesiva en la ciencia y la tecnología a menudo se traduce en una tendencia a buscar respuestas científicas para preguntas que pueden ser más adecuadamente abordadas desde una perspectiva filosófica, ética o espiritual. Esto puede llevar a una cosmovisión reduccionista que no da cuenta de la totalidad de la experiencia humana.

El cientificismo plantea varios desafíos. En primer lugar, puede limitar la riqueza y la diversidad de las formas de conocimiento humano, excluyendo perspectivas y métodos que han sido fundamentales en la reflexión humana a lo largo de la historia. En segundo lugar, puede generar un conflicto artificial entre la ciencia y otras disciplinas, en lugar de fomentar un diálogo fructífero entre ellas. Finalmente, puede obstaculizar la exploración de preguntas fundamentales sobre el significado último y trascendente de la existencia humana.

Para abordar estos desafíos, es importante reconocer la validez y la importancia de diferentes formas de conocimiento y buscar un enfoque más integral que combine la perspectiva científica con otras perspectivas filosóficas, éticas y espirituales. En lugar de relegar otras disciplinas al margen, debemos reconocer que cada una tiene su propio ámbito de competencia y puede contribuir de manera única a nuestra comprensión del mundo y de nosotros mismos.

EL CIENTIFICISMO Y LA BIBLIA.

El cientificismo y la Biblia representan dos enfoques distintos para comprender el mundo y la realidad. Mientras que el cientificismo enfatiza la primacía del método científico como la única vía legítima para adquirir

conocimiento, la Biblia es un texto sagrado que proporciona una cosmovisión religiosa y espiritual sobre la existencia humana y el universo.

El cientificismo tiende a abordar las preguntas sobre el origen, la naturaleza y el funcionamiento del universo desde una perspectiva materialista y empírica, utilizando observaciones, experimentación y razonamiento lógico para formular teorías y explicaciones sobre los fenómenos naturales. Por otro lado, la Biblia ofrece una narrativa religiosa que abarca temas como la creación, la moralidad, la espiritualidad y la salvación, basada en la revelación divina y la fe.

Dadas estas diferencias fundamentales, el cientificismo y la Biblia a menudo se perciben como opuestos o en conflicto. El cientificismo puede desafiar las afirmaciones bíblicas sobre la creación, los milagros y otros eventos sobrenaturales al no encontrar evidencia empírica que las respalde. Por otro lado, algunos creyentes pueden ver al cientificismo como una amenaza para su fe, especialmente cuando la ciencia contradice interpretaciones literales o tradicionales de la Biblia.

Sin embargo, es importante reconocer que el cientificismo y la Biblia abordan diferentes aspectos de la realidad y tienen diferentes propósitos y métodos. Mientras que el cientificismo se enfoca en la comprensión de los aspectos físicos y naturales del mundo, la Biblia se centra en proporcionar orientación espiritual y moral, así como en abordar preguntas existenciales y trascendentales que van más allá de lo que la ciencia puede explicar.

En lugar de verlos como mutuamente excluyentes, algunos han abogado por una perspectiva complementaria, reconociendo que la ciencia y la religión pueden coexistir y complementarse entre sí. Esto se conoce como la "complementariedad entre ciencia y religión", que sugiere que ambos enfoques pueden proporcionar perspectivas únicas y valiosas sobre la realidad y enriquecer nuestra comprensión del mundo.

En resumen, el cientificismo y la Biblia representan enfoques diferentes para comprender el mundo y la realidad, y a menudo se perciben como opuestos. Sin embargo, es posible encontrar formas de integrar ambos enfoques, reconociendo sus diferencias y buscando una comprensión más completa y holística de la existencia humana y del universo.

SOBRE EL CONTEXTO

EL USO DEL CONTEXTO LITERARIO EN EL ESTUDIO DE TEXTOS BÍBLICOS COMPLICADOS.

El estudio de textos bíblicos complicados se ve enriquecido por el análisis del contexto literario en el que fueron escritos. Este enfoque es fundamental para comprender el significado original de los pasajes y para interpretarlos de manera precisa y fiel a su intención original. El contexto literario incluye elementos como el género literario, el autor, la audiencia, el propósito y el contexto histórico-cultural en el que se escribieron los textos. Explorar estos aspectos proporciona una visión más completa y profunda de la Palabra de Dios y nos ayuda a evitar interpretaciones simplistas o fuera de contexto.

En primer lugar, el género literario desempeña un papel crucial en la comprensión de los textos bíblicos. La Biblia contiene una variedad de géneros, incluyendo narrativa, poesía, profecía, epístolas y apocalipsis, cada uno con sus propias convenciones y características distintivas. Por ejemplo, los relatos históricos como los libros de Samuel y Reyes deben interpretarse de manera diferente a los salmos poéticos o las cartas doctrinales del Nuevo Testamento. Al reconocer el género literario de un pasaje,

podemos aplicar los principios adecuados de interpretación y apreciar su mensaje de manera más precisa.

Además, es crucial considerar el autor y la audiencia a los que se dirigía el texto. Conocer el trasfondo y las circunstancias en las que se escribió un libro bíblico puede arrojar luz sobre su propósito y significado. Por ejemplo, el evangelio de Mateo fue escrito principalmente para una audiencia judía, mientras que la carta de Pablo a los romanos fue dirigida a una iglesia gentil en una ciudad cosmopolita. Comprender el contexto histórico y cultural en el que se encontraban tanto el autor como la audiencia nos ayuda a interpretar adecuadamente el mensaje del texto y a aplicarlo de manera relevante a nuestras vidas hoy en día.

Además, el propósito del texto es un factor importante a considerar al estudiar textos bíblicos complicados. Algunos pasajes pueden haber sido escritos para corregir errores doctrinales, para consolar a los creyentes en tiempos de persecución o para exhortar a la iglesia a vivir una vida santa y comprometida. Reconocer el propósito original del texto nos permite discernir su mensaje central y aplicarlo apropiadamente a nuestra situación actual.

Finalmente, el contexto histórico-cultural en el que se escribieron los textos bíblicos proporciona información invaluable para su interpretación. La comprensión de la cultura, las costumbres y las prácticas sociales de la época bíblica nos ayuda a contextualizar los pasajes difíciles y a evitar interpretaciones anacrónicas. Por ejemplo, entender las prácticas de esclavitud en la antigüedad puede arrojar luz sobre las instrucciones de Pablo sobre el trato de los esclavos en sus cartas.

En conclusión, el uso del contexto literario es esencial para el estudio de textos bíblicos complicados. Al considerar el género literario, el autor, la audiencia, el propósito y el contexto histórico-cultural de un pasaje, podemos interpretarlo de manera más precisa y profunda, y aplicar sus enseñanzas de manera relevante a nuestras vidas. Esto nos ayuda a evitar malentendidos y distorsiones en nuestra comprensión de la Palabra de Dios, y nos capacita para crecer en nuestra fe y relación con Dios.

SOBRE CRÍTICA TEXTUAL

LA CARTA DE ARISTEAS.

La Carta de Aristeas es un documento antiguo que relata la legendaria historia de la traducción de la Septuaginta, la versión griega de las Escrituras hebreas.¹ Este texto es atribuido a un cierto Aristeas, un alto funcionario de la corte del rey Ptolomeo II Filadelfo de Egipto, quien supuestamente escribió la carta al rey de su hermano Filadelfo, Filócrates. La carta, escrita en griego, fue preservada y ampliamente conocida en la antigüedad, y posteriormente se tradujo a varios idiomas, incluido el latín.

La Carta de Aristeas narra que Ptolomeo II, interesado en enriquecer la famosa Biblioteca de Alejandría con textos de diferentes culturas, decidió obtener una traducción griega de los libros sagrados judíos, conocidos como la Ley o la Torá. Para este fin, envió una delegación a Jerusalén, encabezada por Aristeas, con una carta para el sumo sacerdote Eleazar, solicitando la cooperación de los judíos en la realización de la traducción.

Según el relato, los judíos de Jerusalén recibieron favorablemente la solicitud del rey y seleccionaron setenta y dos eruditos (seis de cada una de las doce tribus de Israel) para llevar a cabo la tarea. Estos eruditos fueron

¹ La palabra “Septuaginta” no aparece nunca en la carta.

llevados a Alejandría, donde trabajaron en la traducción durante setenta y dos días en total aislamiento, cada uno produciendo una traducción idéntica y perfecta de la Ley al griego.

El texto de la Carta de Aristeas detalla diversos aspectos del proceso de traducción, así como la celebración posterior del resultado por parte de los judíos y el rey Ptolomeo II. También incluye descripciones detalladas de la vida en Alejandría y la corte real, así como de las costumbres y prácticas judías.

Es importante señalar que la Carta de Aristeas es considerada en gran medida una obra literaria y no un registro histórico preciso. Si bien contiene elementos históricos y proporciona información sobre la relación entre los judíos y la corte ptolemaica, su narrativa está impregnada de elementos legendarios y propagandísticos destinados a glorificar tanto a los judíos como al rey Ptolomeo II.

A pesar de su naturaleza legendaria, la Carta de Aristeas ha sido una fuente importante para comprender la historia de la traducción de la Septuaginta y la relación entre los judíos y la cultura helenística en el período helenístico. Su relato influyó en la percepción de la Septuaginta en la antigüedad y ha sido objeto de estudio e interpretación por parte de académicos hasta el día de hoy.

PROFESOR OTTO EBERHARD FRIEDRICH AUGUST KAHLE.

El profesor Otto Eberhard Friedrich August Kahle, conocido como Eberhard Kahle, fue un erudito alemán que, a lo largo de su carrera, expresó dudas sobre la historicidad de la tradición de la Septuaginta, particularmente en lo que respecta a la leyenda de los setenta o setenta y dos traductores que supuestamente trabajaron en la traducción de la Torá al griego en el siglo III a.C.

Kahle cuestionó la autenticidad histórica de la narrativa tradicional asociada con la Septuaginta, incluida la Carta de Aristeas, que es la fuente principal de esa tradición. Argumentó que la leyenda de los setenta traductores podría haber sido una invención posterior destinada a proporcionar una base legendaria para la existencia y la autoridad de la Septuaginta.

En su obra “Die Kultmysterien im Altertum” (Los Misterios de los Cultos en la Antigüedad) publicada en 1923, Kahle expresó sus dudas sobre la historicidad de la tradición y sugirió que la Septuaginta podría haber sido el resultado de un proceso de traducción más complejo y gradual, en lugar de una traducción realizada por un grupo específico de traductores en un período de tiempo específico.

Kahle no negó la importancia de la Septuaginta como una versión antigua y venerada de las Escrituras hebreas, pero planteó preguntas sobre su origen y desarrollo que han continuado siendo objeto de debate entre los estudiosos hasta el día de hoy. Su trabajo ha contribuido a la comprensión crítica de la Septuaginta y ha estimulado investigaciones adicionales sobre su historia y su lugar en la tradición bíblica.

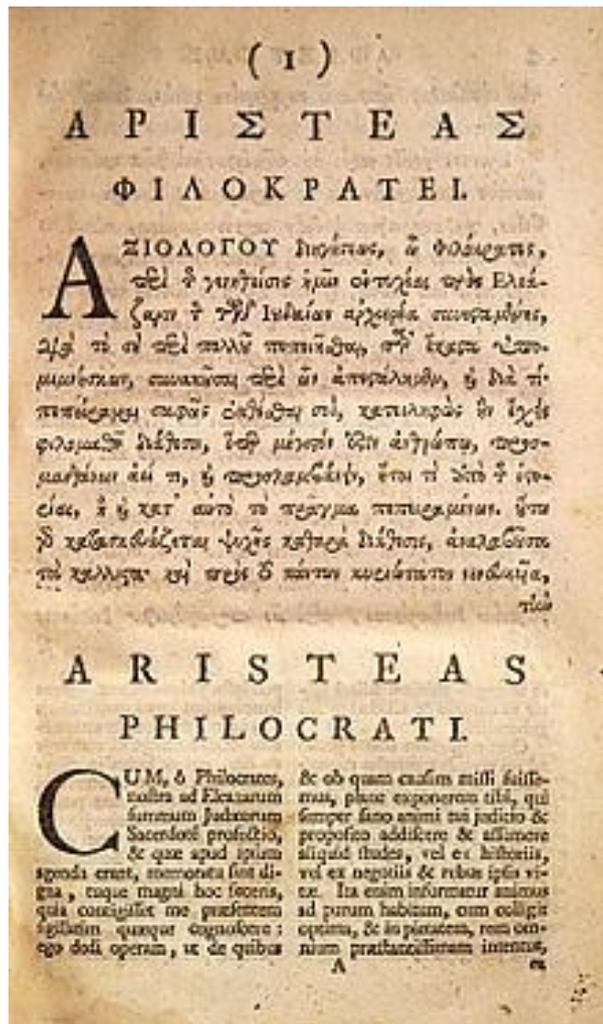
¿12 TRIBUS EN 250 A. C.?

La precisión histórica de la Carta de Aristeas en cuanto a la identificación de doce tribus en el siglo III a.C. es objeto de debate entre los estudiosos. La carta afirma que se seleccionaron seis eruditos de cada una de las doce tribus de Israel para participar en la traducción de la Torá al griego en el contexto de la Septuaginta.

Sin embargo, hay cierta incertidumbre sobre la composición étnica y tribal de la población judía en el período helenístico, especialmente en relación con el exilio y la diáspora. Las tribus de Israel, tal como se las identifica en las Escrituras hebreas, eran originalmente agrupaciones tribales basadas en la genealogía y la herencia, pero su identificación precisa se complicó con el tiempo debido a factores como el exilio, la asimilación cultural y la migración.

Algunos estudiosos argumentan que, para el momento de la supuesta traducción de la Septuaginta, la identificación precisa de las doce tribus podría haber sido más simbólica que genealógica, reflejando una comprensión teológica y cultural de la unidad y la diversidad del pueblo judío en lugar de una realidad demográfica precisa.

Por lo tanto, aunque la Carta de Aristeas afirma la participación de representantes de las doce tribus en la traducción de la Torá al griego, la exactitud histórica de esta afirmación no puede confirmarse de manera definitiva y es objeto de discusión y análisis por parte de los estudiosos.

“Dado que he recopilado material para una memorable historia de mi visita a Eleazar, el Sumo Sacerdote de los Judíos, y porque tú, Filócrates, como no pierdes oportunidad de recordarme, has puesto gran interés en recibir un relato de los motivos y el objeto de mi misión, he intentado redactar una exposición clara del asunto para ti, pues percibo que posees un amor natural por el aprendizaje, una cualidad que es la posesión más elevada del hombre: intentar constantemente 'agregar a su acervo de conocimientos y logros', ya sea a través del estudio de la historia o participando realmente en los eventos mismos.”

Extracto de la carta de Aristeas.

SOBRE PATRÍSTICA

IGNACIO DE ANTIOQUÍA.

Ignacio de Antioquía, también conocido como Ignacio Teóforo (que significa “Portador de Dios”), fue un importante maestro de los primeros siglos de la iglesia. Nació alrededor del año 35-50 d.C. y murió martirizado en el año 107 d.C. Ignacio es considerado uno de los Padres Apostólicos, un grupo de predicadores que vivieron en los primeros siglos después de Cristo y que mantuvieron una conexión directa o indirecta con los Apóstoles.

Ignacio es conocido principalmente por sus siete cartas que escribió durante su viaje hacia Roma, donde estaba destinado a ser ejecutado. Estas cartas, dirigidas a diferentes comunidades cristianas y a su amigo Policarpo, ofrecen valiosas perspectivas sobre la organización de la iglesia primitiva, las creencias cristianas y la autoridad del obispo. Ignacio enfatizó la importancia de la unidad y la obediencia a los obispos de la iglesia, así como la centralidad de la Eucaristía como el cuerpo de Cristo.

Ignacio es especialmente conocido por su defensa del episcopado monárquico, es decir, la idea de que cada iglesia local debería tener un solo obispo que ejerza autoridad sobre los presbíteros y diáconos. Esta idea fue

fundamental para el desarrollo de la estructura jerárquica de la iglesia primitiva.

Su martirio es también un tema importante en su legado. Ignacio fue arrestado por las autoridades romanas y enviado a Roma para ser ejecutado por su fe. Durante su viaje, escribió cartas a varias iglesias, exhortándolas a permanecer fieles en la fe y a no intervenir en su martirio. Fue condenado a ser devorado por las fieras en el Coliseo de Roma, y su martirio ha sido venerado por generaciones posteriores de cristianos como un ejemplo de coraje y fidelidad a Cristo.

Ignacio de Antioquía fue un líder cristiano destacado cuyas cartas proporcionan una visión valiosa de la vida de la iglesia primitiva y cuyos escritos continúan siendo una fuente de inspiración y enseñanza para los cristianos hasta el día de hoy.

Ignacio, en sus siete cartas que escribiera a principios del segundo siglo, se refiere “a la iglesia”² sin denominación alguna. También hace referencia de “las iglesias”,³ sin incluir nombre alguno para ellas. Así como se expresa el Nuevo Testamento, también San Ignacio usa la palabra iglesia indicando cierta localidad particular: “Iglesia de Siria”⁴(cfr. Romanos 16:5; Colosenses 4:16; 1 Tesalonicenses 1:1; 2 Tesalonicenses 1:1). Cuando escribe a los “Tralianos”, usa la palabra “iglesia” en compañía de un adjetivo, “a la Iglesia santa”⁵ (cfr. Efesios 5:25-27), y también, de “las Iglesias de Dios”⁶ (cfr. 1 Corintios 11:16; 1 Tesalonicenses 2:14; 2 Tesalonicenses 1:4). Sin embargo, no todo en San Ignacio es bíblicamente correcto. He aquí la declaración que usted, amigo católico, toma como evidencia para suponer que “La Iglesia Católica” es bíblica. Analicemos, a la luz de la Biblia, lo que San Ignacio dice.

“Dondequiera que apareciere el obispo, allí esté la muchedumbre, al modo que dondequiera que estuviere Jesucristo, allí está la Iglesia universal”.⁷

² Carta de San Ignacio a los Efesios, prólogo. 5:1, 2; 8:1; 17:1; 21:2.

³ Ibid., a los Magnesios, 1:2. Cfr. a los Romanos, 4:1; 9:3

⁴ Ibid. 14:1. Cfr. a los Filadelfios, 10:1.

⁵ Carta de San Ignacio a los Tralianos, prólogo.

⁶ Ibid. 12:1. Cfr. a los Esmirniotas, prólogo.

⁷ Carta a los Asmirniotas, 8:2.

Si aquí Ignacio hace referencia a una entidad llamada, “La Iglesia Católica”, tal designación no tiene respaldo bíblico alguno, y menos cuando es presentada como siendo encabezada por un obispo humano. En el Nuevo Testamento, el cuerpo de Cristo, es decir, el conjunto de los salvos, son encabezados por Jesucristo, quien es el único identificado como “el Pastor y Obispo de vuestras almas” (1 Pedro 2:25). No obstante, la idea de un “obispo” humano sobre el cuerpo de Cristo, o sobre varias o todas las iglesias, es una idea desconocida en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento leemos que en cada iglesia local había una pluralidad de “obispos” (cfr. Hechos 11:28; 14:23; Filipenses 1:1). Estos “obispos” son también identificados como “ancianos”⁸ (v. 17), o como dice la Biblia Bover Cantera,⁹ “convocó a los presbíteros de la iglesia”. En 14:23, leemos de “presbíteros en cada Iglesia”. Por tanto, lo único que tendríamos en las palabras de San Ignacio, es un error, una doctrina extraña al Nuevo Testamento, si es que San Ignacio hablaba de una organización religiosa que se llama “La Iglesia Católica”, siendo encabezada por un obispo humano. Sin embargo, si por “obispo”, él hacía referencia a “Jesucristo”, entonces tal declaración es totalmente bíblica. Y si al hablar de “la iglesia universal”, estaba haciendo nada más referencia a una de las **cualidades** de la iglesia del Señor, entonces tal declaración es del todo correcta y bíblica.

⁸ La versión Torres Amat adultera el texto de Hechos 20:17, agregando la frase, “o *prelados*”. En los diferentes textos griegos leemos la palabra “πρεσβυτερους” (NA27, WH, TR), pero en ninguno se incluye cierta conjunción optativa, ni tampoco el vocablo plural “*prelados*”.

⁹ Sagrada Biblia Bover Cantera, Cuarta edición, 1957.

SOBRE HOMILÉTICA

LA HOMILÉTICA Y UN SANO FUNDAMENTO TEOLÓGICO.

La homilética, o el arte de predicar, es una disciplina vital en el contexto de la vida eclesiástica, ya que proporciona las herramientas y los principios necesarios para comunicar efectivamente la Palabra de Dios a una congregación. Sin embargo, para que la homilética sea verdaderamente efectiva y edificante, debe descansar en un sólido fundamento teológico. En este artículo, exploraremos la relación entre la homilética y un sano fundamento teológico, destacando la importancia de la teología en la preparación y entrega de sermones.

En primer lugar, un fundamento teológico sólido es esencial para garantizar la fidelidad y la precisión en la interpretación de las Escrituras. La homilética implica la exposición y explicación de textos bíblicos, y esto requiere una comprensión profunda de la teología bíblica. Un predicador debe estar bien versado en las doctrinas fundamentales de la fe, como la Trinidad, la redención, la gracia y la salvación, para poder interpretar correctamente las Escrituras y transmitir su significado de manera precisa y fiel.

En segundo lugar, un fundamento teológico sólido proporciona el marco adecuado para abordar temas difíciles y controvertidos desde el púlpito. La predicación no se trata solo de ofrecer palabras de consuelo y ánimo, sino también de confrontar el pecado, la injusticia y las falsas enseñanzas. Un predicador equipado con una sólida comprensión teológica puede abordar estos temas con autoridad y claridad, guiando a su congregación hacia la verdad y la rectitud.

Además, un fundamento teológico sólido fortalece la autoridad espiritual del predicador y su mensaje. Cuando un predicador habla desde una posición de conocimiento y convicción teológica, su mensaje lleva consigo una autoridad espiritual que resuena en los corazones de los oyentes. La confianza en la verdad y la integridad de la Palabra de Dios infunde poder y eficacia en la predicación, llevando a una mayor transformación espiritual en la vida de la congregación.

Por último, un fundamento teológico sólido nutre la vida espiritual del predicador y su relación con Dios. La homilética no se trata solo de comunicar información, sino también de cultivar una conexión íntima con el Señor y permitir que su Espíritu Santo dirija y guíe el proceso de predicación. Un predicador que está arraigado en una comprensión profunda de la teología bíblica es más propenso a ser sensible a la voz de Dios y a transmitir su mensaje con humildad y autoridad espiritual.

En resumen, la homilética y un sano fundamento teológico están intrínsecamente interconectados y se complementan entre sí en el ministerio de la predicación. Un predicador comprometido con la fidelidad a la Palabra de Dios y equipado con una sólida comprensión teológica tiene el potencial de impactar poderosamente a su congregación y de llevarla a una relación más profunda con Dios. Por lo tanto, es fundamental que los predicadores dediquen tiempo y esfuerzo a nutrir su fundamento teológico mientras desarrollan sus habilidades homiléticas.

“Y comenzando desde Moisés, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían”.

Lucas 24:47.

SOBRE HEBRAÍSMOS

LA COSTUMBRE HEBREA DE PONER LO ABSOLUTO POR LO RELATIVO.

El hebraísmo de poner “lo absoluto por lo relativo” es una figura retórica que se encuentra en las Escrituras hebreas y que implica el uso de un término absoluto para describir algo que es en realidad relativo o condicional. Este tipo de expresión se utiliza comúnmente en la poesía hebrea y en la narrativa bíblica para enfatizar una idea o concepto de manera vívida y potente.

A VECES OCULTO EN LA TRADUCCIÓN.

Es común que, debido a las traducciones al español, los hebraísmos no puedan ser leídos, ni entendidos, sino extraviados. Un ejemplo de hebraísmo que pone “lo absoluto por lo relativo” y que se pierde en español se encuentra en el Salmo 104:15. He aquí el texto en español:

“Y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar su rostro, y el pan que sustenta su corazón.”

En este versículo, la frase “el vino que alegra el corazón del hombre” es un hebraísmo que expresa una idea relativa en términos absolutos. En

hebreo, la frase “el vino que alegra el corazón del hombre” no solo se refiere al vino en sí mismo, sino que implica cualquier bebida alcohólica que pueda alegrar el corazón. Sin embargo, en español, la frase se traduce de manera literal, lo que puede llevar a una interpretación más limitada.

Este hebraísmo resalta la idea de que el vino, así como el aceite y el pan, son dones de Dios que proporcionan alegría y sustento al hombre. La expresión “el vino que alegra el corazón del hombre” captura la esencia de la experiencia humana y la relación entre el gozo del corazón y la bebida, pero se pierde en la traducción literal al español.

IMPORTANCIA DE ESTE HEBRAÍSMO.

Identificar el hebraísmo que pone “lo absoluto por lo relativo” en la Biblia hebrea es importante por varias razones:

1. Precisión en la interpretación.

Reconocer los hebraísmos nos ayuda a comprender el verdadero significado y la intención detrás de ciertas expresiones bíblicas. Esto nos permite interpretar correctamente las Escrituras y evitar malentendidos o interpretaciones erróneas.

Un ejemplo de error de interpretación que podría surgir al no considerar el hebraísmo que pone “lo absoluto por lo relativo” se encuentra en Proverbios 22:6, que dice, “Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él.” Este versículo es a menudo interpretado de manera absoluta, como una promesa incondicional de que si se enseña correctamente a un niño, siempre permanecerá en el camino de la rectitud. Sin embargo, cuando se considera el hebraísmo presente en este verso, se puede ver que no se trata de una garantía absoluta, sino más bien de un principio general.

El hebraísmo que pone “lo absoluto por lo relativo” se encuentra en la frase, “no se apartará de él”. En hebreo, esta expresión no significa necesariamente que un niño nunca se desviará del camino correcto, sino que, en general, es más probable que siga ese camino si ha sido correctamente instruido desde una edad temprana.

Si no se considera este hebraísmo y se interpreta el versículo de manera absoluta, podría llevar a la conclusión errónea de que los padres o tutores son responsables directos del comportamiento futuro del niño, sin tener en cuenta otros factores como el libre albedrío, las influencias externas o las decisiones individuales.

Por lo tanto, al considerar el hebraísmo presente en este versículo, se entiende que Proverbios 22:6 es un consejo sabio que destaca la importancia de la instrucción y la crianza adecuada, pero no garantiza resultados infalibles. Esto nos ayuda a interpretar las Escrituras con mayor precisión y a aplicar sus enseñanzas de manera más sabia y equilibrada en nuestras vidas.

2. Contextualización cultural.

Los hebraísmos son expresiones idiomáticas que reflejan la cultura y el contexto histórico de los escritores bíblicos. Identificar estos hebraísmos nos ayuda a contextualizar mejor los pasajes bíblicos dentro de su entorno cultural y comprender su significado en el contexto original.

Por ejemplo, en Proverbios 16:9, dice: “El corazón del hombre piensa su camino, mas el Señor endereza sus pasos”. Esta expresión implica que el hombre tiene libre albedrío para planificar y pensar en sus acciones, pero que, en última instancia, es Dios quien guía y dirige su destino. Al entender el contexto cultural en el que se escribió este proverbio, podemos apreciar su significado más completo y aplicarlo a nuestras vidas de manera relevante.

Otro ejemplo se encuentra en el Salmo 23:1, que comienza con las palabras: “El Señor es mi pastor; nada me faltará”. Esta declaración absoluta refleja la confianza y la seguridad del salmista en la provisión y el cuidado de Dios. Sin embargo, también reconoce implícitamente que la plenitud y la satisfacción pueden variar según las circunstancias individuales. Comprender el contexto cultural de la época en la que se escribió este salmo nos permite apreciar su significado en el contexto más amplio de la relación entre Dios y su pueblo.

3. Profundización en el significado.

Los hebraísmos a menudo transmiten significados más profundos o conceptos abstractos de manera vívida y concreta. Al reconocer estos hebraísmos, podemos profundizar en el significado de los textos bíblicos y captar mejor las verdades espirituales que se están comunicando.

Un ejemplo que ilustra cómo el hebraísmo, que pone “lo absoluto por lo relativo”, transmite significados más profundos o conceptos abstractos de manera vívida y concreta se encuentra en Isaías 40:31. El texto dice, “Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas; levantarán alas como las águilas; correrán, y no se cansarán; caminarán, y no se fatigarán.”

En este versículo, el profeta Isaías utiliza una serie de imágenes poderosas para expresar la idea de renovación y fortaleza que proviene de esperar en Dios. La figura del águila es especialmente significativa en este contexto.

Al afirmar que los que esperan en Jehová “levantarán alas como las águilas”, Isaías emplea un hebraísmo que pone “lo absoluto por lo relativo”. Si bien es cierto que los seres humanos no pueden literalmente levantar alas como las águilas, la imagen evoca la fuerza, la libertad y la renovación que se experimentan al confiar en Dios. Las águilas son conocidas por su poderoso vuelo y su capacidad para elevarse por encima de las tormentas. De manera similar, aquellos que confían en Dios pueden encontrar fortaleza y vigor renovados para enfrentar las dificultades de la vida.

Este hebraísmo comunica de manera vívida y concreta la idea de que la esperanza en Dios produce una transformación interior que capacita al creyente para superar los desafíos y las pruebas de la vida con energía renovada. A través de esta imagen poética, Isaías transmite un mensaje de esperanza y fortaleza espiritual que resuena profundamente en el corazón del lector y ofrece consuelo y aliento en tiempos de adversidad.

4. Enriquecimiento del estudio bíblico.

Identificar y comprender los hebraísmos enriquece nuestra experiencia de estudio bíblico al proporcionar una comprensión más completa y precisa de las Escrituras. Nos permite apreciar la riqueza del lenguaje bíblico y su

capacidad para comunicar verdades eternas de manera creativa y poderosa.

Así pues, identificar el hebraísmo que pone “lo absoluto por lo relativo” nos ayuda a interpretar las Escrituras con precisión, contextualizarlas culturalmente, profundizar en su significado y enriquecer nuestra experiencia de estudio bíblico. Esto nos capacita para una mejor comprensión y aplicación de la Palabra de Dios en nuestras vidas

EL NUEVO TESTAMENTO.

Un ejemplo de hebraísmo que pone “lo absoluto por lo relativo” en el Nuevo Testamento se encuentra en Mateo 7:3-5, donde Jesús dice:

“¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: Déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano.”

En este pasaje, Jesús utiliza una expresión vívida y exagerada para resaltar la importancia de la autorreflexión y la humildad en la corrección fraterna. La imagen de una viga en el ojo representa un problema grave o un defecto significativo, mientras que la paja simboliza un asunto mucho menor en comparación.

Al emplear este hebraísmo, Jesús enfatiza que antes de intentar corregir a otros, es necesario reconocer y abordar nuestros propios defectos y pecados. La frase, “viga en tu propio ojo”, es una exageración que subraya la necesidad de autoexamen y humildad en la relación con los demás.

Este hebraísmo refleja la riqueza del lenguaje bíblico y su capacidad para comunicar verdades espirituales de manera poderosa y vívida. A través de esta expresión, Jesús invita a sus seguidores a practicar la autenticidad, la compasión y la gracia en sus relaciones interpersonales, reconociendo que todos somos imperfectos y necesitados de la gracia y la misericordia de Dios.

SOBRE SECTAS

TESTIGOS DE JEHOVÁ.

La historia de los Testigos de Jehová se remonta al siglo XIX en los Estados Unidos, con el surgimiento de un movimiento religioso conocido como “Estudiantes de la Biblia”. Este movimiento, liderado inicialmente por Charles Taze Russell, buscaba una interpretación de la Biblia más literal y una restauración del cristianismo primitivo.

En 1879, Russell fundó la Watch Tower Bible and Tract Society (Sociedad Torre del Vigía de la Biblia y de los Tratados), con el objetivo de publicar literatura religiosa que promoviera sus creencias y doctrinas. La revista “The Watchtower” (La Atalaya), fundada en 1879, se convirtió en una de las principales herramientas de difusión de las enseñanzas del movimiento.

A lo largo de las décadas siguientes, el movimiento experimentó un rápido crecimiento y se expandió a nivel internacional, atrayendo a seguidores en diferentes partes del mundo. En 1931, el grupo adoptó el nombre de “Testigos de Jehová” para distinguirse de otras organizaciones religiosas y reflejar su enfoque en la predicación del nombre de Dios.

Durante el siglo XX, los Testigos de Jehová enfrentaron persecución y oposición en varios países debido a sus creencias y prácticas, incluyendo su negativa a participar en la guerra, a saludar la bandera nacional y a aceptar transfusiones de

sangre. A pesar de estas dificultades, el grupo continuó creciendo y expandiéndose, estableciendo congregaciones en todo el mundo y produciendo una cantidad significativa de literatura religiosa.

En la actualidad, los Testigos de Jehová están presentes en prácticamente todos los países del mundo y cuentan con millones de seguidores. Siguen dedicando una parte importante de su tiempo y recursos a la predicación del evangelio y a la distribución de literatura religiosa, así como a la enseñanza y el estudio de la Biblia en sus congregaciones locales. A pesar de enfrentar críticas y controversias, los Testigos de Jehová continúan siendo una denominación religiosa activa y con una presencia significativa en la escena religiosa mundial

PRESIDENTES.

La Watch Tower Bible and Tract Society, conocida comúnmente como la Sociedad Atalaya de los Testigos de Jehová, ha tenido varios presidentes a lo largo de su historia. A continuación, mencionaré algunos de los presidentes más destacados y algunos de los escándalos asociados con la organización.

1. Charles Taze Russell.

Fundador de la Sociedad Atalaya en 1881. Aunque no se le atribuyen escándalos importantes, su liderazgo y sus enseñanzas controvertidas han sido objeto de críticas por parte de algunos grupos religiosos y académicos. Por ejemplo, su profecía sobre el fin del mundo en 1914. En el libro publicado por la Sociedad Atalaya, “El reino de Dios se ha acercado”, en la página 188, leemos:

«Finalmente llegó el día, el 1 de octubre de 1914, y en la mañana de aquel día Carlos T. Russell como presidente de la Sociedad Watch Tower and Tract anunció al personal de trabajadores de la oficina central en Brooklyn, Nueva York, “Los tiempos de los gentiles han terminado y sus reyes ya han tenido su día.” No obstante, con ese fin de los tiempos de los gentiles no vino también la esperada glorificación del resto de la iglesia en los cielos. Fue el 31 de octubre de 1916 que Russell mismo murió, dejando la presidencia de la Sociedad a otro. Necesariamente algo se calculó mal»

2. Joseph F. Rutherford.

Sucedió a Russell como presidente en 1917. Durante su mandato, la organización experimentó un crecimiento significativo, pero también enfrentó críticas por sus políticas autoritarias y sus predicciones fallidas sobre el fin del mundo, como la

fecha de 1925, cuando se anunció la resurrección de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob; y que, a partir de esa fecha, nadie moriría jamás. Además, Rutherford fue un firme defensor de la neutralidad política y rechazó cualquier forma de servicio militar.

3. Nathan Homer Knorr.

Se convirtió en presidente en 1942. Bajo su liderazgo, la organización se expandió internacionalmente y se establecieron programas de estudio bíblico más estructurados. Sin embargo, durante su mandato, hubo acusaciones de doctrinas y prácticas controvertidas, así como críticas relacionadas con la gestión y la autoridad centralizada de la organización. Pero, la doctrina más perniciosa que ha costado la vida a miles de personas, es aquella que introdujo con respecto a las transfusiones de sangre. Fue en la *Atalaya del 1 de julio de 1945*, donde se incluyó el artículo titulado, “Santidad de la sangre”, en el cual leemos que “salvar una vida humana mediante la sangre de otra persona es violación a la ley de Jehová”.

También, la manipulada Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras fue publicada bajo la presidencia de Nathan H. Knorr, quien fue presidente de la Sociedad Atalaya de los Testigos de Jehová desde 1942 hasta 1977. La traducción del Nuevo Testamento fue lanzada por primera vez en 1950, y luego se completó con la traducción del Antiguo Testamento en varios volúmenes entre 1953 y 1960.

4. Frederick William Franz.

Sucedió a Knorr como presidente en 1977. Durante su presidencia, los Testigos de Jehová enfrentaron una serie de desafíos legales y críticas por su postura sobre la sangre y la negativa a recibir transfusiones de sangre, así como por su interpretación de las Escrituras y sus predicciones sobre el fin del mundo, como la fecha de 1975.

5. Milton George Henschel.

Se convirtió en presidente en 1992. Durante su mandato, la organización continuó enfrentando críticas y desafíos legales relacionados con temas como el manejo de los casos de abuso sexual infantil dentro de la comunidad de los Testigos de Jehová.

Es importante tener en cuenta que los escándalos asociados con la Sociedad Atalaya de los Testigos de Jehová son objeto de debate y controversia, y que la percepción de estos eventos puede variar según la fuente y la perspectiva. Los

Testigos de Jehová, por su parte, han defendido su posición y han rechazado muchas de las críticas dirigidas contra ellos.

TEXTOS BÍBLICOS CONTROVERSIALES.

La Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras, producida por la Sociedad Atalaya de los Testigos de Jehová, ha sido objeto de controversia debido a ciertas traducciones e interpretaciones selectivas de pasajes bíblicos. Algunas de las traducciones más controvertidas incluyen:

1. Juan 1:1.

En la Traducción del Nuevo Mundo, este versículo se traduce como “En [el] principio la Palabra era, y la Palabra estaba con Dios, y la Palabra era un dios”. Esta traducción refleja la creencia de los Testigos de Jehová de que Jesucristo es un ser divino, pero no es Dios en la misma medida que el Padre. Esta interpretación difiere de la mayoría de las traducciones de la Biblia, que generalmente traducen el versículo como “el verbo era Dios”.

2. Colosenses 1:16-17.

En la Traducción del Nuevo Mundo, estos versículos se traducen de manera que parecen apoyar la creencia de los Testigos de Jehová de que Jesucristo es una creación de Dios en lugar de Dios mismo. La traducción hace referencia a Jesús como “primogénito de toda creación” en lugar de, “siendo supremo sobre toda la creación”¹⁰, lo que implica una relación de superioridad sobre la creación.

3. Mateo 25:46.

Este versículo, que habla del juicio final y la vida eterna, se traduce en la Traducción del Nuevo Mundo como “Y estos partirán al cortamiento eterno, pero los justos a la vida eterna”¹¹. Algunas críticas sugieren que esta traducción da la impresión de que no hay un castigo eterno para los injustos, lo que contrasta con otras traducciones que hablan de un “castigo eterno”¹².

¹⁰ El “Nuevo Testamento Judío” es una obra escrita por David H. Stern, un teólogo y estudioso judío-mesiánico, y fue publicado en 1989. Este trabajo es una traducción y comentario del Nuevo Testamento que busca resaltar el contexto judío y las raíces hebreas de las enseñanzas de Jesús y los primeros seguidores del cristianismo.

¹¹ Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras. 1987.

¹² RV1960. Dice el Diccionario de W. E. Vine que “denota en primer lugar cortar, podar, restringir, mutilar... de ahí, restringir, castigar; se usa en la Voz Media en Hechos 4:21; en la Voz Pasiva en 2 Pedro 2:9, ser castigado (lit., 'siendo castigados')”.

4. Apocalipsis 3:14.

En la Traducción del Nuevo Mundo, este versículo se traduce como “Y al ángel de la congregación que está en Laodicea escribe: Estas son las cosas que dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación por Dios”. Esta traducción ha sido objeto de controversia ya que algunos consideran que implica que Jesucristo es una creación de Dios en lugar de ser Dios mismo.

Estas son solo algunas de las traducciones que han generado debate y controversia en relación con la Traducción del Nuevo Mundo. La Sociedad Atalaya de los Testigos de Jehová defiende estas traducciones como reflejos precisos de los originales griegos y hebreos, mientras que otros críticos consideran que pueden reflejar un sesgo doctrinal. La interpretación y comprensión de estas traducciones depende en gran medida de la perspectiva teológica y doctrinal de cada individuo.

DOCTRINAS DISTINTIVAS.

Los Testigos de Jehová se distinguen de otras denominaciones por varias doctrinas y creencias que son distintivas de su fe. Algunas de estas doctrinas incluyen:

1. La unicidad de Dios: Los Testigos de Jehová sostienen firmemente la creencia en la unidad de Dios, enseñando que hay un solo Dios, Jehová, quien es el Creador de todas las cosas. Rechazan la doctrina de la Trinidad, considerándola anti-bíblica, y ven a Jesucristo como el Hijo de Dios, pero no como parte de una Trinidad.

2. El nombre divino: Los Testigos de Jehová enfatizan el uso del nombre de Dios, Jehová, y lo consideran fundamental para la adoración verdadera. Consideran que el uso de este nombre es una parte esencial de su fe y lo utilizan en sus predicaciones y adoración.

3. El reino de Dios: Los Testigos de Jehová creen en la venida del Reino de Dios como la solución divina a los problemas de la humanidad. Enseñan que este reino será un gobierno celestial dirigido por Cristo, que establecerá la justicia y la paz en la Tierra.

4. La neutralidad política: Los Testigos de Jehová se adhieren a una política de neutralidad en asuntos políticos y militares, basada en su interpretación de las Escrituras que les lleva a evitar la participación en conflictos armados y la toma de parte en asuntos políticos.

5. La enseñanza del alma: Los Testigos de Jehová creen en la mortalidad del alma y la resurrección futura de los muertos. Enseñan que el alma no es inmortal y que

la esperanza para la vida futura radica en la resurrección física que ocurrirá en el futuro.

6. El cielo y la salvación: Los Testigos de Jehová enseñan que solo un número limitado de personas, 144,000, serán llevadas al cielo para reinar con Cristo como coherederos. El resto de los fieles vivirán en la Tierra bajo el gobierno del Reino de Dios.

Estas son solo algunas de las doctrinas que distinguen a los Testigos de Jehová del resto de la cristiandad. Cada una de estas creencias se basa en la interpretación de las Escrituras por parte de los Testigos de Jehová y ha influido en su forma de adoración y práctica religiosa.

UNA SECTA PELIGROSA.

La percepción de que los Testigos de Jehová son una secta peligrosa varía según las opiniones y experiencias individuales, pero algunas de las razones por las que esta etiqueta se ha aplicado a veces incluyen:

1. Control estricto: Algunas personas consideran que los Testigos de Jehová ejercen un control estricto sobre la vida de sus miembros, incluyendo su participación en la comunidad, la educación, las relaciones sociales y hasta el contacto con familiares y amigos que no son Testigos de Jehová.

2. Rechazo de transfusiones de sangre: La negativa de los Testigos de Jehová a aceptar transfusiones de sangre, incluso en situaciones de emergencia médica, ha generado controversia y preocupación sobre la salud y bienestar de sus miembros, especialmente cuando se trata de niños o personas en situaciones críticas de salud.

3. Desconexión familiar: A veces se ha criticado a los Testigos de Jehová por promover el rechazo de familiares o amigos que dejen de seguir su fe o que sean expulsados de la congregación por conducta considerada inapropiada. Esto puede resultar en la ruptura de relaciones familiares y sociales, lo que ha llevado a acusaciones de prácticas sectarias.

4. Enfoque apocalíptico: Los Testigos de Jehová tienen una fuerte creencia en el fin del mundo y su predicación se centra en advertir a las personas sobre el Armagedón y la necesidad de unirse a su fe para sobrevivir. Esto puede generar ansiedad y miedo en algunos seguidores y ser percibido como manipulación emocional.

5. Estructura autoritaria: Algunos críticos consideran que la estructura de liderazgo y autoridad en la organización de los Testigos de Jehová es demasiado

jerárquica y autoritaria, con poca transparencia en la toma de decisiones y una fuerte centralización del poder en la sede mundial en Nueva York.

Es importante tener en cuenta que estas percepciones y críticas no son universales y que muchos Testigos de Jehová y otros observadores pueden tener opiniones diferentes sobre la fe y las prácticas de esta religión. Además, la palabra secta puede tener diferentes connotaciones dependiendo del contexto cultural y religioso en el que se utilice.

EX TESTIGOS DE JEHOVÁ.

Varios ex Testigos de Jehová han alcanzado prominencia en diferentes campos y han compartido públicamente sus motivos para abandonar la Sociedad. Algunos de ellos incluyen:

1. Raymond Franz.

Raymond Franz fue miembro del Cuerpo Gobernante de los Testigos de Jehová, la autoridad central de la organización, desde 1971 hasta 1980. Renunció a su posición y fue expulsado de la organización debido a sus discrepancias doctrinales y preocupaciones sobre las políticas internas de la organización, incluida la falta de transparencia y la toma de decisiones autoritaria. Más tarde, Franz escribió un libro llamado “Crisis de Conciencia”, en el que detallaba sus experiencias y motivos para dejar la Sociedad Atalaya.

2. Barbara Anderson.

Barbara Anderson fue una miembro prominente del personal de la sede mundial de los Testigos de Jehová en Brooklyn, Nueva York. Trabajó en el departamento de Servicio de Escritura durante más de una década y fue responsable de la redacción de literatura religiosa. Abandonó la organización después de enfrentar desafíos éticos y preocupaciones sobre el encubrimiento de casos de abuso sexual infantil dentro de la organización.

3. Paul Grundy.

Es un ex Testigo de Jehová que creó el sitio web “JWfacts.com”, que proporciona información crítica y análisis de las enseñanzas y prácticas de los Testigos de Jehová. Grundy abandonó la organización después de cuestionar las doctrinas y políticas de la organización, incluida su interpretación de la Biblia y su enfoque en el fin del mundo.

4. Amber Scorah:

Es una autora y ex Testigo de Jehová que escribió el libro “Leaving the Witness: Exiting a Religion and Finding a Life”. Scorah abandonó la organización después de enfrentar dudas y cuestionamientos sobre su fe, así como sobre las políticas restrictivas y el control de la información dentro de la organización.

Estos son solo algunos ejemplos de ex Testigos de Jehová que han abandonado la organización y han compartido públicamente sus motivos para hacerlo. Cada uno de ellos ha experimentado un viaje personal único y ha encontrado razones individuales para dejar la Sociedad Atalaya.

Con esta información, usted ahora puede considerar seriamente si prestar atención a esta secta religiosa, o advertir a familiares y amigos sobre ella.

AD CONCLUSIONEM

El estudio de la Biblia es una empresa fascinante y gratificante que requiere un compromiso significativo y un esfuerzo continuo. Convertirse en un buen estudiante de la Biblia no es solo una cuestión de conocimientos académicos, sino también de dedicación espiritual y crecimiento personal. En este ensayo, exploraremos la importancia de la dedicación y el esfuerzo en el estudio bíblico, así como algunas estrategias prácticas para cultivar estas cualidades y alcanzar una comprensión más profunda de las Escrituras.

La Importancia de la Dedicación.

La dedicación al estudio de la Biblia implica comprometerse de manera activa y constante con la Palabra de Dios. Esto significa asignar tiempo y recursos para leer, reflexionar y meditar en las Escrituras de manera regular. La dedicación también implica mantener una mente abierta y receptiva, estar dispuesto a aprender y crecer a medida que se profundiza en el conocimiento de la Palabra de Dios.

La dedicación al estudio bíblico es importante por varias razones. En primer lugar, nos permite conocer más íntimamente a Dios y comprender Su voluntad para nuestras vidas. La Biblia es la revelación de Dios a la humanidad, y dedicar tiempo a estudiarla nos acerca más a Él y nos ayuda a entender Su carácter, Sus propósitos y Su amor por nosotros.

Además, la dedicación al estudio de la Biblia nos fortalece espiritualmente y nos equipa para enfrentar los desafíos de la vida cotidiana. Las Escrituras contienen sabiduría y orientación para todas las áreas de nuestra vida, y al estudiarlas diligentemente, podemos encontrar consuelo, dirección y fortaleza en tiempos de dificultad.

El Papel del Esfuerzo.

El esfuerzo es otra cualidad esencial para convertirse en un buen estudiante de la Biblia. El estudio bíblico requiere perseverancia y determinación, ya que a menudo enfrentamos desafíos y obstáculos en nuestro camino hacia la comprensión de las Escrituras. El esfuerzo implica estar

dispuesto a trabajar arduamente, investigar a fondo y no desanimarse ante las dificultades que puedan surgir.

El esfuerzo en el estudio bíblico es fundamental porque nos permite profundizar en el significado de las Escrituras y aplicar sus enseñanzas a nuestra vida diaria. La Biblia es un libro complejo y rico en significado, y para entenderla plenamente, debemos estar dispuestos a dedicar tiempo y energía a su estudio. Esto puede implicar leer y releer pasajes, consultar diferentes traducciones y comentarios, y buscar la guía del Espíritu Santo en nuestra comprensión.

Además, el esfuerzo en el estudio bíblico nos ayuda a desarrollar disciplina y madurez espiritual. Al comprometernos a estudiar diligentemente las Escrituras, cultivamos hábitos saludables de devoción y crecimiento espiritual que nos fortalecen en nuestra fe y nos capacitan para servir a Dios y a los demás de manera efectiva.

Estrategias para Cultivar la Dedicación y el Esfuerzo.

Para convertirse en un buen estudiante de la Biblia, es útil adoptar algunas estrategias prácticas para cultivar la dedicación y el esfuerzo en el estudio bíblico. Algunas de estas estrategias incluyen:

1. Establecer un horario regular de estudio bíblico y adherirse a él tanto como sea posible.
2. Utilizar herramientas de estudio bíblico, como concordancias, diccionarios y comentarios, para profundizar en la comprensión de las Escrituras.
3. Participar en grupos de estudio bíblico o discusión en la iglesia o en línea para compartir ideas y aprender de otros.
4. Orar regularmente por la guía del Espíritu Santo en el estudio de la Biblia y pedirle que abra nuestros corazones y mentes a la verdad.
5. Mantener una actitud de humildad y apertura, reconociendo que siempre hay más por aprender y que podemos crecer en nuestra comprensión de las Escrituras a lo largo de toda la vida.

Conclusión.

El estudio de la Biblia es una empresa valiosa y gratificante que requiere dedicación y esfuerzo. Al comprometernos a estudiar diligentemente las Escrituras y cultivar hábitos saludables de estudio bíblico, podemos crecer en nuestro conocimiento de Dios y fortalecer nuestra fe. Que cada uno de nosotros se esfuerce por convertirse en un estudiante de la Biblia diligente y comprometido, dispuesto a dedicar tiempo y energía a conocer más profundamente la Palabra de Dios.

Lorenzo Luévano Salas.
Evangelista.
Cd. Juárez, Chih. México.
Abril, 2024.