

Guía de Estudio Bíblico:
Guerra
y
Paz

(edición revisada)

por
Rev. Daniel L. Buttry

Traducción
Juan A. Gutiérrez

TABLA DE CONTENIDO

3	Introducción Cómo usar esta guía
5	Sección 1 Jesús: El sermón en la montaña
8	Sección 2 Jesús: El Sermón en la montaña (continuación)
11	Sección 3 Jesús: cargar la cruz
14	Sección 4 Jesús: ¿En el otro lado?
17	Sección 5 La Iglesia apostólica: El trabajo y el ejemplo de Cristo (Traducción: Miriam Méndez)
20	Sección 6 La Iglesia apostólica: Hacedores de la paz y la guerra
23	Sección 7 La Iglesia apostólica: El gobierno
29	Sección 8 La Iglesia apostólica: La guerra de la oveja
33	Sección 9 El Antiguo Testamento: El principio de la violencia
36	Sección 10 El Antiguo Testamento: La conquista y la guerra santa
39	Sección 11 El Antiguo Testamento: Dios como guerrero
46	Sección 12 El Antiguo Testamento: Juicio y Fidelidad
50	Sección 13 El Antiguo Testamento: Dios como hacedor de la Paz
53	Sección 14 Resumen

Introducción: Cómo usar esta guía

Por 2,000 años, las personas cristianas han reflexionado sobre su fe y la realidad de la violencia del mundo que les rodea. Jesús vino como el Príncipe de Paz pero fue torturado y ejecutado por las autoridades de un ejército de ocupación. La tensión entre las enseñanzas de Cristo y las duras realidades del mundo llevó a las personas cristianas a una variedad de posiciones sobre la guerra. Pacifistas, teóricos de la guerra justa, cruzadas y teólogos de la liberación, todos claman raíces bíblicas para sus enseñanzas.

Ningún momento en la historia humana ha sido tan precario como el final del siglo 20. La humanidad ha causado horrendas destrucciones y sufrimientos a través del tiempo. Con la invención de las armas nucleares y el increíble almacenamiento de éstas, la humanidad ha obtenido la capacidad de destruirse totalmente. La amenaza de la guerra nuclear ha cambiado la naturaleza de todas las guerras, porque cualquier conflicto regional convencional tiene la capacidad de desarrollarse en una guerra nuclear. La raza humana confronta una crisis sin precedentes a la cual la Iglesia Cristiana debe responder.

¿Tiene la Biblia algo que decir sobre la guerra y la paz? Sí, y mucho más de lo que la gente cree. Como este estudio demuestra, hay mucha más carne de la que podemos masticar. Sin embargo, como se ha mencionado anteriormente, las personas cristianas se encuentran en diferentes lugares del espectro sobre sus ideas respecto a la guerra y la paz. Todas claman ser fieles a la Palabra de Dios. Este estudio nos da la oportunidad de profundizar en las Escrituras y luchar con sus enseñanzas. Ocasionalmente se harán preguntas específicas sobre aplicaciones a situaciones contemporáneas. Si vamos a ser “hacedores de la Palabra y no solamente oidores” (Santiago 1:22), lo que aprendemos de la Biblia debe ser aplicado a nuestro mundo, complicado y confuso.

El estudio comienza con las enseñanzas de Jesús. Esta decisión es hecha cuidadosamente y tiene implicaciones sobre cómo interpretamos la Biblia. La confesión cristiana básica es “Jesús es el Señor” y Hebreos 1:1,2 habla de Jesús como la revelación fundamental de Dios. Jesús mismo reinterpreto las enseñanzas del Antiguo Testamento en el Sermón del Monte proclamando autoritariamente “...pero yo les digo...” (Mateo 5:22, 28, 32, 34, 39, 44). Si tomamos seriamente el señorío de Cristo y deseamos mantener a Jesús como la Palabra de Dios que se hizo carne, entonces necesitamos dejar a Jesús estar en el centro de nuestra interpretación de la Biblia. Jesús es la luz por la cual podemos entender correctamente el Antiguo Testamento. La revelación de Dios es progresiva; se desdobra a través de la historia. Para ver hacia dónde se dirige, miramos primeramente a Jesús, entonces la dirección divina puede ser más claramente entendida en medio de todas las limitaciones culturales y de desarrollo de los profetas y escritores del Antiguo Testamento.

Sugirá un problema sobre la aplicabilidad de las enseñanzas del Antiguo Testamento en el mundo contemporáneo. Encontramos la situación de separar el mensaje de Dios de las particularidades culturales en la cual fue dado y transferirlo a nuestra propia realidad cultural. Una preocupación especial en este estudio será, sin embargo, la relación de Dios con la nación de Israel. La naturaleza especial del pacto estableció una teocracia (Dios como gobernante), lo

cual es distinto a cualquier nación-estado desde la venida de Cristo. Aunque naciones pueden asumir una bendición divina especial (p.e.; muchos Afrikaner en el Sur del Africa, Khomeni en Irán, y algunos cristianos en los Estados Unidos), no hay base bíblica para asumir estas posiciones de autojustificación y egoísmo. ¿Cuánto pueden aplicarse los mandatos de Dios para el antiguo Israel, a las naciones-estados contemporáneos? Esta pregunta no puede contestarse al principio, pero debemos mantenerla en mente a través del estudio específico de los textos bíblicos.

Este estudio puede ser usado por grupos o individuos. Para nosotros es más efectivo en un grupo. Los participantes deben leer los pasajes antes de que el grupo se reúna para que de esta manera se utilice el tiempo compartiendo unas personas con otras y con el texto. Esta guía está preparada para un curso de trece semanas, un trimestre de un año de escuela dominical, con sesiones opcionales al final para examinar diferentes posiciones sobre la guerra y la paz a la luz del estudio bíblico en su totalidad. Sin embargo, hay mucho más material del que se puede manejar adecuadamente en trece sesiones. Pasajes adicionales están marcados para mayor estudio con preguntas para ayudar en una investigación más profunda. Aquellas personas que deseen extender el tiempo del estudio pueden hacer sesiones adicionales con estos pasajes.

Finalmente, las palabras de Pablo a Timoteo pueden prepararnos para el estudio que vamos a comenzar: “Todos los textos de la Escritura son inspirados por Dios y son útiles para enseñar, para rebatir, para corregir, para guiar en el bien. La Escritura hace perfecto al discípulo de Dios y lo deja preparado para que haga un buen trabajo” (2 Timoteo 3:16-17). Se nos ha dado esta revelación para que nuestras mentes y acciones sean consistentes con el deseo de Dios y la imagen de Dios que se recrea en nosotros. Este estudio es para enseñarnos sobre los valores y deseos de Dios, superar nuestro pensamiento terrenal, corregir nuestros conceptos equivocados y nuestro comportamiento errado; nos entrena para un espíritu interno que refleja a Cristo en nuestras acciones externas y nos equipa para el trabajo al cual Dios nos ha llamado.

SESION 1

Jesús: El Sermón en la Montaña

El Sermón en la Montaña es la colección de Mateo de las enseñanzas sobre la ética del Reino. ¿Cómo uno vive de acuerdo con los valores del Reino de Dios o bajo el Reinado de Dios? ¿Cómo deben vivir las personas que son discípulos/as de Jesús? El Sermón en la Montaña contiene algunos de los pasajes mejor conocidos sobre la paz y la no violencia, dándonos un punto de partida conocido para comenzar nuestro estudio. Sin embargo, algunas personas minimizan la importancia de estas enseñanzas, usando una variedad de argumentos teológicos y prácticos. Estas son muy buenas ideas pero no pueden ser reglas a seguirse en el mundo de hoy. Estas ideas sólo se aplican a las relaciones interpersonales, no son aplicables a esta dispensación, guían nuestras vidas en la iglesia pero no en el mundo. Cuando se estudia el Sermón en la Montaña, se nota que Jesús estaba hablando sobre acciones y actitudes en situaciones que incluían enemigos, ocupación militar, pobreza, persecución, mentira, corrupción sexual, represión judicial, prisiones y otros elementos del mundo en que vivimos. Seguir a Jesús seriamente significa estudiar estas enseñanzas con mente abierta y nuevos ojos, entendiendo su situación cultural y trasladándola a nuestro contexto contemporáneo.

A. Lea Mateo 5:3-11.

¿Quiénes son las personas bienaventuradas? ¿Cómo las bienaventuranzas comparan con las visiones del mundo sobre lo que funciona o no funciona?

¿Qué significa en el verso 9 “procurar la paz”? Contrasta “hacedores de la paz” con “mantenedores de la paz”. ¿Por qué Jesús dice que los que “procuran la paz” serán llamados “hijos e hijas de Dios”? ¿Cómo el procurar la paz refleja el carácter de Dios?

Las bienaventuranzas, ¿nos pintan un cuadro de lo que debe ser un discípulo o de un ideal a lo cual sólo unas pocas personas están llamadas? ¿Por qué?

B. Lea Lucas 6:20-26.

¿Cómo la versión de Lucas aumenta nuestro entendimiento de las bienaventuranzas?
¿Cuáles son los contrastes que Jesús hace entre los que son bendecidos y aquellos que reciben las maldiciones? ¿Cómo estos contrastes llevan al conflicto y resultan del conflicto? ¿Cuál es la finalidad o la meta de acuerdo con Jesús?

C. Lea Mateo 5:21-26.

¿Cómo las enseñanzas de Jesús difieren del mandamiento contra el matar? ¿Cómo Jesús va más allá de este mandamiento?

¿Por qué es malo llamar a alguien “tonto” o “estúpido”? ¿Por qué es malo establecer estereotipos de las personas? ¿Qué le sucede a nuestra percepción de las personas que hemos insultado? ¿Qué le sucede a nuestra alma? ¿Por qué Jesús relaciona matar con poner nombres o estereotipar a las personas? ¿Puedes pensar en formas en las cuales los nombres o estereotipos son usados para ayudar al proceso de matar personas?

¿Cómo está nuestra relación con otras personas y nuestra relación con Dios interconectadas? ¿Por qué nos dice Jesús que dejemos la ofrenda en el altar y nos reconciliemos?

¿Cuál es nuestra responsabilidad en una relación que se ha roto o está en mal estado? ¿Cuál es la parte maltratada u oprimida en Mateo 5.23? Compare esto con Mateo 18.15. ¿Quién es la parte maltratada u oprimida en este versículo? ¿Cómo se da la reconciliación?

SESION 2

Jesús: El Sermón en la Montaña (continuación)

Las enseñanzas en Mateo 5:38-48 son bien conocidas, frecuentemente citadas, pero muy poco estudiadas con detenimiento o aplicadas a la vida contemporánea. Las acciones peculiares que Jesús sugiere en los versos 39-41 son fácilmente mal interpretadas sin un conocimiento de la situación cultural. Transferir una acción de una cultura a otra puede llevarnos a diversas interpretaciones de la acción. Por ejemplo, sorber la sopa y hacer sonido mientras la toma es una señal de mal gusto en nuestros países pero es un halago al cocinero o la cocinera en Japón. Pequeñas notas sobre la situación cultural se proveen para ayudar a reflexionar en el significado de los ejemplos de Jesús sobre cómo las personas que le seguían deben actuar en situaciones de opresión. Una vez veamos propiamente las enseñanzas de Jesús en su contexto cultural, entonces podremos traducir el mensaje en acciones apropiadas para nuestra situación cultural.

A. Lea Mateo 5:38-42.

El verso 38 se refiere a Exodo 21:24. ¿Qué era lo que la enseñanza del Antiguo Testamento quería lograr? ¿Qué es lo que Jesús nos llama a hacer?

¿Está Jesús diciéndole a sus discípulos que sean “cobardes”? ¿Por qué sí o por qué no? En el verso 39 la palabra griega “resistir” significa literalmente “ponerse uno aparte”. La palabra griega puede también significar “vengarse con amabilidad”. ¿Nos dan estas interpretaciones del griego alguna luz sobre lo que Jesús está diciendo?

En el verso 39 ¿cuál es la mejilla que se está golpeando? ¿Cómo una persona golpea esa mejilla (asumiendo que el que está golpeando es derecho)? El golpear con la parte exterior de la mano era una forma de mantener a una persona inferior en su lugar. ¿Cómo el dar la otra mejilla contrarresta el intento de humillación y pone a la persona que está golpeando en una posición inferior?

¿Cuál es la situación en el verso 40? Lea Exodo 22:25-27 para tener un trasfondo de la enseñanza de Jesús. Una persona pobre está siendo demandada en corte por una persona rica por su ropa, probablemente el dueño de la finca del pobre. ¿Qué le pasa a una persona pobre después de haber dado su ropa? ¿Dónde cae la vergüenza de la desnudez en la cultura judía, en la persona que está desnuda o en la que la ha causado y es testigo de la desnudez (vea Génesis 9:22, Levítico 18:6, y Job 22.6)? Imagínese la escena en la corte. ¿Cuál sería el impacto de una acción como ésta? Bajo la ocupación romana, las personas podían ser obligadas por un soldado a cargar equipaje hasta por una milla. (Vea Marcos 15:21 para un ejemplo de un soldado mandando a una persona a llevar una carga.) ¿Qué sentiría el soldado romano mientras obligaba al judío a llevar su carga? ¿Cómo se sentiría el judío? ¿Cómo los sentimientos cambiarían cuando un judío ofreciera llevar la carga una segunda milla?

- ¿Elimina esta enseñanza la posibilidad de protestar contra las injusticias? ¿Por qué sí o por qué no? ¿Qué clase de protesta puede permitirse? ¿Cómo las relaciones se alterarían cuando seguimos las enseñanzas de Jesús en este pasaje? ¿Podrías pensar en ejemplos contemporáneos de personas haciendo el tipo de acciones que Jesús le está diciendo a sus discípulos?

B. Lea Mateo 5:43-48 y Lucas 6:27-36.

¿Quiénes son tus enemigos? ¿Qué significa “amar a tus enemigos”? ¿Cómo comunicamos amor a nuestros enemigos?

¿Quién debe ser nuestro modelo o ejemplo en amar a los enemigos? ¿De qué manera es el amor a los enemigos demostrado por aquel que es nuestro ejemplo?

Contraste Mateo 5:48 y Lucas 6:36. La palabra griega para “perfecto” significa alcanzar una meta u obtener madurez en contraste con el uso que le damos de no tener faltas. ¿Cuál es el signo de que hemos alcanzado madurez en nuestro peregrinaje cristiano? ¿Qué implicaciones hay en el uso de Jesús de la palabra “Padre” en este momento particular?

¿Se aplican estas enseñanzas a enemigos personales, enemigos nacionales o a todos los enemigos? ¿Qué conllevaría amar a nuestros enemigos nacionales? ¿Cómo se comunica ese amor? ¿Qué le daría a nuestro enemigo un mensaje conflictivo?

SESION 3

Jesús: cargar la cruz

La crucifixión y resurrección de Jesús son los eventos supremos en los evangelios. Más de una tercera parte de cada evangelio ocurre en la última semana del ministerio de Jesús en la tierra. La cruz no es sólo el trabajo central en el ministerio de Jesús, sino también es el símbolo dominante en el llamado al discipulado. El trabajo de expiación de Jesús no puede repetirse, pero él claramente intentó que su sufrimiento y sacrificio fueran un ejemplo para sus discípulos.

A. La Pasión de Jesús

Lea Lucas 23:32-34.

¿Cuál fue la experiencia física de Jesús? ¿Cómo él respondió a aquellas personas a su alrededor? Aquellas personas que recibieron el perdón de Jesús ¿estaban arrepentidas?

Lea Mateo 26:50-56.

¿Cómo Jesús respondió a la traición y al arresto? ¿Tenía Jesús otras opciones? ¿Por qué el optó por esa acción?

¿Cuál es el significado del verso 52? ¿Implica este verso que las personas cristianas nunca deben tomar las armas? ¿Por qué si o por qué no? Lea la historia en Lucas 22:49-51. ¿Ve usted algunas implicaciones en el acto de sanidad en la situación en que se encontraba Jesús?

B. “Tome su Cruz”

Lea Lucas 9:23-24 Y Lucas 14:25-33.

(Textos paralelos de Lucas 9:23-24 son Mateo 16:24-25 y Marcos 8:34-35)

En Lucas 9 el llamado de Jesús a tomar la cruz está inmediatamente después de su predicción sobre su muerte. ¿Qué implicaciones se pueden señalar sobre la relación que Jesús hace sobre el llamado a tomar la cruz y su propia muerte? ¿Cuál es su cruz?

Lucas 14:27 es la tercera ocasión en la cual Lucas repite este llamado. ¿Cómo el contexto de este pasaje nos ayuda a mejorar nuestro entendimiento de nuestra cruz? ¿Cuál es el costo que nosotros debemos pagar?

Algunas personas usan Lucas 14:31-32 para justificar la carrera armamentista y la preparación militar. ¿Es esta interpretación un punto válido de la enseñanza de Jesús? ¿Por qué sí o por qué no?

Lea Mateo 10:34-39.

¿Cuál es la espada que Jesús trae? ¿Es el versículo 34 una declaración del propósito y la intención de Jesús? Si su respuesta es afirmativa, entonces ¿cómo este verso cuadra con Lucas 2:14? Si su respuesta es negativa, entonces ¿cómo se dan la división y el conflicto?

¿Cuál es la acción del discípulo o la discípula en ésta situación? ¿Qué clase de actitud nosotros debemos tener? ¿Cargamos la espada de la cual habla Jesús? ¿Puede cargarse simultáneamente una espada y una cruz? ¿Cuál es la que el discípulo o la discípula debe tomar?

Para estudio adicional:

Lea Marcos 10:35-45.

(Texto paralelo: Mateo 20:20-28)

Contrasta el pensamiento de Jesús con el de Santiago y Juan. ¿Cómo el mundo ejerce el poder? ¿Qué es lo que busca Jesús? ¿Cómo Jesús alcanza su meta? ¿Cuáles son las implicaciones explícitas que Jesús da a sus discípulos?

Lea Juan 18:36-37.

¿Cuál es la naturaleza del reinado de Jesús? ¿Podría una persona cristiana cargar armas por el bien del evangelio: p.e.; proteger misioneros, abrir “puertas” en países “cerrados”, resistir poderes ateos u otras religiones dominantes?

Lea Lucas 19:41-44

¿Qué nos dice este incidente sobre el corazón de Dios? ¿Cuál fue la naturaleza de la “visitación” no conocida? ¿Cuáles son las cosas que traen la paz? ¿Cómo el aceptar estas cosas cambia el resultado de la historia?

SESION 4

Jesús: ¿En el otro lado?

Hay un número de pasajes controversiales y problemáticos en los evangelios que levantan algunas preguntas sobre cuán lejos podemos aplicar las enseñanzas del Sermón en la Montaña. Estos pasajes difíciles complementan las enseñanzas de Jesús en palabra y ejemplo. Puntos de vistas divergentes sobre la participación de las personas cristianas en la guerra surgen de interpretaciones de estos pasajes, requiriendo un estudio cuidadoso para evaluar la opciones éticas de cada posición.

A. Lea Marcos 11:15-19 y Juan 2:13-17.

¿Describirías esto como un acto de violencia? ¿Por qué sí o por qué no? ¿Cuáles fueron los límites de la situación? Algunas personas ven la expulsión del templo como un acto de desobediencia civil, ¿estás de acuerdo o en desacuerdo?

¿Qué implicaciones para nosotros y nosotras podemos sacar de este episodio? ¿Cómo esta acción se compara con las enseñanzas del Sermón en la Montaña?

B. Lea Lucas 20:20-26.

(Texto paralelo: Mateo 22:15-22 y Marcos 12:13-17)

¿Cuál fue la trampa que le pusieron a Jesús? (Nótese la motivación en el verso 20.)

¿Cómo Jesús evade la trampa?

¿Qué es lo del César? ¿Qué es lo de Dios? ¿Tiéne el César alguna demanda sobre Dios?
¿Tiene Dios alguna demanda sobre el César? ¿Cómo los conflictos entre Dios y el César
serán resueltos? ¿Ve usted algún conflicto entre Dios y el “César” que están las personas
cristianas confrontando hoy?

¿Qué pregunta contesta este dicho de Jesús? ¿Qué se ha dejado sin contestar? ¿Cómo
Jesús quiere que tratemos los problemas que no sean contestados?

C. Lea Marcos 13:7-8.

(Texto paralelo: Mateo 24:6-8 y Lucas 21:9-11.)

¿Qué significado tienen estos dichos? ¿Qué tipo de esperanza para el futuro tenemos?
¿Está sugiriendo Jesús que el trabajo por la paz es fútil? ¿Por qué sí o por qué no?
¿Qué, si algo nos dicen estos versículos para nuestras acciones hoy día?

Para estudio adicional:

Lea Lucas 22:35-38.

¿Cuál es el punto de Jesús en los versos 35-36? (Compare con Lucas 9:1-6.) ¿Qué tipo
de mundo los discípulos confrontaron después de la crucifixión? ¿Por que Jesús les dice
que tomen una espada? El verso 37 parece ser la razón de Jesús para que ellos tomaran
la espada: ¿qué significa esto?

¿Son las instrucciones de Jesús literales o figurativas? ¿Cómo las entendieron los discípulos? ¿Entendieron ellos lo que Jesús quería decir? ¿Lo entiendes tú?

¿Qué significa “es suficiente”? ¿Para qué son dos espadas suficientes? ¿Nos da Lucas 22.49-51 alguna luz sobre las intenciones de Jesús? ¿Está llamando Jesús a terminar una discusión que los discípulos no entendieron?

¿Qué implicaciones podemos sacar de este pasaje? ¿Qué aplicaciones podemos hacer, si algunas?

SESION 5

La iglesia apostólica: El trabajo y el ejemplo de Cristo

La centralidad de la cruz fue señalada en el estudio de los evangelios. Los apóstoles reflexionaron más sobre la naturaleza del trabajo de Cristo en el Calvario, incluso su significado para las relaciones humanas y el proceso de reconciliación. No sólo vieron la cruz como abriendo nuevas posibilidades para la paz, sino también como ejemplo para enseñarnos cómo lograr esa paz.

A. Lea Efesios 2:11-22.

¿Cuál era la relación entre los judíos y los gentiles? ¿Qué divisiones entre los seres humanos vienen a tu mente? ¿Cómo son diferentes o semejantes a la separación que existió entre los judíos y los gentiles?

¿Qué hizo Cristo en la cruz para transformar la relación de los judíos y los gentiles?
¿Cómo Cristo es nuestra paz?

¿Tiene este pasaje implicaciones más allá de las relaciones entre los judíos y los gentiles? (Lea Gálatas 3:28 y Colosenses 3:11.) Parafrasee estos versículos para nuestra situación actual.

¿Cómo reparamos las paredes de hostilidad? ¿Cómo podemos romper esas paredes?

¿Cuál es la relación de nuestra ciudadanía en el verso 19 y nuestra ciudadanía nacional?
¿Cómo nos llevamos con personas cristianas que son ciudadanas de naciones opuestas a la nuestra?

¿Tiene la idea de Pablo sobre la cruz implicaciones para nuestro punto de vista hacia la guerra? Explique.

B. Lea 2 Corintios 5:14-20.

¿Cuál era el ministerio de Cristo en este pasaje? ¿Cómo fue cumplido?

¿Cuál es nuestro ministerio? ¿Cómo experimentamos ese ministerio? ¿Cuál es la extensión del “ministerio de reconciliación”? ¿Hay algunos límites? ¿Por qué? ¿Por qué no?

¿Cómo afecta la muerte y la resurrección de Cristo nuestra relación con otras personas?
¿Por qué es importante esta nueva perspectiva para la reconciliación?

Para estudio adicional:

Lea 1 Pedro 2:18-25.

De acuerdo con los versos 19 y 20, ¿qué es peor que sufrir injustamente? ¿Debe ser la esclavitud tolerada o aceptada? Traduzca este pasaje a una situación contemporánea. ¿Qué problemas trae esta traducción? ¿Cómo algunos de estos problemas son confrontados por otras enseñanzas de la Escritura?

¿En qué manera es Cristo un ejemplo para toda persona cristiana? Algunas personas ven el sufrimiento redentor de Jesús (verso 24), ligado con el sufrimiento de hacer el bien. Permitiendo el sufrimiento de la desobediencia civil noviolenta en una situación injusta. ¿Está de acuerdo o no? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cómo habla el ejemplo de Cristo a personas cristianas en posiciones poderosas o a ciudadanas de naciones poderosas?

SESION 6

La iglesia apostólica: Hacedores de la paz y la guerra

En las enseñanzas éticas, los apóstoles nos señalan el camino de la paz, el cual sigue el ejemplo de Cristo y el camino de la guerra. Notemos los ecos del Sermón en la Montaña que se escuchan en los escritos de Pablo, Pedro y Santiago, indicando la importancia de las enseñanzas de Cristo para el mantenimiento de la vida como discípulos cristianos y discípulas cristianas.

A. Lea Romanos 12:9-21.

Esta sección de las enseñanzas éticas de Pablo es introducida en los versículos 1 y 2. ¿Qué nos dice la introducción sobre la naturaleza del pasaje?

Enumere todas las exhortaciones que están relacionadas con hacer la paz. ¿Cómo cada una de estas exhortaciones puede ser real en nuestra vida?

¿Quién ejerce la venganza? ¿Qué límites esto impone sobre las naciones, si algunos? Explique su razonamiento. ¿Hasta dónde usted puede aplicar el versículo 18?

¿Cuál debe ser nuestra respuesta al mal? ¿Cómo el bien conquista al mal? ¿Tiene este pasaje algo que decirnos sobre el medio que seleccionamos para resistir la maldad? Compare el verso 21 con Mateo 5.39 ¿Cuál es la dirección que se sugiere para las personas cristianas al poner los dos versos juntos?

B. Lea Santiago 3:13-18.

¿Dónde y cómo usted ve la “sabiduría terrena” operando hoy día? ¿Cuáles son las raíces de la guerra en tal sabiduría? ¿Cuáles son los resultados?

¿Qué es sabiduría divina? ¿Cuáles son los resultados? ¿Cómo la sabiduría celestial se hace evidente o invisible?

¿Qué nos dice el versículo 18 sobre la relación entre los medios y los fines? ¿Cómo se logra el propósito de Dios?

C. Lea Santiago 4:1-10.

¿Qué señala Santiago como la causa de la guerra? ¿Puede dar algunas ilustraciones históricas?

Compare los versículos 1 y 2 con Santiago 5.1-6. ¿Cómo este último pasaje refleja la codicia de 4:2? ¿Cómo la codicia se relaciona con la injusticia y rebelión? Actualiza Santiago 5. ¿Puedes pensar en situaciones hoy día que son paralelas a las que Santiago menciona? ¿Es Dios neutral en este caso?

¿Cómo la segunda parte de este pasaje (4:5-10) sale de la primera parte? ¿Cómo puede usted trabajar de la segunda parte hacia los problemas señalados en los primeros cuatro versículos? ¿Qué implicaciones podemos sacar?

Para estudio adicional:

Lea 1 de Pedro 3:8-17

¿Cuál es el camino de la vida? ¿Qué significa “busca la paz y síguela” (verso 11)? Compare esto con el señalamiento de Pablo sobre la naturaleza pecadora en Romanos 3:17.

¿Qué tipo de espíritu debe caracterizar a las personas cristianas? ¿Debemos simplemente sufrir cuando hemos sido maltratados o maltratadas?

SECCION 7

La iglesia apostólica: Gobierno

La iglesia apostólica presenta dos perspectivas diferentes sobre el gobierno y la relación de las personas cristianas con las autoridades. Mientras cada perspectiva tiene sus fieles seguidores dentro de la iglesia, quizás la perspectiva que más nos ayuda se da manteniendo ambas posiciones juntas en una tensión creativa. Hay una continuidad de lo bueno y lo malo, de lo divinamente ordenado y de lo demoníacamente inspirado, sobre lo cual las naciones pueden ser colocadas. Una precaución es necesaria: nuestra evaluación de cada nación o gobierno puede decirnos más sobre nuestros valores, lealtades y parcialidades que sobre las consideraciones bíblicas que son aplicadas a las naciones.

A. Lea Romanos 13:1-7.

¿Quién ordena los gobiernos? ¿Se aplica esto a todos los gobiernos? ¿Son todos los gobiernos legítimos? ¿Por qué sí o por qué no? ¿Puede su respuesta ser aplicada consistentemente sin importar el gobierno que se está examinando?

¿Debe algún gobierno ser derrocado o removido? ¿Por qué método? ¿Por un proceso democrático, una acción directa noviolenta, por una revolución o por una intervención militar del exterior? ¿Quién determina que estas acciones son apropiadas?

¿Qué significa “cargar la espada”? ¿Cómo la espada debe usarse? ¿Cómo los abusos a este poder deben ser contrarrestados?

Según el versículo 7, ¿debemos obedecer siempre a nuestros gobiernos? ¿Por qué sí o por qué no? ¿Existen algunas razones para obedecer o no obedecer? Justifique su posición.

Algunas personas que apoyan la desobediencia civil no violenta dicen que ellas se “sujetan” a la autoridad del gobierno cuando desobedecen y por esta razón están dispuestas a recibir las penalidades legales. ¿Está usted en acuerdo o desacuerdo de que la desobediencia civil sea compatible con el verso 1? Explique.

B. Lea Apocalipsis 13:1-18.

(Algunos expertos piensan que Apocalipsis 13 se refiere a Roma bajo el liderato del Emperador Domiciano, otros que es el imperio del AntiCristo antes del retorno de Cristo, otros que es un símbolo de todos los gobiernos que se exaltan a ellos mismos y reclaman excesiva autoridad.)

¿Cómo estas bestias se parecen a los gobiernos? ¿De dónde ellas obtienen la autoridad?
¿Cuál es la relación de la segunda bestia (la bestia de la tierra) con la primera bestia (la bestia del mar)?

¿Qué cree usted que las bestias representan? Describa las bestias en un lenguaje sencillo. ¿Cómo definiría usted “religión civil”? ¿De qué manera la religión civil se parece o no al retrato de la segunda bestia?

¿Qué es lo que las bestias requieren de la gente? ¿Cuál debe ser la respuesta de la persona cristiana?

Lea Revelaciones 17:6,13,14 y 18:24.

¿Cómo las bestias y la prostituta se relacionan a las personas cristianas? Las personas que originalmente recibieron el libro estaban bajo una violenta persecución por el emperador romano Domiciano. ¿Cómo ellos entendieron el mensaje? ¿Qué implicaciones podemos sacar para hoy día?

C. Comparación de Romanos 13 y Revelaciones 13.

Pablo escribió la carta a los Romanos mientras Nerón era César, pero esto fue anterior a la persecución de las personas cristianas por Nerón luego del fuego que destruyó una gran parte de Roma. Pablo todavía tenía confianza en la integridad y justicia del sistema legal romano, como se ve en su apelación al César (vea Hechos 25.11). Alrededor del año 60 D.C., cuando la carta a los Romanos fue escrita, Nerón no era un notorio tirano en los ojos de los cristianos, pero luego se convirtió. Domiciano, por otro lado, persiguió a las personas cristianas severamente como parte de un amplio “régimen de terror”. El libro de Revelación fue escrito mientras Juan estaba exiliado a consecuencia de la persecución de Domiciano. Domiciano, también, reclamaba ser un dios y demandaba adoración mientras estaba vivo.

Compare las visiones del estado que encontramos en Romanos 13 y Revelación 13.

Romanos 13

Revelación 13

El Gobierno en el poder
cuando se escribió el libro.

Fuente de Autoridad

¿Quién es castigado?

Propósito para el uso
de la fuerza.

Relación con la economía

Llamado a las personas cristianas

¿Qué resumen podría usted hacer sobre el gobierno cuando contrasta estos dos pasajes? ¿Cuáles son las implicaciones para entender el gobierno hoy día?

Todas las naciones tienen elementos de Romanos 13 y Revelación 13 en sus gobiernos, a pesar de que hay unos gobiernos más injustos que otros. Mirando a los gobiernos uno debe ser sabio y discernir. ¿Cómo se relacionan con sus ciudadanos? ¿Cómo se relacionan con otras naciones? ¿Quiénes se sienten oprimidos por sus acciones? ¿Quiénes se benefician por sus acciones? Estas preguntas pueden ayudarnos a analizar la naturaleza de un gobierno en particular.

Para estudio adicional:

Lea 1 Pedro 2:13-17.

¿Cuál es el papel del gobierno? ¿Qué significa estar sujeto a las autoridades gubernamentales? ¿Cuál es la relación entre nuestra actitud hacia Dios y nuestra actitud hacia el gobierno? ¿Qué nos dice este pasaje en situaciones donde el gobierno ordena hacer mal? ¿Cómo el versículo 16 funciona en nuestra relación con el estado?

Lea 1 Timoteo 2:1-4.

¿Por quiénes debemos orar? ¿Nos da esto alguna luz sobre el propósito o el papel del gobierno? ¿Qué de si el gobierno está haciendo la guerra? ¿Qué de si el gobierno está involucrado en actividades de represión contra su propia población? ¿Qué de si el gobierno está enfrentando guerra civil o está amenazado por una invasión?

Lea Hechos 4:19-20 y 5:28-29

¿Qué relación Pedro y Juan tenían con las autoridades gubernamentales? ¿Cuáles son las limitaciones que ellos vieron en dar legitimación a las autoridades gubernamentales? Este pasaje trata con la situación de testificar el evangelio de Cristo. ¿Qué si la para el conflicto con el gobierno se da no por el hablar sobre el evangelio sin por vivir ciertas implicaciones del evangelio o mandamientos éticos? ¿Cuáles son las posibles áreas de conflicto que se están desarrollando entre las personas cristianas y los gobiernos?

SESSION 8

La iglesia apostólica: La guerra de la oveja

Imágenes de guerra son utilizadas en el Nuevo Testamento, especialmente en el libro de Revelación, para hablar sobre la vida cristiana y el trabajo de Dios en la historia. El lenguaje militar se encuentra en nuestros himnos y en la adoración. ¿Qué nos dicen estas imágenes sobre la guerra y la participación de los cristianos(as) en la violencia? Una investigación más profunda puede darnos unas conclusiones sorprendentes.

El libro de Revelación es objeto de una gran variedad de interpretaciones. El luchar con interpretaciones tan diferentes es mucho más de lo que podemos hacer en este estudio. Sin embargo, podemos aprender mucho si examinamos pasajes individuales para ver qué es lo que está claramente dicho y tratar de poner a un lado nuestro punto de vista o nuestros miedos sobre el libro y mirarlo con nuevos ojos.

A. EL LIBRO DE REVELACION

Lea Revelación 12:7-12.

¿Quién es el enemigo en esta guerra celestial? ¿Cómo es el dragón derrotado? ¿Cuáles son las armas principales en la lucha contra el dragón?

¿Qué sugiere este pasaje sobre la naturaleza de la guerra de Dios? ¿Cuáles deben ser nuestras estrategias?

Lea Revelación 16:12-21.

¿Quiénes están envueltos en esta batalla? ¿Vemos algún rey o nación como instrumentos divinos o que están al lado de Dios? ¿Cuál es la naturaleza de aquellas personas que han sido llamadas para la batalla? Mucha gente ve los versos 17 al 21 como describiendo una guerra nuclear. ¿Cuán posible crees que es esta interpretación? ¿Por qué?

Lea Revelación 19:11-21

¿Cómo se nos presenta a Cristo? ¿Qué es la espada que está saliendo de su boca? ¿Cómo son destruidos los ejércitos de la tierra? ¿Hay alguna nación al lado de Cristo?

Muchos comentaristas creen que el libro de Revelación está estructurado como una espiral con pasajes cubriendo la misma información que pasajes anteriores, sólo que con un punto de vista diferente. Algunos unen 16:12-21 con la batalla en 19:11-21. ¿Cómo esta relación afecta la interpretación de lo que está sucediendo?

B. LAS ESPITOLAS

Lea Efesios 6:1-20.

¿Cómo Pablo usa las imágenes de la guerra para hablar sobre la vida cristiana? ¿Quién es el enemigo? ¿Cuáles son las armas que utiliza el cristiano? ¿Cómo debemos relacionarnos con personas que tienen un punto de vista diferente al nuestro? En la guerra comúnmente al enemigo se le demoniza o se le hace ver como completamente malo. El verso 12, ¿apoya o rechaza esta identificación?

Lea 2 Corintios 10:3-6 Y 1 Pedro 2:11-12.

¿Cuál es la naturaleza de estos dos conflictos? ¿Cuáles son las estrategias de la persona cristiana en el frente externo y en el interno?

¿Algunas de las imágenes de la guerra en las epístolas promueven violencia o la participación de las personas cristianas en la guerra? ¿Cómo estas imágenes pueden utilizarse para desarrollar alternativas no violentas a situaciones conflictivas?

Para estudio adicional:

Lea Revelación 6:9-11.

¿Qué le sucede a las personas cristianas en este pasaje? ¿Por qué? ¿Cuál es la respuesta a la pregunta de las personas cristianas?

Lea Revelación 20:7-10.

Algunas personas identifican a Gog y Magog con la Unión Soviética. ¿Cuáles son los problemas geográficos y cronológicos que existen para una interpretación como esta del texto? (Ezequiel 38 y 39 también describe la destrucción de Gog y Magog.) ¿Cómo se gana la batalla? ¿Se menciona si hay alguna necesidad de intervención humana?

Lea 1 de Tesalonicenses 5:8 y 2 de Timoteo 2:3-4.

¿Cuál es el mensaje en el uso de las imágenes militares?

SESION 9

El Antiguo Testamento: El principio de la violencia

Los primeros once capítulos del libro de Génesis exponen un sin número de puntos teológicos sobre la raza humana contando historias sobre el origen de la humanidad. Las personas cristianas podrán estar en desacuerdo en cuanto a si estos capítulos son historia o leyenda, pero el significado del mensaje se mantiene. Las observaciones que son hechas sobre la humanidad pueden hablarnos a nuestra situación hoy día sin importar la veracidad histórica de estas historias. Específicamente, en esta sección, estaremos examinando la creciente ola de violencia que viene desde la presencia del pecado en el mundo. Notemos el aumento de la violencia desde Caín, quien mató a su hermano, hasta Nimrod, un rey y un conquistador militar.

A. Lea Génesis 4:1-16.

¿Cuál fue la raíz de la violencia de Caín? ¿Cuál fue la advertencia de Dios? ¿Cómo el pecado consume a una persona? ¿Cómo la violencia afecta el espíritu?

¿Cuáles son los otros elementos envueltos en el acto de asesinato de Caín aparte de la muerte física? ¿Qué revela Caín sobre sí mismo en su contestación en el verso 9? ¿Cómo esta actitud prepara el camino para la violencia? ¿Cuáles son las formas modernas de esta actitud?

¿Cómo Dios responde al acto de asesinato de Caín? ¿Encontramos misericordia en esta respuesta?

B. Lea Génesis 4:23-24.

¿Cuál es la filosofía de Lamec? ¿Qué clase de espíritu hay detrás del corazón de este hombre? ¿Cuáles son las justificaciones que encontramos para el aumento de la violencia? Evalúelos moralmente. ¿Dónde podemos ver estas justificaciones hoy día?

C. Lea Génesis 6:11-13.

¿Qué problema motivó que Dios destruyera la tierra en los días de Noé? ¿Cómo usted definiría violencia? ¿Puede hacerse violencia legalmente pero aún ser destructiva para la vida y el bienestar humano? ¿Qué tipos de violencia ve usted en el mundo hoy?

D. Lea Génesis 9:20-27.

¿Qué tipo de condición social Noé instituyó? ¿Estaba la maldición sobre Canaán basada en el deseo de Dios o en el injusto encubrimiento del pecado? Noé pronuncia los versículos 26 y 27 como una bendición de Dios. ¿Es la palabra de Dios o la espiritualización de la injusticia? Explique su posición. ¿Qué sistema de opresión existe hoy que tiene justificación religiosa?

E. Lea Génesis 10:8-12.

Algunos comentaristas traducen “hombre poderoso” como un “tirano” o un déspota militar. ¿Es este entendimiento de “hombre poderoso” como “tirano” adecuado al resto de la descripción de Nimrod?

¿Cuál fue el imperio que Nimrod dirigió o estableció? (NOTA: Babel y Sinar son nombres dados a Babilonia). ¿Cuál era la naturaleza de estos imperios? Examine Génesis 11:1-9 para ver qué sucede en Babel. (NOTA: En el arte asirio y babilónico los reyes son representados muchas veces como leones de caza.)

Para estudio adicional:

Lea Génesis 9:5-6.

¿Cuál era el problema que esta legislación está tratando de resolver? ¿Cuál es el valor que se trata de mantener? ¿Se mantiene este valor de la forma en que se practica la pena capital en nuestros días? ¿Cómo la debilita? ¿Nos da el Nuevo Testamento alguna luz sobre nuestro entendimiento de la pena capital o la contradice? La pena capital, ¿detiene o continúa el espíritu de violencia?

SESION 10

El Antiguo Testamento: La conquista y la guerra santa

El Antiguo Testamento está lleno de actos de violencia, algunos claramente atribuidos a la brutalidad humana, pero otros atribuidos a un mandato divino. Estos pasajes del Antiguo Testamento sobre la guerra son comúnmente usados para justificar la participación de personas cristianas en las políticas militares o en la preparación para la guerra. La relación entre la violencia armada y la acción divina en el Antiguo Testamento necesita ser explorada en dos distintas, pero relacionadas, áreas: en el área bíblico-teológica y en el área de la aplicación. Primero estudiamos los textos bíblicos para entender qué realmente nos dicen y qué significado tiene a la luz de su contexto histórico y cultural. Pero antes de que hagamos cualquier aplicación, especialmente sobre el tema de la “guerra santa”, debemos examinar otra situación. Ninguna nación hoy puede reclamar legítimamente el lugar de Israel en los planes históricos de la salvación de Dios. Los mandamientos divinos sobre la guerra santa deben ser vistos dentro del contexto del papel único que Dios le dió a Israel como vehículo para que Dios se revelara a la humanidad y el clímax de esa revelación es la venida de Jesucristo. Podemos, entonces, empezar la tarea de hacer aplicaciones del mensaje del Antiguo Testamento sobre la violencia y sobre las naciones-estados contemporáneas.

A. Lea Deuteronomio 7:1-5.

¿De dónde venían los israelitas? ¿Quién los había liberado de su opresión?

¿Para qué? ¿Por qué la violencia es tan extensa? ¿Cuál es la preocupación de Dios?

¿Puede este mandato ser adaptado a la vida de hoy? ¿Por qué sí o por qué no?
¿Qué razones han sido dadas para acciones de genocidio o amenazas en tiempos modernos? Considere la moralidad de estas razones.

Lea Deuteronomio 7:17-26.

¿Qué es lo que Dios le promete a Israel? ¿Cuál es el papel de Dios en la guerra?
¿Está Israel llamado a ocuparse en una carrera por la superioridad militar?
¿Cómo serán victoriosos?

B. Lea Deuteronomio 20:1-9.

Deuteronomio 20 nos da las “leyes de guerra” para Israel. De acuerdo con estas leyes, ¿qué clase de mentalidad militar deberían tener los israelitas?. ¿Por qué? ¿Cuál es el papel de Dios?

¿Qué clase de ejército se formó? ¿Quién está excusado? ¿Por qué? ¿Por qué es posible disminuir el ejército con excepciones tan grandes? ¿Cómo esto se vería en términos contemporáneos? ¿Debería aplicarse esto hoy día? ¿Por qué sí o por qué no?

Lea Deuteronomio 20:19-20.

¿Por qué se hace esta consideración? Aplíquelo a hoy.

C. Lea Deuteronomio 28:7.

¿Cuál es la bendición? ¿Cuál es la condición para la bendición (vea verso 1)? Dado el conocimiento que usted tiene de la Ley de Moisés, ¿cuáles son las implicaciones de estos versos para una genuina seguridad nacional para Israel? ¿Cuáles son las implicaciones contemporáneas?

Lea Deuteronomio 28:25-26, 47-57.

¿Cuál es la maldición? ¿Cuál es la razón para la maldición (vea versos 15 y 47)? ¿Puede Dios trabajar a través de los enemigos de Israel? ¿Cuáles son las implicaciones de esto para la guerra de Israel?

Para estudio adicional:

Lea Deuteronomio 2:26-3:11.

Estos son dos momentos específicos en la conquista de Israel. Imagínese estos eventos en su mente. ¿Cómo serían vistos hoy? ¿Qué justificaciones pueden tener? ¿Pueden estas justificaciones ser usadas en cualquier momento hoy día? ¿Cuán legítimo es?

Lea Deuteronomio 20:10-18.

¿Qué leyes se están dando aquí? ¿Qué usted piensa y siente sobre estas leyes?

SESION 11

El Antiguo Testamento: Dios como guerrero

A. Lea los siguientes pasajes y llene el cuadro en la siguiente página.

Exodo 14:1-15.21 (La batalla del Mar Rojo)

2 Crónicas 20:1-30 (batalla contra los moabitas, amonitas y la alianza siria.)

Para estudio adicional:

Lea los siguientes pasajes y añada la información en el cuadro en la siguiente página.

2 Reyes 6:11-23 (Asedio de Dotán)

2 Reyes 6:24-7.20 (Asedio de Samaria)

2 Reyes 18:13-19.37; Isaías 36 y 37 (Asedio a Jerusalén)

UNA POSIBLE ALTERNATIVA PARA GRUPOS: Cada miembro puede tomar uno de los pasajes ya mencionados, leer el texto, llenar el cuadro en la página siguiente y reportar al grupo lo que se ha aprendido.

TEXTO	SITUACION	PALABRA PROFETICA
Exodo 14:1-15:21		
2 Crónicas 20:1-30		
2 Reyes 6:11-23		
2 Reyes 6:24-7:20		
2 Reyes 18:13-19:37		
Isaías 36 y 37		

ACCION DE DIOS

LA ACCION DE ISRAEL

SOLUCION

¿Qué nos dicen estas historias sobre el poder de Dios? ¿Cuál fue la clave para la victoria? ¿Cuál fue la participación apropiada del pueblo?

¿A qué está llamando Dios en Exodo 15:3? La acción de Dios en la guerra ¿aumenta o disminuye el militarismo de Israel? ¿Cómo esto difiere de dar bendiciones religiosas a acciones militares?

B. Lea los siguientes pasajes y llene el cuadro que está en la página siguiente, usando el mismo formato que en la sección anterior.

Josué 6 (La batalla de Jericó)

Jueces 4:11-5:31 (Débora y los Cananitas)

Jueces 7 (Gedeón y los Madianitas)

Para estudio adicional: lea los siguientes pasajes y añada la información en el cuadro en la página siguiente.

Exodo 17:8-13 (Derrota de Amalec)

Josué 10:1-15 (Batalla contra los amorreos)

1 Samuel 7:5-13 (Samuel y los filisteos)

2 Reyes 3 (La guerra con los moabitas)

¿Cuál es la lección en éstas batallas? ¿Cuál fue el papel de Dios? ¿Cuál fue el papel de Israel? ¿Cómo crees que esta perspectiva sobre la historia de Israel afectó el mensaje de los profetas?

Para estudio adicional:

La visión de David sobre la guerra: Lea 1 Samuel 17; Salmo 20: 21; 18:34; 144:1-2 (especialmente 2 Samuel 17:45-47 y el Salmo 20).

¿Cuál fue la relación de Dios con David en sus guerras? ¿Cómo podemos saber si estamos en lo correcto si tomamos este punto de vista? ¿Qué significado práctico tiene el Salmo 20:7?

Lea 2 Samuel 24:1-14 y 1 Crónicas 21:1-13.

¿Qué significa “contar a Israel” en términos modernos (mire a 2 Samuel 24:9 para ver los resultados que se dieron) ¿Sobre qué estaba Dios enojado? ¿Cuál fue la dinámica detrás de la acción de David? ¿Cómo este pasaje se contrasta con el pasaje anterior? ¿Por qué crees que David cambió?

Lea 1 Crónicas 22:6-10.

¿Por qué a David no se le permitió construir la casa de Dios? ¿Cuál es la razón por la cual fue descalificado?

TEXTO

SITUACION MILITAR

PALABRA PROFETICA

Josué 6

Jueces
4:11-5:31

Jueces 7

Exodo
17:8-13

Josué
10:1-15

1 Samuel
7:5-13

2 Reyes 3

ACCION DE DIOS

ACCION DEL PUEBLO

RESULTADO

SESION 12

El Antiguo Testamento: Juicio y fidelidad

Los profetas de Israel proclamaron la palabra de Dios contra los pecados de su tiempo. Además de la injusticia y la idolatría, el militarismo fue un tópico frecuente. La relación entre militarismo e idolatría fue claramente expuesta. La raíz de la idolatría está en el hecho de si uno confía en Dios o si uno confía en su propia fuerza o piedad. La búsqueda de poder también está ligada a la explotación del pobre. En la visión profética, justicia y paz van mano a mano (véase Salmo 85:10-13 como ejemplo). Dios no presencié la condición de Israel y las naciones que le rodeaban como un observador neutral o un espectador pasivo. Dios era un juez que hacía responsable a las naciones y a las personas de sus acciones. A pesar de que sólo Judá e Israel son responsables de sus creencias religiosas, siendo pueblo del pacto, todos los pueblos y naciones eran responsables por su injusticia y violencia.

A. Lea Isaías 31:1-3 y Oseas 5:13-14 (para estudio adicional: Lea Isaías 30:1-7, 15-18; 20:1-6; Oseas 7:11 y Ezequiel 29.6-9)

¿Son estos mensajes simplemente consejos militares y políticos prácticos o hay un mensaje más profundo? ¿Cuál es el problema fundamental que usted ve, si hay alguno?

¿Por qué los profetas están en desacuerdo con la política gubernamental? ¿Tienen estos consejos alguna aplicación en la política contemporánea internacional? ¿Cómo sí o cómo no? ¿Cómo en la búsqueda de una alianza superior de poder socava los valores sociales? ¿Hasta dónde es esto importante?

B. Lea Oseas 10:13-15 y Salmo 33:16-17

¿Por qué los armamentos militares son una esperanza falsa? ¿Cómo ellos, los armamentos militares, engañan para que la gente confíe en ellos? ¿Qué significa “confiar” en armamentos? ¿Puede una nación desarrollar una campaña militar y no “confiar en su fuerza militar”? ¿Cómo sí o cómo no?

¿Cuál es el significado de la palabra “porque” en Oseas 10:13? Compare Oseas 10:13-14 con Mateo 26:52. ¿Cómo el tomar la espada y confiar en carros de guerra lleva a la destrucción y a la muerte anunciada?

Lea Oseas 1:7; 14:1-3 e Isaías 26:1-6.

¿Cómo Dios libera? ¿Cómo Oseas 1:7 encuadra con la historia de Israel estudiada en la sesión 11? ¿Cuáles son los elementos de confianza en el Señor?

Isaías 26:3 se recita usualmente con un sentido personal. ¿Cuáles son los elementos en el texto que nos dan un significado de paz mucho más amplio?

¿Cuáles son las consecuencias de las decisiones que tomamos sobre dónde debemos poner nuestra confianza? ¿Puede esto ser aplicado a nivel nacional? ¿A nivel personal? ¿Cómo? ¿Hasta dónde podemos extender estas aplicaciones?

C. Lea Jeremías 8:8-17; Miqueas 5:10-15; Amós 2:6-16.

(Para mayor estudio lea Amós 3:9-11 e Isaías 59:7-8).

En Jeremías 8:11, ¿sobre qué está basada la paz falsa? ¿Por qué el juicio de Dios viene? Martin Luther King dijo: “No hay paz sin justicia y no hay justicia sin paz”. Discuta la relación entre paz y justicia a base de las enseñanzas del profeta.

¿Cuáles son las razones de juicio en Miqueas 5:10-15? ¿Cuál es el paralelo entre los caballos y los carros de guerra y los ídolos?

¿Cuáles son las razones de juicio en Amós 2:13-16? (Vea a Amós 2:6 y los versos siguientes) ¿Cuál es el valor de la fuerza militar frente al juicio de Dios?

¿Cuáles son las razones de juicio que los profetas señalan que están presentes hoy?
¿Dónde ve usted estos pecados? ¿Cuál sería el mensaje que el profeta traería a nuestra sociedad?

Para estudio adicional:

Lea Habacuc 2:8; 3:8-15; Ezequiel 32:17-32; Joel 3:9-16; Jeremías 50 y 51 y Nahum 2:13.

¿Qué naciones reciben estas palabras de juicio? ¿Por qué el juicio y el castigo de Dios llegan a estas naciones? ¿Cómo el castigo de Dios va con el crimen cometido? ¿Ve usted alguna forma contemporánea en que este juicio y castigo se están cumpliendo?

Lea Eclesiastés 9:18.

¿Qué nos está diciendo este versículo? ¿Cómo podría usted interpretar este versículo en situaciones hoy día?

Lea Samuel 8:4-22.

¿Cuál fue el problema espiritual detrás de la idea de seleccionar un rey para Israel?
¿Cómo la forma de hacer la guerra de un rey difiere de la forma en que Dios hace la guerra? ¿Cuál es la relación entre el rey y el pueblo, concerniente a la guerra y el ejército, como es presentado por Samuel y por el pueblo de Israel?

SESION 13

El Antiguo Testamento: Dios como hacedor de la paz

Los profetas nos presentan un Dios que no solo juzga a las naciones por las injusticias y la violencia sino a un Dios que está envuelto activamente en hacer la paz. Dios es identificado como el destructor de las armas y máquinas de guerra de las naciones. Las promesas de Dios señalan la venida de una época de paz, seguridad, justicia y prosperidad de la cuales el Mesías que ha de venir, será un anunciador. La meta de la redención de Dios para la sociedad humana está puesta en marcha y hay exhortaciones específicas para las personas de cómo pueden colaborar en los esfuerzos para alcanzar esa meta.

A. Lea Oseas 2:18 y Salmo 46:9.

(Para estudio adicional. Lea Salmo 68:30; 76:1-6; 140:1 y 2 e Isaías 43:14-17).

¿Cuál es el papel de Dios en cada uno de estos pasajes? ¿Por qué las armas y los guerreros son, en general, destruidos o llevados a la rendición impotente? ¿Qué nos dicen estos pasajes sobre el deseo de Dios para la humanidad?

¿Cómo Oseas 2:18 se relaciona con Oseas 2:14-17? ¿Cuál es la naturaleza del nuevo pacto que Dios hace? ¿Por qué la eliminación de la guerra es parte del pacto?

El Salmo 46 es utilizado usualmente para ministrar ha individuos en tiempo de tensión y revuelta. ¿Cómo el versículo 9 nos expande el significado del salmo? ¿Cómo puede entenderse el verso 10 después de la destrucción de las armas de parte de Dios?

B. Lea Miqueas 4:1-5; Isaías 11:1-10; 32:14-18.

(Para estudio adicional. Lea Isaías 2:1-4; 9:2-7; 60:15-18 y 65:17-25).

¿Cuál es la visión del futuro en estos pasajes proféticos? ¿Cuáles son las precondiciones para la paz? ¿Cómo se establece la paz? ¿Qué tipo de acción humana está envuelta en este proceso? ¿Cuál es la acción divina? ¿De dónde viene la seguridad?

¿Pueden estas precondiciones para la paz ser establecidas en alguna medida hoy día?
¿Cómo funcionarían o cómo no funcionarían?

C. Lea el Salmo 34:11-14.

¿Cómo la verdadera misericordia se manifiesta a sí misma en el mundo? ¿Cuán activo debe ser nuestro compromiso con hacer la paz? ¿Cómo nuestras acciones personales contribuyen para la paz?

Lea Proverbios 25:21-22.

¿Cómo el enemigo debe ser tratado? El verso 22 se refiere probablemente a la costumbre en el Medio Oriente de cargar un tazón de carbón como demostración de arrepentimiento. Esta costumbre incluye poner las cenizas en la cabeza de la persona. ¿Qué le sucede al enemigo en respuesta a la acción que sugiere en el pasaje? ¿Cómo acciones como estas transforman relaciones hostiles y violentas? ¿Por qué?

Para estudio adicional:

Lea Josué 22:10-34.

¿Cuál era el problema fundamental en este conflicto? ¿Entendieron las nueve y media tribus al oeste del Jordán a las tribus al este? ¿Cómo las falsas suposiciones crean conflictos?

¿Por qué las tribus no fueron a la guerra? ¿Qué dinámica observa usted en las negociaciones? ¿Cómo resolvieron el conflicto? ¿Qué podemos aprender de este incidente entre las tribus hebreas sobre resolución de conflictos?

Lea Isaías 19:19-25.

¿Cuál es la visión del futuro en este pasaje? ¿Cómo se relacionaban Egipto, Asiria e Israel en los días de Isaías? ¿Cómo las profecías de Isaías sonaron a los oídos de los que la escuchaban? ¿Cuál sería una versión moderna de este mensaje?

SESION 14 (OPCIONAL)

Resumen

A través de la historia de la iglesia se han tomado diferentes posiciones sobre la participación de las personas cristianas en la guerra. Básicamente tres tradiciones han surgido: pacifismo, la guerra justa y las cruzadas. Hay muchas variedades entre cada una de estas amplias líneas de pensamiento. En años recientes se ha desarrollado una cuarta posición que ha sido claramente identificada: teología de la liberación.

I. Pacifismo

En el corazón del pacifismo está el rechazo tomar o destruir la vida humana. Las personas cristianas son llamadas a sufrir en vez de infligir sufrimiento. Las personas pacifistas pueden basar sus creencias en una estricta interpretación de la Biblia, especialmente del Sermón en la Montaña o en forma de un humanismo cristiano. El testimonio pacifista es muy diverso; esto incluye desde la total salida de la sociedad hasta las personas que están activas en acciones políticas a través de medios no violentos y participación democrática. La iglesia primitiva fue predominantemente pacifista hasta el tiempo de Constantino (313 A.D.). Desde entonces los pacifistas han sido minorías entre las personas cristianas.

II. La guerra justa

Cuando las personas cristianas surgieron como líderes del Imperio Romano tuvieron que confrontar la guerra y la violencia militar desde una nueva perspectiva. Ellas argumentaban que a pesar de que la guerra es un mal puede ser justificada bajo ciertas condiciones específicas y debe conducirse de acuerdo con ciertos niveles de moral. Agustín desarrolló las primeras ideas sobre la teoría de la guerra justa que desde entonces ha sido refinada por muchos teólogos y filósofos. Las personas cristianas tienen un Dios que ordena responsabilidad para el estado y para el mantenimiento de la seguridad y el orden. Por esta razón las personas cristianas pueden participar en acciones estatales de violencia que son apropiadas, pero con ciertas restricciones morales. Esta posición ha sido mantenida por la mayoría de las personas cristianas desde Constantino. Un significativo número de teóricos de la guerra justa son pacifistas nucleares, a pesar de que otros apoyan la política de "detente".

III. Cruzadas

La concepción de las cruzadas se desarrolló en el Edad Media cuando las personas cristianas pelearon contra los musulmanes por el control de Jerusalén. La guerra podía ser voluntad de Dios y la participación de los cristianos era un llamado divino. El enemigo estaba bajo el juicio divino y merecía ser destruido por la guerra. A pesar de que pocas personas cristianas tienen esta posición teóricamente, en medio de un conflicto muchos tomarán esta posición para dar apoyo a la violencia de su nación o de algún grupo.

IV. Teología de la liberación

En los años 60 muchos teólogos y líderes eclesiásticos del Tercer Mundo empezaron a llamar a las personas cristianas a participar activamente en los procesos de liberación de las personas oprimidas. Ellas vieron el éxodo como un importante evento de salvación en la Biblia y vieron que la participación en problemas de justicia era central a una vida cristiana fiel. Algunos teólogos de la liberación apoyan acciones contra la opresión que estén basadas en la disciplina y las estrategias de acciones noviolentas. Otros entienden que en algunas situaciones revolucionarias la violencia puede ser necesaria para vencer un sistema diabólico y de opresión, una variación de la posición de la guerra justa.

¿Cuál podría ser el apoyo bíblico que cada una de estas posiciones podría conseguir?
¿Cuán válidas serían las interpretaciones de las escrituras, de cada una de estas posiciones, a la luz del estudio de este problema? ¿Qué problemas ve con cada una de estas posiciones en término de su entendimiento de las enseñanzas bíblicas? ¿Cuáles son los problemas prácticos que surgen? ¿Cómo las personas que sostienen estas posiciones se engañan a sí mismas o usan sus posiciones para justificar agresiones encubiertas o irresponsables? ¿Cuál es la posición que usted favorece? ¿Qué acciones y compromisos esta posición le llama a tomar hoy?

PACIFISMO

GUERRA JUSTA

CRUZADA

LIBERACIONISTA

¿Cómo la llegada de las armas nucleares cambia nuestro entendimiento de la guerra? Alberto Einstein dijo: “La división del átomo lo ha cambiado todo, manteniendo nuestra forma de pensar nos movemos a una catástrofe sin paralelos. ¿Cuál es “nuestra forma de pensar” a la cual Einstein se refiere? ¿Cómo la podemos cambiar? ¿Cómo la debemos cambiar?

Lea Santiago 1:22-25.

Reflexione sobre el estudio que se ha hecho. ¿Qué es lo que Dios le está diciendo a usted sobre su responsabilidad con el mundo hoy? Comparta algunas ideas de cosas que usted hará para “ser hacedor de la Palabra y no sólo oidor”.