

ESTUDIANTES DE LA BIBLIA

Artículos útiles para estudiantes de la Biblia

Evangelista
Lorenzo Luévano Salas
2ª edición, marzo, 2024
Publicaciones Volviendo a la Biblia

Estudiantes de la Biblia
Artículos útiles para estudiantes de la Biblia
Lorenzo Luévano Salas
Marzo, 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 sintaxis.
La Importancia de la Sintaxis como Método Hermenéutico en el Estudio de la Biblia. 1.
- Sobre exégesis.
La Relación Intrínseca entre la Exégesis y la Teología: Un Análisis Profundo. 4.
- Sobre hermenéutica.
Los Requisitos Intelectuales, Técnicos y Morales del Intérprete Bíblico: Un Enfoque Integral. 7.
- Sobre el contexto.
El Contexto Cultural en el Estudio de la Biblia: Una Perspectiva Integral. 10.
- Sobre crítica textual.
Manuscritos del Mar Muerto. 13.
- Sobre patrística.
Juan Crisóstomo. 20.
- Sobre homilética.
La Homilética: Como Medio de Crecimiento Espiritual para la iglesia. 28.
- Sobre hebraísmos.
La Costumbre Hebrea de Llamar a una Persona "Hijo" de su Característica Especial. 31.
- Sobre sectas.
Los mormones. 34.
- ad conclusionem 43.

SOBRE SINTAXIS

La Importancia de la Sintaxis como Método Hermenéutico en el Estudio de la Biblia.

La Biblia ha sido objeto de estudio y devoción durante siglos, y su interpretación ha sido influenciada por una variedad de métodos hermenéuticos. Entre estos, el análisis sintáctico emerge como una herramienta fundamental para comprender el significado de los pasajes bíblicos. En este ensayo, exploraremos la importancia de la sintaxis como método hermenéutico en el estudio de la Biblia, examinando su definición, métodos, aplicaciones prácticas y desafíos.

Definición y Relevancia de la Sintaxis en la Interpretación Bíblica.

La sintaxis se refiere a la estructura gramatical y las reglas que gobiernan la formación de oraciones en un idioma. En el contexto del estudio bíblico, la sintaxis es crucial para comprender la relación entre las palabras y las cláusulas dentro de un pasaje. Esto es fundamental porque la estructura sintáctica puede afectar significativamente el significado de un texto bíblico.

Por ejemplo, consideremos el texto de Juan 1:1 en el Nuevo Testamento: "En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios." Aquí, el orden de las palabras y la estructura de las cláusulas transmiten

significados específicos sobre la relación entre Dios y el Verbo (Jesucristo). El análisis sintáctico nos ayuda a discernir estas relaciones y entender el significado teológico del pasaje.

Métodos Sintácticos en el Estudio Bíblico.

El análisis sintáctico en el estudio bíblico implica varios enfoques metodológicos:

Desglose Gramatical: Este método consiste en analizar la función gramatical de cada palabra dentro de una oración. Identificar los sustantivos, verbos, adjetivos, etc., puede ayudar a clarificar la relación entre las palabras y a comprender el significado de la oración en su conjunto.

Diagramación de Oraciones: La diagramación de oraciones es una técnica visual que muestra la estructura sintáctica de un pasaje bíblico. Al diagramar una oración, se pueden identificar claramente las diferentes partes de la oración y las relaciones gramaticales entre ellas.

Análisis de la Voz y la Diátesis: Este enfoque implica estudiar la voz (activa, pasiva, media) y la diátesis (activo, medio, pasivo) de los verbos en un pasaje bíblico. Esto puede revelar información importante sobre quién realiza la acción y quién la recibe, lo que a su vez puede afectar la interpretación del texto.

Ejemplos Prácticos de Análisis Sintáctico en la Biblia.

Para ilustrar la aplicación práctica del análisis sintáctico en el estudio bíblico, consideremos algunos ejemplos:

En Mateo 5:14, Jesús dice: “Vosotros sois la luz del mundo.” Aquí, el análisis sintáctico revela que “vosotros” es el sujeto de la oración, “sois” es el verbo y “la luz del mundo” es el complemento directo. Esta estructura gramatical enfatiza el papel de los creyentes como portadores de la luz de Cristo en el mundo.

La Sintaxis y la Interpretación Teológica.

El análisis sintáctico no solo ayuda a comprender la gramática de un texto, sino que también puede tener implicaciones teológicas significativas:

Clarificación de Doctrinas: Al comprender la sintaxis de un pasaje, podemos clarificar doctrinas teológicas importantes, como la salvación, la gracia y el amor de Dios.

Interpretación de Pasajes Controvertidos: En pasajes donde la interpretación es disputada, el análisis sintáctico puede proporcionar una base sólida para llegar a conclusiones claras sobre el significado del texto.

Desafíos y Consideraciones.

A pesar de su utilidad, el análisis sintáctico presenta algunos desafíos y consideraciones:

Competencia Lingüística: Se requiere un conocimiento sólido del idioma original en el que fue escrita la Biblia para realizar un análisis sintáctico preciso.

Contexto Cultural y Literario: Es importante considerar el contexto cultural y literario del texto bíblico al realizar un análisis sintáctico, ya que esto puede influir en la interpretación.

Conclusión.

El análisis sintáctico emerge como una herramienta invaluable en el estudio bíblico, permitiendo a los estudiantes de la Biblia profundizar en el significado de los pasajes y enriquecer su comprensión de la Palabra de Dios. Al emplear métodos sintácticos rigurosos y considerar cuidadosamente el contexto y la gramática del texto, los estudiosos pueden obtener una comprensión más completa y precisa de la Biblia y sus enseñanzas. En última instancia, el objetivo del estudio bíblico es profundizar en la verdad revelada en las Escrituras y aplicar sus enseñanzas a la vida cotidiana.

SOBRE EXÉGESIS

La Relación Intrínseca entre la Exégesis y la Teología: Un Análisis Profundo.

La exégesis y la teología son dos disciplinas fundamentales en el estudio de las Escrituras y la comprensión de la fe. Aunque a menudo se las considera como dos áreas separadas, su relación es intrínseca y compleja. En este ensayo, exploraremos la estrecha conexión entre la exégesis y la teología, examinando cómo se complementan mutuamente en el proceso de interpretación y aplicación de la Biblia.

La Exégesis: Un Acercamiento Metódico al Texto Bíblico.

La exégesis se refiere al proceso de interpretación crítica y cuidadosa de los textos bíblicos con el fin de comprender su significado original. Este enfoque metodológico implica el análisis lingüístico, histórico y cultural del texto, con el objetivo de descubrir el sentido que tenía para sus autores y su audiencia original. La exégesis busca determinar el significado literal y contextual de los pasajes bíblicos, utilizando herramientas como la crítica textual, la gramática histórica y la hermenéutica.

La Teología: Reflexión y Aplicación de las Verdades Bíblicas.

Por otro lado, la teología se ocupa de la reflexión sistemática sobre las verdades reveladas en las Escrituras y su aplicación a la vida y la fe. La teología busca comprender y articular las doctrinas fundamentales de la fe, como la Trinidad, la salvación y la escatología, a través del estudio de la Biblia y el diálogo con la tradición teológica. La teología se nutre de la exégesis para fundamentar sus afirmaciones doctrinales en las Escrituras y para interpretarlas a la luz de las necesidades y desafíos contemporáneos.

La Interrelación entre Exégesis y Teología.

1. La Exégesis como Fundamento de la Teología. La exégesis proporciona el fundamento sobre el cual se construye la teología. Al investigar el significado original de los textos bíblicos, la exégesis proporciona la base sobre la cual los teólogos formulan sus doctrinas y creencias. Sin un entendimiento preciso del contexto histórico y lingüístico de las Escrituras, la teología corre el riesgo de ser especulativa o subjetiva.

2. La Teología como Horizonte de la Exégesis. A su vez, la teología brinda un marco interpretativo para la exégesis. La teología ayuda a los exégetas a discernir la relevancia y el significado de los textos bíblicos en el contexto más amplio de la revelación divina y la fe cristiana. La teología proporciona un filtro a través del cual se pueden evaluar las interpretaciones exegéticas y discernir su coherencia con la enseñanza global de las Escrituras.

3. El Diálogo Continuo entre Exégesis y Teología: La relación entre exégesis y teología no es estática, sino dinámica y continua. A medida que los estudios exegéticos arrojan nueva luz sobre los textos bíblicos, la teología debe adaptarse y desarrollarse en respuesta a estas investigaciones. Del mismo modo, las preguntas y preocupaciones teológicas pueden generar nuevas áreas de investigación exegética, en un ciclo de retroalimentación constante.

Desafíos y Tensiones en la Relación entre Exégesis y Teología.

Aunque la relación entre exégesis y teología es esencial, también presenta desafíos y tensiones:

1. Tensión entre la Historia y la Fe: La exégesis se centra en el contexto histórico y lingüístico de los textos bíblicos, mientras que la teología busca comprender su significado en el contexto de la fe. Esta tensión puede generar conflictos entre la búsqueda de la objetividad histórica y la fidelidad a la tradición teológica.

2. Diversidad de Enfoques Metodológicos. Tanto la exégesis como la teología abarcan una amplia gama de enfoques metodológicos y perspectivas interpretativas. Esta diversidad puede generar debates sobre cuál es el enfoque más apropiado para entender las Escrituras y formular la teología.

3. Desafíos Contemporáneos. En la era moderna, la exégesis y la teología enfrentan desafíos únicos, como la crítica posmoderna y los cambios culturales y sociales. Estos desafíos requieren un diálogo constante entre las disciplinas para abordar las preocupaciones contemporáneas desde una perspectiva bíblica y teológica.

Conclusión.

La relación entre la exégesis y la teología es esencial para el estudio y la comprensión de las Escrituras y la fe. A través de un diálogo continuo y una colaboración mutua, estas disciplinas se enriquecen y fortalecen, proporcionando una base sólida para la interpretación y la aplicación de la Palabra de Dios en la vida de los creyentes. En última instancia, tanto la exégesis como la teología tienen como objetivo profundizar en la comprensión de la revelación divina y su significado para la iglesia y el mundo.

SOBRE HERMENÉUTICA

Los Requisitos Intelectuales, Técnicos y Morales del Intérprete Bíblico: Un Enfoque Integral.

La interpretación bíblica es una tarea sagrada y compleja que requiere una combinación de habilidades intelectuales, técnicas y morales. En este artículo, exploraremos los requisitos fundamentales que todo intérprete bíblico debe poseer en cada una de estas áreas, destacando la importancia de un enfoque integral para la comprensión fiel de las Escrituras y su aplicación en la vida de fe.

Requisitos Intelectuales: Conocimiento y Comprensión Profunda de las Escrituras.

1. **Competencia Lingüística.** El intérprete bíblico debe tener un sólido conocimiento de los idiomas originales en los que fueron escritos los textos bíblicos, como el hebreo, el arameo y el griego. Esta competencia lingüística le permite acceder directamente a los textos originales y comprender matices y sutilezas que pueden perderse en las traducciones.
2. **Contexto Histórico y Cultural.** Es fundamental que el intérprete bíblico tenga un profundo entendimiento del contexto histórico y cultural en el

que fueron escritos los libros de la Biblia. Esto incluye el conocimiento de la historia antigua, las costumbres sociales, las prácticas religiosas y los eventos políticos que influyeron en la redacción de los textos.

3. **Habilidades Hermenéuticas.** El intérprete bíblico debe estar familiarizado con los principios y métodos de la hermenéutica, que son las reglas y técnicas utilizadas para interpretar textos. Esto incluye la comprensión de la gramática, la sintaxis, la retórica y los géneros literarios presentes en la Biblia.

Requisitos Técnicos: Herramientas y Recursos para el Estudio Profundo de las Escrituras.

1. **Acceso a Recursos Académicos.** El intérprete bíblico necesita tener acceso a una amplia gama de recursos académicos, como diccionarios bíblicos, comentarios exegéticos, concordancias y lexicones. Estas herramientas le permiten profundizar en el significado de los textos y considerar diferentes perspectivas interpretativas.

2. **Herramientas Tecnológicas.** En la era digital, las herramientas tecnológicas pueden ser de gran ayuda para el intérprete bíblico. Software de estudio bíblico, bibliotecas en línea y recursos en la nube proporcionan acceso rápido a una vasta cantidad de información y facilitan la investigación y el análisis de los textos bíblicos.

3. **Capacidad para Evaluar Fuentes.** Es importante que el intérprete bíblico tenga la habilidad de evaluar críticamente las fuentes y los recursos que utiliza en su estudio. Esto incluye discernir entre las opiniones académicas válidas y las interpretaciones sesgadas o poco fundamentadas.

Requisitos Morales: Carácter y Ética en la Interpretación Bíblica.

1. **Integridad Personal.** El intérprete bíblico debe tener un carácter íntegro y ético, comprometido con la búsqueda de la verdad y la fidelidad a las enseñanzas de las Escrituras. Esto implica mantener altos estándares de honestidad, humildad y responsabilidad en su trabajo interpretativo.

2. **Sensibilidad Espiritual.** La interpretación bíblica no es simplemente un ejercicio académico, sino también espiritual. El intérprete bíblico debe

tener una relación viva y genuina con Dios, alimentada por la oración, la adoración y el estudio devocional de las Escrituras.

3. Amor y Compasión. Finalmente, el intérprete bíblico debe ejercer su labor con amor y compasión hacia aquellos a quienes impactará con sus interpretaciones. Esto implica ser consciente del contexto pastoral y comunitario en el que se aplicarán las enseñanzas bíblicas y buscar siempre edificar, consolar y exhortar a través de la Palabra de Dios.

Conclusión.

El intérprete bíblico enfrenta una tarea formidable que requiere una combinación única de habilidades intelectuales, técnicas y morales. Al poseer un profundo conocimiento de las Escrituras, acceso a herramientas y recursos adecuados, y un carácter íntegro y ético, el intérprete bíblico está equipado para llevar a cabo su labor con excelencia y fidelidad. En última instancia, el objetivo de la interpretación bíblica es conocer más profundamente a Dios y su voluntad revelada, y compartir esa verdad transformadora con otros para la gloria de Dios y el bien de su pueblo.

SOBRE EL CONTEXTO

El Contexto Cultural en el Estudio de la Biblia: Una Perspectiva Integral.

La Biblia es un documento profundamente arraigado en contextos culturales diversos que abarcan miles de años y una amplia gama de civilizaciones. Por lo tanto, comprender el contexto cultural es esencial para una interpretación completa y precisa de las Escrituras. Ahora, exploraremos la importancia del contexto cultural en el estudio de la Biblia, destacando cómo influye en la interpretación de los textos bíblicos y enriquece nuestra comprensión de su significado.

La Importancia del Contexto Cultural.

El contexto cultural proporciona el telón de fondo necesario para entender el mundo en el que se escribieron los textos bíblicos. Comprender la cultura, las costumbres, las tradiciones y las creencias de los antiguos israelitas, así como de las civilizaciones vecinas, arroja luz sobre el significado de los pasajes bíblicos y ayuda a evitar interpretaciones erróneas o anacrónicas.

Influencia del Contexto Cultural en la Interpretación Bíblica.

1. Lenguaje y Expresión Cultural. Las palabras y expresiones en la Biblia están impregnadas de la cultura de sus autores. Por ejemplo, comprender el significado de términos hebreos y griegos en su contexto cultural puede arrojar luz sobre metáforas, modismos y expresiones idiomáticas que de otra manera podrían malinterpretarse.

2. Costumbres y Prácticas Sociales. El estudio del contexto cultural revela las costumbres y prácticas sociales de la época bíblica. Por ejemplo, entender el sistema de parentesco y las normas culturales relacionadas con el matrimonio, la familia y la vida comunitaria ayuda a interpretar adecuadamente las narrativas bíblicas que involucran estas dinámicas.

3. Creencias Religiosas y Cosmovisión. La cosmovisión y las creencias religiosas de las culturas antiguas influyen en la manera en que se expresan las verdades espirituales en la Biblia. Comprender las creencias sobre la divinidad, el mundo espiritual y la moralidad de la época bíblica es fundamental para interpretar adecuadamente los temas teológicos y éticos de las Escrituras.

Metodologías para Integrar el Contexto Cultural en el Estudio Bíblico.

1. Análisis Histórico-Cultural. Este enfoque implica investigar el contexto histórico y cultural en el que se escribieron los textos bíblicos, incluyendo aspectos como la política, la economía, la religión y la vida cotidiana.

2. Estudio de la Arqueología Bíblica. La arqueología proporciona evidencia material que ilustra y confirma los relatos bíblicos, así como los contextos culturales en los que se desarrollaron.

3. Comparación con Textos y Tradiciones Antiguas. La comparación con textos y tradiciones de otras culturas antiguas permite identificar similitudes y diferencias culturales que ayudan a contextualizar los pasajes bíblicos.

Desafíos y Consideraciones en el Estudio del Contexto Cultural.

1. Limitaciones de la Evidencia. A menudo, la evidencia sobre el contexto cultural es fragmentaria o está sujeta a interpretaciones diversas, lo que

puede dificultar una comprensión completa y definitiva de los textos bíblicos.

2. Anacronismos y Prejuicios Modernos. Es importante evitar imponer nuestros propios prejuicios culturales y anacronismos sobre los textos bíblicos. Interpretar las Escrituras en su contexto cultural requiere humildad intelectual y sensibilidad cultural.

3. Interseccionalidad Cultural. Las culturas antiguas eran diversas y complejas, y es importante reconocer las múltiples capas de identidad cultural, incluyendo género, clase social, etnia y religión, que influyen en la interpretación de los textos bíblicos.

Conclusión.

El estudio del contexto cultural enriquece y profundiza nuestra comprensión de la Biblia, permitiéndonos apreciar su riqueza cultural, histórica y teológica. Al integrar el contexto cultural en el estudio bíblico, podemos interpretar los textos con mayor precisión y sensibilidad, y aplicar sus enseñanzas de manera relevante y significativa a nuestras vidas y comunidades. En última instancia, el contexto cultural nos invita a explorar la Palabra de Dios en toda su complejidad y diversidad, enriqueciendo así nuestra experiencia espiritual y nuestra comprensión del mensaje divino.

SOBRE CRÍTICA TEXTUAL

Manuscritos del Mar Muerto.

Los Manuscritos del Mar Muerto son una colección de antiguos manuscritos descubiertos entre los años 1947 y 1956 en cuevas cercanas al Mar Muerto, en la región de Qumrán, cerca de la actual Cisjordania. Estos manuscritos son considerados uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes del siglo XX y han tenido un profundo impacto en nuestra comprensión del judaísmo del período del Segundo Templo (siglo II a.C. - siglo I d.C.), así como en la historia y la interpretación de la Biblia.

La colección de los Manuscritos del Mar Muerto incluye miles de fragmentos de manuscritos, que abarcan una variedad de textos religiosos, literarios y administrativos. Algunos de los manuscritos más importantes son:

1. Rollos Bíblicos.

Estos incluyen copias de casi todos los libros del Antiguo Testamento, excepto el libro de Ester. Las copias más antiguas conocidas de partes del Antiguo Testamento, como el libro de Isaías, están entre los rollos bíblicos encontrados en Qumrán.

2. Textos Sectarios.

Estos manuscritos contienen los escritos de una comunidad judía sectaria que vivía en Qumrán y que se cree que estaba asociada con los Esenios. Incluyen reglas comunitarias, himnos, comentarios bíblicos y otros textos que proporcionan información sobre las creencias y prácticas de esta comunidad.

3. Documentos Sectarios.

Estos incluyen registros administrativos y legales de la comunidad de Qumrán, así como cartas y documentos que detallan su organización interna y su interacción con otras comunidades.

4. Textos Apócrifos y Pseudoepigráficos.

Además de los textos bíblicos y sectarios, los Manuscritos del Mar Muerto también contienen una serie de textos apócrifos y pseudoepigráficos, incluidos libros que no forman parte del canon bíblico tradicional.

El descubrimiento de los Manuscritos del Mar Muerto ha proporcionado una visión invaluable de la vida y la religión en el antiguo Israel, así como de la transmisión y la preservación de los textos bíblicos a lo largo del tiempo. Estos manuscritos han sido objeto de estudio por parte de eruditos de todo el mundo y continúan siendo una fuente importante de investigación en campos como la arqueología, la historia y los estudios bíblicos.

Historia del descubrimiento.

Los Manuscritos del Mar Muerto fueron descubiertos por un joven beduino llamado Muhammad Ahmed el-Hamed, también conocido como Muhammad edh-Dhib, en la primavera de 1947. La historia del descubrimiento comienza cuando Muhammad edh-Dhib, junto con su primo, se encontraba pastoreando cabras en la región de Qumrán, cerca del Mar Muerto, en lo que hoy es Cisjordania.

Según el relato, mientras Muhammad edh-Dhib buscaba una cabra extraviada, arrojó una piedra a una cueva cerca de la orilla del Mar Muerto y

escuchó un sonido metálico. Intrigado, ingresó a la cueva y descubrió una serie de jarrones de barro sellados que contenían antiguos rollos de papiro y pergaminos. No estaba al tanto del valor de lo que había encontrado, pero llevó algunos de los rollos consigo.

Posteriormente, Muhammad edh-Dhib intentó vender los rollos en Belén, pero no tuvo éxito. Eventualmente, los rollos llegaron a manos de Khalil Iskander Shahin, un comerciante de antigüedades, quien se dio cuenta de su importancia y comenzó a buscar compradores potenciales. La noticia del descubrimiento de los manuscritos comenzó a circular, y finalmente llamó la atención de autoridades y arqueólogos.

El descubrimiento de los Manuscritos del Mar Muerto desencadenó una serie de expediciones arqueológicas en la región de Qumrán, que llevaron al hallazgo de más cuevas y rollos. Estos rollos han proporcionado una riqueza de información sobre la vida en la antigua comunidad de Qumrán, así como sobre el judaísmo del período del Segundo Templo y la transmisión de los textos bíblicos.

Los rollos del mar muerto y otros manuscritos bíblicos.

Los Manuscritos del Mar Muerto concuerdan con varios otros manuscritos bíblicos que se han descubierto en diferentes lugares y períodos de tiempo. Estos incluyen:

1. El Texto Masorético.

El Texto Masorético es la forma estándar del texto hebreo de la Biblia hebrea, utilizado como base para muchas traducciones modernas del Antiguo Testamento. Los Manuscritos del Mar Muerto han demostrado concordancia sustancial con el Texto Masorético, lo que indica una notable estabilidad textual a lo largo de los siglos.

2. La Septuaginta.

Se dice que la Septuaginta es una antigua traducción griega de la Biblia hebrea, que se utilizaba supuestamente en la época de Jesús y los primeros cristianos. Algunos de los Manuscritos del Mar Muerto contienen textos que se asemejan más a la Septuaginta que al Texto Masorético, lo que

sugiere variaciones textuales y tradiciones diferentes en el período del Segundo Templo.

3. Los Manuscritos Samaritanos.

Los Manuscritos del Mar Muerto han proporcionado importantes paralelos con los textos samaritanos del Pentateuco, que son las Sagradas Escrituras del judaísmo samaritano. Estos paralelos han arrojado luz sobre las diferencias y similitudes entre los textos bíblicos judíos y samaritanos.

4. Los Rollos de Herculano.

Estos rollos, descubiertos en la antigua ciudad de Herculano cerca de Pompeya, contienen fragmentos de textos bíblicos en griego y han mostrado similitudes con algunos de los textos encontrados en los Manuscritos del Mar Muerto.

5. Otros Manuscritos Bíblicos Antiguos.

Además de los textos mencionados anteriormente, los Manuscritos del Mar Muerto también han proporcionado evidencia de variaciones textuales y tradiciones bíblicas que no se encuentran en las versiones tradicionales de la Biblia hebrea y griega. Estos incluyen fragmentos y textos paralelos que amplían nuestra comprensión de la transmisión textual de las Escrituras en la antigüedad.

Variantes con otros manuscritos bíblicos.

Si bien los Manuscritos del Mar Muerto han demostrado concordancia con otros manuscritos bíblicos en muchos aspectos, también presentan algunas diferencias substanciales que son importantes para comprender la transmisión y la tradición textual de la Biblia. Aquí hay algunas de las diferencias más significativas:

1. Variantes Textuales.

Los Manuscritos del Mar Muerto contienen numerosas variantes textuales en comparación con otros manuscritos bíblicos. Estas variantes pueden incluir diferencias en la ortografía, la gramática, el vocabulario y la sintaxis, así como adiciones, omisiones y cambios en el texto. Estas

diferencias pueden ser el resultado de diferentes tradiciones textuales, prácticas de copia, interpretaciones o influencias culturales y lingüísticas.

En el Libro de Isaías, los Manuscritos del Mar Muerto muestran variantes en la ortografía de ciertas palabras y en la gramática de algunas frases en comparación con el Texto Masorético. Por ejemplo, en Isaías 53:11, los Manuscritos del Mar Muerto tienen la palabra “trabajo” (עֲמָלוֹ) mientras que el Texto Masorético tiene “trabajo de su alma” (עֲמָל נַפְשׁוֹ).

2. Textos No Canónicos.

Junto con los textos bíblicos estándar, los Manuscritos del Mar Muerto también contienen una variedad de textos no canónicos, apócrifos y pseudoepigráficos, que no se encuentran en las versiones tradicionales de la Biblia. Estos textos pueden incluir escritos sectarios, himnos, comentarios bíblicos, apocalipsis y otros textos religiosos y literarios que proporcionan información sobre las creencias y prácticas de la comunidad de Qumrán y el judaísmo del período del Segundo Templo.

En el Libro de Samuel, los Manuscritos del Mar Muerto omiten una porción del texto que se encuentra en el Texto Masorético. Por ejemplo, en 1 Samuel 10:27, los Manuscritos del Mar Muerto omiten la frase “pero algunos hombres viles dijeron: ¿Cómo nos salvará éste?”.

Del mismo modo, presentan una secuencia de palabras o versículos ligeramente diferente a la encontrada en el Texto Masorético. Por ejemplo, en el Salmo 145:13, los Manuscritos del Mar Muerto tienen una secuencia diferente de palabras en comparación con el Texto Masorético, aunque el significado general es similar.

También contienen varios textos que podrían considerarse apócrifos o pseudoepigráficos, aunque es importante tener en cuenta que la definición exacta de lo que constituye un texto apócrifo puede variar según la tradición religiosa y académica. Aquí hay algunos ejemplos de textos encontrados entre los Manuscritos del Mar Muerto que podrían considerarse apócrifos o pseudoepigráficos:

- 2.1. El Libro de Enoc: Los Manuscritos del Mar Muerto incluyen varias copias y fragmentos del Libro de Enoc, un texto apócrifo que relata visiones y enseñanzas atribuidas al patriarca bíblico Enoc.

Este libro fue altamente valorado por la comunidad de Qumrán y se encontraron múltiples copias en las cuevas cercanas al Mar Muerto.

- 2.2. El Libro de los Jubileos: También conocido como el Libro de las Divisiones del Tiempo, el Libro de los Jubileos es otro texto encontrado entre los Manuscritos del Mar Muerto. Este libro presenta una reinterpretación de la historia bíblica desde la creación hasta la entrega de la Ley en el monte Sinaí, y ofrece una serie de leyes y preceptos religiosos.
- 2.3. Los Salmos de Salomón: Los Salmos de Salomón son una colección de dieciocho salmos que se encuentran entre los Manuscritos del Mar Muerto. Estos salmos contienen alabanzas, oraciones y reflexiones sobre temas como la justicia, la realeza y la redención, y están atribuidos al rey Salomón en el Antiguo Testamento.
- 2.4. El Libro de la Guerra de los Hijos de Luz contra los Hijos de las Tinieblas: Este es uno de los textos sectarios encontrados entre los Manuscritos del Mar Muerto y ofrece una descripción apocalíptica de una batalla cósmica entre las fuerzas del bien y del mal. El texto presenta una narrativa simbólica y alegórica que refleja las creencias y expectativas escatológicas de la comunidad de Qumrán.

3. Variantes Sectarias.

Algunos de los textos encontrados entre los Manuscritos del Mar Muerto reflejan creencias y prácticas particulares de la comunidad de Qumrán y otras sectas judías de la época. Estos textos pueden contener interpretaciones alternativas de la ley judía, visiones apocalípticas, reglas comunitarias y otros elementos que reflejan las preocupaciones y convicciones religiosas de estos grupos.

Aquí hay algunos ejemplos de las variantes sectarias en las interpretaciones de la ley judía:

- 3.1. Calendario y Observancia de las Fiestas: Los Rollos del Mar Muerto contienen varios textos que detallan un calendario litúrgico y una forma particular de observar las festividades judías, como el Shabbat y las festividades de Pascua y Sukkot. Estas prácticas pueden diferir de las observadas por otros grupos

judíos contemporáneos y reflejan la interpretación única de la ley judía por parte de la comunidad de Qumrán.

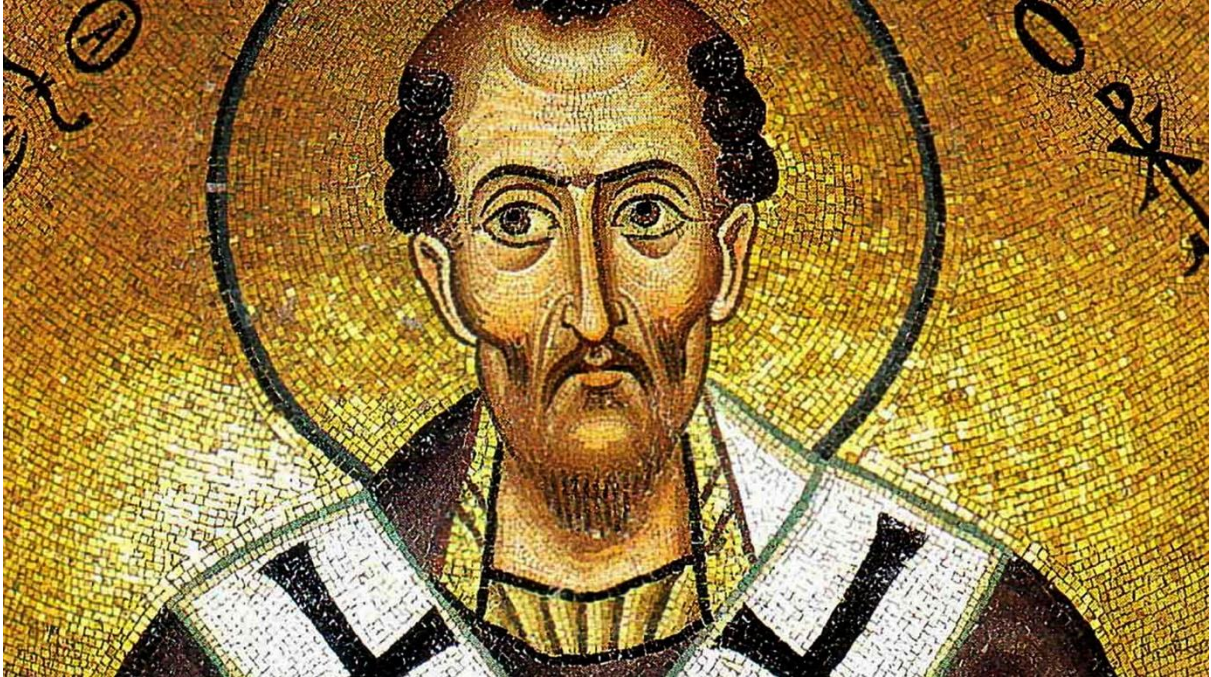
- 3.2. Purificación y Ritual de Pecado: Los Rollos del Mar Muerto contienen instrucciones detalladas sobre los rituales de purificación y expiación para aquellos que hayan cometido pecados o impurezas rituales. Estos rituales pueden ser más rigurosos o diferentes en comparación con los practicados en otros contextos judíos contemporáneos, lo que refleja la interpretación particular de la ley judía por parte de la comunidad de Qumrán.
- 3.3. Interpretación de Profecías y Escrituras: Los Rollos del Mar Muerto contienen comentarios y exégesis de varios pasajes de las Escrituras, incluidos libros proféticos como Isaías y Daniel. Estas interpretaciones pueden ser diferentes de las interpretaciones tradicionales y pueden reflejar una comprensión única de las profecías mesiánicas y escatológicas.
- 3.4. Reglas de la Comunidad: Los Rollos del Mar Muerto incluyen textos que detallan las reglas y regulaciones para la vida comunitaria en Qumrán, incluidas las normas de conducta, la disciplina y la membresía en la comunidad. Estas reglas pueden reflejar una interpretación particular de la ley judía en cuanto a la vida comunitaria y la piedad personal.

4. Contexto Arqueológico.

Los Manuscritos del Mar Muerto fueron descubiertos en una región y un contexto arqueológico específico, lo que proporciona información adicional sobre su origen y su transmisión. Los rollos fueron encontrados en cuevas cerca del Mar Muerto, en el sitio de Qumrán, y están asociados con una comunidad judía sectaria que vivía en la región durante el período del Segundo Templo. Esta asociación arqueológica y geográfica es única para los Manuscritos del Mar Muerto y los distingue de otros manuscritos bíblicos antiguos.

Así pues, aunque los Manuscritos del Mar Muerto comparten similitudes con otros manuscritos bíblicos antiguos, también presentan diferencias substanciales en términos de variantes textuales, textos no canónicos, variantes sectarias y contexto arqueológico. Estas diferencias son importantes para comprender la diversidad y la complejidad de la tradición textual de la Biblia en la antigüedad.

SOBRE PATRÍSTICA

JUAN CRISÓSTOMO.

Juan Crisóstomo, conocido como uno de los Padres de la Iglesia y uno de los predicadores más influyentes del cristianismo primitivo, dejó un legado perdurable que ha impactado profundamente en la historia y teología cristiana. Nacido en Antioquía alrededor del año 347 d.C., su vida estuvo marcada por una devoción inquebrantable a su fe, una elocuencia extraordinaria en la predicación y una dedicación incansable al servicio pastoral. Este artículo busca explorar la vida, obra y legado de Juan Crisóstomo en profundidad, examinando su influencia en la historia de la iglesia, su teología y su legado en la actualidad.

Infancia y Formación.

Juan Crisóstomo nació en una familia acomodada en Antioquía, una ciudad próspera y multicultural del Imperio Romano en Asia Menor. A pesar de su origen privilegiado, su niñez estuvo marcada por la muerte de su padre cuando era joven y la influencia de su madre, Antusa, quien lo educó en la fe cristiana y le inculcó valores de caridad y piedad. Crisóstomo recibió una educación esmerada en retórica y filosofía, adquiriendo habilidades que más tarde demostraría en su elocuente predicación.

Ascetismo y Vida Monástica.

Después de completar su educación, Crisóstomo fue a vivir como ermitaño en la montaña Siloé, donde adoptó un estilo de vida ascético y se dedicó a la oración y la meditación. Su tiempo en el desierto moldeó profundamente su espiritualidad y lo preparó para el ministerio pastoral que lo esperaba. Eventualmente, regresó a Antioquía y se unió a una comunidad monástica, donde continuó su vida de disciplina espiritual y estudio de las Escrituras.

Predicador y Pastor.

La elocuencia de Crisóstomo y su profundo conocimiento de las Escrituras pronto lo hicieron destacar como predicador en Antioquía. Sus sermones, marcados por su estilo claro, apasionado y directo, atrajeron multitudes y lo convirtieron en una figura prominente en la vida religiosa de la ciudad. En el año 397 d.C., fue ordenado sacerdote y comenzó a ejercer un ministerio pastoral más activo, dedicado al cuidado espiritual y material de los necesitados.

Episcopado y Controversias.

El ascenso de Crisóstomo al episcopado lo llevó a Constantinopla, donde fue consagrado como obispo en el año 398 d.C. Su episcopado estuvo marcado por una serie de controversias y conflictos, tanto dentro como fuera de la iglesia romana. Crisóstomo se destacó por su denuncia de la corrupción y el lujo entre los líderes eclesiásticos y civiles, así como por su defensa de los pobres y oprimidos. Sin embargo, sus críticas valientes y su estilo de vida austero le ganaron enemigos poderosos, incluidos miembros de la corte imperial y otros líderes eclesiásticos.

Exilio y Muerte.

Las controversias y conflictos finalmente llevaron al exilio de Crisóstomo en dos ocasiones durante su episcopado en Constantinopla. Su primer exilio ocurrió en el año 403 d.C., y aunque fue restablecido después de un breve período, fue exiliado nuevamente en el año 404 d.C. Esta vez, fue enviado a un lugar remoto llamado Cucuso, donde murió en el año 407 d.C., lejos de su ciudad natal y del ministerio que tanto amaba.

Legado y Teología.

A pesar de su muerte prematura, el legado de Juan Crisóstomo perdura en la historia de la iglesia romana. Su influencia como predicador y pastor ha sido vasta, y sus sermones y escritos continúan siendo estudiados y admirados en la actualidad. La teología de Crisóstomo se caracteriza por su énfasis en la predicación exegética y moral, así como por su compromiso con la justicia social y la caridad cristiana. Su defensa de los pobres y oprimidos y su denuncia de la injusticia y la opresión lo han convertido en un modelo de compromiso cristiano para generaciones posteriores.

Doctrinas.

Las principales doctrinas de Juan Crisóstomo se derivan de su profundo compromiso con su fe, su estudio de las Escrituras y su servicio pastoral. Aunque no formuló un sistema teológico completo, sus enseñanzas abordaron una amplia gama de temas teológicos, éticos y pastorales. Aquí se presentan algunas de las doctrinas más destacadas de Juan Crisóstomo:

1. Preeminencia de las Escrituras.

Crisóstomo enfatizaba la importancia de las Escrituras como la fuente autoritativa de la verdad cristiana. Creía firmemente en la autoridad y la inspiración divina de las Escrituras y abogaba por una interpretación cuidadosa y fiel de los textos bíblicos en la predicación y la enseñanza.

2. Eucaristía como Sacramento Central.

Crisóstomo otorgaba gran importancia a la celebración de la Eucaristía como el sacramento central de la vida cristiana. En sus escritos y sermones, enfatizaba la presencia real de Cristo en la Eucaristía y la importancia espiritual de participar en este sacramento de manera regular y reverente.

3. Énfasis en la Moralidad y la Santidad.

Crisóstomo instaba a sus oyentes y lectores a vivir vidas de santidad y moralidad conforme a los principios del Evangelio. Abordaba temas como la honestidad, la generosidad, la castidad y la justicia social, y exhortaba a los cristianos a vivir vidas coherentes con su fe.

4. Cuidado Pastoral y Compasión por los Pobres.

Como pastor, Crisóstomo tenía un profundo amor y compasión por los pobres y necesitados. Abogaba por el cuidado pastoral de las comunidades cristianas y exhortaba a los fieles a compartir sus recursos con los menos afortunados, siguiendo el ejemplo de Jesucristo.

5. Oración y Vida Espiritual.

Crisóstomo enfatizaba la importancia de la oración y la vida espiritual en la vida del creyente. Creía en la necesidad de una relación íntima con Dios a través de la oración constante, la meditación en las Escrituras y la práctica de la virtud cristiana.

6. Responsabilidad Social de la Iglesia.

Crisóstomo enseñaba que la Iglesia tenía una responsabilidad social y ética hacia la sociedad en la que estaba inserta. Abogaba por la participación activa de la Iglesia en la promoción del bienestar social, la justicia y la paz, y exhortaba a los líderes cristianos a abogar por los derechos de los oprimidos y desfavorecidos.

Influencia en la doctrina de la Iglesia Católica Romana.

La influencia de Juan Crisóstomo en la Iglesia Católica, se puede ver con respecto a la doctrina de la perpetua virginidad de María, que sostiene que María, madre de Jesús, permaneció virgen antes, durante y después del nacimiento de Jesús. Aunque esta doctrina no está explícitamente declarada en las Escrituras, ha sido sostenida por muchas tradiciones cristianas a lo largo de la historia, y Juan Crisóstomo ha tenido una influencia significativa en la promoción y defensa de esta creencia.

Juan Crisóstomo, en sus escritos y sermones, defendió la virginidad perpetua de María y la exaltó como un modelo de pureza y santidad. Su apoyo a esta doctrina se basaba en su interpretación de varios pasajes bíblicos, así como en su comprensión teológica más amplia sobre el papel de María en la obra redentora de Cristo.

Uno de los textos que Crisóstomo utilizaba para respaldar la perpetua virginidad de María es el relato del nacimiento de Jesús en los evangelios de

Mateo y Lucas. Crisóstomo argumentaba que, según estas narraciones, María concibió a Jesús por obra del Espíritu Santo sin la intervención de un hombre, lo que sugiere su virginidad intacta antes del nacimiento de Jesús.

Además, Crisóstomo interpretaba los pasajes que mencionan a los “hermanos” de Jesús, como se menciona en los evangelios sinópticos, como parientes cercanos o primos en lugar de hermanos biológicos, lo que respaldaba la idea de la virginidad perpetua de María.

Crisóstomo también enfatizaba el simbolismo y la importancia teológica de la virginidad de María como un signo de su pureza y su papel único en la historia de la salvación. Para él, la virginidad de María no solo era un hecho histórico, sino un símbolo de su entrega total a Dios y su papel como mediadora entre Dios y la humanidad.

La influencia de Crisóstomo en la doctrina de la perpetua virginidad de María se puede ver en su impacto duradero en la teología y la tradición cristiana. Sus enseñanzas fueron ampliamente difundidas y recibieron un amplio reconocimiento en la Iglesia primitiva y más allá, contribuyendo a la formulación y la defensa de esta creencia a lo largo de los siglos. Aunque la doctrina de la perpetua virginidad de María ha sido objeto de debate y controversia en la historia de la Iglesia Católica, la influencia de Juan Crisóstomo ha sido fundamental en su desarrollo y aceptación en muchas tradiciones cristianas.

Obras literarias.

Juan Crisóstomo es conocido por sus numerosas obras literarias, que abarcan una amplia gama de temas teológicos, pastorales y éticos. Sus escritos incluyen sermones, comentarios bíblicos, tratados teológicos, cartas pastorales y discursos dirigidos a diversas audiencias. A continuación, se enumeran algunas de las obras más destacadas de Juan Crisóstomo:

1. Homilías sobre el Evangelio de Mateo.

Crisóstomo escribió una serie de homilías expositivas sobre el Evangelio de Mateo, que son ampliamente consideradas como algunas de sus obras más importantes. En estas homilías, Crisóstomo aborda temas como la

vida y enseñanzas de Jesucristo, la moralidad cristiana y la importancia de la fe y la práctica en la vida del creyente.

2. Homilías sobre el Evangelio de Juan.

Crisóstomo también escribió una serie de homilías sobre el Evangelio de Juan, que ofrecen una visión profunda de la teología y la espiritualidad cristianas. En estas homilías, Crisóstomo explica y aplica las enseñanzas de Jesús a la vida cotidiana de los creyentes, y ofrece reflexiones sobre temas como la fe, el amor y la salvación.

3. Homilías sobre los Hechos de los Apóstoles.

Crisóstomo escribió una serie de homilías expositivas sobre los Hechos de los Apóstoles, que ofrecen una visión de la expansión del cristianismo primitivo y el papel de los apóstoles en el desarrollo de la iglesia primitiva. En estas homilías, Crisóstomo aborda temas como la evangelización, la misión de la iglesia y el poder del Espíritu Santo.

4. Comentarios Bíblicos.

Además de sus homilías, Crisóstomo escribió comentarios detallados sobre varios libros de la Biblia, incluidos los Salmos, Isaías, Romanos y 1 Corintios. Estos comentarios ofrecen una visión profunda de la interpretación bíblica de Crisóstomo y su comprensión de las Escrituras como la Palabra inspirada de Dios.

5. Tratados Teológicos.

Crisóstomo escribió varios tratados teológicos sobre temas como la Trinidad, la naturaleza de Cristo, la providencia divina y el papel de la iglesia en el mundo. Estos tratados reflejan la profunda erudición teológica de Crisóstomo y su compromiso con la ortodoxia cristiana.

6. Cartas Pastorales.

Crisóstomo escribió numerosas cartas pastorales a líderes eclesiásticos, comunidades cristianas y personas individuales en las que abordaba temas como la disciplina eclesiástica, la vida espiritual y la ética cristiana.

Estas cartas ofrecen una visión de la preocupación pastoral de Crisóstomo y su compromiso con el cuidado espiritual de los fieles.

Estas son solo algunas de las muchas obras literarias de Juan Crisóstomo, cuyo legado perdura en la tradición cristiana hasta el día de hoy. Su influencia como predicador, teólogo y pastor ha sido vasta, y sus escritos continúan siendo una fuente de inspiración y enseñanza para los cristianos de todas las épocas

Deuda de la Iglesia Romana.

La Iglesia Católica Romana debe una gran deuda teológica a Juan Crisóstomo, quien fue uno de los Padres de la Iglesia más influyentes y prolíficos en la historia del cristianismo. Su contribución a la teología católica romana se puede observar en varios aspectos clave:

1. Predicación y Exégesis Bíblica.

Crisóstomo es ampliamente reconocido por su elocuencia y profundidad exegética en la predicación de la Palabra de Dios. Sus sermones, que abarcan una amplia gama de temas bíblicos y morales, han sido una fuente de inspiración y enseñanza para generaciones de católicos. La Iglesia Católica Romana ha valorado y utilizado las interpretaciones y explicaciones de Crisóstomo de las Escrituras para nutrir la fe y la espiritualidad de sus fieles.

2. Eucaristía y Sacramentología.

Crisóstomo ofreció una rica enseñanza sobre la Eucaristía, sosteniendo la presencia real de Cristo en la Santa Comunión. Su énfasis en la importancia espiritual y sacramental de la Eucaristía ha influido en la teología católica romana, que considera este sacramento como el centro de la vida litúrgica y espiritual de la Iglesia.

3. Mariología.

Aunque la doctrina de la Virgen María y su lugar en la teología católica romana desarrolló considerablemente después de la era de Crisóstomo, sus escritos y enseñanzas sobre María han sido valorados y utilizados por la Iglesia Católica Romana. La exaltación de María como modelo de

santidad y su papel en la obra redentora de Cristo han sido temas recurrentes en la teología católica, y Crisóstomo contribuyó a establecer una sólida base teológica para la devoción mariana.

4. Ética y Moralidad.

Crisóstomo enseñó sobre la importancia de la ética y la moralidad cristiana en la vida de los fieles. Sus enseñanzas sobre la caridad, la justicia, la pureza y la virtud han influido en la enseñanza moral de la Iglesia Católica Romana, que busca guiar a sus fieles hacia una vida de santidad y fidelidad al Evangelio.

5. Liderazgo Eclesiástico y Cuidado Pastoral.

Como obispo y pastor, Crisóstomo ofreció un modelo de liderazgo eclesial y cuidado pastoral que ha sido valorado por la Iglesia Católica Romana. Su preocupación por los pobres y necesitados, su compromiso con la disciplina eclesial y su defensa de la verdad y la justicia han sido ejemplos para los líderes y pastores católicos a lo largo de los siglos.

La Iglesia Católica Romana ha sido enriquecida y fortalecida por la rica herencia teológica y pastoral de Juan Crisóstomo. Su influencia perdurable en áreas clave de la teología y la vida eclesial ha dejado una marca indeleble en la tradición católica romana y continúa siendo una fuente de inspiración y guía para los católicos en la actualidad. Esta fue, pues, vida y obra de uno de los llamados Padres de la Iglesia.

SOBRE HOMILÉTICA

La Homilética: Como Medio de Crecimiento Espiritual para la iglesia.

La homilética, o el arte de predicar, ha sido un componente fundamental en la vida de la iglesia desde sus primeros días. A través de los siglos, la predicación ha sido un medio crucial mediante el cual se comparte la Palabra de Dios, se enseña la doctrina, se exhorta a la congregación y se alimenta el crecimiento espiritual de los creyentes. En este artículo, exploraremos la importancia de la homilética como medio de crecimiento espiritual para la iglesia, examinando su impacto en la vida comunitaria, la formación de discípulos y la transformación personal.

La Importancia de la Homilética en la Vida de la Iglesia.

La homilética desempeña un papel vital en la vida de la iglesia por varias razones fundamentales. En primer lugar, la predicación es una forma efectiva de comunicar la Palabra de Dios y enseñar la verdad bíblica de una manera accesible y relevante para la audiencia contemporánea. A través de la predicación, los pastores y evangelistas pueden explicar las Escrituras, aplicar sus principios a la vida diaria y guiar a los creyentes en su comprensión y aplicación de la fe.

Además, la predicación proporciona un espacio sagrado para la adoración comunitaria y la reflexión espiritual. Cuando la congregación se reúne para escuchar la Palabra de Dios proclamada, se crea un ambiente propicio para la adoración, la oración y la comunión con Dios y entre los creyentes. La predicación también brinda la oportunidad de que el Espíritu Santo obra en los corazones de los oyentes, convirtiendo la Palabra proclamada en una herramienta poderosa para la transformación espiritual.

La Homilética y la Formación de Discípulos.

Otra razón por la cual la homilética es crucial para la vida de la iglesia es su papel en la formación de discípulos de Cristo. La predicación no solo transmite información teológica, sino que también modela la vida cristiana y forma el carácter de los creyentes. Los sermones que desafían, inspiran y exhortan a la congregación a seguir a Jesús y a vivir de acuerdo con sus enseñanzas son esenciales para el proceso de discipulado.

Además, la predicación efectiva ayuda a los creyentes a crecer en su comprensión de la fe cristiana y su aplicación práctica en la vida diaria. Los sermones que exponen las Escrituras de manera clara y relevante, abordan las necesidades y desafíos contemporáneos, y ofrecen orientación práctica para vivir como seguidores de Jesús son fundamentales para la formación integral de los discípulos.

La Predicación y la Transformación Personal.

La homilética también tiene el poder de transformar vidas individualmente al desafiar, inspirar y confrontar a los oyentes en un nivel personal. Los sermones que tocan los corazones de los creyentes, los desafían a crecer en su fe, y los alientan en tiempos de lucha y duda pueden tener un impacto profundo en la vida espiritual y emocional de las personas.

La predicación también puede servir como un medio de sanidad y restauración para aquellos que están luchando con el pecado, el dolor, la pérdida o la confusión. Los sermones que proclaman el perdón, la gracia y el amor de Dios pueden traer consuelo, esperanza y renovación a aquellos que están heridos o quebrantados. En este sentido, la predicación no solo informa la mente, sino que también transforma el corazón y renueva el espíritu de los oyentes.

Conclusión.

En conclusión, la homilética desempeña un papel fundamental en la vida de la iglesia al proporcionar un medio efectivo para comunicar la Palabra de Dios, formar discípulos de Cristo y transformar vidas individualmente. A través de la predicación, la iglesia puede alimentar el crecimiento espiritual de sus miembros, fortalecer su fe y equiparlos para vivir como testigos de Jesucristo en el mundo. Por lo tanto, es crucial que los líderes eclesiásticos dediquen tiempo y esfuerzo a desarrollar habilidades homiléticas efectivas y a proclamar la Palabra de Dios con poder y autoridad. En última instancia, la homilética no solo es un arte, sino un ministerio vital que nutre el alma y edifica el cuerpo de Cristo.

“Yo planté, Apolos regó; pero el crecimiento lo ha dado Dios”.

1 Corintios 3:6.

SOBRE HEBRAÍSMOS

La Costumbre Hebrea de Llamar a una Persona “Hijo” de su Característica Especial.

La cultura hebrea antigua está impregnada de ricas tradiciones y expresiones que a menudo se entrelazan con las creencias religiosas y el entendimiento del mundo. Una de estas costumbres fascinantes es la práctica de llamar a una persona “hijo” de una cualidad que les caracterizaba de manera especial. Esta costumbre, profundamente arraigada en la cultura y el lenguaje hebreos, ofrece una perspectiva única sobre la identidad y la relación entre las personas y las cualidades que las definen. Enseguida, exploraremos esta costumbre hebrea en profundidad, examinando su significado, sus orígenes y su relevancia en el contexto bíblico y cultural.

Significado y Contexto Cultural.

La práctica de llamar a una persona “hijo” de una cualidad específica refleja una comprensión profunda de la importancia de las cualidades y virtudes en la identidad y el carácter de una persona. En la cultura hebrea, el nombre de una persona no solo era un mero identificador, sino que a menudo expresaba una cualidad o una esperanza para su vida. Este concepto se refleja en la Biblia, donde los nombres de los personajes bíblicos a menudo tienen un significado simbólico o profético.

Por ejemplo, en Génesis 17:5, Dios cambia el nombre de Abram a Abraham, que significa “padre de multitudes”, como una promesa de que sería el padre de muchas naciones. Del mismo modo, en Génesis 32:28, Jacob es renombrado como Israel, que significa “príncipe de Dios”, después de luchar con un ángel toda la noche. Estos ejemplos ilustran cómo los nombres en la cultura hebrea están intrínsecamente ligados a la identidad y la vocación de una persona.

La práctica de llamar a una persona “hijo” de una cualidad específica lleva este concepto un paso más allá al enfatizar la conexión íntima entre la persona y la cualidad que la define. Al llamar a alguien “hijo de la sabiduría”, por ejemplo, se reconoce su identidad como una persona sabia y se afirma su conexión inherente con esa cualidad.

Ejemplos Bíblicos de esta Costumbre.

En la Biblia hebrea y el Nuevo Testamento, encontramos numerosos ejemplos de esta práctica de llamar a una persona “hijo” de una cualidad específica. Estos ejemplos ofrecen una visión fascinante de cómo esta costumbre se manifestaba en la vida y la literatura de la antigua Israel y la comunidad cristiana primitiva.

1. Hijo de la Sabiduría.

En Proverbios 4:10, el autor insta al lector a escuchar y recibir sus palabras como si fueran un padre que instruye a su hijo: “Oye, hijo mío, recibe mis palabras, y muchos serán los años de tu vida.” (LBLA) Esta imagen de un padre instruyendo a su hijo en el camino de la sabiduría refleja la importancia de la sabiduría en la vida de una persona y su relación con ella.

2. Hijo de la Paz.

En Lucas 10:6, Jesús envía a sus discípulos a predicar el evangelio y les dice: “Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él; y si no, se volverá a vosotros.” Esta expresión sugiere la idea de que algunas personas están inherentemente relacionadas con la paz y pueden recibir y mantener la paz que se les ofrece.

3. Hijos de la Luz.

En Efesios 5:8, el apóstol Pablo escribe a los creyentes en Éfeso: “Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor; andad como hijos de luz.” Esta metáfora de ser “hijos de la luz” destaca la transformación espiritual que ocurre en la vida de los creyentes cuando pasan de la oscuridad del pecado a la luz de la verdad y la justicia en Cristo.

4. Hijos de la Desobediencia.

En Efesios 2:2, Pablo también se refiere a aquellos que viven en pecado como “los hijos de desobediencia”, destacando su identidad espiritual como aquellos que están separados de Dios debido a su rebelión contra él.

5. Hijo del Trueno.

En Marcos 3:17, Jesús llama a uno de sus discípulos, Santiago, hijo del trueno, junto con su hermano Juan. Esta expresión sugiere que Santiago tenía una personalidad fuerte y enérgica, similar al impacto poderoso y repentino de un trueno.

Relevancia y Aplicación en la Actualidad.

Aunque esta costumbre de llamar a una persona “hijo” de una cualidad específica tiene sus raíces en la antigua cultura hebrea, sigue siendo relevante y aplicable en la actualidad. La práctica de identificar y reconocer las cualidades y virtudes de las personas puede ser una forma poderosa de afirmar su identidad y fomentar su crecimiento espiritual y personal.

Al llamar a alguien “hijo de la sabiduría” o “hijo de la paz”, por ejemplo, estamos reconociendo y celebrando esas cualidades en su vida y animándolos a seguir desarrollándolas. Esta práctica también puede ser una forma de recordar a las personas su identidad en Cristo y su llamado a vivir de acuerdo con las cualidades del Reino de Dios.

En un mundo donde a menudo nos definimos por nuestras acciones o logros, llamar a alguien “hijo de la sabiduría” o “hijo de la paz” puede ser un recordatorio poderoso de que nuestra verdadera identidad se encuentra en nuestra relación con Dios y las cualidades que reflejan su carácter en nuestras vidas.

Conclusión.

La costumbre hebrea de llamar a una persona “hijo” de una cualidad específica es una práctica fascinante que revela mucho sobre la cultura y la espiritualidad del antiguo Israel y la comunidad cristiana primitiva. Esta costumbre, reflejada en los textos bíblicos y la literatura antigua, ofrece una perspectiva única sobre la relación entre las personas y las cualidades que las definen.

SOBRE SECTAS

LOS MORMONES.

Los mormones, oficialmente conocidos como miembros de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, son una denominación religiosa que tiene sus raíces en los Estados Unidos del siglo XIX. Aquí, proporcionaré una visión general de la historia de los mormones y algunos de sus principales líderes:

Historia de los Mormones.

1. Fundación de la Iglesia.

La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días fue fundada en 1830 por Joseph Smith Jr., en Fayette, Nueva York. Según la tradición mormona, Smith recibió revelaciones divinas y fue dirigido por un ángel llamado Moroni para encontrar e interpretar unas placas de oro, que él tradujo en lo que se conoce como el Libro de Mormón.

2. Migración a Utah.

Después de enfrentar persecución y hostilidad en varios lugares de los Estados Unidos, los mormones emigraron hacia el oeste en busca de libertad religiosa. En 1847, bajo el liderazgo de Brigham Young, llegaron al Valle del Lago Salado, en

lo que hoy es Salt Lake City, Utah. Establecieron una colonia allí y la convirtieron en su centro religioso y político.

3. Expansión y Desarrollo.

A lo largo del siglo XIX y principios del siglo XX, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días experimentó un rápido crecimiento y expansión, estableciendo comunidades en todo el oeste de los Estados Unidos y en otros países. Durante este tiempo, la iglesia enfrentó desafíos internos y externos, incluida la lucha por la abolición de la poligamia y el establecimiento de relaciones con el gobierno federal de los Estados Unidos.

4. Internacionalización.

A lo largo del siglo XX y principios del siglo XXI, la iglesia continuó expandiéndose internacionalmente, estableciendo congregaciones en todo el mundo y desarrollando programas de ayuda humanitaria y de desarrollo. Hoy en día, los mormones están presentes en más de 150 países y territorios, con millones de miembros en todo el mundo.

Principales Líderes Mormones.

1. Joseph Smith Jr. (1805-1844).

Joseph Smith fue el fundador y primer profeta de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Es considerado un profeta por los mormones y se le atribuye haber recibido revelaciones divinas que condujeron a la restauración del evangelio de Jesucristo en los tiempos modernos.

2. Brigham Young (1801-1877).

Brigham Young fue el segundo presidente de la iglesia y líder durante el período de expansión y migración hacia el oeste. Después de la muerte de Joseph Smith, dirigió a los mormones hacia Utah y estableció un asentamiento permanente en el Valle del Lago Salado.

3. Gordon B. Hinckley (1910-2008).

Gordon B. Hinckley fue el decimoquinto presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, sirviendo desde 1995 hasta su muerte en 2008. Durante su presidencia, la iglesia experimentó un crecimiento significativo y se enfocó en la expansión internacional y en la mejora de las relaciones públicas.

4. Russell M. Nelson (nacido en 1924).

Russell M. Nelson es el actual presidente de la iglesia, sirviendo desde 2018. Antes de su presidencia, ocupó varios cargos de liderazgo dentro de la iglesia y es conocido por su énfasis en la revelación continua y en la importancia de la familia.

Estos son solo algunos de los líderes prominentes en la historia de los mormones. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días tiene una estructura de liderazgo jerárquica que incluye a otros líderes locales y regionales, así como a un Quórum de los Doce Apóstoles que acompaña al presidente de la iglesia en su liderazgo.

Literatura oficial de los mormones.

La literatura oficial de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, comúnmente conocida como la iglesia mormona, comprende una variedad de textos considerados sagrados, doctrinales y de enseñanza por los miembros de la iglesia. Estos textos abarcan escrituras, revelaciones modernas, discursos de líderes de la iglesia y otros materiales autorizados. Aquí hay una descripción general de la literatura oficial de los mormones:

1. La Biblia.

Los mormones utilizan la Biblia, especialmente la versión del Rey Santiago (Reina-Valera en español), como una de sus escrituras canónicas. Aunque no se limitan a ella, creen en la inspiración divina de la Biblia y la estudian como palabra de Dios.

2. El Libro de Mormón.

El Libro de Mormón es considerado otro testamento de Jesucristo por los mormones. Se afirma que fue traducido por Joseph Smith a partir de unas placas de oro entregadas por un ángel, y narra la historia de antiguas civilizaciones que habitaron América y su relación con Dios.

3. Doctrina y Convenios.

Doctrina y Convenios es una colección de revelaciones modernas recibidas por Joseph Smith y otros líderes de la iglesia. Contiene doctrinas, mandamientos y directrices para la iglesia, así como visiones y revelaciones sobre diversos temas.

4. La Perla de Gran Precio.

La Perla de Gran Precio es una compilación de escritos y revelaciones adicionales, incluyendo el Libro de Abraham, una traducción por Joseph Smith de algunos papiros egipcios antiguos, así como la traducción de la Biblia de José Smith, que incluye pasajes y revelaciones que no se encuentran en las versiones tradicionales de la Biblia.

5. Enseñanzas de los Presidentes de la Iglesia.

Esta serie de libros recopila discursos, sermones y enseñanzas de los presidentes de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, desde Joseph Smith hasta el presente. Ofrece orientación y consejos sobre una variedad de temas doctrinales y prácticos.

6. Manuales y Publicaciones de la Iglesia.

La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días produce una amplia gama de manuales, revistas, libros y otros materiales de estudio y enseñanza. Estos incluyen lecciones para clases de la iglesia, recursos de estudio personal y familiar, y materiales para misioneros y líderes de la iglesia.

7. Himnarios y Música.

Los mormones tienen himnarios oficiales que contienen himnos y canciones de adoración utilizadas en sus servicios de adoración y actividades religiosas. Estos himnarios incluyen himnos tradicionales cristianos, así como himnos específicos de la iglesia.

El libro de mormón bajo la lupa de la crítica textual.

El Libro de Mormón es un texto sagrado para los miembros de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (también conocidos como mormones), quienes lo consideran como una escritura adicional junto con la Biblia. Como cualquier otro texto antiguo, el Libro de Mormón ha sido objeto de estudio crítico, incluyendo el análisis textual. Aquí exploraremos cómo se ha examinado el Libro de Mormón desde una perspectiva de crítica textual.

1. Origen del Libro de Mormón.

El Libro de Mormón fue supuestamente traducido por Joseph Smith a partir de placas de oro que, según él, fueron entregadas por un ángel llamado Moroni. Estas placas, escritas en una forma de escritura antigua denominada “reformed

Egyptian”, fueron entregadas a Smith en el siglo XIX y, según su relato, fueron escritas originalmente por antiguos profetas de la América precolombina.

2. Crítica Textual del Libro de Mormón.

La crítica textual del Libro de Mormón se centra en varios aspectos, incluyendo la autenticidad histórica, la coherencia lingüística y las variantes textuales. Aquí hay algunas áreas que han sido objeto de investigación:

2.1. Autenticidad Histórica.

Los críticos han cuestionado la autenticidad histórica del relato contenido en el Libro de Mormón. Esto incluye la falta de evidencia arqueológica y genética que respalde la existencia de las civilizaciones descritas en el libro, así como la ausencia de registros históricos externos que mencionen eventos significativos descritos en el texto.

2.2. Coherencia Lingüística.

Algunos estudiosos han examinado la coherencia lingüística del Libro de Mormón, incluyendo su estilo de escritura, vocabulario y gramática. Se han señalado similitudes y diferencias entre el lenguaje utilizado en el Libro de Mormón y el lenguaje de otros textos del siglo XIX, así como con el lenguaje encontrado en la Biblia.

2.3. Variantes Textuales.

A lo largo de las diversas ediciones y traducciones del Libro de Mormón, se han registrado variantes textuales. Estas variantes incluyen errores tipográficos, cambios deliberados realizados por Joseph Smith u otros, y diferencias entre las diferentes ediciones del libro. Los estudiosos han analizado estas variantes para comprender mejor la historia textual del Libro de Mormón y su proceso de transmisión.

3. Respuestas de los Creyentes.

Los creyentes en el Libro de Mormón suelen responder a la crítica textual desde una perspectiva de fe, argumentando que la autenticidad del libro se basa en su inspiración divina y en su capacidad para transformar vidas. También señalan que, si bien el análisis crítico puede arrojar luz sobre aspectos históricos y lingüísticos, la verdadera prueba de la autenticidad del Libro de Mormón proviene de la revelación personal y espiritual que se obtiene al estudiar y vivir según sus enseñanzas.

4. Conclusiones.

La crítica textual del Libro de Mormón ha generado un amplio debate entre los estudiosos, creyentes y críticos. Si bien algunos cuestionan su autenticidad histórica y lingüística, otros encuentran valor en su mensaje espiritual y su impacto en la vida de las personas. Al final, la interpretación del Libro de Mormón, al igual que cualquier texto antiguo, depende en gran medida de la perspectiva y los supuestos del lector, así como de su fe y compromiso con la verdad.

Falsas profecías.

Las falsas profecías atribuidas a líderes mormones a lo largo de la historia han sido objeto de debate y controversia tanto dentro como fuera de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Es importante tener en cuenta que los miembros de la iglesia consideran a sus líderes como profetas, videntes y reveladores, y algunos eventos o declaraciones pueden ser interpretados de manera diferente por diferentes personas. Sin embargo, aquí hay algunos ejemplos de lo que se ha considerado como falsas profecías por algunos críticos:

1. La Segunda Venida de Jesucristo.

Algunos líderes de la iglesia han hecho predicciones sobre la Segunda Venida de Jesucristo que no se han cumplido. Por ejemplo, en el siglo XIX, Brigham Young, el segundo presidente de la iglesia, predijo que Cristo regresaría durante su vida. Sin embargo, este evento no ocurrió como se predijo.

2. Colonización de la Luna y Marte.

Algunos líderes mormones han sugerido en el pasado que los mormones eventualmente colonizarían la Luna y Marte. Por ejemplo, Joseph Smith y Brigham Young hablaron sobre la posibilidad de que los santos de los últimos días viajaran a otros planetas en el universo. Sin embargo, estas ideas no se han materializado hasta el momento.

3. Fin del Mundo y el Milenio.

Algunos líderes de la iglesia han hecho predicciones sobre el fin del mundo y el comienzo del Milenio que no se han cumplido. Por ejemplo, en el siglo XIX, algunos líderes mormones predijeron que la Segunda Venida ocurriría dentro de cierto plazo, lo que llevaría al inicio del Milenio. Estas predicciones no se han cumplido según lo esperado.

Es importante tener en cuenta que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días reconoce que los profetas y líderes de la iglesia son humanos y pueden cometer errores. La iglesia enseña que la inspiración divina no garantiza la infalibilidad en todas las declaraciones o acciones de los líderes de la iglesia. Sin embargo, los miembros de la iglesia continúan creyendo en la autoridad y la guía de los profetas y líderes actuales de la iglesia.

Escándalos mediáticos.

Los mormones, al igual que cualquier otro grupo religioso o comunidad, han enfrentado varios escándalos mediáticos a lo largo de los años. Estos escándalos pueden involucrar a individuos dentro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días o pueden estar relacionados con la institución en sí. Es importante señalar que estos incidentes no representan necesariamente a toda la comunidad mormona, sino que son casos individuales que han atraído la atención de los medios de comunicación. Aquí hay algunos ejemplos de escándalos mediáticos relacionados con los mormones:

1. Poligamia.

La poligamia es uno de los temas más controvertidos en la historia de la iglesia mormona. Aunque la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ha abandonado oficialmente la práctica de la poligamia desde finales del siglo XIX, ha habido casos de grupos disidentes y personas dentro de la comunidad mormona que han continuado practicándola. Estos casos han generado atención mediática y controversia sobre las creencias y prácticas de los mormones.

2. Casos de Abuso Sexual.

Como en muchas otras instituciones religiosas y organizaciones, ha habido casos de abuso sexual que han involucrado a miembros o líderes de la iglesia mormona. Estos casos han sido objeto de atención mediática y han planteado preocupaciones sobre la respuesta de la iglesia a las denuncias de abuso y su manejo de tales situaciones.

3. Críticas a Prácticas Doctrinales y Culturales.

La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ha enfrentado críticas mediáticas por ciertas prácticas doctrinales y culturales, como su posición sobre temas LGBTQ+, la discriminación racial en el pasado, y el papel de las mujeres en la iglesia. Estos temas han sido objeto de debates públicos y han generado controversia tanto dentro como fuera de la comunidad mormona.

4. Escándalos Financieros.

Al igual que otras organizaciones religiosas y sin fines de lucro, la iglesia mormona ha sido objeto de escrutinio por parte de los medios de comunicación en relación con sus finanzas y manejo de recursos. Esto incluye cuestionamientos sobre la transparencia financiera de la iglesia, así como sobre el uso de fondos para propósitos caritativos y eclesiásticos.

Es importante tener en cuenta que mientras algunos de estos escándalos mediáticos pueden haber tenido un impacto significativo en la reputación de la iglesia mormona, la mayoría de los miembros de la comunidad continúan practicando su fe y participando activamente en la vida de la iglesia. Además, la iglesia ha tomado medidas para abordar y responder a estos problemas, incluida la implementación de políticas de protección infantil y la promoción de la transparencia financiera.

Negocios e inversiones.

La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, está involucrada en una variedad de negocios e inversiones a través de sus diferentes subsidiarias y empresas afiliadas. Si bien la iglesia no divulga públicamente todos sus negocios y actividades financieras, se sabe que posee y opera varias empresas en diferentes industrias. Aquí hay una visión general de algunos de los principales negocios e inversiones de los mormones:

1. Agricultura.

La Iglesia Mormona tiene una participación significativa en la agricultura, incluida la propiedad de tierras agrícolas y ranchos en varios estados de los Estados Unidos. Estas operaciones agrícolas se utilizan para la producción de alimentos y productos agrícolas que a menudo se distribuyen a través de los programas de bienestar de la iglesia.

2. Bienes Raíces.

La iglesia posee y gestiona una considerable cartera de bienes raíces comerciales y residenciales en todo el mundo. Esto incluye propiedades como edificios de oficinas, centros comerciales, complejos de apartamentos y terrenos urbanos. La iglesia también ha estado involucrada en proyectos de desarrollo inmobiliario, como la construcción de comunidades planificadas y desarrollos de uso mixto.

3. Finanzas y Seguros.

La Iglesia Mormona opera compañías de seguros y servicios financieros a través de sus subsidiarias. Estas compañías ofrecen una variedad de productos y servicios, incluidos seguros de vida, servicios de inversión y gestión de patrimonio. La iglesia también proporciona servicios financieros a sus miembros a través de su brazo financiero, Beneficial Life Insurance Company.

4. Medios de Comunicación.

La iglesia es propietaria y opera una variedad de medios de comunicación, incluidos periódicos, estaciones de radio y televisión, y sitios web. Estos medios de comunicación se utilizan para difundir mensajes religiosos y educativos, así como para promover eventos y actividades de la iglesia.

5. Tecnología.

La Iglesia Mormona ha invertido en varias empresas de tecnología y startups a lo largo de los años. Esto incluye inversiones en compañías de software, tecnología de la información y comunicaciones. La iglesia también desarrolla y mantiene sistemas de tecnología de la información para administrar sus operaciones y actividades a nivel mundial.

6. Filantropía y Caridad.

Además de sus inversiones comerciales, la iglesia también realiza importantes donaciones y obras de caridad a través de su brazo humanitario, LDS Charities. Estas obras de caridad incluyen asistencia humanitaria en caso de desastres naturales, proyectos de desarrollo comunitario y programas de bienestar para ayudar a los necesitados.

Es importante tener en cuenta que, aunque la Iglesia Mormona participa en una variedad de negocios e inversiones, estos esfuerzos se llevan a cabo en gran parte para apoyar sus objetivos religiosos y de beneficencia. La iglesia utiliza los ingresos generados por sus operaciones comerciales para financiar sus actividades religiosas, sociales y humanitarias en todo el mundo.

AD CONCLUSIONEM

El estudio de la Biblia es una empresa apasionante y enriquecedora que ofrece una profunda comprensión de la fe, la historia y la cultura. Sin embargo, también presenta una serie de desafíos únicos que los estudiantes de la Biblia deben enfrentar para alcanzar una comprensión sólida y significativa de las Escrituras. En este ensayo, exploraremos algunos de los desafíos más comunes que enfrentan los estudiantes de la Biblia y cómo superarlos.

La Biblia está compuesta por una variedad de géneros literarios, contextos culturales y lenguas antiguas, lo que puede dificultar su comprensión para los estudiantes contemporáneos. Los desafíos lingüísticos y culturales pueden dificultar la interpretación precisa de los pasajes bíblicos, especialmente para aquellos que no están familiarizados con las lenguas originales o los contextos históricos.

Otro desafío importante es interpretar la Biblia dentro de su contexto cultural e histórico. Los estudiantes deben considerar las prácticas sociales, políticas y religiosas de la época en que se escribieron los textos bíblicos para comprender su significado original y aplicabilidad a la vida contemporánea.

La Biblia ha sido objeto de interpretaciones diversas y a menudo contradictorias a lo largo de la historia. Los diferentes enfoques hermenéuticos, teológicos y denominacionales pueden llevar a interpretaciones divergentes de los mismos pasajes bíblicos, lo que puede resultar confuso y desafiante para los estudiantes que buscan una comprensión clara y coherente de las Escrituras.

La Biblia contiene una serie de pasajes que plantean desafíos éticos, teológicos y morales, como la violencia en el Antiguo Testamento, la esclavitud y la discriminación en el Nuevo Testamento, y las enseñanzas sobre la sexualidad y la moralidad. Los estudiantes de la Biblia deben abordar estos aspectos difíciles de manera reflexiva y crítica, buscando comprender su contexto y significado dentro del marco más amplio de las Escrituras.

Un desafío final es la aplicación práctica de las enseñanzas bíblicas a la vida diaria. Los estudiantes de la Biblia pueden enfrentar dificultades para traducir la teología y la doctrina bíblicas en acciones concretas y decisiones éticas en su vida cotidiana. La relevancia personal y la aplicación práctica de las Escrituras son aspectos clave del estudio bíblico que requieren reflexión y discernimiento continuo.

A pesar de estos desafíos, existen varias estrategias que los estudiantes de la Biblia pueden emplear para superar obstáculos y profundizar en su comprensión de las Escrituras:

Estudio Riguroso y Contextual. Realizar un estudio cuidadoso y exhaustivo de los textos bíblicos, considerando su contexto lingüístico, histórico y cultural.

Diálogo y Debate. Participar en discusiones y debates con otros estudiantes y eruditos de la Biblia para explorar diferentes interpretaciones y enfoques hermenéuticos.

Oración y Reflexión Espiritual. Buscar la guía del Espíritu Santo a través de la oración y la reflexión espiritual para discernir el significado y la aplicación de las Escrituras en la vida personal.

Consulta de Recursos Académicos. Utilizar recursos académicos, como comentarios bíblicos, diccionarios y enciclopedias, para obtener una comprensión más profunda de los textos bíblicos y sus contextos.

Comunidad de Fe. Participar en una comunidad de fe comprometida con el estudio y la aplicación de las Escrituras, donde se pueda aprender y crecer junto con otros creyentes.

Aunque el camino del estudio bíblico puede ser difícil en ocasiones, también es profundamente gratificante y enriquecedor, ofreciendo una mayor comprensión de la fe y una conexión más profunda con Dios y su Palabra.

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