

UTPL
La Universidad Católica de Loja

Modalidad Abierta y a Distancia

Prácticum 4.2: Examen Complexivo

Guía didáctica

Facultad de Ciencias Sociales, Educación y Humanidades

Departamento de Filosofía, Artes y Humanidades

Prácticum 4.2: Examen Complexivo

Guía didáctica

Carrera	PAO Nivel
▪ Religión	VIII

Autor:

Ocampo Ocampo Fernando Miguel

E D U C _ 4 1 6 6

Asesoría virtual
www.utpl.edu.ec

Universidad Técnica Particular de Loja

Prácticum 4.2: Examen Complexivo

Guía didáctica

Ocampo Ocampo Fernando Miguel

Diagramación y diseño digital:

Ediloja Cía. Ltda.

Telefax: 593-7-2611418.

San Cayetano Alto s/n.

www.ediloja.com.ec

edilojacialtda@ediloja.com.ec

Loja-Ecuador

ISBN digital - 978-9942-39-514-6

**Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual
4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)**

Usted acepta y acuerda estar obligado por los términos y condiciones de esta Licencia, por lo que, si existe el incumplimiento de algunas de estas condiciones, no se autoriza el uso de ningún contenido.

Los contenidos de este trabajo están sujetos a una licencia internacional Creative Commons – **Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0)**. Usted es libre de **Compartir** – copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato. **Adaptar** – remezclar, transformar y construir a partir del material citando la fuente, bajo los siguientes términos: **Reconocimiento**– debe dar crédito de manera adecuada, brindar un enlace a la licencia, e indicar si se han realizado cambios. Puede hacerlo en cualquier forma razonable, pero no de forma tal que sugiera que usted o su uso tienen el apoyo de la licenciante. **No Comercial**-no puede hacer uso del material con propósitos comerciales. **Compartir igual**-Si remezcla, transforma o crea a partir del material, debe distribuir su contribución bajo la misma licencia del original. No puede aplicar términos legales ni medidas tecnológicas que restrinjan legalmente a otras a hacer cualquier uso permitido por la licencia. <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>

Índice

1. Datos de información.....	9
1.1. Presentación de la asignatura	9
1.2. Competencias genéricas de la UTPL	9
1.3. Competencias específicas de la carrera.....	9
1.4. Problemática que aborda la asignatura.....	10
2. Metodología de aprendizaje.....	11
3. Orientaciones didácticas por resultados de aprendizaje.....	13
Primer bimestre	13
Resultado de aprendizaje 1.....	13
Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje	13
Unidad 1. Didáctica de innovación en la metodología de la enseñanza religiosa.....	13
1.1. Puntos clave de la didáctica y la metodología de la Educación Religiosa Escolar (ERE) en el contexto ecuatoriano.	14
1.2. Elementos curriculares en el contexto formativo de la Educación Religiosa Escolar ERE	15
1.3. Los objetivos de la Educación Religiosa Escolar (ERE).....	17
1.4. Los “contenidos” de la Educación Religiosa Escolar (ERE).....	18
1.5. La metodología de la Educación Religiosa Escolar (ERE)	21
1.6. Criterios de evaluación en la Educación Religiosa Escolar (ERE)....	22
Actividades de aprendizaje recomendadas	23
1.7. Aproximación a una definición de Educación Religiosa Escolar (ERE).....	23
1.8. Fundamentos de la Educación Religiosa Escolar (ERE)	24
Actividades de aprendizaje recomendadas	28
1.9. Naturaleza y fin de la de Educación Religiosa Escolar (ERE).....	28
1.10. Dimensiones de la Educación Religiosa Escolar (ERE)	32
Actividades de aprendizaje recomendadas	35
1.11. Pedagogía de la Educación Religiosa	35
Actividades de aprendizaje recomendadas	50
Autoevaluación 1.....	51
Unidad 2. Fenomenología y Filosofía de la Religión	54
2.1. Estudios sobre la religión: filosofía y fenomenología de la religión	54
2.2. Filosofía de la religión	55

2.3. Fenomenología de la religión	55
Actividades de aprendizaje recomendadas	57
2.4. Experiencia humana y religiosa.....	58
2.5. La experiencia humana: complejidad	59
2.6. La experiencia religiosa	59
2.7. La madurez religiosa.....	61
Actividades de aprendizaje recomendadas	64
Autoevaluación 2.....	65
2.8. Revelación divina y respuesta religiosa del hombre (La expresión ritual: ritos, sacrificios, oración...).....	67
2.9. La expresión religiosa ritual.....	69
Actividades de aprendizaje recomendadas	69
Autoevaluación 3.....	71
Unidad 3. Cristología	73
3.1. Cristología y Teología.....	73
3.2. Cuestiones metodológicas propias de la Cristología	75
Actividades de aprendizaje recomendadas	76
3.3. La salvación, don divino y aspiración humana.....	77
Actividades de aprendizaje recomendadas	79
Autoevaluación 4.....	80
3.4. El testimonio bíblico sobre Jesús	82
3.5. La Alianza y la esperanza del Mesías	83
3.6. Principales poesías mesiánicas.....	84
Actividades de aprendizaje recomendadas	85
3.7. La venida de Cristo en la plenitud de los tiempos.....	86
Actividades de aprendizaje recomendadas	88
Autoevaluación 5.....	89
3.8. Humanidad y divinidad de Jesús	91
Actividades de aprendizaje recomendadas	94
3.9. Jesucristo Perfecto Dios	95
Actividades de aprendizaje recomendadas	99
Autoevaluación 6.....	100
3.10.La persona de Jesucristo	102
3.11.La unidad psicológica de Cristo	104
3.12.Algunos aspectos de la unidad personal de Cristo.....	105
Actividades de aprendizaje recomendadas	107
Autoevaluación 7	109

3.13. Cristo, plenitud de gracia y de verdad	111
Actividades de aprendizaje recomendadas	114
Actividades de aprendizaje recomendadas	117
Autoevaluación 8.....	118
3.14. Los misterios de la vida de Jesús	120
Actividades de aprendizaje recomendadas	121
Actividades de aprendizaje recomendadas	125
Autoevaluación 9.....	126
Unidad 4. Mariología	128
4.1. Naturaleza e historia de la mariología	128
4.2. Educarse con los que creen en Jesucristo, Hijo de la Santísima Virgen María.....	129
Actividades de aprendizaje recomendadas	129
4.3. Definición y método de la Mariología	130
4.4. Breve compendio histórico de la Mariología	130
Actividades de aprendizaje recomendadas	131
4.5. Criterios metodológicos del Concilio Vaticano II	131
4.6. Fuentes de la Mariología (Sagrada Escritura, Tradición, Magisterio de la Iglesia).....	132
Actividades de aprendizaje recomendadas	133
Autoevaluación 10.....	134
4.7. Dogma mariano 1: la maternidad divina de María y su misión espiritual materna	138
Actividades de aprendizaje recomendadas	141
Actividades de aprendizaje recomendadas	143
Actividades de aprendizaje recomendadas	145
Actividades de aprendizaje recomendadas	150
Autoevaluación 11.....	153
4.8. Dogma mariano 2: la perpetua virginidad de María	157
Actividades finales del bimestre	158
Actividades de aprendizaje recomendadas	159
Autoevaluación 12.....	163

Segundo bimestre	167
Resultado de aprendizaje 2.....	167
Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje	167
Semana 9	167
4.9. Dogma mariano 3: la inmaculada concepción.....	167
Actividades de aprendizaje recomendadas	168
Autoevaluación 13.....	177
4.10.Dogma Mariano 4: la glorificación de María	180
Actividades de aprendizaje recomendadas	181
Actividades de aprendizaje recomendadas	183
Actividades de aprendizaje recomendadas	190
Autoevaluación 14.....	192
Unidad 5. Teología del Nuevo Testamento	194
5.1. Generalidades: El mundo del Nuevo Testamento	194
Actividades de aprendizaje recomendadas	198
5.2. El Nuevo Testamento	199
Actividades de aprendizaje recomendadas	200
Actividades de aprendizaje recomendadas	204
5.3. Los Evangelios y las cartas de Pablo.....	204
Actividades de aprendizaje recomendadas	208
Actividades de aprendizaje recomendadas	216
Actividades de aprendizaje recomendadas	219
5.4. Pablo y sus cartas	220
Actividades de aprendizaje recomendadas	225
Autoevaluación 15.....	227
Unidad 6. Escatología	233
6.1. La noción cristiana de escatología y Parusía.....	233
Autoevaluación 16.....	254
6.2. El Reino de Dios	257
Unidad 7. Fundamentos y nuevos desafíos pastorales	262
7.1. La Teología de la Misión: Origen y significado.....	263
Actividades de aprendizaje recomendadas	265
Actividades de aprendizaje recomendadas	267

Autoevaluación 17.....	269
7.2. El siglo XX y nuestro tiempo.....	271
Autoevaluación 18.....	274
7.3. Relación entre Iglesia y Reino de Dios	277
7.4. Las actividades de la Misión: «ad gentes», pastoral y ecuménica...	278
Actividades de aprendizaje recomendadas	279
Unidad 8. Introducción a la Investigación.....	279
8.1. Teorías de la Investigación: Filosofía, Lógica y epistemología.....	279
8.2. Investigación educativa	281
8.3. Objetivos de la Investigación educativa	282
8.4. Modalidades de investigación: Métodos generales de investigación científica	283
Actividades de aprendizaje recomendadas	287
8.5. Recopilación de Información.....	287
Actividades de aprendizaje recomendadas	290
8.6. El problema de investigación.....	290
Actividades de aprendizaje recomendadas	292
8.7. Marco Teórico.....	292
Actividades de aprendizaje recomendadas	294
Unidad 9. Teorías y Modelos Curriculares.....	295
9.1. Definición de Currículo.....	295
9.2. Teorías curriculares.....	295
9.3. Fundamentos y modelos curriculares.....	303
Actividades de aprendizaje recomendadas	307
9.4. Planificación Curricular Anual (PCA)	308
9.5. Planificación de Aula (Planificación Microcurricular).....	308
9.6. Evaluación de aprendizajes	311
9.7. Tipos de evaluación	312
Actividades de aprendizaje recomendadas	313
4. Solucionario	315
5. Glosario.....	336
6. Referencias bibliográficas	338
7. Anexos	340

1. Datos de información

1.1. Presentación de la asignatura

1.2. Competencias genéricas de la UTPL

- *Vivencia de los valores universales del humanismo de Cristo.*
- *Pensamiento crítico y reflexivo.*
- *Comportamiento ético.*
- *Organización y planificación del tiempo*

1.3. Competencias específicas de la carrera

- *Integra conocimientos pedagógicos, didácticos y curriculares que permitan interdisciplinariamente la actualización de modelos y metodologías de aprendizaje e incorporación de saberes en la carrera de Religión, basados en el desarrollo del pensamiento crítico, reflexivo, creativo, experiencial y pertinentes en relación con el desarrollo de la persona y su contexto.*

- *Potencia la formación integral de la persona desde los principios del humanismo de Cristo y del buen vivir, basado en el desarrollo de su proyecto de vida personal y profesional que le permitan trascender y ampliar las perspectivas, visiones y horizontes de futuro en los contextos para la trascendencia humana.*
- *Desarrolla habilidades, destrezas y actitudes, para que puedan diseñar, implementar y evaluar proyectos de innovación curricular, coherentes y consistentes con las demandas del Plan Nacional del Buen Vivir, los planes regionales y locales de desarrollo y las agendas estratégicas de los sectores productivos, sociales y culturales, mediante la utilización de desempeños metodológicos como el diagnóstico de necesidades educativas, sociales y culturales.*
- *Organiza los modelos curriculares y la gestión del aprendizaje en la carrera de Religión, centrados en la experiencia de la persona que aprende, orientados al diseño de procesos de enseñanza-aprendizaje y de evaluación, que integren la práctica de investigación-acción hacia la producción e innovación, la interculturalidad, inclusión democracia, vinculación social flexibilidad metodológica para el aprendizaje personalizado, las interacciones virtuales, presenciales y la tutoría.*

1.4. Problemática que aborda la asignatura

- *El proceso didáctico se lo organiza principalmente en función de la lógica de los contenidos y no se considera el diseño, construcción, de escenarios contextos y ambientes de aprendizaje su aplicación y evaluación de recursos y estrategias educativas para la adaptación, flexibilidad e integralidad de experiencias de aprendizaje, desde la lógica del proceso didáctico del aprendizaje con sentido integral, lo que dificulta el dominio del conocimiento y el desarrollo de habilidades del pensamiento crítico, reflexivo y motivacional como base de la construcción y reconstrucción de las conexiones mentales limitando integrar fe, razón y vida.*

2. Metodología de aprendizaje

En la presente asignatura se trabajará con la metodología del APRENDIZAJE BASADO EN COMPETENCIAS

Figura 1.

Las competencias y habilidades desarrolladas en este tipo de aprendizaje.

Aprendizaje basado en Competencias

Fuente: [enlace web](#)

El nuevo modelo educativo para desarrollar, se lo entiende como la combinación de destrezas, conocimientos, aptitudes y actitudes, y a la inclusión de la disposición para aprender además del saber cómo, posibilitando que el educando pueda generar un capital cultural o desarrollo personal, un capital social que incluye la participación ciudadana, y un capital humano o capacidad para ser productivo (Dirección General de Educación y Cultura de la Comisión Europea, 2004).

De esta manera, las Competencias a desarrollarse contribuirán a dominar los instrumentos socioculturales necesarios para interactuar con el conocimiento, permitir la interacción en grupos heterogéneos, potenciar el actuar de un modo autónomo y comprender el contexto (Comisión Europea de Educación y Cultura 2004), lo cual reafirma que las competencias demandarán una acción personal de compromiso, en el marco de las interacciones sociales donde tendrán su expresión concreta.

El modelo educativo basado en Competencias, plantea el reto de lograr estimular la creatividad, la innovación, la potencialidad que tiene el ser humano para ir más allá de lo que la cotidianidad demanda, crear su propio futuro; lograr sobrevivir, ser capaz de adaptarse a las condiciones que se perfilan para el planeta e incluso poder desarrollarse de una mejor manera (Ortega, 2008), como producto de un trabajo que integre la comunicación, explice las metodologías de trabajo, considere los contenidos (dominios de conocimiento) como instrumentos o herramientas para el desarrollo de la personalidad del sujeto; de manera que todos estos aspectos incidan en la significatividad y funcionalidad de los aprendizajes, tomando en cuenta el perfil del alumnado.

Entre las estrategias de enseñanza-aprendizaje para el desarrollo del Aprendizaje basado en competencias parafraseando a Pimienta (2012), se escogen las siguientes:

- Preguntas exploratorias
- Esquemas, tales como: mapas mentales, conceptuales, cuadros sinópticos y comparativos
- Estrategias grupales en línea como: foros
- Estudios de casos
- Cuestionarios
- Rubricas de evaluación

Así, el enfoque por competencias vislumbra una educación orientada hacia las necesidades, centrada en el estudiante que aprende, en explotar sus talentos y capacidades y en desarrollar su personalidad, con la intención de mejorar sus condiciones de vida y participación en la transformación de la sociedad de la que forma parte. Por ello, es necesario utilizar una metodología con un enfoque transdisciplinar, que al mismo tiempo nutra y fortalezca el pensamiento complejo, crítico y creativo (SEP, 2010).

3. Orientaciones didácticas por resultados de aprendizaje

Primer bimestre

Resultado de aprendizaje 1

- Aplica los conocimientos adquiridos para la resolución de problemas contextuales de investigación amplios relacionados con su área de estudio.

Para lograr este resultado:

Al ser una asignatura de Prácticum de Titulación es recomendable que siga cada una de las orientaciones que se den en el plan docente y a lo largo de esta guía de estudio. Le recomendamos revisar y realizar cada tema, recurso, actividades y autoevaluaciones para ir desarrollando las competencias y destrezas para una preparación adecuada al Examen Complexivo de Grado.

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje

Semana 1

Unidad 1. Didáctica de innovación en la metodología de la enseñanza religiosa

Estimadas/os profesionales en formación:

La presente unidad corresponde a la asignatura de Didáctica de innovación en la metodología de la enseñanza religiosa tomado de la Guía Didáctica: Didáctica de innovación en la metodología de la enseñanza religiosa de la autoría de **Zoila Loyola** (2020) Editorial de la Universidad Técnica Particular. Así como se desarrolló con las unidades anteriores los contenidos que iremos

abordando son los mínimos que serán evaluados en el Examen Complexivo de Grado.

Es importante que a la par de este repaso en esta Unidad, también lo haga junto a la Guía Didáctica mencionada, para la ampliación de cada una de las temáticas. Le recomendamos revisar y realizar cada tema, recurso, actividades y autoevaluaciones para ir desarrollando las competencias y destrezas para una preparación adecuada al Examen Complexivo de Grado.

Antes de empezar el estudio de la unidad revisemos las orientaciones generales para el estudio de esta parte que constan en el plan docente. Ahí observará los tiempos y actividades a desarrollarse en especial para las actividades calificadas.

1.1. Puntos clave de la didáctica y la metodología de la Educación Religiosa Escolar (ERE) en el contexto ecuatoriano.

El propósito de esta primera unidad es referirnos a algunos puntos clave de la didáctica y la innovación de la metodología de la educación religiosa escolar; Revisaremos los elementos curriculares del área de religión, para luego hacer una aproximación a una definición de educación religiosa escolar, revisaremos cuáles son los fundamentos, la naturaleza, las dimensiones y el objeto de estudio de la ERE y finalmente nos referiremos a la educación religiosa en el contexto de una sociedad pluralista y en el contexto ecuatoriano.

Los temas que proponemos los vamos a analizar en un entorno específico y siempre en relación con el conjunto de fenómenos que los rodean. Intentamos tomar la necesaria distancia de lo urgente y necesario para acercarnos a lo trascendente y profundo. Es decir, un acercamiento con el que pretendemos recuperar las perspectivas integrales del ser humano, con el fin de contribuir a la reflexión sobre lo que hasta ahora se ha conceptualizado en su haber. El proceso educativo de esta asignatura y específicamente esta primera unidad didáctica, exige una reflexión seria, un esfuerzo por profundizar en los conceptos, fundamentos y una decisión firme de no dejarse contagiar, críticamente, de ideologías que estén de moda. Solo puede haber acción educativa si esta tiene como finalidad la consecución de objetivos en sí mismo, valiosos y éticamente asumibles por todos.

El interés por imprimir este giro al tema surge como fruto de la reflexión sobre la importancia que tiene la formación integral de la persona humana, de una formación profesional, de una experiencia adquirida en los distintos niveles de la educación regular y como docente investigadora universitaria en la formación de formadores.

Además, los planteamientos que hacemos tienen presente el magisterio y la doctrina de la iglesia y sus documentos.

1.2. Elementos curriculares en el contexto formativo de la Educación Religiosa Escolar ERE

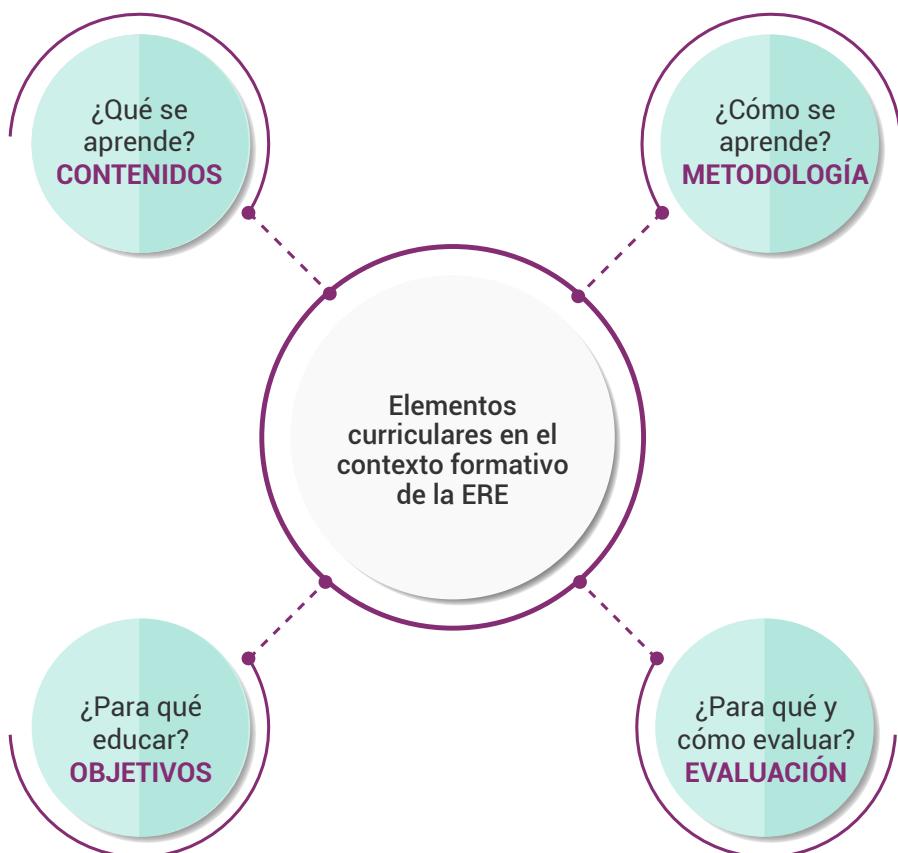
En el acto educativo, se consideran algunos elementos curriculares fundamentales, que coadyuvan al desarrollo de la labor educativa. Estos elementos curriculares vistos ahora en el contexto formativo de la ERE, y que los hemos realizado desde la perspectiva de algunas instituciones confesionales 1 con el propósito de hacer valer el hecho de que la iglesia ha sido siempre educadora. Estos elementos curriculares nacen de las respuestas a las siguientes preguntas:

- ¿Para qué educar?
- ¿Qué se aprende?
- ¿Cómo se aprende?
- ¿Para qué, qué y cómo evaluar?

El gráfico que precede resume lo que representa cada uno de los elementos curriculares y los relaciona con las preguntas de cuyas respuestas nacen estos elementos curriculares.

Figura 2.

Elementos Curriculares en el contexto formativo de la ERE. Ilustra la relación entre los elementos curriculares y las preguntas de cuyas respuestas nacen estos elementos curriculares (Loyola Z, 2020).

1.3. Los objetivos de la Educación Religiosa Escolar (ERE)

Figura 3.

La educación religiosa

Fuente: <https://www.google.com>

Se responde a la pregunta ¿Para qué educar?, es decir son las intenciones que orientan el proceso y presiden un proyecto educativo, decimos también que es el conjunto de metas y finalidades en donde se concretan las intenciones de lo que pretendemos conseguir; el “para qué” de la acción educativa.

En el tema que nos ocupa, la educación religiosa no se debe confundir entre objetivo y objeto de una disciplina “En nuestra opinión, hay que aceptar para la epistemología el siguiente postulado: el objeto no puede designarse de inmediato como objetivo” (Bachelard, 2003) En el caso de la ERE el objetivo es el desarrollo de la “inteligencia espiritual” (Gardner 1965) y el objeto sería el hecho religioso. La definición de Bonilla (2013) sobre el hecho religioso, el mismo autor refiriéndose al hecho social expresa que:

Un hecho social, una realidad humana que se inserta en un contexto histórico y geográfico, pero que es también un acontecimiento científico, vale decir, un objeto que cimienta una ciencia. Así, el hecho religioso es un objeto de conocimiento, un medio para comprender civilizaciones y sociedades. Se caracteriza por ser observable [...] Tiene la ventaja de que puede considerarse como un elemento de cultura, que se adquiere entonces en el ámbito de las disciplinas escolares existentes. (Bonilla, 2015, p.153).

Según el investigador de la universidad de San Buenaventura: en su trabajo *El fenómeno religioso en el contexto educativo contemporáneo* identifica el hecho religioso como objeto de la ERE, argumentando la necesidad de

considerar su presencia e importancia para poder hablar de una formación completa de la persona, cuando dice que “la inclusión de valores religiosos en los procesos educativos favorecen el desarrollo de la personalidad y autoestima, y una serie de habilidades relacionadas con sus dimensiones cognitivo-intelectual, afectiva, social y actitudinal” Ramírez, 2014, pp.51-52).

Por lo tanto, la escuela debe facilitar el caminar espiritual del educando con el fin de favorecer el desarrollo y despliegue de sus posibilidades como ser humano integral. Se trata de facilitar la humanización y el deseo de superación. La humanidad es un proyecto que se construye sobre la dignidad de cada persona, la misma que es reconocida por la Declaración Universal de los Derechos Humanos y las leyes de cada país y tácitamente por la sociedad.

El caminar espiritual no es una educación de la espiritualidad o espiritualidades, más bien es activar en el educando una predisposición a hacer una introspección para allí descubrir eso que lo caracteriza como humano y que lo distingue totalmente de los demás vivientes. Son necesarios algunos aprendizajes como la aptitud a la libertad, la aptitud a la interioridad, el coraje de ser, la construcción de sí y del sentido de la alteridad y la aptitud de responsabilidad. Así como potenciar y desarrollar en la formación integral de la persona, la dimensión religiosa, espiritual y trascendente, para que, desde la perspectiva cristiana, les facilite una opción de fe y compromiso coherente en el quehacer cotidiano de sus propios contextos.

1.4. Los “contenidos” de la Educación Religiosa Escolar (ERE)

Los contenidos de la ERE responden a la pregunta ¿Qué se aprende?, es decir pensar la formación en términos de un proceso orientado al desarrollo de capacidades o competencias, Visto de esta manera los contenidos se convierten en herramientas o instrumentos para ese fin, o sea, que es el saber, “saber hacer” y el “saber ser”, es decir, como contenidos conceptuales, contenidos procedimentales y contenidos actitudinales.

La enseñanza de la religión es una exigencia de la escuela para poder realmente alcanzar su objetivo de educar integralmente a la persona, se deberá en primer lugar tomar en cuenta que los estudiantes provienen de diversos ambientes culturales, sociales religiosos y, por lo tanto, requieren

de la elaboración de unos materiales específicos en la enseñanza religiosa, que atiendan esa diversidad.

Decimos todo esto porque creemos en una necesidad ineludible de la educación integral en la escuela y específicamente en la ERE que es la que por su especificidad debe afrontar, no solamente el cultivo de los saberes que ya lo hacen las otras asignaturas instrumentales, sino que a su cargo están aquellos saberes humanísticos que permiten a la persona abrirse al mundo de los valores, de las virtudes, de la ética. El contenido programático de la ERE que se imparte en las instituciones escolares.

“Consiste en una presentación del mensaje y el acontecimiento cristiano que haga posible la síntesis entre la fe y la cultura, a fin de procurar al alumno una visión cristiana del hombre, de la historia y del mundo, y abrirlle desde ella a los problemas del sentido último de la vida y orientarlos a ellos” (Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis, 1979. p. 91).

Los “contenidos” que se consideran más adecuados para la formación integral del educando y que por la naturaleza misma de la asignatura no serán un temario o listado de datos informativos, sino más bien lo que el docente de la ERE deberá considerar, en su Proyecto Curricular son saberes que cubran la necesidad básica del ser humano de llegar a descubrir su propia humanidad, para conformar su acción a la de su propia naturaleza, una naturaleza a la vez inmanente y trascendente, por su doble condición material y espiritual. Ortega y Gasset describe al ser humano magistralmente, como “un centauro ontológico, mitad de él sumido en la materia, mitad de él tendiendo hacia lo alto”. Sin entrar en contradicciones con no creyentes, ya que ellos tienen la necesidad de una realización en el ámbito material y, por lo tanto, reconocen que su trascendencia se concreta mediante la huella que deja su espíritu en su paso por la vida y lo concreta en producción intelectual artística, servicio a la humanidad, valores cívicos y morales.

Estas necesidades básicas, esos saberes que forman parte de la cultura de una comunidad, y que se destinan para ser enseñados en la escuela, ya que son esenciales para el desarrollo y la socialización de los estudiantes.

Un aspecto importante de la concepción de “contenido” es la consideración pedagógica de tres tipos o categorías de contenidos que se deben aprender y, por lo tanto, enseñar.

Contenidos Conceptuales: Se relaciona con el concepto, el dato, el hecho o las definiciones. Son cosas que se saben y que tienen valor en sí mismas. Es muy importante que el educando conozca estos conceptos y estos datos para establecer entre ellos relaciones con significado. Los hechos necesitan actividades repetitivas y de memorización en el proceso de aprendizaje.

Para trabajar los contenidos conceptuales hemos de usar por ejemplo diagramas, organigramas, redes conceptuales.

Contenidos Procedimentales: Se refiere a los pasos ordenados que el docente debe seguir para llegar a la transmisión de los saberes. Son los pasos del proceso que se dirigen hacia conseguir el objetivo. Involucra actividades que el educando debe ir haciendo progresivamente para lograr algo. Sigue que a veces el educando puede llegar a aprender primero un procedimiento antes que el concepto, por ejemplo: en el hecho de enseñar a orar a un niño pequeño.

El aprendizaje de estos contenidos se realiza mediante la observación, la imitación, las reuniones grupales, el trabajo en equipos, el diálogo, las discusiones en clase. Nos referimos a la secuencia ordenada de actividades y recursos que el docente utilizará en el aula de clase según las necesidades de los educandos con quienes esté trabajando.

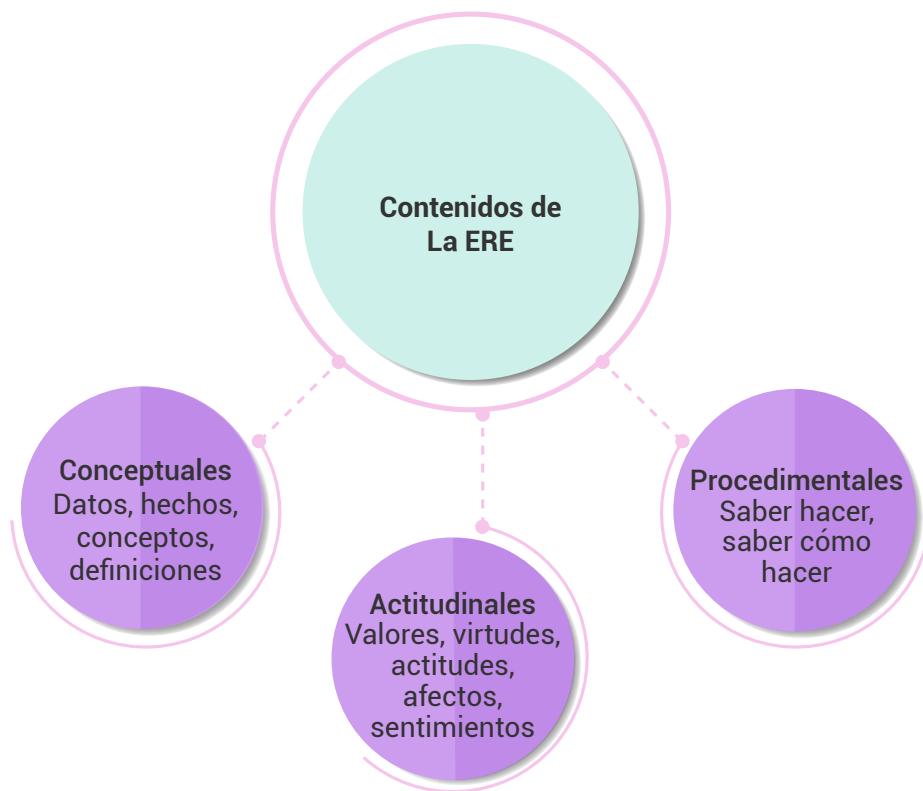
Contenidos Actitudinales: las actitudes como contenido amplio inmensamente las disensiones del trabajo del docente en clase y nos aventuramos a decir que los contenidos actitudinales son la razón y fundamento de la ERE.

Este tipo de contenido hace insistencia en los valores, en las virtudes, en la ética, en el comportamiento. El eje central es lograr una predisposición relativamente estable frente a una parte de la realidad. Se destacan los siguientes componentes: Cognitivo (lo que conozco o creo frente a la realidad, ante la cual tengo una actitud determinada), Volitivo y Afectivo (lo que pienso o siento sobre algo y me lleva a que me acerque a eso que yo supongo que es bueno, requiere del sentimiento o afecto), Conductual (como es el actuar específico de ese alumno. Importante: para que pueda ser definido como conducta, el acto debe ser con conocimiento y voluntad).

La figura 4 muestra un esquema de los tres tipos de contenidos de la ERE a saber: conceptuales, procedimentales y actitudinales y además resume lo que hemos explicado en párrafos anteriores.

Figura 4.

Contenidos de la ERE conceptuales, actitudinales y procedimentales. Autora Loyola, Z (2020)

1.5. La metodología de la Educación Religiosa Escolar (ERE)

Se responde a la pregunta ¿Cómo aprende?, es decir, especifica las actividades y experiencias más adecuadas para que los diferentes tipos de contenidos se aprendan adecuadamente y que en realidad sirvan, al desarrollo de las competencias y capacidades que se pretenden desarrollar en el alumno. Incluyen los principios metodológicos, métodos, estrategias, técnicas, actividades y experiencias de aprendizaje, recursos y materiales didácticos que se emplearán y la organización didáctica del proceso de enseñanza aprendizaje.

La perspectiva del quehacer educativo de la ERE tiene como fundamento inspirador la pedagogía liberadora de Jesús, el Maestro por excelencia. Esta perspectiva es la que enriquece e ilumina todos los procesos, las estrategias

metodológicas, las acciones didácticas que van más allá del aula según el plan institucional.

La metodología de la ERE asume las características de la pedagogía educativa escolar en diálogo recíproco entre la experiencia de los educandos y la cultura con las fuentes y expresiones de la tradición cristiana, poniendo énfasis en la síntesis fe y vida, fe y cultura. Todo planteamiento pedagógico en la línea de la redención está llamada a buscar la formación integral del educando, acercándose de manera sistemática y crítica a la cultura y a la realidad.

Es necesario que el uso de los métodos, técnicas y estrategias, sean propicias para abrirse a la trascendencia y generen una conciencia crítica, la interpelación, la confrontación de puntos de vista, el cuestionamiento y planteamientos de opciones y compromisos de cambio para un discernimiento cristiano de la vida.

1.6. Criterios de evaluación en la Educación Religiosa Escolar (ERE)

Responde a la pregunta ¿Qué, ¿cómo y cuándo evaluar? Los criterios de evaluación hacen referencia a los procesos de control y reformulación del proceso de enseñanza y aprendizaje. Entonces la tarea de evaluar en la ERE debe tener en cuenta las orientaciones y criterios de evaluación del sistema educativo ecuatoriano vigente y al mismo tiempo, debe tener en cuenta las exigencias propias del espacio curricular como acción evangelizadora de la Iglesia.

Dentro de la lógica que proponemos para una ERE en perspectiva de formación integral del educando la evaluación se entiende como valoración más que como calificación, en la cual el alumno es capaz apreciar los avances que ha logrado en su camino formativo.

El proceso evaluativo de la ERE valora tanto los procesos como los resultados del proceso. Esta evaluación permite retroalimentar las prácticas de enseñanza de los docentes y a los educandos, así como, verificar sus aprendizajes y la posibilidad de plantearse el compromiso de una articulación entre fe y saberes. La evaluación desde el punto de vista de los objetivos, la naturaleza y las finalidades de la asignatura no será de contenidos procedimentales ni su calificación será cuantitativa. La evaluación en la ERE será más bien de tipo criterio. “Al respecto, la vivencia

en la evaluación de la ERE tiene connotaciones liberadoras cuando en realidad existen criterios y acuerdos entre docente y estudiantes, basados en un proceso de crecimiento personal, integral y cualitativo” (Freire, 2005, p. 52).

Finalmente, decimos que se debe incorporar un análisis y valoración del proceso que ha llevado a esos resultados. La evaluación no puede limitarse a lo que el educando ha hecho o dejado de hacer, debe incluir también la propia enseñanza, tanto en lo que se refiere a su planificación como lo relativo a su desarrollo práctico a lo largo del curso, de formación transcurrido.

Actividades de aprendizaje recomendadas

Para lograr los resultados de aprendizaje de esta primera semana le sugerimos realizar las siguientes actividades.

- Mediante un cuadro sinóptico elabore un compendio donde se destaque lo más relevante de los elementos curriculares de la ERE.
- Vea el video [Una asignatura apasionante](#)
- Luego pregúntese cuán apasionante puede ser para usted y elabora un ensayo con el tema “ser profesor de educación religiosa”.

Nota. conteste las actividades en un cuaderno de apuntes o en un documento Word.

Semana 2

1.7. Aproximación a una definición de Educación Religiosa Escolar (ERE)

La enseñanza religiosa trabaja sobre el fenómeno religioso como experiencia humana y social, forma a la persona en el discernimiento y la comprensión en función de las opciones religiosas libres, presenta la interpretación, desde cada una de las formas religiosas, del hecho religioso y sus realizaciones, educa para la convivencia y el respeto por los valores

religiosos y propone una orientación ética de la vida. Además, la educación religiosa tiene un rol de primordial importancia en la construcción del nuevo ser humano.

Le invito a revisar la siguiente presentación. Para tener un mejor conocimiento de la ERE, se lo hará desde la expresión de varios autores que presentan, los aspectos relevantes genéricos y distintivos de la ERE.

[**Aspectos relevantes genéricos y distintivos de la ERE**](#)

1.8. Fundamentos de la Educación Religiosa Escolar (ERE)

En este apartado tratamos de mostrar el horizonte elegido para la fundamentación de la ERE donde es indispensable que se reconozca el papel protagónico de la ERE en la escuela, es decir que fundamentalmente es: una reflexión crítica sobre la praxis a la luz de la fe.

Le invito a profundizar sus conocimientos acerca de los fundamentos de la ERE.

Desde una perspectiva canónica, la ERE se rige y orienta de acuerdo al Código de Derecho Canónico, Juan Pablo II es quien otorga a los padres de familia el derecho de elegir para sus hijos una educación cristiana en la escuela, siendo la Iglesia la encargada de organizar la educación religiosa católica.

Los fundamentos de la ERE son sus motivos y razón de ser. Vamos a referirnos entonces, a las bases, principalmente teóricas, sobre las que se justifica la ERE y su quehacer, lo hacemos desde el análisis de trabajos de investigación seleccionados entre autores relevantes.

Partamos de lo que afirma el profesor Bonilla de la Universidad de San Buenaventura de Colombia a quien hemos citado en párrafos anteriores, en su texto Educación Religiosa Escolar en perspectiva de complejidad, producto de una investigación del grupo Devenir, que hace hincapié en lo que es conocido por todos, y es que: esta asignatura no goza de un reconocimiento suficiente por parte de los alumnos, ni de los padres de familia, ni de los docentes, ni directivos, tampoco de la sociedad, para quienes no representa ninguna contribución a las necesidades formativas que requieren los educandos. A pesar de esto Bonilla (2015) argumenta

que: La fundamentación de la ERE dentro del contexto educativo parte de la aceptación del hecho religioso, o experiencia religiosa, como una expresión propia de las distintas culturas, y dado que la educación debe proveer al estudiante de elementos que le permitan interactuar con la realidad, y de esta manera construir su proyecto de vida, entonces se hace necesaria una educación religiosa que se incluya dentro de los fines y propósitos de la escuela. Por lo tanto, para poder fundamentar la ERE se debe aceptar la necesidad de una formación de la dimensión religiosa de la persona, dimensión que es inherente a su esencia, teniendo como fin último la formación integral del educando.

Autores como Castañeda, (2013) refiriéndose a la fundamentación nos muestra la necesidad de la ERE, en países latinoamericanos como el nuestro, donde el fenómeno de la secularización 2, cada vez más notorio. En el documento Categorías Emergentes: identidad y formación integral en la educación religiosa se refiere a que es necesaria una formación en las distintas dimensiones humanas, en especial en aquellas que se escapan a las ciencias experimentales en cuyo ámbito de estudio se toma en cuenta solamente lo objetivo y concreto, mientras que las ciencias experienciales, toman en cuenta lo subjetivo del ser humano, aquello que no se puede medir, pesar u observar; pero son estas dimensiones de la persona las que ayudan a la comprensión real de lo verdaderamente humano, que es lo que finalmente trasciende hacia la contemplación y el encuentro con el Misterio. Misterio, definido como el Otro, que abarca “la totalidad de las potencialidades del ser humano” (Castañeda, 2013, p.282). El mismo autor advierte sobre la reflexión permanente que se debe hacer en lo referente a lo ético, lo antropológico y lo espiritual. Esta es una labor que compete principalmente a las instituciones educativas, según el modelo de sociedad, cultura y humanidad que se desee construir, para lo cual es imprescindible la consideración de lo trascendente y lo religioso.

Los fundamentos de la ERE son eminentemente antropológicos, sociológicos y culturales. El ser humano es un ser religioso y cultural. La historia nos recuerda que el ser humano construye civilización basado en unos paradigmas y cosmovisiones que sobrepasan, que van más allá de su inmanencia. El ser humano permanece siempre en la búsqueda de la dirección, sentido y significado de su existencia.

Coincidimos con el concepto que tiene la autora que a continuación citamos, quien en su trabajo Educación religiosa escolar ¿Por qué y para qué? Afirma:

La ERE es un elemento constitutivo de las dimensiones humanas, y la necesidad de su inclusión dentro del currículo responde a requerimientos de tipo legal, y está basada sobre principios antropológicos, sociales, culturales y humanos; sin su enseñanza se privaría a las personas de una educación integral y se limitaría el desarrollo de dimensiones como la intrapersonal, la interpersonal y la trascendente (Coy, 2009, p. 64).

En el capítulo V del trabajo La Pedagogía del Amor del grupo de Investigación Kairós el autor afirma que:

La ERE tiene la misión de construir la identidad personal. Las creencias han contribuido significativamente a la formación de identidades en el orden cultural y personal. Por eso la pedagogía del amor, al ser una pedagogía de la persona, está llamada a generar identidad. La integración de las competencias de aprendizaje básicas es prueba de este reto, pues coloca los fundamentos del desarrollo humano para el fomento de distintas capacidades. De este modo el interés sobre el ser, el conocer y el convivir, se orienta hacia un saber hacerse competente como persona. Por ende, la ERE colabora en el proceso de maduración humana, enfocando los valores morales y religiosos hacia una experiencia de la trascendencia, dinamismo opuesto a la tendencia de egocentrismo natural. En todo este proceso es fundamental el papel del maestro de ERE, por lo cual estos nuevos educadores deberán capacitarse profesionalmente, en particular en la creación de didácticas modernas y en la actitud seria y comprometida con la formación de sus estudiantes, testimonio perenne de vida y amor. (Muñoz, 2014, pp. 257-258).

Desde otro ámbito, pero con la misma visión de educación integral Muñoz (2014) fundamenta la ERE como una fórmula que ayuda a sacar a la persona de su propio egocentrismo, causa de los grandes problemas sociales que aquejan a la humanidad, en tanto que aporta al proceso de maduración del individuo, orientando los distintos valores, tanto morales como religiosos, "hacia una experiencia de la trascendencia".

En el mismo trabajo al que nos referimos anteriormente, del grupo Kairos y en el capítulo V titulado El enfoque histórico-cultural como factor pedagógico fundamental para la enseñanza de la Educación Religiosa Escolar que el reconocimiento del pluralismo religioso, frente al paradigma unidad pluralidad religiosa se refiere a que cada pueblo que se ha constituido a lo largo de la historia lo ha hecho teniendo como base lo

religioso, sustentando desde aquí la conformación de la sociedad, porque la “cultura nace del impulso que el hombre recibe de lo religioso en su ser profundo” (Galindo, 2014 citando a Brunner, p. 87).

Continuando con el mismo hilo conductor: Galindo (2014) presenta la siguiente definición de cultura que incluye el elemento religioso.

Con la palabra «cultura» se identifica el modo particular como, en un pueblo, los hombres cultivan su relación con la naturaleza, entre sí mismos y con Dios de modo que pueden llegar a «un nivel verdadera y plenamente humano» Es «el estilo de vida común» que caracteriza a los diversos pueblos; por ello se habla de «pluralidad de culturas» (Galindo, 2014. P. 121).

Concordamos con Galindo (2014) cuando expresa que la religión ha tomado de su entorno las vivencias o sea desde su sociedad, los elementos para expresar y fundamentar todo su aparato constitutivo, ya que “la experiencia religiosa” se desarrolla en contacto con las otras personas, de ahí que, generalmente grupos enteros adopten una posición casi idéntica respecto a la realidad. Solo donde esto sucede se forma y se desenvuelve una verdadera cultura.

Hemos presentado algunas investigaciones de autores y grupos de investigación relevantes que pertenecen a la academia de distintos países y cómo podemos ver, estas investigaciones avalan la fundamentación de la ERE como disciplina escolar, en tanto que se integra a la actividad de la escuela y se desarrolla con algunas similitudes a los principios de la educación del Ecuador. Así mismo la ERE contribuye al desarrollo integral del educando en los aspectos antropológicos, éticos, psicológicos, epistemológicos, pedagógicos, histórico culturales, sociales y de derechos humanos

Hacemos hincapié en que la ERE contribuye a la formación integral del ser humano y de la sociedad, solo cuando permite analizar de manera crítica el hecho religioso dentro de la cultura a la que pertenece.

Además, es función de la escuela desarrollar todas y cada una de las dimensiones humanas, y la espiritual-trascendental es una de ellas.

El recuadro resume los fundamentos de la ERE a los que nos hemos referido en este apartado

Fundamentos de la ERE

Son eminentemente antropológicos, sociológicos y culturales. El ser humano es un ser religioso y cultural. La historia nos recuerda que el ser humano construye civilización basado en unos paradigmas y cosmovisiones que sobrepasan, que van más allá de su inmanencia. El ser humano permanece siempre en la búsqueda de la dirección, sentido y significado de su existencia.

Nota. Los elementos que fundamentan la ERE (Loyola. Z, 2020)

Actividades de aprendizaje recomendadas

Para lograr los resultados de aprendizaje de esta segunda semana le sugerimos realizar las siguientes actividades:

- Elabore un organizador gráfico en donde reúna los fundamentos de la ERE citados por varios autores .
- Vea el video: [Educación religiosa](#).
- Enliste algunas características sobre la educación religiosa que usted puede extraer del video y luego elabore una conclusión del por qué la educación religiosa es un don y un derecho.

Nota. conteste las actividades en un cuaderno de apuntes o en un documento Word.

1.9. Naturaleza y fin de la de Educación Religiosa Escolar (ERE)

La naturaleza de la educación religiosa tiene que ver con la razón de ser de la persona y su identidad religiosa. En este sentido, nos referiremos a la naturaleza y finalidad de la Educación Religiosa Escolar (ERE),

como un “encuentro” entre dos, del que busca y del que ofrece o propone, desde la propia experiencia, modelos éticos de conducta; es un acontecimiento ético por el que el educando es reconocido y acogido en la singularidad de su existencia” (Bárcena y Mélich, 2000).

Pretender una educación que prescinda de los valores, queriendo ser “neutral” u “objetiva”, lo que es imposible e indeseable, y una contradicción en sus propios términos. La acción educativa se sostiene en función de que asume que algo éticamente deseable merece ser enseñado y aprendido

Lo que manifiesta Adela Cortina, en su libro el Quehacer ético, guía para la educación moral, tiene que ver con ese giro y esas características que pretendemos imprimir a la ERE.

Hoy la ética rebosa salud. Se pregunta ¿de dónde viene la lozanía?, le viene simple y llanamente, de haberse atrevido a salir de las aulas y los anaqueles, donde se repite hasta el aburrimiento que dijo Platón y que Heidegger, y huele a rancio para enfrentarse a los problemas de la vida cotidiana e intentar encontrarles soluciones (Cortina, 1996, p. 39).

De la misma manera, decimos que Dios, el mundo, el significado del ser humano, el sentido de la vida, son algunas de las finalidades de la ERE, además de motivar y renovar las preguntas sobre Dios, sobre la interpretación del universo, sobre el significado y valor de la vida, sobre mí mismo y sobre los otros; dando la posibilidad de una respuesta que nace de la fe.

Entonces la finalidad de la ERE es “favorecer el desarrollo integral de la persona, el logro de su propia autonomía y el de su identidad personal y social” (Meza, 2011) a más de promover las dimensiones espiritual y religiosa en su relación con la cultura, la sociedad y la religión.

Así mismo otra de las finalidades de la ERE es la de que el educando forme un pensamiento reflexivo, analítico y crítico sobre los problemas religiosos primero de su realidad cercana y del mundo donde vive, que aprenda a dar sentido a la existencia última de su vida, es decir, que integre fe y vida en el quehacer diario; que establezca relaciones dialógicas con las demás personas; y que pueda desarrollar y vivir su vocación a través del propio crecimiento o humanización y la de los demás.

Con el propósito de examinar diferentes posiciones acerca de la finalidad de la ERE y su contribución a la formación del educando, hemos realizado el análisis de algunos documentos que detallamos a continuación: La segunda Conferencia del Episcopado Latinoamericano señala una condición que es una finalidad y la naturaleza de una educación integral: “si esta convierte al educando en sujeto de su propio desarrollo”. El mismo documento agrega

que la educación ha de ser: creadora, esforzarse en la personalización de nuevas generaciones, profundizando la conciencia de su dignidad humana, favoreciendo su libre autodeterminación y promoviendo su sentido comunitario; abierta al diálogo, para enriquecerse con los valores que la juventud intuye y descubre como valederos para el futuro y así promover la comprensión de los jóvenes entre sí y con los adultos. La educación debe afirmar con sincero aprecio las peculiaridades locales y nacionales e integrarlas en la identidad pluralista del continente y del mundo. Debe capacitar a las nuevas generaciones para el cambio permanente y orgánico que implica el desarrollo (Celam, II Conferencia del Episcopado Latinoamericano, s.f.)

Para Paulo Freire, autor de la Pedagogía de la Liberación el fundamento de una educación liberadora es que sea dialogal y afectiva, por lo tanto, el método apropiado de la Pedagogía de la Liberación “y de cualquier empresa humana” es el diálogo, cuya fuerza habita en el amor, la fe, la humildad, la confianza y la esperanza. El principal objetivo de Freire es el de desarrollar el espíritu crítico de las personas para que se desarrollem, a través del diálogo, con su entorno. Por lo tanto, el diálogo es fundamental para cambiar el mundo, dice este autor, y sus realidades de opresión. Igualmente, la educación liberadora solo es posible si se realiza una opción fundamental por el amor en favor de los oprimidos, porque el amor es entendido como compromiso con el oprimido, es decir, con unos seres humanos determinados y concretos, en favor de quienes hay que optar.

El diálogo hace necesaria la investigación científica y pedagógica, camino por el que se llega a la creatividad y a la transformación, que no es el derecho de una clase, sino de la humanidad. El diálogo y la investigación son de vital importancia para una verdadera educación o Educación Liberadora como Freire la llama, que también da importancia a la conciencia histórica, como un camino fundamental para el conocimiento de la auténtica realidad.

El educador Freire recalca que el verdadero diálogo se hace con amor al mundo y a las personas. Así dice en su obra' Pedagogía del oprimido:

Cada vez nos convencemos más de la necesidad de que los verdaderos revolucionarios reconozcan en la revolución un acto de amor, en tanto es un acto creador y humanizador. Para nosotros, la revolución que no se hace sin una teoría de la revolución y, por tanto, sin conciencia, no tiene en esta algo irreconciliable con el amor. Por

el contrario, la revolución que es hecha por los hombres es hecha en nombre de su humanización (Freire, 1970).

La ERE liberadora promueve una religación interna del sujeto “superando la fragmentación cuerpo-alma-espíritu a la cual lo ha abocado Occidente”, parafraseando Panikkar (1994) religación con las otras personas (porque es polis, comunidad, tribu) y con el mundo (porque es kosmos, Tierra, materia)

La religión es aquello que nos “religa” a la realidad en sus múltiples aspectos [...]. No debemos confundir religión con ninguna organización [...]. La religión “religa” mi espíritu con mi alma y mi alma con mi cuerpo; me “religa” a mí con mis semejantes y con el mundo entero; me “religa” también con el Espíritu, con el misterio. Pero esta descripción no sería verdadera si la “religación” se interpretase como una “ligazón” que merma nuestra libertad. La “religación” religiosa es la conciencia de la religación; esto es, de la relationalidad del cuerpo místico de la realidad. Al ser consciente de mi religación, esta no me “liga”, no me ata, sino que me desliga, me libera. (Panikkar, 1994, pág. 197)

Lo que afirma Panikkar, es válido como fundamento de la ERE, pues, la religación que conlleva una experiencia religiosa no enajena, ni aliena, ni niega libertad del ser humano, diríamos sin lugar a duda que la religación la potencia. Entonces la religión que suscita una ERE liberadora concientiza al ser humano de la interdependencia que sugiere su condición personal y su relación con Dios y, en consecuencia, del compromiso que adquiere con los otros y con su entorno.

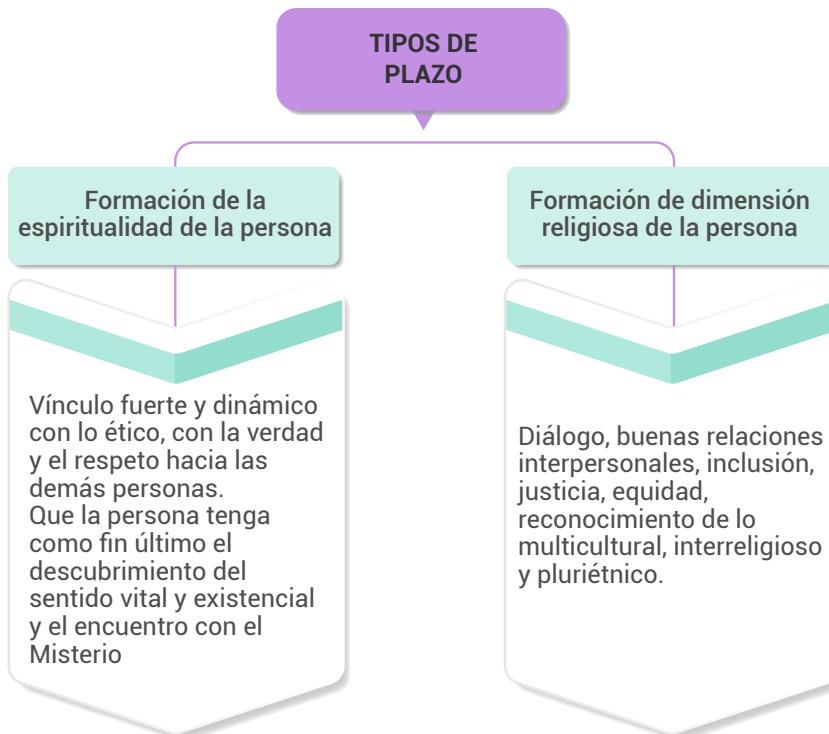
Concluyendo el tema y de acuerdo con los autores que exponemos decimos que la naturaleza y la finalidad de la ERE es la formación en la dimensión religiosa de la persona, una formación para el diálogo permanente, la promoción de las buenas relaciones entre las personas, la inclusión, la justicia, la equidad y el reconocimiento de lo multicultural, interreligioso y pluriétnico; para construir un vínculo fuerte y dinámico con lo ético, con la verdad y el respeto hacia la identidad de las personas, dentro de un marco de solidaridad y fraternidad, que den significado y valor a la vida y a la persona como el don más preciado. La formación de una espiritualidad que integre a la persona con las demás personas para el entendimiento la solidaridad y la comprensión mutua; para la construcción de un lenguaje compartido y simbólico que permita hacer lectura de todas y cada una de las experiencias religiosas; para favorecer una integralidad de la persona

que tenga como fin último el descubrimiento del sentido vital y existencial y el encuentro con el misterio.

La figura 5, se resume el tema naturaleza y fin de la ERE, al que nos hemos referido en este apartado y que toma en cuenta la formación de la espiritualidad de la persona y la formación de dimensión religiosa.

Figura 5.

Naturaleza y finalidad de la ERE. La figura ilustra la formación de la espiritualidad y la dimensión religiosa en la ERE. que son parte fundamental de su naturaleza y finalidad. (Loyola, Z 2020)

1.10. Dimensiones de la Educación Religiosa Escolar (ERE)

No podría existir una formación integral y, por tanto, una educación de calidad, si no se desarrollan todas las capacidades inherentes al ser humano, entre las cuales se encuentra constitutivamente la capacidad transcendente. Esta capacidad básica de la persona, adquiere su auténtico cumplimiento en la búsqueda del sentido último de la vida, anhelo que está enraizado en lo más profundo del ser.

Usted docente será quien vaya mostrando al estudiante este camino de descubrimiento, teniendo en cuenta siempre los niveles de aprendizaje propios de cada edad, y valiéndose de las manifestaciones religiosas y culturales de su entorno, del progreso y humanización, de los lenguajes de la Biblia, de los modelos cristianos de referencia y, particularmente, de la persona de Jesucristo y su presencia en la comunidad cristiana.

A los docentes nos corresponde atender la necesidad de una identidad personal de nuestros educandos, para que lleguen a su pleno desarrollo que, no solo necesitan de un conocimiento de sí mismo sino también del contacto con los demás. Es lo que a las personas nos ayuda a conocernos y a aceptarnos tal como somos.

Y es la ERE la que nos enseña a valorar esa apertura a los otros: la amistad, la solidaridad, el amor, que son características olvidadas en una sociedad de consumo.

En el Diccionario de la lengua española, la primera acepción que encontramos de la palabra dimensión es: “aspecto o faceta de algo” (Diccionario de la lengua española, 2020 consulta) en el campo de las ciencias aplicadas, una dimensión se refiere al marco vectorial que permite ubicar un cuerpo tanto en un espacio como en un tiempo concretos; de ahí que se hable de las cuatro dimensiones de la realidad física (cultural-histórica, humanizadora, ético, moral, teológico-científica) que posibilitarán la ampliación múltiple, y polifacética de la realidad, que será entendida como un constructo común de la cultura.

Tabla 1.
Dimensión de la ERE

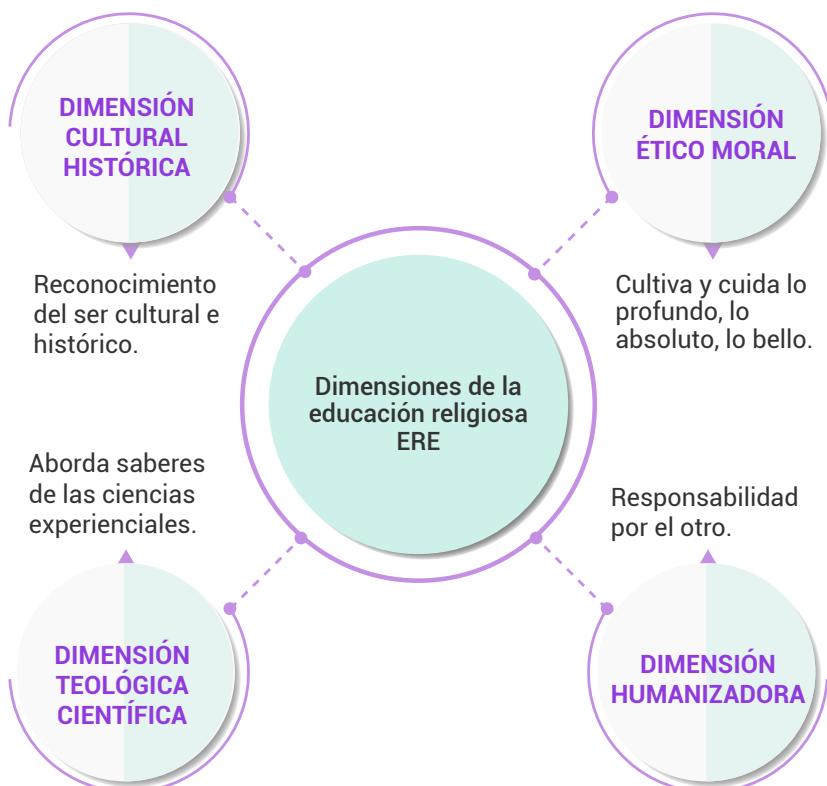
DIMENSIÓN	APORTE
La dimensión cultural e histórica	Permite que el educando se reconozca como ser histórico y participe actuante y determinante de tales dinámicas, cuya reflexión, reacción o indiferencia puede hacer que estas persistan tal cual o se transformen.
Dimensión humanizadora	En la que el educando desarrolla la capacidad de responsabilizarse por el otro, en medio de una realidad compleja en la que coexisten dinámicas de opresión y emancipación que requieren ser conocidas, analizadas y transformadas y en la que se comprenda que el camino de liberación es salir de sí (del propio egoísmo) para ir al encuentro de los otros y aunar esfuerzos para construir una sociedad más justa e incluyente.

DIMENSIÓN	APORTE
Dimensión ética y moral	Lleva hacia el cultivo y cuidado de lo profundo, de lo absoluto, de lo bello. El asombro, la admiración, el silencio son actitudes trascendentales del ser humano que lo sacan de la realidad cotidiana para trascender.
Dimensión Teológico científico	La opción confesional cristiana católica se presenta en el ámbito escolar, con una estructura epistemológica de carácter científico, y es por eso que, en el ámbito universitario en la formación del docente de la carrera de Religión, se abordan las ciencias de la religión y la teología como: la cristología, metafísica, escatología, como saberes cuyos contenidos tienen un objeto de estudio, una fundamentación y una metodología científica propia de las ciencias llamadas experienciales.

Es también requisito indispensable que usted como docente de la ERE tenga una idea precisa y clara de la misión y visión cristiana de cada una de estas dimensiones para que marquen la orientación de las clases que va a impartir y vaya formando los criterios personales de los educandos.

Figura 6.

Dimensiones de la educación religiosa escolar. La figura representa las 4 dimensiones de la ERE. (Loyola. Z, 2020)

Actividades de aprendizaje recomendadas

Para lograr los resultados de aprendizaje en la esta tercera semana le sugerimos realizar las siguientes actividades:

- Elabore un organizador gráfico destacando lo esencial de los temas: Naturaleza y dimensiones de la ERE.
- Vea el video [Naturaleza de la educación religiosa escolar](#)
- Luego conteste personalmente la pregunta: ¿Por qué razones ha de ser considerado lo “religioso” en la educación de la persona?

Nota. conteste las actividades en un cuaderno de apuntes o en un documento Word.

1.11. Pedagogía de la Educación Religiosa

La pedagogía de la educación religiosa es la reflexión sistemática sobre los medios y métodos de la educación y formación religiosa y moral.

La Pedagogía de la educación religiosa es un concepto global y abarca ámbitos diferentes como la familia, la institución escolar, la parroquia, edades distintas, así como situaciones diferentes.

Nos centramos en el entorno académico del ámbito escolar y aludimos a la educación religiosa escolar que se la nombra con las siglas ERE

Es misión de la pedagogía de la educación religiosa escolar ocuparse de la legitimación y naturaleza de la docencia, en cuanto a programas, metodologías o estilos vinculados con una instrucción y formación sistemáticas.

Se han promovido cambios y adaptaciones en el terreno pedagógico, el cual va desde una información sobre la cultura cristiana hasta una educación de la fe, y aquí es necesario preguntarnos ¿la fe es educable? Sabemos que es lo que suscita, protege y desarrolla la fe de lo que se educa. La fe es valor espiritual, interior, don de Dios; y no se debe identificar, al menos a nivel de principios, con creencia.

Es necesario puntualizar que esta pedagogía se fundamenta en la práctica de los primeros cristianos del mundo creciente de los catecumenados y de las relaciones religiosas entre personas libres, tampoco se debe reducir la visión al contexto de la Escuela en un intento de aclarar los criterios y las preferencias en la didáctica académica aplicada al contenido intelectual y moral de la educación religiosa.

No olvidemos que la pedagogía religiosa abarca a la parroquia y a la familia, a los distintos carismas y movimientos cristianos y a las ofertas sociales dirigidas a los creyentes reales o potenciales. Incluso vemos hoy, con agrado, que se introduce en los ámbitos virtuales. Por eso bajo su ámbito de influencia están todas las dimensiones que tiene la vida cristiana: diferencia de edades, adaptación a los ambientes educativos, selección de instrumentos materiales o formales, fomento de procesos adaptados y de experiencias constructivas.

La Pedagogía y la Didáctica de la Religión es actualmente un campo de estudio muy amplio, diverso y en plena expansión.

1.11.1. Principios pedagógicos de la Educación Religiosa Escolar (ERE)

Definimos como principios pedagógicos a las condiciones esenciales para la implementación del currículo, la transformación de la práctica docente, el logro de los aprendizajes y la mejora de la calidad educativa. Estos principios constituyen una red intrincadísima de interrelaciones, que se entrecruzan unas con otras para potenciarse.

El gráfico que a continuación presentamos muestra un resumen de las condiciones esenciales para que se pueda efectuar el currículo y que a continuación usted estudiante podrá leer la literatura correspondiente que explica cada uno de estos principios pedagógicos.

Principios pedagógicos de la Educación Religiosa Escolar (ERE)

1.11.2. Principios didácticos para la Pedagogía de la educación religiosa

Son normas generales e importantes que tienen valor en el proceso de enseñanza aprendizaje, en las diferentes etapas de la ERE, estos principios didácticos determinan las actividades de toda la labor del docente, tanto en las actividades de planificación y gestión, como en la organización de unidades didácticas, las sesiones de clase y en la preparación de medios, recursos y medidas generales.

Organizar la labor de enseñanza es una exigencia, para todo docente, que cuente con pocos o muchos recursos. Lo relevante es su adecuado aprovechamiento, el mismo que depende de la validez de la planificación, ya que esta es la clave para el ser irreconciliable, este principio también tiene que ver con orientar para que este alumno se convierta en un agente de cambio en la sociedad, además debe amar a su comunidad, amar a cada uno de los miembros de esa comunidad para así brindar su servicio, siendo una mejor persona.

Principio de individualización: Cada persona y, por lo tanto, cada educando, es diferente a otro en calidad y cantidad, biológica, psicológica, culturalmente. Cada educando es único e irrepetible, está dotado de la más alta dignidad la de "hijo de Dios"

El docente debe conocer a su educando en sus habilidades, como deseabilidades; conocer lo más ampliamente posible las características de su educando para darle una enseñanza acorde a la necesitada.

Principio de autonomía: La autonomía puede ser considerada como una facultad o condición sustantiva de la realidad humana para tomar sus propias decisiones, decirlo de esta manera es simple y también tiene mayor operatividad.

Ejemplo: Se propone el tema “Respeto incondicional a la vida humana del no nacido” basado en la Encíclica Humanae Vitae. Los estudiantes tienen la posibilidad de resolver el tema planteado y la libertad de hacerlo como deseen, siempre y cuando sea bajo los principios del documento citado.

El docente debe tratar con sus estudiantes el tema sobre la vida humana y su respeto incondicional. Entonces como ya conoce el tema, el estudiante tendrá más ventajas para resolver el ejercicio o problema planteado. La repetición y conocimiento cabal de principios, ayuda para que el estudiante pueda desarrollar su autonomía.

El ejercicio deberá realizarse de manera individual ya que todo educando/ persona es capaz de realizar cualquier actividad. Toda persona es su propio legislador, controlador de su vida y tiempo. Dentro de la clase todos los alumnos deberán estar de acuerdo con lo propuesto por el docente puesto que su opinión, convicciones y derechos deben ser respetados siempre.

RECUERDE que el rol del docente de la ERE es formar estudiantes en y para la libertad

Tomamos en cuenta el párrafo que antecede y no olvidemos de la libertad de opinar, argumentar extrapolar, deducir, inducir de cada uno de los estudiantes, siempre y cuando sea desde el respeto incondicional por esta libertad. Solo así estaremos formando personas libres y autónomas en la educación y para la vida misma

Principio de actividad: La actividad del alumno, centro de todo el proceso educativo, es un requisito indispensable. El educador deberá propiciar que el educando se desenvuelva, interactúe. Para que se vea la importancia en que se aprende en la medida que nosotros aportemos ya sea de una manera individual o colectiva, en la clase. Continuando con el ejemplo propuesto:

Señalar una fecha de entrega de los resultados del trabajo realizado y las condiciones del trabajo a realizar, la forma de evaluar el trabajo, etc.

Principio de creatividad: la idea de innovación y creatividad, está tan asociada hoy a la vida empresarial comercial, que nos resulta bastante extraña en el ámbito educativo. En una educación significativa nada más necesario que aprender a ser creativos. “A la creatividad la podemos concebir como una forma de la inteligencia liberadora, a diferencia de la inteligencia animal cautiva” (Marina, 2013) que nos permite conocer la realidad y transformarla

El educador de la ERE debe de buscar la manera de preparar al educando para enfrentarse en un mundo cambiante, cada niño posee diferentes cualidades y habilidades y este debe de aprender a conocerlas o prepararlas para así enfrentar desde una mejor postura su vida.

1.11.3. Didáctica de la religión

Es una disciplina pedagógica, teórico-práctica que hace referencia a la organización de la enseñanza, a sus objetivos y a los medios educacionales que integran el proceso educativo.

La Didáctica, fundamentándose en el saber científico, trata de crecer con el hombre aportando a la ciencia una visión más integral de los problemas que plantean el arte de enseñar, como son: la comprensión

de la naturaleza humana, la conducta individual, de la interacción grupal y del fenómeno del aprendizaje mismo (Sacristán, 1992).

Es un conjunto sistemático de principios, normas, recursos y procedimientos que quien enseña debe conocer, saber explicar y contextualizar en un proceso enseñanza-aprendizaje. Es una disciplina pedagógica y tiene como objetivo enseñar aspectos teóricos y prácticos para lograr el conocimiento (Alvez de Matos, 1997, p.27).

Para referirnos a la didáctica de la educación religiosa ahora vamos a definir etimológicamente la palabra religión

La religión del latín religare o releggere, en el cual hay un vínculo del hombre con Dios o los dioses, es decir hay una dependencia hacia un ser supremo, además, se da una creencia y prácticas; por otro lado, hay ritos, símbolos, devoción, etc., esto se da en una comunidad o grupo.

Los elementos de la Didáctica de la religión, tomado de Luis Vallejo (2006) son los siguientes:

- El alumno, como sujeto de la didáctica, centro del proceso educativo
- El educador, como modelo y guía de sus alumnos
- Los contenidos, conocer el mensaje cristiano, la relación con la historia y la realidad cotidiana del hombre

La metodología; determinar sus características y los procedimientos que utiliza en la actualidad para desarrollar un proceso dinámico que brinde al estudiante una participación activa creativa.

1.11.4. Aprender a enseñar en el área de religión

La asignatura de enseñanza religiosa, como cualquier otra, ha de contar en primer lugar con una estrategia didáctica, para un aprendizaje significativo, funcional, en conexión con la vida y con las experiencias de los educandos. Decimos que es importante que la ERE se ha de vincular con las demás experiencias educativas, es decir, con los objetivos, contenidos, métodos y evaluación del currículo vigente en el Ecuador. Le invito a profundizar sus conocimientos acerca de este importante tema

Hacemos memoria histórica para recordar que la Conferencia Episcopal Española publicó en el año 1979 el Documento sobre la enseñanza de

la Religión en la Escuela; hasta esta fecha la única enseñanza religiosa conocida, incluso en la escuela, era la Catequesis.

El desarrollo de la enseñanza religiosa escolar y su distinción con la catequesis parroquial han tenido un gran impacto en la Pedagogía y en la Didáctica de la Religión, debido a que ha aportado ideas, métodos y experiencias del ámbito de la escuela a la catequesis de la parroquia.

La enseñanza religiosa por su naturaleza disciplinar hace referencia a una visión más global de los problemas, aborda el tema de cómo educar en la fe (es decir, en la religiosidad popular, en las creencias y costumbres) y en la vida cristiana. A diferencia de la Catequesis se centra en un campo más limitado, como enseñar la Religión y Moral Católica, es decir, cómo enseñar la fe y la vida cristiana.

En la educación religiosa, el ser humano se re-encuentra a sí mismo en una experiencia con el Ser Trascendente. Desde esta perspectiva de lo sagrado le es posible un aprendizaje de valores, normas, símbolos y comportamientos fundados en principios de valor universal: la vida, el bien, el honor, la verdad, la intimidad, la dignidad humana

Ahora bien, en la enseñanza escolar de la Religión, al desaparecer el supuesto de la opción de fe en el alumno, y al cambiar, como consecuencia, los objetivos de la enseñanza, no fue posible contar ya con los supuestos teológicos para sistematizar los procesos de enseñanza. Por el contrario, sus ocupaciones y sus principios vendrán dados por las estructuras que rigen la labor pedagógica de la institución escolar y de las normas y leyes del Estado.

La sociedad del conocimiento, en la que todos estamos inmersos, exige cambios en los paradigmas educativos en general, que superen las ofertas curriculares basadas en conocimientos enciclopédicos y eruditos centrados en la transmisión de conocimientos.

El aprender a enseñar se constituye en una necesidad básica del docente de la ERE, y se refiere a las posibilidades de aprendizaje del docente para así conseguir por medio de la mejora de las técnicas, procesos, destrezas, estrategias y habilidades acercarse al conocimiento.

El concepto de “aprender a aprender” implica enseñar a aprender, enseñar a pensar y para ello hay que aprender a enseñar, lo que supone en la práctica una transformación de mejoramiento profesional del docente de la ERE, que han venido siendo simples expositores de una lección, o animadores y motivadores en el aula que es, el lugar donde asumimos plenamente el rol que los define como docentes y es el mediador del aprendizaje y mediadores de la cultura.

Para aprender es necesario tomar en cuenta la disposición que se refiere, a que el docente tenga el deseo de aprender, que es un estado de la mente que se inquieta, que ambiciona, que explora. En esta disposición del docente está la construcción del conocimiento que es apropiarse de algo, insertarlo en su esfera personal ya que eso es lo que hace el aprendizaje significativo y le da el conocimiento útil, que tiene larga vida y que se aplica o transfiere a otros campos del conocimiento y genera la capacidad para cambiar la realidad creativamente.

Se aprende por cambio conceptual, cuando en una situación el conocimiento de que disponemos no nos sirve para explicar o interpretar la nueva información. Es en la búsqueda colectiva de solución a ese problema cuando aparece el nuevo conocimiento.

Para que se produzca el cambio conceptual es necesario poner en juego todos los procesos mentales. Se reestructura así la red de conocimientos, destrezas y actitudes de cada uno porque se retroalimentan la acción y el pensamiento. Es decir, que el cambio no se da en un conocimiento, sino en un sistema de conocimientos, destrezas y actitudes.

Es posible que alguien pueda preguntarse ¿por qué nos planteamos el tema de aprender a enseñar de esta manera? La respuesta es sencilla: basta mirar la historia de los últimos sesenta años. La enseñanza de la religión en la escuela ha tenido como finalidad “la trasmisión del mensaje cristiano” en sus diferentes formas de expresión (Biblia, liturgia, moral, doctrina de la Iglesia). Ha predominado el contenido conceptual. Se realizaba según la mejor tradición pedagógica de los modelos instructivos.

En el momento presente, se trata de suscitar en el educando la capacidad de aprender por sí mismo a construir y desarrollar una imagen del mundo y de sí mismo. Es decir, la finalidad de la ERE es que el estudiante adquiera las capacidades para la percepción de lo Sagrado a través de los significantes religiosos de su entorno.

Para que todo confluya en una formación adecuada como docentes de la ERE, hemos de saber a qué espejo hemos de mirar cuando educamos: no educamos mirando al espejo retrovisor, dirigiéndonos a quienes educamos con la mirada puesta en lo que ha sido siempre o lo que se ha hecho hasta hoy; tampoco podemos educar mirando el reflejo de nosotros mismos en el espejo; nuestro espejo debería ser el educando.

No podemos educar mirándonos a nosotros mismos. Nuestro espejo debería ser el propio educando

a. **La educación religiosa en el contexto de una sociedad pluralista.**

Haciendo un poco de historia encontramos que en el pasado hubo, lo que nos parece ahora, una educación sin cuestionamientos de ningún tipo, desde luego no es esta, la situación actual. La primera gran ruptura con una tradición educativa incuestionable en occidente la propició Rousseau basado en la idea de que la educación moral tiene que basarse en una vuelta completa a la naturaleza, un planteamiento filosófico que tiene mucho que ver con la teoría de su contemporáneo David Hume, quien se basa en el pensamiento de Hobbes sobre los sentimientos como origen de la moralidad. En definitiva, una educación que niega cualquier articulación entre el orden metafísico, la ética y la moral.

Creemos que son estas las razones suficientes para que la educación, esté hundida en la crisis que ahora la vemos. Es fácil reconocer que esta crisis se deriva de una cultura con características de relativista, hedonista, individualista, la llamada “modernidad líquida” que es disolución del sentido de pertenencia social del ser humano para dar paso a una marcada individualidad. Cuando el ser humano tiene posibilidades reales de ser independiente, la sociedad ya no es aquella suma de individualidades sino el conjunto de las mismas. (Bauman, 2017, p.52).

No estamos, por tanto, ante un problema reciente, ni ante un fenómeno que tenga una raíz única. Por los años 50 del siglo anterior Hannah Arendt se refirió a este problema diciendo:

[la educación], por su propia naturaleza, no puede renunciar a la autoridad ni a la tradición, y, aun así, debe desarrollarse en un mundo que ya no se estructura gracias a la autoridad ni se mantiene unido

gracias a la tradición (Arendt, 1996 citado por González Quiroz (2006, p.2).

Pluricultural, multicultural, pluralismo, plurilingüismo, multiétnica, son términos que se utilizan con bastante frecuencia en el mundo actual. Hoy todo es plural, inclusivo, diferente, tolerante, diverso; se encuentran distintas perspectivas válidas sobre un mismo hecho. De la certeza, estabilidad, homogeneidad que nos dio siempre la autoridad, la educación, la religión, hemos pasado a la incertidumbre, heterogeneidad e inestabilidad en todos los sentidos y ámbitos de la vida humana.

Vivimos una hipertrofia en el reclamo de los derechos frente a no querer asumir deberes ni responsabilidades, estamos viviendo también la disminución del sentido de autoridad, estos cambios en la manera de vivir los principios y los valores ya no como verdades absolutas sino como algo relativo, ha llevado a la sociedad a considerar que es normal modificar criterios y paradigmas ateniéndose a criterios personales o conveniencias sociales.

El reconocimiento del hecho religioso, como elemento primordial de la experiencia humana, por parte de todas las culturas, también ha conllevado una transformación radical de paradigmas, concepciones y formas de actuar que han incidido en toda la organización social.

Se han borrado las fronteras, han caído los muros; hoy no es posible permanecer incomunicados con el resto de la sociedad, aunque paradójicamente estemos incomunicados con las personas más cercanas a nosotros: entre padres e hijos, hermanos entre sí. Asumir la inmensa variedad de tendencias, colores y matices que se multiplican a cada instante y se manifiestan en lo político, lo económico, lo social, lo cultural y lo religioso, es más que un reto, es una tarea impostergable. Este proceso dinámico que relatamos, anuncia un cambio fundamental en todos los aspectos incluyendo la difusión de los conocimientos, el comportamiento social, las prácticas económicas, el compromiso político, la relación de autoridad, las organizaciones jerárquicas, todo esto influyendo en los medios de comunicación, en la educación en la salud, en el ocio y en el entretenimiento y lo que es más importante: generando un cambio en nuestras vidas.

Estamos en el “ojo del huracán” de una gran revolución, tal vez la de mayor impacto y repercusiones que la humanidad haya experimentado.

Entonces, en esta nueva dinámica es necesario una discusión a nivel mundial y una armonización en las áreas adecuadas.

El Papa Francisco en su discurso a los miembros de la Asociación de Prensa Extranjera en Italia exhortó a trabajar “según la verdad y la justicia”. Expresándoles la estima por el trabajo que realizan, pronunciándose de la siguiente manera:

“Incluso cuando ponen el dedo en la llaga, y quizás la llaga está en la comunidad eclesial. El suyo es un trabajo precioso porque contribuye a la búsqueda de la verdad, y solo la verdad nos hace libres”. Y añade: “Por eso os exhorto a que trabajéis según la verdad y la justicia, para que la comunicación sea verdaderamente un instrumento para construir, no para destruir; para encontrarnos, no para chocar; para dialogar, no para monologizar; para orientar, no para desorientar; para comprender, no para incomprender; para caminar en paz, no para sembrar odio; para dar voz a los que no la tienen; para dar voz, no para ser un megáfono a los que gritan más fuerte” (Papa Francisco, 2019)

A pesar de la apertura proclamada, buscada y dirigida hacia múltiples perspectivas, aún persisten algunos fundamentalismos que propician caos, desasosiego y violencia. Por la ceguera y sin razón de unos pocos, por quienes el planeta está inmerso en guerras fratricidas y sin sentido, polarizando posiciones y creando contradicciones profundas y de repercusiones nefastas; vemos con esperanza, en medio de esta vorágine, que se enlazan diferentes espacios, posiciones, tendencias y perspectivas, políticas, económicas, culturales y religiosas con velocidad, facilidad y sencillez. Por lo tanto, es urgente, hoy más que nunca el reconocer la pluralidad, desde la propia identidad y lograr acuerdos sobre unos estándares éticos y religiosos comunes a todos los ciudadanos, que permitan regular las relaciones interpersonales e interculturales.

Es necesario encontrar el camino y caminar en él para que los habitantes del planeta, establezcan las condiciones necesarias para conseguir la tan anhelada paz mundial.

b. La Educación Religiosa Escolar (ERE) en el contexto ecuatoriano.

La educación en el sistema educativo del Ecuador ha tenido cambios importantes a lo largo de la historia; pero creemos que los cambios más importantes son lo que se han dado en los últimos años.

Conozcamos la situación actual de la ERE en el contexto ecuatoriano y veamos la parte pertinente del acuerdo ministerial MINEDUC-ME- 2015-00123-A firmado por Augusto X. Espinosa A. Ministro de Educación quien el parte pertinente dice:

CONSIDERANDO:

Que la Carta Magna en el inciso segundo de su artículo 29, determina que: “[...] Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias y opciones pedagógicas.”

Que la norma constitucional en su artículo 66 numeral 8 reconoce y garantiza a las personas: “[...] El derecho a practicar, conservar, cambiar, profesar en público o en privado, su religión o sus creencias, y a difundirlas individual o colectivamente, con las restricciones que impone el respeto a los derechos. - El Estado protegerá la práctica religiosa voluntaria, así como la expresión de quienes no profesan religión alguna, y favorecerá un ambiente de pluralidad y tolerancia.”;

ACUERDA:

Artículo 1.- AUTORIZAR a las instituciones educativas fisco misional y particulares confessionales para que se pueda impartir como asignatura dentro de la malla curricular la enseñanza religiosa con un máximo de dos horas académicas por semana, sin afectar las áreas básicas del currículo nacional obligatorio. La asignatura tendrá calificación cuantitativa, sin embargo, ésta no será considerada en el cómputo general en caso de cambio a otra institución educativa.
(Espinoza Augusto, Ministro de Educación, 2015)

Así mismo desde el Ministerio de Educación del Ecuador, se han aplicado estándares de calidad educativa, con miras a un nuevo ajuste curricular para Educación General Básica y Bachillerato, antes de referirnos a estos estándares vamos a contestar una pregunta básica:

¿Por qué necesitamos estándares en el Ecuador? Existe evidencia a nivel mundial que sugiere que los países que cuentan con estándares tienden a mejorar la calidad de sus sistemas educativos. Hasta ahora, nuestro país no había tenido definiciones explícitas y difundidas acerca de qué es una educación de calidad y cómo lograrla. A partir de

la implementación de los estándares, contaremos con descripciones claras de lo que queremos lograr, y podremos trabajar colectivamente en el mejoramiento del sistema educativo (Ministerio de Educación del Ecuador, 2015)

En el mismo documento, nos refiere qué son los Estándares de Aprendizaje, cuando dice: "Son descripciones de los logros de aprendizaje y constituyen referentes comunes que los estudiantes deben alcanzar a lo largo de la trayectoria escolar: desde el primer grado de Educación General Básica hasta el tercer año de Bachillerato" Vidal, Gloria (2015)

Estándares de Aprendizaje en cuatro áreas básicas: Lengua y Literatura, Matemática, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales. Se establecen en cinco niveles que permiten visualizar la progresión del aprendizaje que se espera del estudiantado en los dominios centrales de cada área curricular Vidal, Gloria (2015)

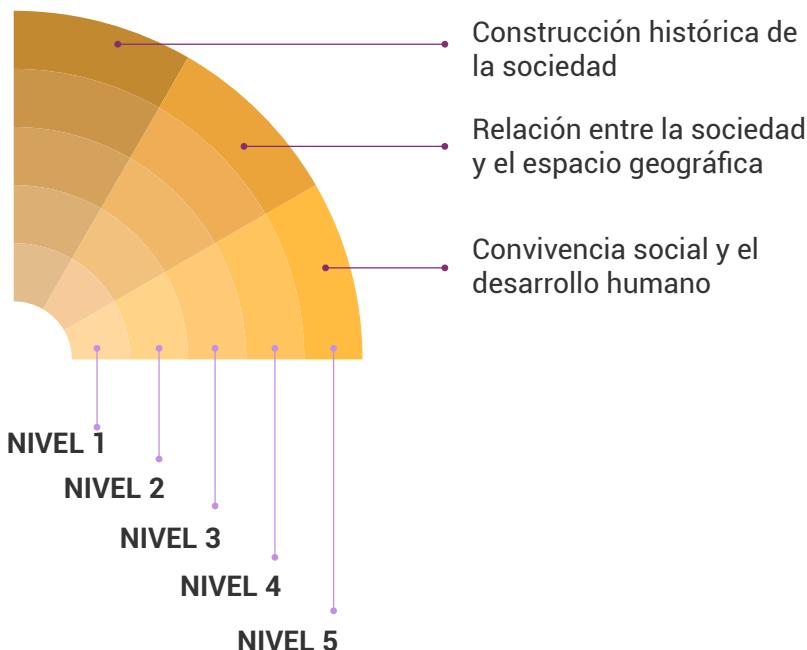
Al no determinarse específicamente estándares desde el ministerio de Educación, se considera que esta podría asimilarse dentro del área de Ciencias Sociales, La misma que se organiza en los siguientes dominios de conocimiento, que progresan en cinco niveles. La figura que a continuación presentamos la hemos tomado de Estándares de aprendizaje, del Ministerio de Educación del Ecuador, la misma que está alojada en la página 29 con el título: Estándares de Aprendizaje, del Ministerio de Educación del Ecuador y en la dirección que registramos bajo la misma figura que representa las 3 vertientes:

- Construcción histórica de la sociedad,
- Relación entre sociedad y espacio geográfico y
- Convivencia social y desarrollo humano.

En la tercera vertiente que vemos en la figura, creemos que es la más apropiada para referirse a la ERE. Le sugerimos al estudiante entra a la dirección para tener una mejor comprensión de lo que propone el Ministerio de Educación.

Figura 7.

Estándares de Aprendizaje, del Ministerio de Educación del Ecuador. (pág. 29) https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/09/estandares_2012.pdf.

Se supone que estos nuevos estándares de aprendizaje son las orientaciones que señalan las metas educativas para conseguir una educación de calidad. Copiamos a continuación el DOMINIO C. Convivencia Social y Desarrollo Humano que es el más cercano a la ERE.

Siguiendo con el mismo tema de estándares del Ministerio de Educación del Ecuador, ahora presentamos en la figura 9 el dominio C. Convivencia Social y Desarrollo Humano del Ministerio de Educación del Ecuador en la página 35 y en la dirección que registramos bajo la misma figura, en donde se muestran los 5 niveles del dominio C. y que se refieren a la Convivencia Social y Desarrollo Humano.

El dominio C Convivencia Social y Desarrollo Humano del Ministerio de Educación del Ecuador

En los ajustes realizados al nuevo currículo se ha introducido la práctica de los valores humanos a través de los ejes transversales, que son elementos importantes de la planificación de unidad o módulo y de la planificación

diaria de trabajo del personal docente, para desarrollar los valores como: el respeto, la tolerancia, la perseverancia, la honestidad, la amistad, la solidaridad, entre otros, los mismos que son los pilares fundamentales dentro de las aulas con el fin de lograr el desarrollo integral humano y el conocimiento. Lo qué dice el autor sobre el lugar idóneo para la formación integral del educando lo transcribimos:

La escuela de hoy no puede renunciar a su condición de ser el lugar idóneo para esta formación integral de la persona, mediante el conocimiento sistemático y la comprensión crítica del universo cultural, histórico, social; en esta forma específica convergen hechos, saberes, valores, sentidos de la vida humana, posibilidades éticas, formas e interpretación, creencias y capacidades de autodefinición, de discernimiento crítico respecto a lo dado y establecido. (Bici, 2016, p.67)

Desde otro ámbito la Confederación Ecuatoriana de establecimientos de Educación católica (2015) en una entrevista al diario El Comercio, señala que en Ecuador hay 1413 establecimientos de educación católica, en sus niveles: inicial, básico, bachillerato e institutos de educación superior. Con 21500 docentes y una población estudiantil de 500.000 estudiantes.

Hay una sentida necesidad de la ERE de diseñar sus propias estrategias para enseñar, difundir y garantizar la vivencia de los valores en los jóvenes del bachillerato en busca de mejorar las relaciones interpersonales y la convivencia fraterna dentro de la sociedad. Para lograr este objetivo, las asignaturas de Enseñanza Religiosa y Educación para la Ciudadanía como estrategias para la formación en valores en los colegios particulares católicos son las que apoyan para que el estudiante de bachillerato encuentre sentido a su vida mediante la vivencia de valores trascendentales que evitan la fragmentación del ser humano.

El Programa Educando en Familia que tiene por objetivo el fortalecimiento de las capacidades de padres y madres de familia o representantes, para su apoyo en el desarrollo integral de sus hijos e hijas, requiere del concurso comprometido y solidario de los docentes y autoridades de la institución educativa para respaldar los objetivos de las instituciones educativas regentadas por congregaciones religiosas como es la formación de los estudiantes en valores a través de la enseñanza de la religión católica, el Ministerio de Educación emitió el acuerdo ministerial que dice:

Que el artículo 55 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) prescribe que las instituciones educativas fiscomisionales son aquellas cuyos promotores son congregaciones, órdenes o cualquiera otra denominación confesional o laica, son de carácter religioso o laica, de derecho privado y sin fines de lucro, y que deberán garantizar una educación gratuita y de calidad; Que uno de los objetivos de las instituciones educativas regentadas por congregaciones religiosas es la formación de las y los estudiantes en valores a través de la enseñanza de la religión circunscrita a un área del conocimiento para el logro de los objetivos de la educación.(Espinoza, 2015).

Garantizando de esta manera la libertad de los padres para escoger para sus hijos una educación acorde con sus principios, creencias y opciones pedagógicas. El artículo 1 del mismo acuerdo dice textualmente:

Autorizar a las instituciones educativas fiscomisionales y particulares confessionales para que se pueda impartir como asignatura dentro de la malla curricular la enseñanza religiosa con un máximo de dos horas académicas por semana, sin afectar las áreas básicas del currículo nacional obligatorio. La asignatura tendrá calificación cuantitativa, sin embargo, esta no será considerada en el cómputo general en caso de cambio a otra institución educativa Bici, (2016).

Si bien es cierto que en la Constitución Ecuatoriana reza que el Ecuador es un país libre y democrático y toda la sociedad debe actuar como tal; en el tema de educación, desde el Ministerio de Educación se han producido varios cambios con el fin de mejorar la calidad educativa I, todos ellos orientados a una buena práctica de valores con el fin de lograr una sociedad equitativa y solidaria, sin embargo, desde las instituciones fiscales no se ha logrado conseguir estos objetivos.

Cada vez se puede observar una brecha más amplia entre la familia y la Institución Educativa, porque no se asumen las responsabilidades, dejando a la deriva a estudiantes que sienten la necesidad del conocimiento y la práctica de valores, pero se ha podido observar que a nivel de las Instituciones Particulares religiosas existe la iniciativa de cambiar esta realidad que afecta a la sociedad, pues de alguna manera buscan rescatar los valores a través de la Enseñanza Religiosa, que si bien es cierto, ha resultado un poco conflictiva en algunos casos, por cuanto la misma Constitución habla del respeto a la Libertad de Cultos, siendo la principal

causa para que los adolescentes especialmente desistan o pongan obstáculos para recibir la Enseñanza Religiosa.

Por consiguiente, el presente texto guía pretende ser el instrumento y la orientación para alcanzar la comprensión de los valores éticos y morales que proponen el nuevo reajuste curricular y la Conferencia Episcopal Ecuatoriana para asumir con responsabilidad el sentido de la vida, aprender a superar los miedos y alcanzar nuestras metas en la relación con el otro.

Finalmente, al concluir esta unidad didáctica decimos que la ERE no es solamente presentar de manera adecuada un conjunto de verdades que permitan a los destinatarios estar más convencidos de sus creencias. Como hemos visto se trata de algo más profundo y también más difícil de llevar a cabo. Se debe intentar descubrir que todos nuestros actos y nuestra vida tiene estrecha relación con el Creador y también con las personas, con nuestra historia de vida, proyectándose a la vida futura, así como con el presente. De esta manera la ERE nos ayudará a generar los mejores y más adecuados valores para la convivencia en paz y armonía conmigo mismo, con el entorno y con los Otros.

Actividades de aprendizaje recomendadas

Para lograr los resultados de aprendizaje en la segunda semana, le sugerimos realizar las siguientes actividades:

1. Para tener una idea cabal de cómo el Ministerio de Educación propone el desarrollo de estos Estándares de Aprendizaje, le sugerimos leer en el *Ministerio de Educación del Ecuador*. Alojado en: <https://es.slideshare.net/Jazzly/estandares-de-calidad-educativa> páginas de la 28 a la 34

Verifique sus aprendizajes resolviendo la autoevaluación 1. Y coteje las respuestas en los solucionarios .

Hemos terminado la UNIDAD DIDÁCTICA 1. Ahora le invitamos a autoevaluarse para que usted mismo conozca el grado de aprendizaje logrado.

Autoevaluación 1

INSTRUCCIONES: elija, entre las tres alternativas, la única respuesta verdadera.

- 1. Señale los elementos curriculares fundamentales, que coadyuvan al desarrollo de la labor educativa:**
 - a. Contenido, objetivos, metodología, evaluación.
 - b. Estándares, modelos, aprendizaje, malla curricular.
 - c. Asignatura, enseñanza, aprendizaje, educación.

- 2. ¿Cuál de los siguientes elementos curriculares, en el contexto formativo de la ERE, tienen correspondencia verdadera?**
 - a. ¿Para qué educar? Objetivos.
 - b. ¿Cómo se aprende? Contenidos.
 - c. ¿Qué se aprende? Metodología.

- 3. Los “contenidos” que se consideran más adecuados para la formación integral del educando por la naturaleza misma de la ERE son:**
 - a. Temario o listado de datos informativos.
 - b. Elenco de conocimientos de última *data*.
 - c. Saberes que ayuden a descubrir la propia humanidad.

- 4. Señale ¿a cuál de los tres tipos o categorías de contenidos que se deben aprender y, por lo tanto, enseñar, nos referimos? Se relaciona con el concepto, el dato, el hecho o las definiciones:**
 - a. Contenidos Conceptuales.
 - b. Contenidos Procedimentales.
 - c. Contenidos Actitudinales.

5. El proceso educativo exige:

- a. Una reflexión seria, un esfuerzo por profundizar en los conceptos y una decisión firme de no dejarse contagiar, críticamente, de ideologías que estén de moda.
- b. Transmitir todos los conocimientos tal cual se los recibe, considerando que siempre tienen carácter de verdadero.
- c. Ponerse al día en las ideologías de moda, para no ser considerado retrógrado.

6. El documento: *Categorías emergentes: identidad y formación integral en la educación religiosa*, fue escrito por:

- a. Aguirre (2015).
- b. Castañeda (2013).
- c. Bonilla (2015).

7. El método apropiado de la Pedagogía de la Liberación es:

- a. El diálogo.
- b. El memorístico.
- c. El conductismo.

8. En el caso de la ERE el objetivo de estudio es el desarrollo de la inteligencia:

- a. Espiritual.
- b. Emocional.
- c. Racional-emocional.

9. El educador Freire recalca que el verdadero diálogo se hace con amor al mundo y a las personas. Así dice en su obra:

- a. Pedagogía del oprimido.
- b. Los miserables.
- c. El hombre en busca de sentido.

10. Los estándares de aprendizaje dados por el Ministerio de Educación del Ecuador (2012) son:

- a. Las orientaciones que señalan las metas educativas para conseguir una educación de calidad.
- b. Normas que responden a los objetivos del Ministerio de Educación del Ecuador (2012).
- c. El cumplimiento de la ley de educación emitida en el boletín oficial del Estado Ecuatoriano.

[Ir al solucionario](#)

Unidad 2. Fenomenología y Filosofía de la Religión

*La presente unidad corresponde a la asignatura de Fenomenología y Filosofía de la religión, tomado de la Guía Didáctica: Fenomenología y Filosofía de la Religión de la autoría de **Paulo Velez** (2021) Editorial de la Universidad Técnica Particular. Así como se desarrolló con las unidades anteriores los contenidos que iremos abordando son los mínimos que serán evaluados en el Examen Complexivo de Grado.*

2.1. Estudios sobre la religión: filosofía y fenomenología de la religión

Si la religión es un hecho tan antiguo como el mismo hombre, tal y como parece concluirse de las investigaciones históricas, no es de extrañar que tengamos noticias de las religiones desde el mismo momento en que tenemos referencias del hombre y de su preocupación por la religión. Pero, para que esta preocupación pudiera convertirse en estudio, descripción y comparación del hecho religioso se requerían otras circunstancias que solo en la época griega de la cultura parecen haberse dado de forma suficiente. De cualquier modo, es en Grecia donde hallamos los primeros testimonios de atención racional del hecho religioso.

Homero y Hesíodo, con sus mitologías y teogonías, constituirán la primera manifestación de la aplicación de la razón —ya de alguna manera sistematizadora— al hecho religioso. La teología mítica de Homero y Hesíodo es pronto criticada por los primeros filósofos griegos, que les reprochan su desenfrenado antropomorfismo. Este sería el origen de las ciencias aplicadas al estudio de la religión.

No es nuestro objetivo realizar un largo estudio histórico sobre las ciencias de la religión. Por ello, vamos a intentar ofrecer una visión resumida de las dos ciencias que componen el ámbito de nuestro estudio.

2.2. Filosofía de la religión

M.J. Charlesworth indica que la filosofía de la religión —desde la perspectiva del objeto de la reflexión sobre la religión— es una invención del siglo XVIII. Sin embargo, no significa que algunas cuestiones relacionadas con el hecho religioso no hubieran sido tratadas anteriormente en determinados sectores de la filosofía.

Es claro que puede darse un doble punto de partida o de interés de esa ciencia.

Una filosofía de la religión que centra su interés en la filosofía y hace de esta su punto de partida, está claro que la considera anterior en el tiempo y superior en importancia, y solo se ocupa de la religión por el hecho que la filosofía es una ciencia universal y se pregunta por la realidad experimental en su conjunto. De este modo, la filosofía se convierte en el poder que todo lo determina. Se cultiva la filosofía de la religión sobre la base de una filosofía determinada y se interpretan los fenómenos religiosos de acuerdo con un sistema filosófico previo.

Pero el interés de la filosofía de la religión puede también situar su epicentro en la religión, dándole la primacía, eligiéndola como punto de arranque y otorgándole la vigencia que corresponde a lo que temporal y objetivamente es anterior. En efecto, la religión no debe su existencia a la filosofía; tiene su propio origen en la experiencia religiosa. Por tal motivo, algunos filósofos consideran adecuado empezar por el conocimiento de cómo las personas religiosas se entienden a sí mismas en su lenguaje y comportamiento religiosos y, respectivamente, de cuáles son las afirmaciones que las religiones hacen de sí mismas y cuáles son sus pretensiones y exigencias.

2.3. Fenomenología de la religión

El concepto “fenomenología” procede del campo de la filosofía. Aplicado al estudio de la religión, la fenomenología se presenta como un método de interpretación del hecho religioso, con la pretensión de totalidad, tanto por estudiar todos los aspectos del “hecho” como por pretender interpretar todas las posibles manifestaciones del mismo en la historia. Parte de un intento de “comprensión” de todas ellas, respetando su especificidad.

El interés de la fenomenología ha ido creciendo desde que el historiador holandés, Chantepie de la Saussaye, publicará su *Manual de historia de las religiones*. En la nueva ciencia confluyen varias realidades precedentes:

1. **La crisis del teísmo filosófico.** Lentamente, va a pasar de interesarse por el tema de Dios a un tema nuevo: la religión misma. Igualmente, desde la teología natural se transita a la filosofía de la religión.
2. **Una mayor noticia del patrimonio religioso de la humanidad** desconocido en nuestra tradición occidental, confiere mayor importancia al mundo de lo sagrado, porque conecta con la conciencia, lenguaje, pensamiento y praxis del hombre y le arroja luz sobre un posible destino. Como al hombre “nada humano le es ajeno”, convertirá al mundo religioso en temática apasionante, prestando atención a sus lenguajes, creencias, manifestaciones simbólicas, usos y rituales, mitologías, naturaleza y mundo de los ancestros. Toda la riqueza de expresiones que trazan la cartografía del hecho religioso evidencia: que este mundo religioso no le resulta postizo ni indiferente a la conciencia humana; sus datos transparentan el modo de ser humano, a la vez que fomentan la religión con lo sagrado; y apuntan a un plus de significación y de posibilidad.
3. **Impacto del descubrimiento de sabidurías y tradiciones exóticas** con sus textos sagrados.
4. **Hallazgos arqueológicos** y esplendor notable de la prehistoria permiten descifrar legados religiosos de civilizaciones muertas: la egiptología, la asiriología con la lectura de las tablillas mesopotámicas. Junto a estas culturas meso-orientales se descubren nuevas religiones como el parsismo y el mazdeísmo en el antiguo Irán.

Todas estas líneas confluyen en la búsqueda de un conocimiento riguroso del hecho religioso mismo. Este método de aproximación figura desde el XIX dentro del campo interdisciplinar de las ciencias de la religión. Como hermenéutica, la fenomenología de la religión es una ciencia de la interpretación. Los meros datos, inconexos y desarticulados, deben ser interpretados. La fenomenología que se hace cargo de la realidad del fenómeno religioso, tal y como viene dado en la experiencia humana, tiene voluntad de interpretarlo, pero cuidando de no “construirlo”. No le interesa el constructo de la razón humana, sino las estructuras del fenómeno tal y

como se dan en la experiencia y pueden ser “descifradas” con el auxilio de la razón.

Le invito a complementar sus conocimientos, **leyendo** los temas: Fases e ideas principales que caracterizan el proceso formativo de la ciencia, 1.2.2. “Fenomenología de la religión” y 1.2.3. Objeto y método de la “fenomenología de la religión”

Para seguir leyendo:

Una vez que ha revisado los contenidos principales de esta unidad, le invito a que profundice más en el tema. De entre la abundante bibliografía sobre la temática tratada, se anotan algunas lecturas (optativas) que le serán de utilidad para desarrollar las actividades de aprendizaje evaluadas:

- Martín Velasco, J. (2006). *Introducción a la fenomenología de la religión*. Madrid: Trotta, pp. 24-84.
- Sánchez Nogales, J. L. (2003). *Filosofía y fenomenología de la religión*. Salamanca: Secretariado Trinitario, pp. 19-335.

Actividades de aprendizaje recomendadas

En esta unidad se ha realizado un estudio introductorio a la filosofía y fenomenología de la religión, por ello le invito a reforzar su aprendizaje realizando las siguientes actividades que le ayudarán a comprender de mejor manera los conocimientos adquiridos en esta unidad:

1. ¿Sería capaz de explicar qué lugar otorga a la Filosofía dentro del conjunto de las ciencias sobre la religión?
2. Realice un cuadro sintético: sitúe en tres columnas las relaciones entre filosofía y religión, los autores y sus teorías al respecto.
3. ¿Se acuerda de las realidades que posibilitaron el nacimiento de la fenomenología de la religión?
4. Intenta resumir en un cuadro la formación de la fenomenología: etapas, autores, obras y pensamiento.

5. ¿Conoce la teoría de R. Otto? Explique con sus palabras las actitudes psicológicas que dan lugar al “hombre religioso”.

Nota. conteste las actividades en un cuaderno de apuntes o en un documento Word.

2.4. Experiencia humana y religiosa

El hombre es un ser reflexivo: esta actividad determina en él el continuo surgir de preguntas sobre el mundo, los demás y sobre sí mismo. Podría definirse como “el ser problemático” en sentido activo y pasivo: sujeto y objeto de búsqueda constante. No existe problema que el hombre se plantee en el que él mismo no se halle implicado: quien interroga entra siempre, de modo implícito, en cada pregunta que él mismo se hace. En nuestro caso damos a esta búsqueda el único sentido que verdaderamente nos toca como hombres: el sentido existencial y concreto.

Tal es la condición típica del hombre: estar abierto ontológicamente e intencionalmente al mundo y al infinito. El centro de su especulación es la comprensión de su existencia humana. El hombre puede escoger, pero no es totalmente libre: en su mano no está el poder elegir y-y sino el o-o. Está siempre ligado a una elección, que por lo mismo significa siempre una amenaza. El filósofo danés Kierkegaard analiza las diferentes posibilidades de elección del hombre concreto a partir de su propia vida concreta y personal. A estas posibilidades las llamará *estadios*:

- a. **Estadio estético:** en él se encuentra quien se preocupa y vive solamente para el momento presente inmediato. Es el estadio de quien vive buscando todo aquello que le impida tener que pensar y enfrentarse a la dura realidad. Su representante es don Juan, que busca gozar lo más posible en el presente. En el fondo se halla siempre ante un peligro inevitable: el aburrimiento que le habrá de llevar a la desesperación.
- b. **Estadio ético:** se anuncia en cuanto el hombre comienza a empeñarse en algo; cuando se entra en el dominio del deber y de la fidelidad. Es fruto de una elección que el hombre hace para sí y con la que el hombre acepta un rol que le ha sido asignado en la vida. Desde el mismo momento de la elección surge el contraste entre lo que se

acoge y lo que se deja, lo que mantendrá al hombre en la duda de si hubiera sido mejor elegir la otra posibilidad.

- c. **Estadio religioso:** el hombre descubre que debe afrontar el salto cualitativo de la fe: o la desesperación absoluta o la rendición incondicional al Absoluto. Kierkegaard concibe así de radical la oposición entre ética y religión.

2.5. La experiencia humana: complejidad

Una posible definición: Experiencia es la dimensión integral y total de la conciencia personal; vivida y reflexionada; a la vez en activa y pasiva apertura al mundo, a los otros, a la totalidad del ser que hace de fondo y al Absoluto.

Revisar en la guía didáctica referente a la experiencia humana.

2.6. La experiencia religiosa

Definición: Experiencia religiosa es el complejo de sentimientos y reacciones interiores, que surgen del hombre, en su relación con lo que percibe como Primero, Sumo y Último.

1. Por *experiencia religiosa* entendemos el contacto y la relación personal con la Dimensión última de la Realidad, la cual se revela a su vez como el origen y el fin de todo lo que existe. Su manifestación tiene múltiples registros, que van desde los más personalistas, haciendo que esta dimensión se identifique con un Tú tan infinito como cercano, hasta los más oceánicos, donde esta dimensión es identificada con un Algo tan inabarcable como envolvente. El carácter más o menos *personalista u oceánico* de este contacto con lo Divino depende del momento interior en que se encuentra la persona que lo experimenta, así como del marco religioso-cultural en que se dé. Se trata de aquel tipo de experiencia que Rudolf Otto calificó de tremenda y fascinante a la vez, es decir, tan sobrecogedora como irreversiblemente atrayente. Pero, al margen de los grados posibles con que tal "commoción" pueda darse, nosotros ponemos el acento en el carácter irreductible de esta experiencia y de la dimensión de la realidad a la que remite. Por irreductible, queremos decir que tanto su origen, su aspiración, como

su despliegue no se pueden reducir a ningún otro ámbito que no sea su propia Trascendencia.

2. Experiencia religiosa es también aquel tipo de experiencia que pone en contacto con lo que es *auténticamente Real*. Este contacto con lo Real hace que todo lo demás resulte inconsistente o, en todo caso, que reciba de allí su consistencia. Lo que propician las religiones es tal “religación” con lo Real. Por Real entendemos el fundamento último e impulsor del ser humano. Esta religación no es de orden conceptual, sino experiencial, casi físico. Así, la *re-ligación* (religión) ataña a lo más fundamental de la persona. En esta perspectiva, los términos religioso y sagrado van a ser considerados prácticamente sinónimos e intercambiables. Así, la experiencia religiosa es sagrada porque nos pone en contacto con lo Real, y toda experiencia sagrada es religiosa porque vincula, re-liga con una Dimensión que trasciende a la persona que la experimenta.
- *La experiencia religiosa entra en contacto con el Misterio.* De la palabra Misterio deriva la palabra mística. Ambas provienen de la raíz griega *mys*, que significa “mantener los labios cerrados”. Es decir, ambas hacen referencia a “aquello de lo cual no se puede hablar”, tanto para no profanarlo, como para indicar que la Dimensión a la que se refiere desborda toda palabra. Así pues, la experiencia religiosa es aquella que entra en contacto con el Misterio, entendiendo por Misterio “ese ámbito de la realidad que tiene una superioridad absoluta y una completa trascendencia, y cuya condición de realidad es tal, que afecta íntima, total y definitivamente al sujeto que entra en contacto con él”.

Resumiendo: la experiencia religiosa es interior e individual, únicamente quienes la realizan tienen acceso directo a ella; impregna todos los ámbitos de la existencia humana, pone en juego todas las facultades del hombre.

El problema de la comprensión de la experiencia religiosa puede producirse por la deficiente interacción de las tres dimensiones implicadas. Las tres juegan un papel imprescindible en la experiencia religiosa.

1. **La dimensión racional**, absolutizando el papel de la razón en el acto religioso, desembocando en una *gnosis Dei*;

2. **La dimensión volitiva**, que puede servir para un análisis ético y voluntarista que absolutiza la función de la voluntad en el acto de adhesión religiosa como una *optio Dei*.
3. **La dimensión afectivo-sentimental** del ser humano puede usarse para un análisis irracional-sentimental, que absolutiza el papel del sentimiento en el acto religioso y lo reduce a un *sensus numinis*.

Continuemos con el aprendizaje mediante la revisión de los temas en el [Anexo 1](#): 2.2.1. Características definidoras de las experiencias religiosas, 2.2.2. Descubrimiento del “Absoluto” como horizonte en nuestra realidad y 2.2.3. Notas esenciales de la experiencia religiosa.

2.7. La madurez religiosa

La madurez es un concepto de la psicología que, a su vez, lo ha tomado de las ciencias de la naturaleza. Le invito a profundizar su aprendizaje mediante la revisión de este importante tema:

Caben tres acepciones del concepto:

Definición, en tres puntos:

1. La coherencia entre las capacidades poseídas y los frutos dados. El adulto que se ha desarrollado paralelamente en el orden humano y en el orden religioso ofrece un equilibrio.
2. Un grado de desarrollo posible, alcanzado por un individuo que crece progresivamente hacia el ideal. Se es maduro no por haber llegado al término del camino, sino por haber recorrido el espacio justo que se requería hasta el momento presente.
3. Es la meta máxima del desarrollo. Nunca se alcanza. Se va realizando parcialmente en la propia existencia.
 - La madurez religiosa constituye solamente un punto ideal de referencia para las conductas religiosas y no una definición estática o punto de llegada identificable con el logro de la edad adulta. No se puede fijar un momento cronológico o estado

concreto en que se alcance la madurez. No coincide con una edad concreta ni con una conducta determinada; es, más bien, una situación del individuo que únicamente se alcanza cuando existe verdadera armonía en su interior, armonía que se dará si domina libre y responsablemente sus instintos e inquietudes y proyecta toda su existencia hacia lo sublime y trascendente.

- Aparece como un esfuerzo para dar significado a la propia existencia ante las interrogantes que se le presentan al hombre en las diversas etapas de la vida. Esta conducta sigue los ritmos evolutivos del hombre. La búsqueda de significado está presente, de modo diverso, en las distintas etapas de la vida: en el niño, en el adolescente, en el joven y en el adulto. No obstante, el momento en que esa conducta alcanza la madurez no es fácilmente delimitable. Al hablar de "madurez religiosa" debemos entender el punto de llegada ideal hacia el que tiende la evolución religiosa del hombre. Y esta tendencia se da aun cuando un sujeto no asuma esta búsqueda de orientación como un quehacer a realizar de forma consciente.
- La búsqueda de sentido y el logro de la madurez son tareas personales, pero dependen en gran parte de las condiciones sociales y culturales en que se desarrolla la experiencia humana. Para el estudio de la estructura psicológica de la religiosidad madura lo que nos interesa de verdad es descubrir el elemento psicológico que posibilite la religiosidad madura.

¿Cuál es este elemento? G.W. Allport apunta que el único elemento a tener en cuenta son los sentimientos. Define el sentimiento religioso maduro como: "una disposición formada a través de la experiencia, para responder favorablemente [...] a los principios conceptuales que el individuo considera de importancia suprema en su vida personal y en la naturaleza de las cosas". La madurez es así atribuida a un "control directivo" de la conducta desde los valores religiosos. Para A. Vergote el elemento estructurante de la madurez religiosa es la actitud religiosa, que supone el paso de las experiencias inmediatas, sueltas e intuitivas, a una forma de ser o de estar ante Alguien o Algo. La define como "una disposición favorable o desfavorable que se expresa con palabras o comportamientos".

Si queremos describir la actitud religiosa más en detalle, nos fijaremos en lo siguiente:

Es una conducta total, que integra una pluralidad de funciones y procesos (afectivos, cognoscitivos y volitivos) que se desarrollan en contacto con el ambiente;

Está en relación intencional con un objeto dado, en cuanto expresa un juicio de valor sobre ese objeto;

Se refleja en el propio comportamiento aun a nivel emocional, afectivo y práctico;

Es observable, pues se expresa en comportamientos controlados y medidos, aunque no se agote en ellos.

La actitud religiosa se distingue de la opinión y las creencias religiosas.

Estas solo expresan aspectos superficiales de la experiencia religiosa y, en cuanto están disociadas de las estructuras básicas de la personalidad, son incapaces de transformar al sujeto y al ambiente. La actitud, en cambio, parece subrayar la existencia de un significado complejo de la experiencia religiosa, tal como lo vive el creyente “desde adentro”.

Le invito a complementar sus conocimientos, leyendo los temas en [Anexo 2](#)

- 2.3.1. Características de la madurez religiosa y
- 2.3.2. La madurez religiosa y el sentido de la vida.

Para seguir leyendo:

Una vez que ha revisado los contenidos principales de esta unidad, le invito a que profundice más en el tema. De entre la abundante bibliografía sobre la temática tratada, se anotan algunas lecturas (optativas) que le serán de utilidad para desarrollar las actividades de aprendizaje evaluadas:

- Martín Velasco, J. (2006). *Introducción a la fenomenología de la religión*. Madrid: Trotta, pp. 161-194.

- Sánchez Nogales, J. L. (2003). *Filosofía y fenomenología de la religión*. Salamanca: Secretariado Trinitario, pp. 387-406.
- Duch, Ll. (1979). La experiencia religiosa en el contexto de la cultura contemporánea. Barcelona: Bruño-Edebé.

Actividades de aprendizaje recomendadas

En esta unidad se ha realizado un estudio introductorio a la experiencia humana y religiosa, por ello le invito a reforzar su aprendizaje realizando las siguientes actividades que le ayudarán a comprender de mejor manera los conocimientos adquiridos en esta unidad:

1. Podría realizar un cuadro sintético-esquemático de los niveles de la experiencia sensorial y relacionarlo con otro cuadro de la experiencia religiosa: concomitancias y diferencias más notables.
2. La experiencia religiosa ha de estar enraizada en la vida: características y riesgos que conlleva.
3. El Absoluto puede ser el gran interrogante existencial. Exprese en pocas líneas su propia reflexión sobre las grandes preguntas del hombre y la experiencia de relación con el Absoluto.
4. Resuma en un cuadro esquemático las notas esenciales de la experiencia religiosa.
5. En un cuadro sintético sobre la madurez religiosa, ha de exponer en tres columnas: las notas definidoras de la madurez, las características en las que se encarna y las consecuencias que se expresan en el hombre maduro.

Autoevaluación 2

Señale la respuesta correcta con V para verdadero y F para falso a las siguientes aseveraciones.

1. () Experiencia religiosa es aquel tipo de experiencia que pone en contacto con lo que es aparentemente real.
2. () La experiencia religiosa es aquella que entra en contacto con el misterio, entendiendo por misterio “ese ámbito de la realidad que tiene una superioridad absoluta y una completa trascendencia, y cuya condición de realidad es tal que afecta íntima, total y definitivamente al sujeto que entra en contacto con él”.
3. () Si la realidad se ofrece al hombre como portadora de sentido —por tanto, significativa de forma global y totalizante—, y si el hombre se siente personalmente llamado a entrar en relación con ella en el horizonte del encuentro siempre enriquecedor, es porque en la realidad se descubre un plus de significación. Nunca la realidad es neutra para el hombre. El término más preciso para expresar este plus de significado es: “lo Absoluto”.
4. () Todos los aspectos más importantes de la experiencia religiosa se hallan jerárquicamente integrados en el hombre. Entre las características de esta nota podemos indicar las siguientes: voluntaria, intelectual, afectiva, activa y comunitaria.
5. () La madurez religiosa constituye solo un punto ideal de referencia para las conductas religiosas y no una definición estática o punto de llegada identificable con el logro de la edad adulta. Coincide con una edad concreta y una conducta determinada.
6. () De acuerdo a características, la madurez religiosa es globalmente diferenciada, integrada, totalizante, autónoma y motivacional, operativa, dinámica y evolutiva.

7. () De acuerdo con W. James, una religiosidad madura produce en la experiencia del individuo un sentido lleno de alegría, entusiasmo, libertad interior y amistad universal, que provienen de la convicción profunda de la presencia transformante del radicalmente otro.
8. () Experiencia es la dimensión parcial de la conciencia personal, vivida y reflexionada a la vez, en activa y pasiva apertura al mundo, a los otros, a la totalidad del ser que hace de fondo y al Absoluto.
9. () Experiencia religiosa es el complejo de sentimientos y reacciones interiores, que surgen de las naturales, en su relación con lo que percibe como Primero, Sumo y Último.
10. () Por experiencia religiosa entendemos el contacto y la relación personal con la dimensión última de la realidad, la cual se revela a su vez como el fin de todo lo que existe.

[Ir al solucionario](#)

2.8. Revelación divina y respuesta religiosa del hombre (La expresión ritual: ritos, sacrificios, oración...)

Si existe una dimensión religiosa en el hombre, colmada de contenidos y de experiencias específicas, es lógico esperar que junto a la especificidad de las visiones religiosas individuales haya algunos elementos constantes de prácticas y ritos individuales y colectivos, espontáneos o institucionalizados, en los que se exprese y encuadre la vida religiosa.

Se trata de la cara visible y pública de la religión. Generalmente, se halla formada por estructuras fijas o regulares, las cuales reflejan el genio y la cultura de cada pueblo. Este es el sector más extrínseco de la religión y el más sujeto a las transformaciones de la historia, donde las tradiciones acumuladas pueden resecarse y alejarse de la realidad de la vida, y al dejar de responder a la religiosidad personal pueden decaer y ser abandonadas o persistir solo como puras formas sociales y culturales.

Por tanto, es necesario tener en cuenta la posibilidad de una cierta divergencia entre la experiencia religiosa individual y su expresión externa o, más en general, entre la práctica religiosa personal y las formas institucionales de la religión. Esta divergencia puede oscilar hasta alcanzar un punto de ruptura. De aquí la posibilidad no solo de reformas religiosas, sino también de crisis religiosas.

Y puesto que existe una analogía y una coincidencia fundamental de actitudes y experiencias religiosas en la humanidad, es obvio que tendrán que existir también analogías y afinidades entre las formas o expresiones de la religión. De hecho, así ocurre. Los primeros pasos de la ciencia sobre las religiones se dieron bajo la consigna de la comparación, descubriendo por todas partes semejanzas y convergencias.

En la siguiente tabla se indican diferentes significados de la ritualidad religiosa:

Tabla 2.*Significados de la ritualidad religiosa.*

SIGNIFICADO	DESARROLLO
Intercomunicación	<p>Con el resto de la comunidad: cohesión.</p> <p>Con la Divinidad, con la Trascendencia:</p> <p>Para atraer la Divinidad al mundo sensible.</p> <p>Para elevar los actos humanos hacia la Divinidad, para vivificarlos y potenciarlos.</p>
Afirmación del creyente	<p>De pertenencia.</p> <p>Sobrecogimiento y solemnidad.</p> <p>Sitúa al creyente en un nuevo estado existencial.</p>
Utilidad pragmática	<p>El rito como algo eficaz en sí mismo.</p> <p>Sin perder en exceso la objetividad ni la implicación subjetiva.</p>
Representación de la Divinidad	<p>Representación de los actos de la Divinidad.</p> <p>Emular o imitar los actos de la Divinidad en la historia.</p> <p>Recuerdo del acercamiento de la Divinidad: volverla a tener presente.</p>
Celebración	<p>Alegría y ánimo reverente hacia el Misterio.</p> <p>Ocio: alejamiento de la productividad laboral.</p>
Reconocimiento de la Divinidad	<p>Como Divinidad actuante.</p> <p>Se afirma la relación del hombre con la Divinidad.</p>

Elaborado por: Vélez P. (2021)

2.9. La expresión religiosa ritual

Consideraciones para una correcta interpretación de esta temática:

La expresión religiosa ritual

Continuemos con el aprendizaje mediante la revisión de los siguientes temas en el [Anexo 3](#). 5.3.1 La expresión religiosa ritual (continuación), 5.3.2. Los ritos más complejos: los sacrificios, 5.3.3. La oración, 5.3.4. Prácticas ascéticas y peregrinaciones; y, 5.3.5. Comportamiento ético e institución religiosa

Para seguir leyendo:

Una vez que ha revisado los contenidos principales de esta unidad, le invito a que profundice más en el tema. De entre la abundante bibliografía sobre la temática tratada, se anotan algunas lecturas (optativas) que le serán de utilidad para desarrollar las actividades de aprendizaje evaluadas:

- Sánchez Nogales, J. L. (2003). Filosofía y fenomenología de la religión. Salamanca: Secretariado Trinitario, pp. 422-468.
- Martín Velasco, J. (2006). Introducción a la fenomenología de la religión. Madrid: Trotta, pp. 212-245.
- Martini, E. (ed.) (2004). La oración. Lo que dicen las religiones. Bilbao: Mensajero.

Actividades de aprendizaje recomendadas

En esta unidad se ha realizado un estudio introductorio a la Revelación divina y respuesta religiosa del hombre, por ello le invito a reforzar su aprendizaje realizando las siguientes actividades que le ayudarán a comprender de mejor manera los conocimientos adquiridos en esta unidad:

1. Configure un doble cuadro: uno con los significados de la ritualidad religiosa; otro con los ritos para cada situación vital.

2. Los sacrificios: Resumen del significado de sacrificio; formas de sacrificios y tipología de los mismos en la religión cristiana.
3. La oración: configure en un cuadro-esquema: 1º Las características de esa experiencia-actitud religiosa; 2º Esquema de los tipos de oración; 3º Actitudes y momentos de cada uno de los tipos de oración; 4.º Los tiempos de la oración en las religiones más universales.
4. Realice un cuadro-glosario con los términos de las distintas religiones y su significado que considere necesario recordar para explicar mejor la unidad.

Nota. conteste las actividades en un cuaderno de apuntes o en un documento Word.

Le invito a reforzar sus conocimientos, participando en la siguiente autoevaluación:

Autoevaluación 3

Señale la respuesta correcta con V para verdadero y F para falso a las siguientes aseveraciones.

1. () La liturgia es el lugar y momento en el que tales textos adquieren toda su solemnidad. En ella reciben su sacralidad originaria al ser proclamados como palabra de Dios. De ahí la resistencia a incorporar en la propia liturgia textos que procedan de otras tradiciones.
2. () Solo desde la modernidad, el hombre religioso ha pensado en su Dios y le ha hablado. También ha pensado sobre su Dios, ha hablado sobre Él y lo ha anunciado a los demás. La variedad de formas y de estratos del lenguaje religioso es limitada.
3. () El mito es la afirmación de una verdad más alta e importante, de una realidad primordial, que sigue siendo considerada como modelo y fundamento de la vida primitiva. El mito cuenta una historia sagrada, relacionada con el misterio, ocurrida al principio de los tiempos y que explica cómo una realidad ha venido a la existencia.
4. () Signo, señal y símbolo se distinguen claramente si se tienen en cuenta los significados. El signo es la materialidad perceptible (vino, agua, pan,...) para ser investida de significado. La señal es el signo "reabsorbido" en una función significante (la flecha como señal de tráfico) de algo directo y práctico. El símbolo se produce cuando un signo es investido de significados no concretos (el fuego significa purificación, oblación o destrucción), de diferente nivel, y apuntando a referentes pertenecientes a planos que superan el de la praxis cotidiana.
5. () En el cristianismo la revelación es trinitaria: no está ligada a unos textos, sino a la autocomunicación de la trinidad económica, mientras que el misterio trinitario inmanente queda velado para nosotros.

6. () Una característica común a todas las formas de lenguaje religioso es su inscripción en un horizonte personal. Dios deja de ser un nombre común para pasar a ser un nombre propio. Y todas las expresiones no son tan solo afirmaciones sobre lo divino, sino expresiones de mi reconocimiento de esa realidad divina.
7. () El momento final de expresión religiosa consiste, más que en un hablar del hombre, en dejar hablar a la presencia inundante que ha irrumpido en él. Ahí aparecen confusamente mezcladas la “evidencia” de una superioridad absoluta, la convicción de la íntima dependencia, la conciencia de la propia limitación ante su grandeza y la seguridad de encontrar en ella la tan ansiada redención.
8. () Todas las tradiciones otorgan la misma densidad mística a su lengua original, en todas ellas hay una veneración por la expresión lingüística de la misma. El mensaje revelado queda vinculado a un lenguaje primordial, que parece que traducirlo conlleva la posibilidad de hacerle perder esa resonancia fundacional. Cada significado está asociado a su propia sonoridad, de modo que traducir la palabra significa cambiar su sonido y, con ello, perder su fuerza original. De ahí que traducir sea casi sinónimo de profanar.
9. () El hombre religioso cree en una multiplicidad de manifestaciones de lo divino en la escena mundana. Y, desde su humana pobreza, intenta responder a lo percibido.
10. () El símbolo ejerce una función secundaria en todas las religiones, las realidades del mundo divino son regularmente conocidas por mediación de realidades sensibles.

[Ir al solucionario](#)

Unidad 3. Cristología

La presente unidad corresponde a la asignatura Cristología, tomado de la Guía Didáctica: Cristología de la autoría de Padre Luis Remache (2021) Editorial de la Universidad Técnica Particular. Así como se desarrolló con las unidades anteriores los contenidos que iremos abordando son los mínimos que serán evaluados en el Examen Complexivo de Grado.

3.1. Cristología y Teología

Comenzamos con la definición de los términos cristología y teología.

Cristología: La cristología es la ciencia teológica que estudia la persona de Nuestro Señor Jesucristo, constituye el tratado central de la teología dogmática.

Su contenido es la persona, la misión y destino de Jesucristo, el Hijo de Dios encarnado, empezando por la proclamación del reino de Dios, pasando por la cruz, la resurrección, la ascensión al cielo y el envío del Espíritu Santo, hasta su regreso al final del tiempo. (**Beinert, 1990, p. 163**)

Teología: Etimológicamente, el vocablo teología viene del griego (Theós = Dios y lógos = tratado, discurso). La teología se divide en dos clases:

- a. **Teología natural.** “Es la que se basa en la capacidad que el ser humano tiene para conocer a Dios (su existencia, su esencia y su modo de obrar) por medio de la razón natural” (Lacueva, 2001, p. 568).
- b. **Teología sobrenatural:** Es la que se basa en la revelación sobrenatural de Dios y se conoce mediante la fe. Cabe señalar que la fe “no destruye la razón, sino que la complementa, así también la teología no se opone a la filosofía, sino que, por una parte, la dirige para que no se desvíe y, por otra, se sirve de ella para sus fines” (Lacueva, 2001, p. 568).

Una vez que hemos estudiado los términos, le invito a revisar el contenido del texto básico (tema uno). Ya debe estar en grado de establecer una diferencia entre cristología y teología.

3.1.1. El ministerio de Cristo, objeto de la cristología

Como menciona el autor, el objeto de estudio de la cristología es Nuestro Señor Jesucristo en su totalidad.

3.1.2. Cristología y soteriología

La soteriología, como tratado dogmático, estudia la doctrina de la redención de toda la humanidad mediante la muerte de Jesús en la cruz.

Fundamento bíblico: “Decid a los de corazón intranquilo: ¡Ánimo, no temáis! Mirad que vuestro Dios viene vengador; es la recompensa de Dios, él vendrá y os salvará” (**Is 35,4**). El nombre mismo de Jesús significa salvador. «Le pondrás por nombre Jesús, porque salvará a su pueblo de sus pecados». (**Mt 1, 21**). Jesús mismo en su misión dijo que vino a «buscar y salvar lo que se hallaba perdido» (**Lc 19, 10**).

3.1.3. Importancia y lugar de la cristología como tratado teológico

El centro del quehacer teológico es la cristología, menciona el autor. La cristología busca conocer la **PERSONA** y la **OBRA** de Jesús, pero de tal modo que ambos, persona y obra, no se separen jamás. Toda cristología debe ser dinámica, esto es, que integre la Persona y la obra de Jesús. El mismo Jesús atestigua que la fe debe consistir sobre todo en una adhesión a su Persona.

3.1.4. La cristología y el misterio de Dios

Lo específicamente cristiano no se trata en la divinización de un hombre, sino en la humanización del Hijo de Dios, como lo afirma el evangelio de Juan “el Verbo se hizo carne”; es decir, el verbo eterno preexistente en un determinado momento de la historia se encarnó. Por preexistencia de Jesucristo se entiende su existencia como el Hijo eterno esencialmente igual al Padre eterno antes de su humanización.

3.1.5. La Iglesia como fuente de nuestra fe en Cristo

Continuando con nuestro estudio, nos ubicamos en el tema uno del texto básico, el autor señala que lo propiamente fundamental del cristianismo no es la Biblia, sino la predicación de la Iglesia, teniendo en cuenta sin duda la Sagrada Escritura. Una cristología sin fundamento bíblico decae a nivel de anuncio humanístico.

Nuestra confesión cristológica, más que una búsqueda solo humana, es ante todo iluminación divina en la fe. "Cristo resucitado y viviente, ayer y hoy es el que toma la iniciativa de revelarse libremente a los que creen en él" (Amato, 2002, p. 34).

3.2. Cuestiones metodológicas propias de la Cristología

En este tema, el autor señala que se debe prestar especial atención a las relaciones entre el Jesús histórico y el Cristo de la fe. Este apartado se cierra con el análisis de dos modos de acceder al misterio de Cristo:

- a. Cristología desde abajo → ascendente
- b. Cristología desde arriba → descendente

3.2.1. El acceso a Jesús y la cristología sistemática

Nos remitimos al texto básico en el primer tema, aquí el autor afirma que el Nuevo Testamento y la Tradición de la Iglesia pretenden transmitir el testimonio de la fe eclesial sobre Jesús y presentarlo como Mesías y Señor (Seco y Brugarolas, 2018). La profesión de fe en Jesús remite también al destino único del hombre según el modelo de Jesús.

Tabla 3.

El acceso a Jesús

(Jesús en cuanto hombre)	Dimensión histórica
(Jesús en cuanto Dios)	Posee una trascendencia

Nota. Adaptado de Seco, L. y Brugarolas, M. (2018).

3.2.2. La distinción entre el Jesús histórico y el Cristo de la fe

Algunos teólogos han acentuado tanto la distinción entre Cristo y Jesús que lo han dividido entre Jesús histórico y el Cristo de la fe (confesión de fe en

Jesús resucitado). Tenemos que responder que las dos concepciones son válidas, pero sin parcializaciones. Para profundizar en este tema, realice una lectura atenta del tema “Jesús histórico y Cristo de la fe” (tema uno) de su texto básico.

3.2.3. Los modelos cristológicos ascendentes y descendentes

La distinción entre Jesús de la historia y Cristo de la fe incide en otra visión metodológica: ascendente y descendente.

Cristología desde abajo: ascendente. Parte del Jesús histórico, del Jesús de Nazaret que vivió en el siglo I en Palestina. Es una REACCIÓN al haber puesto demasiado énfasis en la divinidad de Jesucristo. La cristología desde abajo subraya que en la humanidad de Cristo se revela su divinidad, o sea, la Revelación se da en el hombre Jesús, y todo lo que podemos saber del Hijo de Dios se nos manifiesta por medio de las palabras, gestos y hechos de la existencia humana de Jesús. Por ello hay que volverse hacia la figura humana de Jesús para descubrir su identidad de Salvador. Se le da prioridad a lo humano.

Cristología desde lo alto: descendente. Parte de la Palabra de Dios, que en su alianza con el pueblo judío ha preparado la venida de Cristo. Así, el punto de partida es Dios mismo y la búsqueda cristológica se centra en determinar el acto mediante el cual el Hijo de Dios, preexistente, ha entrado en la humanidad.

Actividades de aprendizaje recomendadas

Para desarrollar las actividades tenga en cuenta lo siguiente: consulte los términos desconocidos utilizando el texto básico, enciclopedia ideológica mercaba, diccionario teológico, etc. Para responder a las preguntas planteadas lea atentamente el tema uno del texto básico.

1. Consulte el significado de las siguientes palabras y expresiones usadas: Cristología, soteriología, Kyrios
2. Responda las siguientes preguntas:
 - ¿Qué se entiende por Jesús de la historia y Cristo de la fe?

- ¿Se puede identificar el binomio “cristología desde abajo y desde arriba” con el de “cristología ascendente y cristología descendente”?
3. Del texto básico haga un comentario crítico sobre la relación entre “Jesús de la historia y Cristo de la fe” de Luis Mateo Seco, (tema uno) del texto básico.

Nota. conteste las actividades en un cuaderno de apuntes o en un documento Word.

3.3. La salvación, don divino y aspiración humana

Sabiendo que la cristología y la soteriología están íntimamente unidas, es oportuno incluir en nuestro estudio algunas cuestiones soteriológicas. La soteriología viene del griego (soteria-salvación y logos-tratado), por lo tanto, la soteriología es el estudio de la doctrina de la salvación.

Ya en el Antiguo Testamento, Dios es reconocido como el Salvador de Israel al liberar al pueblo de la esclavitud. En el Nuevo Testamento la salvación hace referencia a las acciones de Jesús cuando libera al hombre del pecado o mediante la curación de alguna enfermedad.

3.3.1. La salvación, iniciativa de Dios de la Alianza

Realice una lectura atenta del tema “la salvación, iniciativa de Dios” (tema uno) de su texto básico, el autor manifiesta que el hombre tiene deseo de salvación, de liberación de todos los males, no se puede conseguir con sus propias fuerzas. Estos anhelos han sido saciados por la iniciativa de Dios enviando a su Hijo para salvar a la humanidad.

El Hijo de Dios “bajó del cielo para hacer la voluntad del Padre que le ha enviado” (Jn 6, 38). El catecismo de la Iglesia católica en el numeral 606 menciona: “Desde el primer instante de su Encarnación el Hijo acepta el designio divino de salvación en su misión redentora”. Jesús mismo dice: “Mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo su obra” (Jn 4, 34).

3.3.2. La finalidad de la encarnación

Al respecto la confesión de fe del Credo Niceno afirma lo siguiente:

Creemos en un solo Dios, Padre omnipotente, creador del cielo y de la tierra, de todas las cosas visibles o invisibles. Y en un solo Señor Jesucristo, el Hijo unigénito de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, nacido no hecho, consustancial con el Padre, por quien fueron hechas todas las cosas; que por nosotros los hombres y por nuestra salvación descendió de los cielos y se encarnó por obra del Espíritu Santo y de María Virgen, y se hizo hombre (Ds 150).

Como usted se puede dar cuenta, la finalidad de la encarnación es la salvación de la humanidad. En la Sagrada Escritura también encontramos esta verdad. Jesús mismo se presenta como el enviado de Dios: «pues el Hijo del hombre ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido» (Lc 19, 9-10).

3.3.3. Cristo, máximo don de Dios a los hombres

En este apartado se afirma que el máximo don que Dios ha podido hacer a los hombres, es la donación de sí mismo.

Jesús no se limita a portar la palabra y las acciones de Dios, sino que porta toda su persona mediante su presencia. De este modo, nos indica cómo la encarnación de su persona divina del Hijo, es un don definitivo que debe prolongarse en toda la historia humana.

3.3.4. Redención y salvación

Para tratar este tema es indispensable la definición de conceptos en el ámbito de nuestro estudio.

El término salvación se entiende por la liberación del hombre de todos los males, ya sea en el orden físico o bien, los males morales. La redención significa liberar a alguien pagando por él un rescate. La redención se realiza a través del sacrificio en la cruz. El Verbo se despoja de su condición gloriosa, despojamiento que culmina con su sacrificio redentor. Jesús mismo dijo: “El Hijo del hombre, en efecto, no ha venido para ser servido, sino para servir y dar la propia vida en rescate por muchos” (Mc 10, 45).

3.3.5. Líneas maestras del documento de la Comisión Teológica Internacional sobre el misterio de la redención

La Comisión Teológica Internacional está compuesta por teólogos de diversas escuelas y naciones (no superior a treinta personas), son nombrados por el Santo Padre y mantienen fidelidad al Magisterio. Tienen la función de ayudar a la Santa Sede y a la Congregación para la Doctrina de la Fe en cuestiones doctrinales importantes. Se reúnen en asamblea al menos una vez al año y los resultados son entregados al Papa.

En 1994 la Comisión Teológica Internacional publicó un documento centrado en la figura del Redentor con el tema: “Cuestiones selectas sobre el Dios Redentor”, dejando en claro que el centro de estudios es Cristo, quien nos ha salvado mediante la redención.

Actividades de aprendizaje recomendadas

Para desarrollar las actividades tenga en cuenta lo siguiente: consulte los términos desconocidos utilizando el texto básico enciclopedia ideológica mercabá, diccionario teológico, etc. Para responder a las preguntas planteadas lea atentamente el tema uno del texto básico.

1. Consulte el significado de las siguientes palabras y expresiones usadas:

Encarnación, salvación, redención

2. Responda las siguientes preguntas:

- ¿Podría decir cuál es la finalidad de la encarnación?
- Para nuestra liberación del pecado, ¿era necesario que Dios asumiera la naturaleza humana?

3. Del texto básico haga un comentario crítico sobre “el Cristo de nuestra fe” de Karl Adam (tema uno) del texto básico.

Nota. conteste las actividades en un cuaderno de apuntes o en un documento Word.

Realice la autoevaluación para comprobar sus conocimientos.

Autoevaluación 4

De acuerdo con cada enunciado elija la opción correcta.

1. Cristo es el objeto de estudio de:
 - a. La neumatología.
 - b. La epistemología.
 - c. La cristología.

2. En griego Cristo significa:
 - a. Ungido.
 - b. Enviado.
 - c. Salvador.

3. Cristo es un nombre que indica directamente:
 - a. La divinidad de Cristo.
 - b. La humanidad de Cristo.
 - c. Las dos naturalezas.

4. La palabra verbo, en relación con Cristo, significa directamente:
 - a. La divinidad de Cristo.
 - b. La humanidad de Cristo.
 - c. Las dos naturalezas.

5. El objeto de la cristología es nuestro Señor Jesucristo considerado en su:
 - a. Humanidad.
 - b. Su divinidad.
 - c. Totalidad.

6. Para el estudio de la cristología se debe tomar en cuenta:
 - a. Solo el Jesús de la historia.
 - b. Solo el Cristo de la fe.
 - c. El Jesús de la historia y el Cristo confesado por la fe.

7. El vocablo Cristo es el nombre que Jesús recibe en su calidad de:
- a. Sacerdote.
 - b. Mesías.
 - c. Rey.
8. El vocablo Jesús designa directamente al Jesús:
- a. Histórico.
 - b. Confesado por la fe.
 - c. Resucitado.
9. El estudio de la persona de Cristo se llama:
- a. Teología.
 - b. Cristología.
 - c. Soteriología.
10. El estudio de la Redención obrada por Cristo se llama:
- a. Teología.
 - b. Cristología.
 - c. Soteriología.

[Ir al solucionario](#)

3.4. El testimonio bíblico sobre Jesús

Figura 8.

Contenido segunda unidad

Nota. Adaptado de Seco, L. y Brugarolas, M. (2018).

3.4.1. El salvador esperado

Continuamos con el estudio del tema dos del texto básico. Nos corresponde realizar un estudio bíblico sobre Jesús, partiendo del Antiguo Testamento se llega a la conclusión que todo está orientado hacia Cristo.

La Carta a los Hebreos sintetiza la revelación progresiva de Dios, desde los orígenes hasta la plenitud que tiene lugar en Jesucristo. “En diversos momentos y de muchos modos habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. En estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo” (Hb 1, 1-3). La raíz de la revelación está en la iniciativa amorosa del Padre, y culmina en la predicación y en la vida histórica de Jesucristo.

3.4.2. Los relatos del Génesis en torno al pecado del hombre y la promesa del redentor

Fijando nuestra mirada en la imagen de la creación del hombre, vamos a estudiar el relato del libro del Génesis donde se narra la creación del universo, la creación del hombre a imagen y semejanza de Dios, el pecado de nuestros primeros padres y la promesa de un redentor. Todo el mundo

visible es criatura de Dios, pero de un modo particular lo es el hombre. El hombre ocupa un lugar único en la creación, como enseña el Vaticano II, el hombre «es la única criatura en la tierra a la que Dios ha querido por sí misma» (GS 24). Solo él está llamado a participar por el conocimiento y el amor, en la vida de Dios (CIC 356).

En relación con el pecado del hombre, el catecismo de la Iglesia católica en el n. 397 señala: “El hombre, tentado por el diablo, dejó morir en su corazón la confianza hacia su creador (Cf. Gn 3,1-11) y, abusando de su libertad, desobedeció al mandamiento de Dios. En esto consistió el primer pecado del hombre (Cf. Rm 5,19)”. El pecado del primer hombre consistió en un acto de orgullo y rebelión contra Dios, en cuanto pretendió determinar, por sí solo y al margen de Dios, el bien y el mal.

Tras el primer pecado, señala el autor, Dios no abandonó al hombre, sino que le prometió un redentor. “Enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu linaje y su linaje: él te pisará la cabeza mientras acechas tú su calcañar.” (Gn 3,15). Con relación al pecado de Adán dice san Pablo:

«Por esto, como por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, por cuanto todos pecaron... Pues como por la desobediencia de un solo hombre fueron constituidos pecadores los que eran muchos, así también por la obediencia de uno solo serán constituidos justos los que son muchos» (Rom 5,12-19).

3.5. La Alianza y la esperanza del Mesías

El término alianza expresa un contrato de asociación de naturaleza solemne, Dios la toma para expresar su relación con su pueblo elegido. “En el antiguo Oriente se practicaban corrientemente pactos y alianzas de vasallaje, en los que un señor poderoso prometía proteger al débil a cambio de un compromiso de servicio (Jos 9, 11-15)” (Lacueva, 2001, p. 41). Las partes se comprometían mediante juramento y se procedía a un rito, inclusive con maldiciones para los transgresores.

En este contexto, Dios elige a Israel como pueblo de Dios (Cf. Ex 19, 5-6; Dt 7, 6). Por su elección, Israel debe ser el signo de la reunión futura de todas las naciones. En el Sinaí, Dios entra en alianza con el pueblo libertado de la esclavitud de Egipto. En este pacto “a la vez que dicta unas condiciones y le hace unas promesas (Éx 19). El arca de la alianza, en la que se depositan las

tablas del testimonio, será el recuerdo o memorial del compromiso de Dios con Israel" (Lacueva, 2001, p. 41).

Cabe destacar lo que señala el autor en el tema "el salvador esperado", la finalidad última de la creación y la alianza, es la salvación de la humanidad, hasta los seres inanimados llegará la bendición de los tiempos mesiánicos.

3.6. Principales poesías mesiánicas

El pueblo de Israel, después del exilio, crea una personalidad llamada **Mesías**, un hombre que es lugarteniente de Dios, que tiene la misión de representar a Dios en el territorio de la Palestina y de gobernar Israel en nombre de Yahvé, un héroe militar que debía, en un futuro inmediato, vencer a todos los enemigos de Israel. Después, restaurará la justicia y el derecho de Dios en Palestina.

Debe ser uno de la dinastía davídica. Las expectativas del mesianismo portan en sí una ambigüedad, por una parte, son legítimas porque se refieren a una tradición antigua, a la promesa de Dios a Yahvé. Por otra parte, es un fracaso porque sus expectativas son producto de la impaciencia de Israel que no podía entender el Kairós que Dios había decidido para la salvación. Fracasa porque espera la futura salvación solo en el plano histórico-político-terreno mediante fuerzas intrahistóricas, también falló porque para Israel era inaceptable la figura de un Mesías sufriente. El judaísmo hasta hoy, no ha podido aceptar la figura de un Mesías sufriente en lugar de otros. Pablo ya habla del escándalo de la cruz en 1 Cor 2,21.

Las profecías tienen gran importancia en la cristología, el mismo Cristo se refirió muchas veces a ellas. A continuación, mencionamos algunas:

Tabla 4.

Profecías de Jesús

El Protoevangelio:	Gn 3,15
Profecía de Natán	2 S 7,12-16
Miqueas	Mi 4 y 5,1-3
Isaías	Is 7,14-15; 42,1-9
Daniel: El Hijo del hombre	Dn 7,13

Nota. Adaptado de Seco, L. y Brugarolas, M. (2018).

Con la finalidad de profundizar nuestros conocimientos sobre el mesianismo de Jesús, lea el siguiente artículo: [Que significa que Jesús es sacerdote, profeta y Rey de Holguín, H.](#)

Luego de la lectura y estudio realizado llegará a comprender el misterio de Cristo en su condición de sacerdote, profeta y rey. Es el único y verdadero sacerdote quien, además, se ofrece como víctima.

Actividades de aprendizaje recomendadas

Para desarrollar las actividades tenga en cuenta lo siguiente: consulte los términos desconocidos utilizando el texto básico, enciclopedia ideológica mercabá, diccionario teológico, etc. Para responder a las preguntas planteadas lea atentamente el tema dos del texto básico.

1. Consulte el significado de las siguientes palabras y expresiones usadas:

Mesías, alianza, protoevangelio

2. Responda las siguientes preguntas:

- ¿Cuál es el primer pasaje del Antiguo Testamento en el que se promete la venida de un salvador?
- ¿Puede citar algunas profecías mesiánicas y anunciar su contenido?

3. Haga un comentario crítico del tema cristológico sobre la concepción que tenía Jesús sobre el Mesías. Tema dos del texto básico.

Nota. conteste las actividades en un cuaderno de apuntes o en un documento Word.

Mucho ánimo y éxitos en su estudio!

3.7. La venida de Cristo en la plenitud de los tiempos

En la Carta a los Gálatas, dice el apóstol Pablo: “Pero, al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que se hallaban bajo la ley, y para que recibiéramos la filiación adoptiva” (Gal 4,4-5).

En este apartado, siguiendo el texto básico, nos ubicamos en el tema “el evangelio como buena nueva de salvación”, vamos a estudiar los testimonios de la Sagrada Escritura sobre el misterio de Cristo, en su condición de Mesías y Salvador; el testimonio apostólico, y en las semanas cinco y seis estudiaremos la doble naturaleza de Jesús (humana y divina).

El evangelio como buena nueva de salvación

La palabra “evangelio”, según su etimología “eu-angélion”, significa buena noticia. El evangelio es el relato de vida y enseñanzas de Jesús. Según Lacueva (2001), el evangelio es una persona y un acontecimiento. “Persona, porque el evangelio es Cristo, acontecimiento, porque la venida de Cristo al mundo fue el gran «acontecimiento” (p. 276).

3.7.1. Las afirmaciones de Jesús sobre su condición de Mesías y Salvador

La obra del Mesías, para el judaísmo contemporáneo a Jesús, se entendía sobre todo como un gran legado divino, instaurador del reino de Dios en los últimos tiempos. Su misión era la de representar a Dios en el territorio de la Palestina y de gobernar Israel en su nombre. Héroe militar que debía, en un futuro inmediato, vencer a todos los enemigos de Israel. Después, restaurar la justicia y el derecho de Dios en Palestina. Debía ser uno de la dinastía davídica.

Esta mentalidad se puede notar en algunos fragmentos del evangelio en donde los oyentes de Jesús, impresionados por su santidad, su autoridad y su poder, se preguntan: “¿No es este el Mesías?” (Jn 4,29), y le incitan para que se declare abiertamente (Jn 10,44).

Esta situación hace que Jesús no utilice el título Mesías. Ante la exhortación que le hacen sus parientes a manifestarse, Jesús responde que su tiempo no ha llegado (Jn 7,6), cuando el pueblo que le quiere proclamar rey Jesús se retira al desierto (Jn 6,15).

Después de la confesión de Pedro, “les impuso severamente que no hablasen a nadie” (Mc 8,30). A partir de ese momento, pone empeño en purificar la concepción mesiánica de sus discípulos.

3.7.2. El testimonio apostólico

En los evangelios, con este título se quiere mostrar cómo en Jesús se da cumplimiento, de una manera novedosa y original, a la expectativa mesiánica que recorrió la larga historia del pueblo de Israel. Por eso la Iglesia naciente, a luz de la Pascua, atribuyó a Jesús este título: “Dios ha hecho Señor y Cristo a este Jesús al que vosotros crucificasteis” (Hch 2,36), “Al que Dios ha ungido, es su santo siervo Jesús” (Hch 4,27). Jesús es denominado Mesías por los primeros discípulos. Citamos algunos ejemplos:

- La confesión de Pedro en Cesarea de Filipo (Mt 16,16).
- Andrés dice a Simón: “hemos encontrado al Mesías” (Jn 1,41).
- Felipe a Natanael: “Hemos encontrado a Aquel de quien escribieron Moisés en la ley y los profetas: Jesús de Nazaret” (Jn 1,45).
- Natanael a Jesús: “Tú eres el Rey de Israel” (Jn 1,49).
- En el diálogo con la Samaritana Jesús le dijo: “Yo soy el que habla contigo” (Jn 4,25).

Con la finalidad de profundizar nuestros conocimientos sobre el mesianismo, lea el tema cuatro del texto **Él es nuestra salvación** de González, C.

Luego de esta lectura logrará comprender que el tema del mesianismo está presente en el Antiguo Testamento, el pueblo espera una promesa, la llegada de un Salvador.

Actividades de aprendizaje recomendadas

Para desarrollar las actividades tenga en cuenta lo siguiente: consulte los términos desconocidos utilizando el texto básico, enciclopedia ideológica mercabá, diccionario teológico, etc. Parta responder a las preguntas planteadas lea atentamente el tema dos del texto básico.

1. Consulte el significado de las siguientes palabras y expresiones usadas:

Hijo del hombre, hijo de Yahvé.

2. Responda las siguientes preguntas:

- ¿Qué aspectos cristológicos se resaltan en los poemas del siervo de Yahvé?
- ¿Podría citar algún texto de los evangelios donde se aprecie que Jesús tenía conciencia de su condición de Mesías?

3. Haga un comentario crítico del tema: “El mesianismo” (pp. 451-504) del siguiente texto. Duquoc, C. (1974). Cristología, ensayo dogmático sobre Jesús de Nazareth el Mesías. Ediciones Sigueme.

Nota. conteste las actividades en un cuaderno de apuntes o en un documento Word.

Realice la autoevaluación para comprobar sus conocimientos.

Autoevaluación 5

De acuerdo con cada enunciado elija la opción correcta.

1. La historia de los orígenes del mundo y del hombre se encuentra en el libro de:
 - a. Éxodo.
 - b. Levítico.
 - c. Génesis.
2. El hombre ha sido creado a imagen de Cristo, esto según:
 - a. El Nuevo Testamento.
 - b. La Iglesia naciente.
 - c. La tradición de la Iglesia.
3. Según la sagrada Escritura Adán es “el tipo del que había de venir”, este concepto se encuentra en:
 - a. Rm 5,14.
 - b. Col 1,15.
 - c. Gn 3,15.

Según el libro de Génesis, se denomina Protoevangelio a la siguiente frase:

4. “Enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu linaje y su linaje: él te pisará la cabeza mientras acechas tú su calcañar”.
5. El hombre llamó a su mujer «Eva», por ser ella la madre de todos los vivientes.
6. Yahveh Dios hizo para el hombre y su mujer túnicas de piel y los vistió.
7. El hecho central de la reflexión veterotestamentaria constituye:
 - a. La misericordia.
 - b. La fidelidad.
 - c. La alianza.

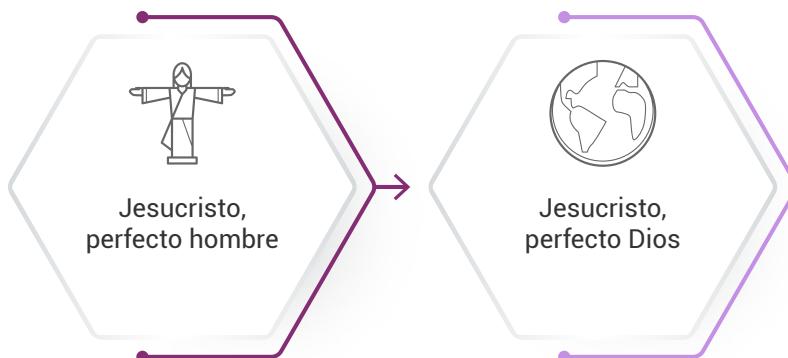
5. Cuando decimos que Jesús de Nazaret es el Cristo, estamos diciendo que es el:
 - a. Hijo del hombre.
 - b. Hijo de Dios.
 - c. Mesías.
6. La profecía de Natán corresponde al periodo de:
 - a. Los profetas.
 - b. Los reyes.
 - c. Patriarcas.
7. La profecía de Miqueas corresponde al periodo de:
 - a. Los profetas.
 - b. Los reyes.
 - c. Patriarcas.
8. La profecía de Isaías corresponde al periodo de:
 - a. Los profetas.
 - b. Los reyes.
 - c. Los patriarcas.
9. El profeta que ve venir sobre las nubes del cielo a “un como hijo de hombre” es:
 - a. Daniel.
 - b. Isaías.
 - c. Miqueas.

[Ir al solucionario](#)

3.8. Humanidad y divinidad de Jesús

Figura 9.

Humanidad de Jesús

Nota. Adaptado de Seco, L. y Brugarolas, M. (2018).

Continuemos con el aprendizaje mediante la revisión de este importante tema:

3.8.1. Jesucristo, perfecto hombre

Los testimonios bíblicos sobre la verdadera humanidad de Jesucristo son numerosos y claros. El punto de arranque es la encarnación expresada en el prólogo del evangelio de Juan: “Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros” (Jn 1,14). Carne significa el hombre concreto, que comprende la corporeidad, la precariedad, la debilidad; carne indica la naturaleza humana que Jesús ha recibido de su madre María.

El evangelista Lucas, para enfatizar la humanidad de Cristo, nos habla de su nacimiento: “Mientras estaban allí, se le cumplieron los días del alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito, le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre” (Lc 2, 6-7). El mismo evangelista nos da a conocer que el octavo día después del nacimiento, el niño fue sometido a la circuncisión ritual, “le dieron por nombre Jesús” (Lc 2,21). De adulto, como lo presentan los evangelios, experimentó el cansancio, el hambre, la sed. “Y habiendo ayunado cuarenta días y cuarenta noches, al fin tuvo hambre” (Mt 4,2); fatigado del camino, se sentó junto a un pozo y en eso llega una mujer de Samaria a sacar agua y le dice: “dame de beber” (Jn 4,6); durante la agonía en la cruz pronuncia “tengo sed” (Jn 19,28). Jesús tiene, pues, un cuerpo sometido al cansancio, al sufrimiento, un cuerpo que al final sufre las

torturas del martirio mediante la flagelación, la coronación de espinas y, por último, la crucifixión.

Solo un verdadero hombre ha podido sufrir como sufrió Jesús en el Gólgota y morir en la cruz. Esta muerte la constataron no solamente amigos y discípulos, sino, los mismos soldados que llegando a Jesús, como le vieron ya muerto, no le rompieron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó con su lanza el costado y al instante salió sangre y agua (Jn 19,33). El símbolo de los apóstoles profesa esta verdad del nacimiento y de la muerte de Jesús: "Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado".

3.8.2. La realidad de Jesús y su documentación histórica

Jesucristo fue un hombre real cuya existencia histórica no se pone en duda hoy. Es lógico que sus palabras y obras sean objeto de investigación histórica, al igual que cualquier otro personaje de la historia. Gracias a la investigación histórica podemos concluir que Jesús no es un mito, ni creación de las primeras comunidades cristianas.

La encarnación del Verbo es un hecho histórico, y el cristianismo es una religión histórica que cree que la revelación divina se realizó en hechos y palabras perfectamente situadas cronológicamente y geográficamente.

Todo el cristianismo es historia, de ello dan testimonio los evangelios y los hechos de los apóstoles, los cuales recogen la forma de vida de las primeras comunidades cristianas, las palabras y obras de Jesús de Nazaret.

3.8.3. La humanidad de Jesús en los acontecimientos de la concepción y el nacimiento del Señor

San Mateo subraya que la concepción de Jesús en el seno de María es obra del Espíritu Santo (Mt 1,18-25). Puesto que José pensaba repudiar a María por estar en cinta (Mt 1,19), se le presentó un ángel y le dijo: "José, hijo de David, no temas tomar contigo a María, tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo" (Mt 1,20).

San Lucas redactó el anuncio sobre la concepción de Jesús por obra del Espíritu Santo, y la vocación maternal de María en un relato (Lc 1,26-38).

Esto sucedió en Nazaret, que hasta entonces era ignorada por la literatura veterotestamentaria y judaica, allí, de donde nada bueno podía salir (Jn

1,46), “Dios” envió a su ángel Gabriel con un mensaje para la joven nazarena María, con una finalidad muy concreta: Pedir a la virgen nazarena su consciente y libre permiso para la realización del designio divino sobre la concepción y el nacimiento del Mesías.

El ángel la saluda diciendo: ¡alegrate!, llena de gracia, ¡el Señor está contigo!; se comprende la turbación de María en su intento por desvelar el significado de este saludo (Lc 1,29); seguidamente el mensajero celeste la tranquiliza diciendo: “¡no temas!”, y le asegura “haber sido favorecida por Dios” (Lc 1,30). A ella se le propone: concebir y dar a luz, al mesiánico ‘Hijo del Altísimo’ descendiente de David cuyo reino no tendrá fin.

María responde al ángel: “¿Cómo será esto, puesto que no conozco varón?”, ante este interrogante, el ángel dice a María: “El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso el que ha de nacer será santo y se llamará Hijo de Dios” (Lc 1,35).

Con la venida del Espíritu Santo sobre María, ella queda “santificada”, “consagrada”, en el sentido de que Dios toma posesión de ella, Dios se ha posesionado totalmente de ella y, a partir de ella, la única misión de María, la que determine y llene el sentido de su existencia, será la de ser la Madre del Mesías.

El evangelista Lucas narra el misterio del **nacimiento** de Jesús y las circunstancias en que tuvo lugar (Lc 2,1-7). El nacimiento de Jesús en Belén, es un nacimiento en lo oculto, en la pobreza, en el abandono, puesto que “en el albergue no había sitio para ellos” (Lc 2,7). El Mesías viene al mundo en un establo.

3.8.4. Jesús, perteneciente a la descendencia de Adán

Los evangelistas Mateo y Lucas, reproducen la genealogía de Jesús, el itinerario de su estirpe a través de la historia.

En san Lucas (3,23-38), la genealogía parte desde Jesús que tenía unos treinta años, era hijo de José, hijo de Helí, hijo de Matat, etc.. Prosigue hasta llegar a David y, luego Judá, Jacob, Isaac, Abraham, hasta llegar a Noé, Lamec, Henoc, Adán (cf. Lc 3,23.28). La genealogía de Lucas indica la conexión de Jesús con toda la humanidad.

En San Mateo (Mt 1,2-17) la genealogía parte desde Abrahán hasta llegar a José. A Mateo le importa poner de relieve, mediante la paternidad legal

de José, la descendencia de Jesús comenzando desde Abrahán, por consiguiente, la legitimidad de su calificación de Mesías. Siguiendo luego por David y la serie de reyes de Judá acaba en José, “el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo” (Mt 1,16).

Profundice sus conocimientos con la lectura del tema:
“[verdadero Dios y verdadero hombre](#)” del catecismo de la Iglesia Católica Números (44-470).

Como usted se dará cuenta, la doctrina católica confiesa a Jesús Dios y hombre verdadero. A veces por afirmar la una se niega la otra, ya desde los primeros siglos la Iglesia ha confessado la doble naturaleza de Jesús en la única persona del Verbo encarnado.

Actividades de aprendizaje recomendadas

Para desarrollar las actividades tenga en cuenta lo siguiente: consulte los términos desconocidos utilizando el texto básico, enciclopedia ideológica mercaba, diccionario teológico, etc. Para responder a las preguntas planteadas lea atentamente el tema dos del texto básico.

1. Consulte el significado de las siguientes palabras y expresiones usadas:

Primogénito, nuevo Adán, Abba, unigénito.
2. Responda las siguientes preguntas:
 - ¿Qué argumentos daría para mostrar la existencia histórica de Jesús?
 - ¿Qué evangelistas narran la concepción y nacimiento de Jesús?
3. Haga un comentario del artículo sobre la vida de Jesús de Josemaría Escrivá. Tema dos del texto básico.

Nota. conteste las actividades en un cuaderno de apuntes o en un documento Word.

3.9. Jesucristo Perfecto Dios

Jesús deseaba que sus discípulos, y los que le escuchaban, llegasen por sí solos al descubrimiento de que el “Hijo del hombre” era al mismo tiempo el “Hijo de Dios”. De ello tenemos una demostración muy significativa en la profesión de Simón Pedro, hecha en Cesarea de Filipo. Jesús provoca a los Apóstoles con preguntas, y cuando Pedro llega al reconocimiento explícito de su identidad divina, confirma su testimonio llamándolo “bienaventurado tú, porque no es la carne ni la sangre quien esto te ha revelado sino mi Padre” (cf. Mt 16,13-17).

La verdad de su filiación divina se iba haciendo cada vez más patente, pero si para algunos esto constitúa objeto de fe, para otros era causa de contradicción y de acusación. Esto se manifestó de forma definitiva durante el proceso, el sacerdote le preguntó: “¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y dijo Jesús: sí, yo soy, y veréis al Hijo, del hombre sentado a la diestra del Padre y venir entre las nubes del cielo” (Mc 14,61-62); en el evangelio de Lucas la pregunta se formula así: “¿eres tú el Hijo de Dios?, les dijo: vosotros lo decís, yo soy” (Lc 22,66-71). Estas palabras son una blasfemia para los presentes, por ello será “reo de muerte” (cf. Mt 26,65-66), y en Jesús la condena se ejecuta, no con la lapidación según la disciplina veterotestamentaria, sino con la crucifixión, de acuerdo con la legislación romana.

3.9.1. La fe de la Iglesia en la divinidad de Cristo

DE LA SAGRADA ESCRITURA A LOS PADRES

Los primeros siglos del cristianismo se caracterizan por la intensa reflexión de la escritura para poder descubrir lo que es Cristo. La preocupación es sobre todo cristológico más bien que soteriológica. Los padres continúan con la reflexión que se venía haciendo, es decir, la adhesión a una persona antes que a una doctrina.

LAS HEREJÍAS CRISTOLÓGICAS DE LOS PRIMEROS SIGLOS, ANTES DE NICEA

Se trata de un núcleo de herejías difíciles de identificar en su totalidad y contenido que nacen de un prejuicio de fondo común: hacer prevalecer su precomprensión por encima de la encarnación del Hijo de Dios.

Continuemos con el aprendizaje mediante la revisión del siguiente recurso.
[Herejías cristológicas](#)

FRUTOS DE LA CRISTOLOGÍA PATRÍSTICA EN LOS 2 PRIMEROS SIGLOS

Los padres hacen de puente entre el Cristo bíblico y el Cristo de la reflexión teológica y del dogma. Es tarea de los padres conciliares formular las enunciaciones dogmáticas.

NICEA: AFIRMACIÓN DE LA VERDADERA DIVINIDAD DE CRISTO

El concilio responde al arrianismo (Arrio, sacerdote de Alejandría que vivió hacia el 320, comienza a difundir sus ideas de la absoluta trascendencia de Dios y de su relación con el mundo a través de Cristo).

La tesis arriana se la puede sintetizar así:

- El Verbo no coexiste desde la eternidad con el Padre.
- El Verbo ha sido creado de la nada.
- El Verbo no es hijo natural del Padre realmente.
- La naturaleza del hijo no procede de la del Padre.
- El Verbo ha comenzado a existir por un acto de la voluntad del Padre.
- El Verbo por naturaleza está sometido a mutación, física y moralmente.

El Concilio de Nicea (325) en respuesta a este planeamiento manifiesta lo siguiente:

"Creemos en un solo Dios... y en un solo señor, Jesucristo, Hijo de Dios, engendrado unigénito del Padre, es decir, de la sustancia del padre, Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no hecho, consustancial al Padre el cual por nosotros los hombres y por nuestra salvación descendió y se encarnó" (Ds 125).

Jesucristo es definido como no creado, sino generado por el Padre (Dios de Dios, Luz de Luz). Se fijan conceptos como homoousios (consustancial con el Padre) que era la interpretación técnica del kerigma de san Juan (En el principio existía el Verbo y el Verbo estaba con Dios) y no el de homoiusios (parecido al Padre). Se condenaron las siguientes afirmaciones de Arrio: no existe desde siempre, creado ex nihilo, el Hijo es de naturaleza mudable.

3.9.2. La divinidad de Jesús en los sinópticos

Jesús revela su divinidad de manera gradual y progresiva en una mentalidad monoteísta del pueblo de Israel; de la misma manera la revelación del misterio de la Santísima Trinidad. A continuación, se detallan algunos testimonios de la divinidad de Jesús recogidos por los sinópticos.

Tabla 5.

Divinidad de Jesús

Jesús se asigna atributos y poderes divinos.	(Mt 12, 42; Mt 12,6; Mt 12,1-3)
Jesús se atribuye una potestad legislativa superior a Moisés y los profetas.	(Mt 5, 22ss)
Jesús tiene poder para perdonar los pecados.	(Mt 9,6; Lc 7, 48-50)
Jesús exige para sí mismo el mayor amor del mundo; se constituye en el centro del corazón del hombre.	(Mt 10,37)
Jesús es el único que conoce al Padre.	(Mt 11,25-30)

Nota. Adaptado de Seco, L. y Brugarolas, M. (2018).

3.9.3. La divinidad de Jesús en san Pablo

En la cristología paulina encontramos muchos testimonios de la divinidad de Jesús, citamos dos textos significativos:

Jesús es de condición divina: “El cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios” (Flp 2,6).

Es resplandor de su gloria e impronta de su sustancia: “el cual, siendo resplandor de su gloria e impronta de su sustancia, y el que sostiene todo con su palabra poderosa, después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la Majestad en las alturas” (Heb 1,3).

3.9.4. Cristo, verbo e Hijo de Dios en san Juan

Todo el evangelio de san Juan tiene como finalidad dar testimonio sobre su divinidad. Ya desde el inicio de su evangelio nos habla de la preexistencia eterna de Cristo. “En principio —era el Verbo y el Verbo— estaba en Dios, y el Verbo era Dios” (Jn 1,1), el Verbo no solo “está en Dios” sino que es Dios.

Cuando los judíos trajeron otra vez piedras para apedrearle, Jesús les dijo: “muchas obras buenas de parte del Padre les he mostrado. ¿Por cuál de esas obras me queréis apedrear?”. Le respondieron los judíos: “**no queremos**

apedrearte por ninguna obra buena, sino por una blasfemia y porque tú, siendo hombre, te haces de ti mismo Dios” (Jn 10, 31-33).

En el discurso de despedida Jesús dice a sus apóstoles: “**Salí del Padre y vine al mundo. Ahora dejo otra vez el mundo y voy al Padre**” (Jn 16,28).

En el encuentro con Nicodemo: “**Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del hombre**” (Jn 3,13). “**Yo te he glorificado en la tierra, llevando a cabo la obra que me encomendaste realizar. Ahora Padre, glorifícame Tú, junto a ti, con la gloria que tenía a tu lado antes que el mundo fuese**” (Jn 17,4-5).

Una acusación idéntica la encontramos en (Jn 8,53-59).

¿Eres tú acaso más grande que nuestro padre Abrahán, que murió? También los profetas murieron. ¿Por quién te tienes a ti mismo?... Jesús les respondió: ‘En verdad, en verdad os digo: antes de que Abrahán existiera: Yo Soy’. Entonces tomaron piedras para tirárselas; pero Jesús se ocultó y salió del templo.

La expresión “YO SOY” es muy significativa porque Jesús se la aplica a sí mismo, recuerda aquí la respuesta dada por Dios mismo a Moisés, cuando le pregunta por su nombre: “Yo soy el que soy”. Así responderás a los hijos de Israel Yo soy me manda a vosotros” (Ex 3, 14).

Le invito a profundizar sus conocimientos sobre la persona de Jesús, lea el tema de “[La divinidad](#)” de Olegario de Cardenal (pp. 400-408).

Luego de su lectura seguramente ha logrado comprender un poco más sobre la divinidad de Jesús, en los evangelios encontramos varios pasajes sobre su divinidad, los apóstoles poco a poco llegaron a comprender su verdadera identidad.

Actividades de aprendizaje recomendadas

Para desarrollar las actividades, tenga en cuenta lo siguiente: consulte los términos desconocidos utilizando el texto básico, enciclopedia ideológica mercabá, diccionario teológico, etc. Para responder a las preguntas planteadas lea atentamente el tema dos del texto básico.

1. Consulte el significado de las siguientes palabras y expresiones usadas:

Verbo, Kyrios.

2. Responda las siguientes preguntas:

- ¿Cómo fue la comprensión apostólica de la divinidad de Cristo?
- ¿Qué testimonio dio Jesús sobre su propia divinidad?

3. Haga un resumen de la cristología contenida en el prólogo del evangelio de san Juan (1,1-18) y en el himno de Filipenses (Flp 2,5-11).

Nota. conteste las actividades en un cuaderno de apuntes o en un documento Word.

Le invito a reforzar sus conocimientos, participando en la siguiente autoevaluación:

Autoevaluación 6

De acuerdo con cada enunciado elija la opción correcta.

1. La humanidad de Jesús es:
 - a. Aparente.
 - b. Ficticia.
 - c. Verdadera.

2. Según los textos del Nuevo Testamento la descendencia de Jesús llega hasta:
 - a. José.
 - b. David.
 - c. Adán.

3. La existencia de Jesús es:
 - a. Un mito.
 - b. Una leyenda.
 - c. Un hecho histórico.

4. La cita bíblica “Yo soy el camino, la verdad y la vida”, corresponde a:
 - a. Juan 14,6.
 - b. Rm 5,12.
 - c. Lc 1,1.

5. La intención de los evangelistas es:
 - a. Hacer una biografía de Jesús.
 - b. Narrar lo que aconteció con Jesús de Nazareth.
 - c. Exaltar la humanidad de Jesús.

6. Jesús asumió una naturaleza humana:
 - a. Aparente.
 - b. Completa.
 - c. Incompleta.

7. "El misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado". Así lo señala la constitución apostólica:
- Dei Verbum.
 - Lumen Gentium.
 - Gaudium et spes.
8. "El Hijo de Dios con su encarnación se ha unido en cierto modo con todo hombre". Esta afirmación se encuentra en la constitución apostólica:
- Dei Verbum.
 - Gaudium et spes.
 - Lumen Gentium.
9. "Por un hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte, pero donde abundó el delito, sobreabundó la gracia". Esta frase bíblica corresponde al apóstol: a. Pablo.
- Juan.
 - Pedro.
10. Cristo es considerado como un simple hombre, aunque santísimo. Esto según los:
- Ebionitas.
 - Arrianos.
 - Adopcionistas.

[Ir al solucionario](#)

3.10. La persona de Jesucristo

Contenido cuarta unidad

3.10.1. La unidad de la persona: el “Ser” de Cristo

3.10.2. La Unidad Psicológica de cristo

3.10.3. Algunos aspectos de la Unidad Personal de Cristo

3.10.1. La unidad de la persona: el “Ser” de Cristo

Jesús es un solo sujeto, verdadero Dios y verdadero hombre. Es cierto que, como verdadero hombre, Jesús posee una conciencia específicamente humana, pero al mismo tiempo, su conciencia humana pertenece a ese “Yo” divino, por el cual puede decir: “yo y el Padre somos uno” (Jn 10,30).

Observe el siguiente recuadro, identifique las acciones de Jesús, el hombre visible y el Dios invisible:

Tabla 6.

Jesús verdadero Dios y verdadero hombre

COMO HOMBRE	COMO DIOS
Comió.	Alimentó a cinco mil hombres.
Durmió en la nave.	Como Dios increpó al viento y al mar.
Fue crucificado.	Otorgó el Paraíso al ladrón arrepentido.
Murió y su cuerpo fue sepultado.	Resucitó del sepulcro.

Nota. Adaptado de Seco, L. Brugarolas, M. (2018).

El papa san León Magno en su carta al obispo Flaviano escribe:

El Verbo obra lo que le pertenece al Verbo, la carne cumple lo que atañe a la carne. Uno de ellos resplandece por los milagros, el otro sucumbe por las injurias. No es de la misma naturaleza decir: ‘Yo y el Padre somos uno’ (Jn 10,3), que decir ‘el Padre es más grande que yo (Jn 14,28) (DS 271).

De nuestra naturaleza Él tiene una humanidad inferior al Padre; del Padre le deriva una divinidad igual al Padre. Jesucristo es aquel en el cual Dios se acerca al mundo y aquel en el cual la esencia del mundo se acerca a Dios.

3.10.2. Los términos hipóstasis, substantia y persona

- **Hipóstasis:** etimológicamente significa lo que está debajo, el fundamento. En la teología y en la historia teológica se traduce por “persona”. En el misterio trinitario hay tres personas (hipóstasis) en unidad de naturaleza. En Jesús hay una hipóstasis, una persona, que unifica las dos naturalezas (unión hipostática). Es una unidad misteriosa, que no se puede explicar totalmente; dos naturalezas, la divina y la humana, se unen en una persona singular, única, la de Jesús Hijo de Dios e hijo de María.
- **Substantia:** término latino que significa ser, realidad, soporte. Derivado de la metafísica aristotélica se refiere normalmente a la realidad que subyace una cosa, en contraste con sus accidentes. Tertuliano distingue entre sustancia y persona. Es Él quien “comienza a hablar de una substantia, tres personas en la Trinidad, y dos substantiae y una persona en Cristo. La sustancia es lo que es común a los individuos de la misma especie, la persona es esa sustancia individual” (Seco y Brugarolas, 2018, pp. 100-101).
- **Persona:** en la Sagrada Escritura no encontramos el término «persona». Boecio (+ 525) define el concepto de persona como: “sustancia individual de naturaleza racional”. Entre los seres que conocemos, solamente los que tienen naturaleza racional, capaz de conocer, de amar y de libertad, pueden ser llamados personas.

3.10.3. El Concilio de Calcedonia y la distinción entre la naturaleza y la persona

El concilio de Calcedonia (451) (Ds 300) defiende la fórmula “una persona en dos naturalezas”.

Siguiendo, pues, a los Santos Padres, enseñamos únicamente que hay que confesar a un solo y mismo Hijo y Señor nuestro Jesucristo: perfecto en la divinidad, y perfecto en la humanidad verdaderamente Dios, y verdaderamente hombre compuesto de alma racional y cuerpo; consustancial con el Padre según la divinidad, y consustancial con nosotros según la humanidad en todo semejante a nosotros, excepto en el pecado (cf. Heb 4,5); engendrado del Padre antes de los siglos según la divinidad y en los últimos días, por nosotros y por nuestra salvación, engendrado de María Virgen, la madre Dios según la humanidad.

3.10.4. La unión hipostática

Unión hipostática: literalmente, unión según la hipóstasis/persona. Es la expresión teológica y magisterial, surgida en la época patrística, con la que se indica la unión profunda de la realidad divina y de la realidad humana en la persona/sujeto del Hijo/Verbo eterno de Dios en Jesucristo. Esta expresión no aparece en las fuentes neotestamentarias. Sin embargo, en ella se encuentran diversas fórmulas de confesión relativas a Jesús que sirven de fundamento a la explicitación sucesiva. El objeto central del anuncio de fe del Nuevo Testamento es el hombre Jesús de Nazaret, confesado como Señor, Cristo, Hijo de Dios, Dios (cf. Mt 16,16; Mc 1,1; Hch 2, 32.36; Flp 2,6-11; Rom 1,3; 10,9; Jn 1,14; 20,28).

3.11. La unidad psicológica de Cristo

La unidad personal de Cristo conlleva que toda la actividad, tanto la humana como la divina, es actividad de la única persona del Verbo. Lo que se pretende explicar en este apartado es la percepción que tiene Jesús de su propio Yo.

3.11.1. Diversas teorías en torno al Yo de Cristo

Nos ubicamos en el tema “diversas teorías en torno al Yo de Cristo”, el autor pone de relieve dos opiniones con relación al Yo de Cristo. Según P. Galtier y el Cardenal Parente; lea atentamente los dos planteamientos, saque sus propias conclusiones y responda las siguientes preguntas: ¿hay que admitir dos yo en Cristo: un “Yo” divino y un “Yo” humano, o, por el contrario, el único “Yo” del Hijo de Dios?

Cada una de las teorías tiene sus razones, de acuerdo con los santos padres y los concilios se afirma la existencia de las dos naturalezas en Cristo, que existen en la única persona del Verbo encarnado, el único Yo divino.

3.11.2. El único Yo de Cristo

En el Nuevo Testamento hay varios textos donde Jesús pronuncia la palabra Yo, en la que expresa una unidad personal y psíquica del Dios-hombre.

Jesús dice en los pasajes evangélicos: “yo” o “me” en una manera que implica una alusión a su personalidad divina. La expresión más manifiesta es aquella del EGO EIMI. Jesús dice: “Yo soy, o soy yo” evocando los pasajes

del Antiguo Testamento donde Yahvé había revelado a Moisés el propio nombre (Ex 3, 14). Se trata pues de un “yo” o de un “me” divino. “Antes que Abraham existiera, yo soy” (Jn. 8, 58). Esto muestra que el yo de Jesucristo se distingue del yo de cualquier otro hombre; no tiene origen en ningún nacimiento humano, no pertenece al devenir de las criaturas sino en el ser divino.

3.12. Algunos aspectos de la unidad personal de Cristo

Estudiar los misterios de Cristo nos permite profundizar en el conocimiento de su identidad, Jesús de Nazaret, el Verbo de Dios hecho hombre. Como se ha mencionado anteriormente, dada su unidad personal y su doble naturaleza, se le pueden atribuir cualidades divinas y cualidades humanas.

En el misterio de la Encarnación se da una especie de comunicación de propiedades humanas y divinas, tradicionalmente se llama “communicatio idiomatum”. A la única persona de Cristo hay que atribuir tanto todas las propiedades y acciones de su naturaleza divina como las de su naturaleza humana. Se profundizará un poco más en este tema en el numeral (4.3.2).

3.12.1. La única filiación de Jesús al Padre

En el Antiguo Testamento, la expresión “Hijo de Dios” pone una vasta gama de significados. Así, por ejemplo, el pueblo de Israel es llamado “Hijo primogénito del Señor” (Ex 4,22; Os 11,1). De un modo particular se llama “hijo de Dios” al rey, porque es un particular instrumento de la acción salvífica de Yahvé a favor de su pueblo. Por ejemplo, el Salmo 2 dice: “tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy”; después el profeta Natán hablará así a propósito de la descendencia de David: “Yo le seré a él padre y él me será a mí hijo” (2 Sm 7,14).

La expresión “Hijo de Dios” tenía también un sentido más amplio, se atribuye a todas las personas piadosas: sobre todo en los libros sapienciales (Sir 4,10; Sab 2,13). En todos estos casos la filiación divina es entendida en modo típicamente bíblica, es decir, se trata de una filiación adoptiva. En el Nuevo Testamento, “aunque en los evangelios sinópticos Jesús jamás se define como Hijo de Dios, sin embargo, de diferentes maneras afirma y hace comprender que él es el Hijo de Dios, no en sentido analógico o metafórico sino natural”.

Marcos inicia su evangelio con esta expresión: "Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios" (Mc 1,1), y la confesión del centurión: "Verdaderamente, este hombre era el Hijo de Dios" (Mc 15, 39). Es Juan, sobre todo, el que presenta el carácter trascendente de la filiación de Jesús. Desde el principio se habla del Verbo que está en el seno de Dios y que, siendo Dios (Jn 1,1), se hizo hombre (Jn 1,14). El evangelio de Juan termina diciendo que los milagros de Jesús han sido escritos para que "creáis que Jesús es el Mesías. El Hijo de Dios, y que creyendo tengáis vida en su nombre" (Jn 20,31).

Todas estas manifestaciones reflejan la fe que tiene en Jesús la primera comunidad primitiva. Pero ¿qué dijo Jesús de sí mismo? Un hecho que llama la atención en los evangelios es la denominación de Dios por parte de Jesús como Padre "Abbá". «En perfecta correspondencia con su conciencia filial, Jesús llama a Dios Padre, utilizando de manera insólita el término "Abba" que en el lenguaje familiar era equivalente a "papá". ¿Qué implica esta palabra? Significa que Jesús tiene con Dios Padre relaciones análogas a las de un hijo con su propio padre.

También, Jesús subraya la exclusividad de su relación filial con Dios. Nunca dice de Dios: "nuestro Padre", la única vez que lo hace es al enseñar a sus discípulos a dirigirse a Dios en el Padre nuestro, cuyo texto se introduce diciendo: "Vosotros debéis orar así" (Mt 6,9). Todas estas afirmaciones de Jesús suscitaron contra él la acusación de blasfemia, por eso los judíos buscaban matarlo: "pues no solo quebrantaba el sábado, sino que decía que Dios era su Padre, haciéndose igual a Dios" (Jn 5,18). Luego dirán: "Nosotros tenemos una ley y, según esa ley, debe morir, porque se ha hecho Hijo de Dios" (Jn 19,7). En la cruz le dicen: "si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz" (Mt 27, 39). Jesús responde inequívocamente: "sí, tú lo has dicho" (Mt 26,63).

Es importante constatar que la convicción de la filiación divina de Jesús se confirmó con una voz desde el cielo durante el bautismo en el Jordán (Mc 1,11) y en el monte de la transfiguración (Mc 9,7), en ambos casos, los evangelistas nos hablan de la proclamación que hizo el Padre acerca de Jesús. Como testimonio de los hombres, merece especial atención la confesión de Simón Pedro: "Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo" (Mt 16,16). Finalmente, podemos citar al centurión romano, que a pesar de ser pagano, da un último testimonio sorprendente en favor de la identidad divina de Cristo: "Verdaderamente, este hombre era Hijo de Dios" (Mc 15,39).

3.12.2. Lenguaje humano sobre el misterio de Cristo: la comunicación de idiomas

La comunicación de idiomas, literalmente significa «intercambio de las propiedades» (divinas y humanas en Jesucristo). Idiomita en griego son las propiedades que se atribuyen a un ser como elementos constitutivos. De acuerdo con el planteamiento del autor: “la comunicabilidad y el cambio recíproco de las propiedades divinas y humanas de Cristo, se denomina tradicionalmente con la expresión, de origen griego, comunicación de idiomas” (Seco y Brugarolas, 2018, p. 111).

En el Nuevo Testamento no se encuentra esta expresión, pero su contenido está presente: se dice de Jesús que nació en el tiempo, que sufrió y murió, pero también que es el Hijo eterno de Dios (Jn 1,1-14; Rom 9,5; Flp 2,6-11).

Para profundizar sus conocimientos, observe el video relacionado con Unión Hipostática de Siza, H. [UNIÓN HIPOSTÁTICA - PSICOLOGÍA DE CRISTO](#)

Seguramente, luego de haber observado el video tendrá una idea más clara sobre la naturaleza humana y divina de Jesús en la única persona del verbo encarnado. Es decir, una sola persona en dos naturalezas.

Actividades de aprendizaje recomendadas

Para desarrollar las actividades tenga en cuenta lo siguiente: consulte los términos desconocidos utilizando el texto básico, enciclopedia ideológica mercabá, diccionario teológico, etc. Para responder a las preguntas planteadas lea atentamente el tema cuatro del texto básico.

1. Consulte el significado de las siguientes palabras y expresiones usadas: Adopcionismo hispánico, filiación adoptiva.
2. Responda las siguientes preguntas:
 - Jesús en cuanto hombre, ¿es hijo adoptivo de Dios como lo somos nosotros?
 - ¿Qué se entiende por comunicación de idiomas?

3. Del texto básico resuma las ideas principales sobre "el Yo de Cristo" del autor Ángelo Amato, tema cuatro.

Nota. conteste las actividades en un cuaderno de apuntes o en un documento Word.

Realice la autoevaluación para comprobar sus conocimientos.

Autoevaluación 7

De acuerdo con cada enunciado elija la opción correcta.

1. Segundo el dogma cristológico intenta armonizar unidad y distinción en Cristo. Para ello, habla de un solo sujeto que subsiste en:
 - a. Dos naturalezas.
 - b. Una naturaleza.
 - c. Una mezcla de las dos naturalezas.
2. El Nuevo Testamento lo usa a veces para designar lo que tiene consistencia, la realidad objetiva. Nos referimos al término:
 - a. Palabra.
 - b. Hypostasis.
 - c. Alma.
3. A la persona se la define como una sustancia individual de naturaleza racional. Esta concepción se atribuye a:
 - a. Sócrates.
 - b. Platón.
 - c. Boecio.
4. A la persona se la define como “sustancia completa que subsiste por sí separadamente de las demás”. Esta concepción es de:
 - a. Boecio.
 - b. Tomás de Aquino.
 - c. Sócrates.
5. La siguiente definición dogmática: “Ha de reconocerse un solo y mismo Cristo Hijo Señor unigénito en dos naturalezas, sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación” corresponde al:
 - a. Concilio Vaticano I.
 - b. Concilio de Calcedonia.
 - c. Concilio Vaticano II.

6. En Jesús hay un único yo: hay unidad psicológica de la persona de Cristo en correspondencia a su unidad ontológica. Es la concepción de:
- J. Galot.
 - Galtier.
 - Parente.
7. Cristo en cuanto Dios es Hijo natural del Padre, y que, en cuanto hombre y cabeza de los hombres, es su hijo adoptivo. Esta concepción se la conoce como:
- Arrianismo.
 - Adopcionismo hispánico.
 - Sabelianismo.
8. El título Madre de Dios aplicado a María solo puede aplicarse indirectamente. Ella es madre de Dios, porque es madre del hombre Jesús. Es la concepción de:
- Elipando.
 - J. Galot.
 - Galtier.
9. Según el adopcionismo hispánico:
- Para ser hijo de Dios, necesita ser adoptado.
 - Hay subordinación entre el Hijo y el Padre.
 - En Cristo hay unidad personal y doble naturaleza.
10. El papa Adriano I, en relación con la doctrina del adopcionismo hispánico:
- Acepta parcialmente.
 - Acepta totalmente.
 - Rechaza totalmente.

[Ir al solucionario](#)

3.13. Cristo, plenitud de gracia y de verdad

3.13.1. La santidad de Cristo

En su humanidad, Jesús fue santificado a lo largo de la vida “y en cuanto tal, acreditado en la resurrección como el Justo y Santo. Su santidad está situada no solo al final sino también en el origen. El relato de la anunciaciόn declara santo al que va a nacer de María” (Gonzales, 2001, p. 479). “El ángel le respondió: El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso el que ha de nacer será santo y será llamado Hijo de Dios” (Lc 1,35).

Hay, por tanto, una historia de la santificación de Jesús. Es una santidad en progreso que culmina en el sacrificio de la cruz, “Y por ellos me santifico a mí mismo, para que ellos también sean santificados en la verdad” (Jn 17,19). La santidad de Jesús es intrínsecamente ontológica. “Se da en su concepción, pero recibe su crecimiento y su progresiva realización durante toda su vida terrena” (Amato, 2001, p. 477). “Jesús crecía en sabiduría, edad y gracia” (Lc 5,52).

La santidad en Jesucristo no es en el orden moral –de los defectos a lo perfecto–, sino **LA PLENITUD DE SANTIDAD** correspondiente a las etapas de su vida. “Y aun siendo Hijo, con lo que padeció experimentó la obediencia; y llegado a la perfección, se convirtió en causa de salvación eterna para todos los que le obedecen” (Heb 5,8-9).

3.13.2. La gracia de unión y la santidad de Cristo

Jesús tuvo la plenitud de la santidad por la unión hipostática, la naturaleza humana de Cristo ha sido elevada a la mayor unión con la divinidad. Siendo el Hijo de Dios tiene la plenitud de la santidad humana, es la consagración de su naturaleza humana hecha por el Padre. “A aquel a quien el Padre ha santificado y enviado al mundo, ¿cómo le decís que blasfema por haber dicho: ¿Yo soy Hijo de Dios?” (Jn 10,36).

3.13.3. Cristo, ungido por el Espíritu

El nombre “Mesías” es una palabra hebrea que significa “ungido”. En los evangelios se utiliza ya sea el término “Mesías”, ya sea el término “Cristo”, para designar la realidad mesiánica de Jesús, señalando así que él es el ungido de Dios. Esta designación vino a ser, en la época apostólica, el nombre propio de Jesús.

La unción era conocida en el Antiguo Testamento y se aplicaba ante todo al rey, aunque también podía referirse a otros personajes, particularmente a los sacerdotes (Ex 28,41). Por la unción, el rey viene ser “el ungido de Yahvé” (2 Sa 19,22), es decir, un personaje sagrado, al que todo fiel debe manifestar un respeto religioso (1 Sa 24,7). Así, por ejemplo, se menciona el caso de Saúl (1 Sa 9,10), David (2 Sa 2,4), Salomón (1 Re1, 39).

En cuanto a la unción de los sacerdotes, en ningún texto anterior al exilio se habla de unción. Pero después del exilio, el sacerdocio aumenta su prestigio; ahora que ya no hay rey, el sumo sacerdote es el jefe de la comunidad. Entonces es cuando, para consagrarlo a su función, se le confiere la unción. La unción se extiende luego a todos los sacerdotes. A partir de esa época el sumo sacerdote es ungido (Lev 4,3), por tanto, un “Mesías” actual, como lo era antiguamente el rey.

En el evangelio de Lucas aparece Jesús “lleno del Espíritu”, “impulsado” o “ungido” por él. Por esa unción, se siente Jesús llamado a realizar el ideal profético de Isaías al inicio de su vida pública (Lc 4,18-20, y cf. Is 61,1-2).

El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la Buena Nueva, me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Enrollando el volumen lo devolvió al ministro, y se sentó. En la sinagoga todos los ojos estaban fijos en él. (Lc 4,18-20)

3.13.4. Mesías y los dones del Espíritu Santo

El profeta Isaías anuncia que en el Mesías reposaría el Espíritu de Yahvé y le daría sus dones:

Saldrá un vástago del tronco de Jesé, y un retoño de sus raíces brotará. Reposará sobre él el espíritu de Yahveh: espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de ciencia y

temor de Yahvé. Y le inspirará en el temor de Yahvé. No juzgará por las apariencias, ni sentenciará de oídas. (Is 11,1-3)

En el Nuevo Testamento, Jesús no solo recibe los dones del Espíritu, Él mismo es fruto del Espíritu. Precisa san Lucas: “Lo santo que nacerá de ti será llamado Hijo del Altísimo” (Lc 1,35).

3.13.5. Cristo, cabeza de la Iglesia

Según la eclesiología de san Pablo, la Iglesia es un organismo vivo, cuya cabeza es Cristo, “es la Cabeza del Cuerpo que es la Iglesia” (Col 1, 18). El catecismo de la Iglesia católica en el n. 807 menciona: “la Iglesia es este Cuerpo del que Cristo es la Cabeza: vive de Él, en Él y por Él: Él vive con ella y en ella”.

3.13.6. Impecabilidad y libertad de Cristo

IMPECABILIDAD: la ausencia total de pecado en la vida de Jesús ha sido afirmado en la profesión de fe del Concilio de Florencia (DS1347):

“*sine peccato conceptus, natus et mortus*”, “concebido sin pecado, nacido y muerto al borrar nuestros pecados”. Jesús tiene conciencia de esto: “¿Quién de vosotros puede probar que soy pecador? Si digo la verdad, ¿por qué no me creéis?” (Jn 8,46). En las cartas se afirma frecuentemente la inocencia absoluta de Jesús para señalar y mostrar el contraste entre la ausencia de pecado y el sacrificio asumido para llevar el peso del pecado de la humanidad (2 Cor 5,21).

Esta afirmación de inocencia completa excluye la idea de una encarnación que hubiera consistido en asumir la condición de pecador. De hecho, no tenía ninguna necesidad de ser salvado de pecado y, en este sentido, no se le puede llamar un “salvado”. Él solo ha sido “Salvador”. “Impecabilidad” dice más que “ausencia de pecado”: implica la imposibilidad de pecar. Aquello que es Dios no puede obrar contra Dios —el motivo de la impecabilidad es la Unión Hipostática — por tanto, la impecabilidad no es una cualidad especial de la naturaleza. El Verbo hecho carne no podía pecar en su condición de existencia humana.

LIBERTAD: impecabilidad no priva Jesús de su libertad, esta libertad debe ser afirmada en Cristo como una propiedad de su voluntad humana. En los textos evangélicos, Jesús aparece como un hombre libre. “Nadie me la quita;

yo la doy voluntariamente. Tengo poder para darla y poder para recobrarla de nuevo; esa es la orden que he recibido de mi Padre." (Jn 10,18).

Es precisamente en el sacrificio redentor que se ha ejercitado plenamente la voluntad de Jesús. Si hay mérito, hay responsabilidad y libertad. El misterio de la Encarnación exige la libertad humana de Cristo. El buen uso que hace Jesús de su libertad por su obediencia al Padre y por el don de su vida: ha rescatado el mal uso de la libertad por el hombre pecador.

Con la finalidad de profundizar el tema de "la Santidad de Cristo", lea [Las prerrogativas de la naturaleza humana de Cristo](#) de Ludwig Ott.

Como se habrá dado cuenta, el autor analiza el tema de la santidad de Jesús, conocido también como la impecabilidad. Concluye que Jesús no pecó de hecho, además, no podía pecar.

Actividades de aprendizaje recomendadas

Para desarrollar las actividades tenga en cuenta lo siguiente: Consulte los términos desconocidos utilizando el texto básico, enciclopedia ideológica mercabá, diccionario teológico, etc. Para responder a las preguntas planteadas lea atentamente el tema cinco del texto básico.

1. Consulte el significado de las siguientes palabras y expresiones usadas:
Gracia de unión, gracia santificante, gracia capital.
2. Responda las siguientes preguntas:
 - ¿Estaba Jesús poseído por el Espíritu Santo?
 - ¿Qué significa Cristo es cabeza de la Iglesia?
3. Tema de consulta: ¿Qué significa Mesías ungido? Diccionario teológico.

Nota. conteste las actividades en un cuaderno de apuntes o en un documento Word.

3.13.7. La ciencia de Cristo

El Concilio III de Constantinopla definió la dualidad de operaciones en Cristo, divina y humana, por lo que hay que afirmar en Cristo una ciencia divina y una ciencia humana que se corresponde con la naturaleza divina y humana respectivamente. Hablaremos de la ciencia humana de Cristo (beata, infusa y adquirida).

3.13.8. La ciencia divina y la ciencia humana de Cristo

Ciencia beata o visión beatífica: es la que tienen los bienaventurados en el cielo. Mediante esta ciencia, Cristo contempla la esencia divina y en la esencia divina todo lo real. Es un conocimiento sin especies inteligibles (sin mediación de criaturas), inmediato y actual. El magisterio afirma lo siguiente en la *Mistici Corporis* (1943).

Más aquel amorosísimo conocimiento que desde el primer momento de la Encarnación tuvo de nosotros el **Redentor divino, está por encima de todo el alcance escrutador de la mente humana; toda vez que, en virtud de aquella visión beatífica de que gozó apenas acogido en el seno de la Madre divina**, tiene siempre y continuamente presentes a todos los miembros del Cuerpo místico y los abraza con su amor salvífico (DS 3812).

Ciencia infusa: pertenece a los ángeles y ha sido concedida a Adán y a algunos santos. Es un conocimiento con especies inteligibles (o sea, hace siempre referencia al mundo creado), pero no adquirido por experiencia, sino recibido de lo alto: conoce los pensamientos de los demás, su penetración de las escrituras, su enseñanza prodigiosa.

Ciencia adquirida: es la experiencia adquirida a través de la experiencia concreta.

SAGRADA ESCRITURA

No hay ningún problema para afirmar en Jesús la ciencia adquirida. Tampoco por lo que se refiere a la ciencia infusa, pues en Jesús se verifica un conocimiento no adquirido por experiencia, por ejemplo, cuando conoce los pensamientos de los demás, conocimiento excepcional de las Sagradas Escrituras, su enseñanza prodigiosa sin haber ido a centros de estudio, etc.

En cuanto a la afirmación de la ciencia beata en Jesús, los datos de la Sagrada Escritura no prueban su existencia de manera explícita, pero sí ofrecen datos que apuntan en esta dirección, y podemos basarnos en el conocimiento que tiene Jesús de su muerte y de su hora (Jn 13,1 y 4); "A Dios nadie le vio jamás; Dios unigénito, que está en el seno del Padre, ese le ha dado a conocer" (Jn 1, 18); "En verdad, en verdad te digo que nosotros hablamos de lo que sabemos y de lo que hemos visto damos testimonio" (Jn 3,11); "no que alguno haya visto al Padre, sino solo el que está en Dios, ese ha visto al Padre" (Jn 6,46); "Yo le conozco porque he salido de Él". (Jn 7,29). De estos textos podemos afirmar que en Cristo hay más que una experiencia mística.

3.13.9. La infalibilidad de Cristo

Ante la pregunta, ¿hubo ignorancia en Cristo? La respuesta es negativa, como vamos a establecerlo en la siguiente conclusión: en Jesucristo no se dio absolutamente ninguna ignorancia privativa. Para entender el alcance de la conclusión, Marín (1961) señala que la ignorancia puede ser de dos clases:

- NEGATIVA (llamada también nesciencia): se refiere a cosas que el sujeto que la posee no tiene obligación de saber (ej. la ignorancia de la medicina en los no médicos).
- PRIVATIVA: se refiere a cosas que el sujeto podría y debería saber (ej. la ignorancia de la medicina en el médico).

Teniendo en cuenta esta distinción, no hay inconveniente en admitir en Cristo una especie de ignorancia negativa en torno únicamente a su ciencia humana, adquirida o experimental (no con relación a sus demás ciencias), ya que, por su propia naturaleza, la ciencia adquirida o humana es gradual y progresiva. En este sentido, dice el evangelio que Jesús niño «crecía en sabiduría» (Lc 2,52), como ya vimos en su lugar correspondiente. Pero entendiendo la ignorancia en sentido privativo, no se dio en Cristo de ninguna manera (pp. 142-142).

3.13.10. La conciencia de Cristo

Jesús tiene conciencia de sí mismo y de su misión. A continuación, citamos los puntos más relevantes de un documento de la Comisión Teológica

Internacional de 1985 en relación con nuestro tema de estudio. Estudie detenidamente en el siguiente enlace [Comisión teológica internacional](#):

1. La vida de Jesús testifica la conciencia de su relación filial al Padre.
2. Jesús conocía el fin de su misión.
3. Para realizar su misión salvífica, Jesús ha querido reunir a los hombres en orden al Reino y convocarlos en torno a sí.
4. La conciencia que Cristo tiene de ser enviado por el Padre.

Le invito a profundizar sus conocimientos con la lectura del tema “la ciencia de Cristo” de Antonio Royo Marín. (pp. 104-120).

Luego de la lectura, seguramente se haya dado cuenta de que Jesús tenía la ciencia beatificada, infusa y adquirida, en cuanto Cristo-hombre hubo una ciencia adquirida.

Actividades de aprendizaje recomendadas

Para desarrollar las actividades tenga en cuenta lo siguiente: consulte los términos desconocidos utilizando el texto básico, enciclopedia ideológica mercaba, diccionario teológico, etc. Para responder a las preguntas planteadas lea atentamente el tema doce del texto básico.

1. Consulte el significado de las siguientes palabras y expresiones usadas:

Ciencia divina, ciencia humana, ciencia infusa.

2. Responda las siguientes preguntas:

- ¿Era Jesús libre a la hora de cumplir sus mandamientos?
- Jesús en cuanto hombre, ¿tuvo necesidad de aprender?

3. Lea los numerales (472, 474) del catecismo de la Iglesia católica y haga una síntesis sobre el conocimiento de Cristo.

Nota. conteste las actividades en un cuaderno de apuntes o en un documento Word.

Le invito a reforzar sus conocimientos, participando en la siguiente autoevaluación:

Autoevaluación 8

De acuerdo con cada enunciado elija la opción correcta.

1. La unión hipostática considerada en su aspecto de don o gracia otorgada a la humanidad de Jesús. Corresponde a la gracia de:
 - a. Unión.
 - b. Habitual.
 - c. Capital.
2. La gracia que Cristo posee en cuanto cabeza de la humanidad corresponde a la gracia de:
 - a. Unión.
 - b. Habitual.
 - c. Capital.
3. En Cristo la gracia santificante corresponde la gracia:
 - a. Unión.
 - b. Habitual.
 - c. Capital.
4. El Verbo es responsable de las acciones de Cristo, esto se debe a:
 - a. La gracia santificante.
 - b. La gracia capital.
 - c. La unión hipostática.
5. La naturaleza humana de Cristo ha sido elevada a la mayor unión con la divinidad, con la persona del Verbo a la que puede ser elevado alguno. Esto debido a:
 - a. La unión hipostática.
 - b. La gracia santificante.
 - c. La gracia capital.

6. La filiación de Jesús respecto al Padre es:
- Adoptiva.
 - Natural.
 - Temporal.
7. Las naturalezas en Cristo por medio de la unión hipostática:
- Cambian totalmente.
 - Cambian parcialmente.
 - No cambian en nada.
8. "Ninguno puede decir que Jesús es el Señor sino bajo la acción del Espíritu Santo". Esta cita bíblica corresponde a:
- Lc 1,35.
 - 1Co 12,3.
 - Hch 10,38.
9. La expresión cabeza y cuerpo místico es usada por:
- Juan.
 - Pedro.
 - Pablo.
10. Cristo era impecable y al mismo tiempo poseía una libertad humana:
- Auténtica.
 - Aparente.
 - En desarrollo.

[Ir al solucionario](#)

3.14. Los misterios de la vida de Jesús

Le invito a profundizar sus conocimientos acerca de:

- 3.14.1. Dimensión redentora de los hechos de la vida de Cristo
- 3.14.2. Infancia y vida oculta de Jesús
- 3.14.3. La vida pública de Jesús
- 3.14.4. El Bautismo de Jesús
- 3.14.5. El misterio de las tentaciones de Jesús
- 3.14.6. La predicación y los milagros de Jesús
- 3.14.7. La Transfiguración

3.14.1. Dimensión redentora de los hechos de la vida de Cristo

Jesús es el mediador perfecto entre Dios y los hombres. Y la voluntad divina fue que la redención se llevara a cabo mediante la muerte y glorificación de Cristo, así precisa el evangelio de Lucas: “El Hijo del hombre debe sufrir mucho, y ser reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, ser matado y resucitar al tercer día” (Lc 9,22). Este sufrir comporta a un designio del Padre y a la obediencia del Hijo hecho hombre, de modo que toda su vida terrena fue una preparación, un camino hacia la cruz y resurrección.

3.14.2. Infancia y vida oculta de Jesús

Poco después del nacimiento, Jesús fue circuncidado según el rito entrando así oficialmente a ser parte del pueblo de la alianza: “cuando se hubieron cumplido los ocho días para circuncidar al niño, le dieron el nombre Jesús” (Lc 2,21). El evangelio de la infancia, aunque es pobre en pormenores sobre el primer periodo de la vida de Jesús, sin embargo, narra que “sus padres iban cada año a Jerusalén en la fiesta de la Pascua” (Lc 2,41), expresión de su fidelidad a la ley y a la tradición de Israel.

A la edad de doce años se queda en el templo de Jerusalén sin decir palabra, en unos momentos en que la ciudad estaba llena de innumerables peregrinos llegados de todos los países, y que eran de temer accidentes y violencias de toda clase. Era todavía un niño y, al reproche tan natural de su madre, “¿por qué nos has hecho esto? Mira tu padre y yo, angustiados, te andábamos buscando” (Lc 2,48), el niño contesta: “¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar en la casa de mi Padre?” (Lc 2,49), el relato

prosigue, ellos no comprendieron lo que les decía y María, su madre conservaba todo esto en su corazón.

Fuera de este suceso, siguen dieciocho años de silencio. Nada nos dice la Sagrada Escritura sobre la infancia y adolescencia de Jesús, es un periodo de “vida oculta”, resumido por Lucas en dos simples frases: “Jesús bajó con ellos (María y José) y vino a Nazaret y vivía sujeto a ellos” (Lc 2,51), y “crecía en sabiduría y edad y gracia ante Dios y ante los hombres” (Lc 2,52).

Por el evangelio sabemos que Jesús vivió en una determinada familia, en la casa de José, quien hizo las veces de padre del Hijo de María, asistiéndolo, protegiéndolo y adiestrándolo poco a poco en su mismo oficio de carpintero.

A los ojos de los habitantes de Nazaret, Jesús aparecía como “el hijo del carpintero” (Mt 13,55). Y, cuando comenzó a enseñar, sus paisanos se preguntaban sorprendidos: “¿No es acaso el carpintero, hijo de María?” (Mc 6,2-3).

Con la finalidad de profundizar sus conocimientos, lea el tema de la infancia de Jesús de [Christian Duquoc](#) (pp. 29-46)

Como se habrá dado cuenta, en el evangelio de Mateo y Lucas se habla de la infancia de Jesús como también de la genealogía de Jesús, aunque con perspectivas diferentes se complementan.

Actividades de aprendizaje recomendadas

Para desarrollar las actividades tenga en cuenta lo siguiente: consulte los términos desconocidos utilizando el texto básico, enciclopedia ideológica mercabá, diccionario teológico, etc. Para responder a las preguntas planteadas lea atentamente el tema siete del texto básico.

1. Consulte el significado de las siguientes palabras y expresiones usadas:

Misterio, vida oculta.

2. Responda las siguientes preguntas:

- ¿Todos los misterios de la vida de cristo son redentores?

- ¿Cuándo tiene lugar el misterio de la encarnación?
3. Haga un comentario crítico del documento “El Cristo que pasa” de José María Escrivá, tema 7 del texto básico.

Nota. conteste las actividades en un cuaderno de apuntes o en un documento Word.

3.14.3. La vida pública de Jesús

Jesús, conocido como el hijo de María y de José, desempeñó hasta la edad de los treinta años la actividad de carpintero en Nazaret. Ni en su pueblo ni en ningún otro sitio, nadie sabía nada de su personalidad excepcional hasta que salió de su hogar para dedicarse a la misión confiada por el Padre. Este hecho comporta innumerables sacrificios para Jesús y María, que tuvieron que renunciar a la intimidad que gozaron en Nazaret por varios años.

Nuestro estudio ahora se centra en el análisis de ciertos episodios de la vida de Jesús y su actividad. Entre ellos tenemos: el bautismo, la tentación, la predicación, los milagros y la transfiguración.

3.14.4. El Bautismo de Jesús

Jesús comienza su actividad pública poniéndose en relación con Juan Bautista, profeta suscitado por Dios para preparar el camino del Mesías. Juan es el hijo de Zacarías, quien por inspiración del Espíritu Santo había sido proclamado desde su nacimiento como el gran profeta precursor del Mesías (Lc 1,15-17). El pueblo lo considera como un profeta (Mt 11, 9) y acude a él para hacerse bautizar “confesando sus pecados” (Mt 3,6). Él bautiza en el río Jordán solo a quienes han decidido comenzar una nueva vida.

Todos los profetas habían anunciado la venida de aquel que debe venir. El Bautista no sólo lo anuncia para el futuro, sino que puede decir: “he aquí el cordero de Dios” (Jn 1,21), ahí aparece Jesús para someterse a este rito, entre los pecadores que se convierten. A la edad de aproximadamente treinta años, se presenta Jesús a las orillas del río Jordán para hacerse bautizar de Juan, su precursor, quien obedeciendo a la voluntad de Dios lo bautizó. Con el bautismo, Jesús da comienzo, tras el largo período de vida oculta en Nazaret, una vida y acciones públicas. El bautismo recibido de Juan en el Jordán representa un giro decisivo en la trayectoria histórica de Jesús.

La verdad histórica del bautismo de Jesús es indudable, se encuentra en los cuatro evangelios: (Mt 3,13-17; Mc 1,9-11; Lc 3, 21-22; Jn 1, 26-34). Jesús, cabeza de la nueva humanidad, opera el rito bautismal, signo del nuevo nacimiento y signo de pertenencia al nuevo pueblo de Dios; como nuevo Adán, Jesús inicia la restauración y el camino de la comunidad mesiánica, caracterizada por la presencia y fuerza del Espíritu. Aunque en sí, Jesús no tenía ninguna necesidad de recibir un bautismo de penitencia, puesto que no tenía ninguna impureza, sin embargo, se somete a este rito no para ser purificado, sino para purificarlo.

3.14.5. El misterio de las tentaciones de Jesús

La escena de las tentaciones de nuestro Señor Jesucristo la encontramos en los tres evangelios sinópticos y la colocan después del bautismo.

Le invito a continuar con su aprendizaje mediante la revisión del siguiente enlace referente a [las tentaciones de Jesús](#)

3.14.6. La predicación y los milagros de Jesús

El evangelio de Marcos, tras narrarnos el bautismo y tentaciones de Jesús, nos indica que Él comenzó su ministerio en Galilea, precisamente con la predicación del “reino de Dios” hecha como una “buena nueva”: “El tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios está cerca; convertíos y creed en la Buena Nueva” (Mc 1,15). Por tanto, con la presencia de Jesucristo se inauguró en la tierra el Reino de los cielos.

La predicación de Jesús es el acto mediante el cual la salvación se hace presente a los hombres. Jesús se presentó como el profeta del reino (Lc 4,18; Is 61,1). Jesús predica con autoridad, no enseña como los rabinos ni como los profetas, por eso todos quedaban asombrados de su doctrina, “porque les enseña como quien tiene autoridad, y no como los escribas” (Mc 1, 22).

Destinatarios de la predicación: Jesús limita voluntariamente su acción a Palestina y al pueblo de Israel, Él mismo dice a la mujer cananea: “he sido enviado más que a las ovejas perdidas de la casa de Israel” (Mt 15,23-24). Esto no está en contradicción con su mensaje universalista, todo lo contrario, promete a los gentiles participación en el banquete escatológico: “Os digo que vendrán muchos de oriente y occidente y se pondrán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los Cielos” (Mt 8,11).

MILAGROS

Según el cristianismo, un milagro es en sí un hecho sobrenatural en el cual se manifiesta el amor de Dios hacia los seres humanos. En los evangelios, los milagros de Jesús se presentan como cumplimiento del Antiguo Testamento. Así se ve en Mt 11,5-6: "los ciegos ven y los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen, los muertos resucitan y se anuncia a los pobres la Buena Nueva".

De la historicidad de los milagros de Jesús no se puede dudar. Todos los evangelios lo atestiguan. Así, por ejemplo, en el evangelio de **Marcos**, la actividad taumatúrgica de Jesús manifiesta la potencia que vence al mal: "curó a muchos pacientes de diversas enfermedades y echó a muchos demonios" (Mc 1,34). De modo semejante en **Mateo**, le trajeron todos los que se encontraban mal, con enfermedades y sufrimientos diversos, endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los curó" (Mt 4,23-24). **Lucas** dice: "Salía de él una virtud que sanaba a todos" (Lc 6,19). También **Juan**, antes de concluir su Evangelio, nos dice que "muchas otras señales hizo Jesús en presencia de los discípulos que no están presentes en este libro" (Jn 20,30).

Jesús realiza diversos tipos de milagros, así tenemos: curaciones de enfermos (Mc 1,40-45); expulsiones de demonios (Mc 5,1-20); resurrecciones de muertos (Mc 5,21-43), otros como la multiplicación de los panes (Mc 6,30-44), la pesca milagrosa (Lc 5,1-11) y la tempestad calmada (Mc 4,35-41). Esta variedad de milagros realizados por Jesús, fueron interpretados de maneras opuestas: mientras unos los entendían como signos de la actuación de Dios, como obras divinas, los enemigos de Jesús los consideraban como obras satánicas, por eso le decían: "Está poseído por Belcebú y por el príncipe de los demonios expulsa los demonios" (Mc 3,22).

3.14.7. La Transfiguración

Jesús se transfiguró sobre una montaña, ante tres testigos elegidos por él: Pedro, Santiago y Juan. El rostro y sus vestidos se pusieron fulgurantes como la luz, Moisés y Elías (Mc 9,2-8). La transfiguración es una visión anticipada del "reino", por un instante Jesús muestra a sus discípulos su gloria divina. Jesús enseña a sus discípulos que para "entrar en la gloria" (Lc 24, 26), es necesario pasar por el camino de la cruz. Además, él mismo los anima a seguirle por el camino de la cruz; "Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame" (Mt 16,24).

Jesús ofrece a los discípulos un anticipo de la revelación definitiva de la resurrección. La transfiguración nos concede una visión anticipada de la gloriosa venida de Cristo “el cual transfigurará este miserable cuerpo nuestro en un cuerpo glorioso como el suyo” (Flp 3,21).

Le invito a profundizar sus conocimientos sobre los misterios de la vida pública de Jesús, las tentaciones, del Papa [Benedicto XVI](#).

Luego de la lectura seguramente ha logrado comprender el significado de las tres tentaciones de Jesús. Cabe señalar que no fueron las únicas tentaciones, sobre todo en la cruz.

Actividades de aprendizaje recomendadas

Para desarrollar las actividades tenga en cuenta lo siguiente: consulte los términos desconocidos utilizando el texto básico, [mercabá](#), diccionario teológico. Para responder a las preguntas planteadas lea atentamente el tema trece del texto básico:

1. Consulte el significado de las siguientes palabras y expresiones usadas:

Vida pública de Jesús, transfiguración.

2. Responda las siguientes preguntas:

- ¿Qué significa el que Jesús quisiera ser bautizado con los pecadores?
- ¿Fueron verdaderas las tentaciones de Jesús?

3. Del texto básico haga un comentario crítico del sobre la Transfiguración de Jesús de Romano Guardini. Tema 7 del texto básico.

Nota. conteste las actividades en un cuaderno de apuntes o en un documento Word.

Le invito a reforzar sus conocimientos, participando en la siguiente autoevaluación:

Autoevaluación 9

De acuerdo con cada enunciado elija la opción correcta.

1. Se puede afirmar que el acto mismo de la encarnación tuvo un sentido:
 - a. Conciliador.
 - b. Espiritual.
 - c. Redentor.
2. La esencia del acto redentor del Hijo de Dios es:
 - a. El amor.
 - b. La libertad.
 - c. La verdad.
3. "Mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado", esta frase la dijo:
 - a. Jesús.
 - b. El apóstol Pedro.
 - c. Juan bautista.
4. El misterio de la redención comienza con la:
 - a. Elección de los doce.
 - b. Venida del Espíritu Santo.
 - c. Encarnación.
5. El Verbo no solo se hace hombre, sino que se hace uno de nosotros.
Esto se da por:
 - a. La encarnación.
 - b. La muerte en la cruz.
 - c. Por el bautismo.

6. "Por la trasgresión de uno solo llegó la condenación de todos, así también por la justicia de uno solo llega a todos la justificación de la vida". Esta cita bíblica corresponde al apóstol:
- Pablo.
 - Juan.
 - Pedro.
7. El misterio de Jesús es, antes que nada, el misterio de su origen divino, respecto al padre es:
- Creado.
 - Engendrado.
 - Adoptado.
8. La unión de la naturaleza divina con la naturaleza humana en la única persona del Hijo, esta unión se da por:
- Medio de María.
 - El Espíritu Santo.
 - El Padre.
9. Se puede decir que los años de la vida oculta de Cristo son:
- Auténticos actos redentores.
 - Acciones que no tienen valor redentor.
 - Acciones con poco valor redentor.
10. Según el apóstol Pablo, el misterio de la muerte, sepultura, y resurrección del Señor, tiene relación con:
- La parusía.
 - La confirmación.
 - El bautismo.

[Ir al solucionario](#)

Unidad 4. Mariología

La presente unidad corresponde a la asignatura de Mariología, tomado de la Guía Didáctica: Mariología de la autoría de Padre Manuel Cabrera (2021) Editorial de la Universidad Técnica Particular. Así como se desarrolló con las unidades anteriores los contenidos que iremos abordando son los mínimos que serán evaluados en el Examen Complexivo de Grado.

4.1. Naturaleza e historia de la mariología

4.1.1. Definición, método y breve historia de la Mariología

Bastero y Fidalgo (2015) inician su explicación con esta pregunta: ¿Quién es María?

El Concilio Vaticano II inicia su exposición de la doctrina mariana recordando con palabras de San Pablo que “cuando llegó la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, nacido bajo la Ley, para redimir a los que estaban bajo la Ley, para que recibiésemos la adopción de hijos” (Gal 4,4-5). El Concilio toma como punto de partida de su exposición mariológica la esencial referencia de Cristo a la Madre y de la Madre a Cristo, enmarcada en el amplio panorama de la historia de la salvación. (p. 11)

Los primeros símbolos de la fe incluyen la mención a María como Madre de Jesús por obra del Espíritu Santo. Esta mención de Santa María en los Símbolos no tiene una significación meramente anecdótica o circunstancial, sino que posee una fuerte intencionalidad y reviste una importancia teológica de primer orden: se cita explícitamente a Santa María por su especial intervención en el misterio de la Encarnación y, en relación con este misterio, por su papel único en la obra de la Redención.

4.2. Educarse con los que creen en Jesucristo, Hijo de la Santísima Virgen María

Continuemos con el aprendizaje mediante la revisión del recurso que contiene los siguientes temas:

- Datos importantísimos de la Santísima Virgen María
- Desarrollo de la Mariología a lo largo de la Historia de la Iglesia (Patrística)

[Educarse con los que creen en Jesucristo, Hijo de la Santísima Virgen María](#)

Actividades de aprendizaje recomendadas

Ahora le corresponde a usted afianzar sus conocimientos

1. En el siguiente cuadro coloque los datos importantes de la Santísima Virgen María

Datos	Personajes	Características
-------	------------	-----------------

Nota. Conteste las actividades en un cuaderno de apuntes o en un documento Word.

Dios quiso salvar a la humanidad de un modo concreto e histórico. El Hijo de Dios se hizo hombre, uno entre nosotros, igual en todo a nosotros menos en el pecado. La venida del Redentor a este mundo tuvo lugar por el mismo camino que tiene lugar la venida de todo hombre: siendo engendrado por una mujer, de la que recibe no sólo la carne y la sangre, sino también la pertenencia al género humano y a un pueblo determinado. Gracias a Ella, Él es el descendiente de David, el heredero del trono, el portador las promesas mesiánicas, Aquél sobre el que descansa el Espíritu de Yahvé (Lc 1,32-36; Is 11,1-3) (Bastero y Fidalgo, 2015, p. 11).

4.3. Definición y método de la Mariología

Santa María forma parte del objeto propio de la Teología. En efecto, si todo puede ser objeto de la Teología en la medida en que dice referencia a Dios, la Madre de Jesús, referida esencialmente a Dios como su propia Madre, requiere una detenida consideración teológica hasta el punto de ocupar un lugar propio e inconfundible en el pensamiento teológico. Para aclarar esto, acudimos a Bastero y Fidalgo (2015, p. 12) a quienes resumimos en el siguiente panel:

Tabla 7.

Definición de la Mariología

Definición etimológica	Mariología significa “tratado o palabra acerca de María”, o algo menos literalmente la ciencia que se refiere a María.
Definición real	Se define a la Mariología como “aquella parte de la ciencia teológica cuyo objeto es María, Madre del Verbo Encarnado y Redentor, es decir, Madre de Dios y Madre de todos los hombres”.
Método de la Mariología	Al igual que toda la teología, la Mariología ha de entenderse como el estudio a la luz de la fe de lo que esta misma fe enseña en torno al misterio de María considerada en sí misma y en su misión en la historia de la salvación. Como la Mariología es una parte integrante de la teología, el método que ha de utilizarse en su elaboración es el mismo de toda la ciencia teológica. Desde esta perspectiva, ha de decirse que no hay nada novedoso, particular o específico en la metodología mariológica.

Nota. Tomado de Bastero y Fidalgo (2015).

Así la Mariología trata del misterio de Santa María en toda su integridad y en su multiplicidad de facetas, es decir, dirige su atención a Nuestra Señora considerada en sí misma y en su multitud de relaciones con toda la doctrina cristiana tal y como nos ha sido revelada.

4.4. Breve compendio histórico de la Mariología

Tabla 8.

Desarrollo de la Mariología a lo largo de la Historia de la Iglesia (Edad Media)

Edad Media	
En el Oriente Cristiano	La Mariología oriental quedó plasmada preferentemente en la liturgia y el simbolismo mariano bizantino, fue una simbiosis de la especulación teológica y de la contemplación orante que se concretó en numerosas oraciones en honor de la Madre de Dios y de la Virgen al pie de la Cruz.

Edad Media	
En el Occidente Cristiano	Santos como: san Ambrosio, san Jerónimo, san Agustín, y san León Magno hicieron un notable cambio hacia un mayor desarrollo de la Mariología
Alta Edad Media	Beda el Venerable continuador de la doctrina agustiniana, a Ambrosio Autperto propagador de la maternidad espiritual y a Pascasio Radberto defensor de la virginidad <i>in partu</i> de María.
Siglo XII	En la Escolástica se contempla a santa María como parte integrante del <i>depositum fidei</i> . San Bernardo de Claraval aparece como clave de este siglo y basa su pensamiento especialmente en dos principios perfectamente entrelazados: la grandeza de la maternidad divina de María y su papel como mediadora entre Dios y los hombres debido a su especial y materna relación con el Mediador.
Siglo XIII	Santo Tomás y san Buenaventura sitúan las cuestiones marianas tras el estudio de la Mediación de Cristo y antes del comentario a la vida de Cristo. La elaboración de la doctrina mariana parte de la fe en Theotókos, en su relación única y singular con la persona del Verbo encarnado. La maternidad divina es tratada en su dimensión más abarcante, es decir, desde una perspectiva espiritual.

Nota. Bastero y Fidalgo (2015).

Actividades de aprendizaje recomendadas

Las actividades descritas a continuación, le ayudarán a fortalecer sus conocimientos en el tema de estudio:

- Realice un cuadro sinóptico de acuerdo al tema de la definición de Mariología y fundamentalmente con otras fuentes bibliográficas.

Nota. conteste las actividades en un cuaderno de apuntes o en un documento Word.

4.5. Criterios metodológicos del Concilio Vaticano II

Durante casi todo el siglo XX, especialmente en las décadas previas al Concilio Vaticano II, existían dos formas de acceder a la consideración de las verdades marianas, en cierta manera, opuestas:

- La primera denominada tradicional, devota o mística, de carácter especulativo y unida a las devociones marianas.

- La segunda, que podemos llamar crítica o moderna, que intenta defender a la Mariología de las intromisiones y extrapolaciones del corazón, ambicionando hacer un estudio objetivo y científico, despejado del aliento vital al que conduce el cariño y la devoción.

Estas dos posturas fueron superadas por elevación en el Concilio Vaticano II en el esquema *De Beata Virgine Maria* en la constitución sobre la Iglesia (cap. VIII de la Const. *Lumen gentium*) y que Bastero y Fidalgo (2015, pp. 13-14) los aclaran y presentamos en el siguiente cuadro:

Tabla 9.

Desarrollo de la Mariología a lo largo de la Historia de la Iglesia

Un método válido	Será aquel que, sin omitir la valoración primaria de las prerrogativas de María (es decir, los privilegios concedidos a la Santísima Virgen por haber sido creada para ser la Madre de Dios y asociada a Cristo, su Hijo, para la obra de redención) inserte a la Santísima Virgen en el conjunto del misterio cristiano. De tal manera que la ciencia mariológica discorra en íntima relación con la Cristología, con la Eclesiología, con la Antropología cristiana y con la Escatología. Igualmente, la Mariología debe tener una clara apertura ecuménica.
Criterios para aplicarse a la Mariología por el Concilio Vaticano II para toda la Teología dogmática (Decreto <i>Optatam totius</i>, n. 16).	<ul style="list-style-type: none"> ■ Propóngase los temas bíblicos. ■ Explíquese a los alumnos la contribución de los Padres de la Iglesia de Oriente y de Occidente a la transmisión fiel y al desarrollo de cada una de las verdades de la revelación, así como la historia posterior del dogma. ■ Profundizar y descubrir su conexión, por medio de la especulación, bajo el magisterio de Santo Tomás enseñándoles a reconocer estos misterios siempre presentes y operantes en las acciones litúrgicas y en toda la vida de la Iglesia aprendiendo a buscar, a la luz de la revelación, la solución de los problemas humanos.

4.6. Fuentes de la Mariología (Sagrada Escritura, Tradición, Magisterio de la Iglesia)

La fuente principal para la Mariología, lógicamente, es la Revelación de Dios en la Sagrada Escritura y en la Tradición.

Actividades de aprendizaje recomendadas

Para reflexionar

Celebramos a María, su nacimiento

- **LECTURA BÍBLICA:** Lectura del Santo Evangelio de Mt 1, 1-16.18-23.
- **MEDITACIÓN:** Mateo revela la presencia de Dios a lo largo de las generaciones y expresa la convicción de las comunidades: Jesús apareció en el tiempo establecido por Dios. A la luz de la natividad de María, meditamos en nuestra historia personal como historia de salvación. Reconocemos en nuestra vida la presencia permanente de Dios.
- **ORACIÓN:** Damos gracias a Dios por todas las personas que han estado presentes en nuestra vida. Que al celebrar a María Madre La Virgen nos comprometamos a cuidar nuestra vida y la vida de quienes están a nuestro lado a ejemplo de ella que cuidó la vida de su Hijo Jesús. Amén.
- **Canto:** Son By Four y Rodríguez, I. (Artistas de grabación). (2014, 27 de marzo). La fe de María [canción].

Nunca tengas miedo de amar demasiado a la Virgen

Jamás podrás amarla más que Jesús (San Maximiliano Kolbe).

Para afirmar sus conocimientos, le proponemos resolver la siguiente autoevaluación.

Autoevaluación 10

En los siguientes enunciados, seleccione la alternativa que es correcta.

1. Historia de la salvación:

- a. Este elemento profundamente significativo sirvió de base, a su vez, para una contribución veterotestamentaria aún mayor a la idea de la salvación, cual es la escatología.
- b. Alude a la trayectoria humana que desarrolla la intervención divina en medio de los hombres y que va desde la creación y la conservación a lo largo de los siglos.
- c. Se trata sobre el nuevo nacimiento por el Espíritu el cual es esencial para entrar en el reino.

2. Símbolos de la fe:

- a. Una representación de la realidad aceptada por un grupo como el Símbolo de la Fe o de los Apóstoles.
- b. Llamado así porque es considerado como el resumen fiel de la Fe de los Apóstoles.
- c. Es una señal de reconocimiento y de comunión entre los creyentes en la Iglesia y es la recopilación de las principales verdades de la fe.

3. Theotókos:

- a. Es una palabra griega que significa Madre de Dios. Su equivalente en español, vía latín, es Deípara. Theotokos es el título que la Iglesia cristiana temprana le dio a María en referencia a su maternidad divina, título que se definió dogmáticamente en el Concilio de Éfeso de 431.
- b. Nombre que la Virgen recibe en el arte bizantino, románico y gótico; también se llama así el ícono que la representa. María está sentada en un trono con el Niño Jesús en su regazo.
- c. Significa que la Virgen es también Madre de cada uno de nosotros, que somos miembros del Cuerpo místico de Cristo. Desde la cruz Jesús encomendó a su Madre a cada uno de sus discípulos.

4. Dogmas:

- a. Son aquellas doctrinas que la Iglesia propone para ser creídas como formalmente reveladas por Dios. Los dogmas pertenecen al depósito de la fe de una manera irreversible.
- b. Se trata sobre la transmisión del evangelio, según el mandato del Señor, también llamada tradición apostólica la cual se hizo de dos maneras: oral y escrita.
- c. Es llamada la Tradición en cuanto distinta de la Sagrada Escritura, aunque estrechamente ligada a ella.

5. Virginidad in partu:
- Se trata sobre el conocimiento inmediato de Dios que gozan en el cielo los espíritus angélicos y las almas de los justos. Es visión intuitiva, cara a cara, de la divina esencia, sin mediación de criatura, de modo inmediato y desnudo, clara y patentemente.
 - Que María era virgen en el momento de la concepción de Cristo, nos lo dice expresamente san Lucas con las palabras “el ángel Gabriel fue enviado... a una virgen” (Lc. 1, 26-27).
 - Que María ha permanecido virgen en el parto. El parto virginal de María es un milagro que se deriva de la inmunidad de concupiscencia en que vivía.
6. ¿Qué importancia tiene la mención de María en los Símbolos de la fe?
- Se integró en la iglesia o comunidad de los discípulos de Jesús, con el resto de sus hijos (cf. Hch 1, 13-14), viniendo a jugar así un papel importante en la comunidad
 - La proclamación de María como la “Theotokos”, la generadora de Dios, es una fórmula muy audaz, que no tuvo una finalidad mariológica, sino cristológica. Lo que quería afirmar no era la dignidad de María, sino la dignidad del hijo concebido por María.
 - Los textos del Nuevo Testamento y de la primera Iglesia no recuerdan a María por afán historicista, sino porque ha formado parte del misterio de una fe, que se centra en Jesús, su hijo.
7. ¿Cuáles son las dos tendencias mariológicas que confluyeron en la elaboración de la Constitución Lumen Gentium?
- Son: la tradicional, devota o mística y la crítica o moderna.
 - Son: la economía y la prerrogativa.
 - Son: el caso de la Anunciación y el don dado a María.

8. ¿Cómo se llama el primer teólogo que utilizó el término “Mariología” quien lo elaboró con el claro propósito de superar la desproporción existente entre la “dignidad grandísima” de la Virgen y la brevedad de cuanto se decía sobre ella en las Sumas medievales?
- Plácido Nigido.
 - Santo Tomás de Aquino.
 - Francisco Suárez.
9. ¿Por qué es importante Duns Escoto en Mariología?
- Porque basa su pensamiento especialmente en dos principios perfectamente entrelazados: la grandeza de la maternidad divina de María y su papel como mediadora entre Dios y los hombres.
 - Porque se comienza a utilizar el título “Theotókos” y es el primer testigo conocido de este título. En forma de súplica aparece por primera vez en la oración “Sub tuum præsidium” que es la plegaria mariana más antigua conocida.
 - Porque su Mariología se caracteriza por su sutileza argumentativa y su fuerza. Es famosa su firme defensa de la Inmaculada Concepción, que le hace acreedor del título de Doctor Marianus.
10. Señale los tres movimientos marianos del siglo XX.
- Mediacionista, asuncionista y el de la realeza de María.
 - De la verdadera devoción a la Santísima Virgen, las Glorias de María y el culto al Corazón de María.
 - Patrística, Escolástica y Reforma.

[Ir al solucionario](#)

4.7. Dogma mariano 1: la maternidad divina de María y su misión espiritual materna

4.7.1. La maternidad divina en la Sagrada Escritura y en la historia

La fuente principal para la Mariología, lógicamente, es la Revelación de Dios en la Sagrada Escritura y en la Tradición.

Una mujer dijo a Jesús: “Feliz la que te dio a luz y te amamantó” (Lc 11, 28).

Jesús dijo una vez: “cuando una mujer va a dar a luz, se aflige, porque le llega la hora del dolor. Pero después que ha nacido la criatura, no se acuerda del dolor porque se transforma en alegría de que llegó un hijo al mundo (Jn 16, 21).

Así, María es predestinada para Madre de Dios. El profeta Isaías anunció unos 600 años antes que: “sepan que una virgen concebirá y dará a luz un hijo y los hombres le llamarán Emanuel, que significa: Dios con nosotros” (Is 7, 14).

Desde la eternidad, Dios escogió “a una virgen casada con un hombre llamado José de la casa de David; y el nombre de la virgen era María” (Lc 1, 26). María es Madre de Dios porque es madre de Jesucristo HOMBRE Y DIOS A LA VEZ.

María se aparece al indio Juan Diego y le dice “Hijito mío, muy querido, sábete que Yo soy la siempre Virgen María, Madre del verdadero Dios, autor de la vida, creador de todo y Señor del cielo y de la tierra” (9 de diciembre de 1531, México).

En la Sagrada Escritura, esta enseñanza en torno a la maternidad divina está directamente referida a la verdad cristológica y ocupa un lugar primordial. Así se destaca especialmente en la importancia que se otorga al pasaje de la Anunciación como nos señalan Bastero y Fidalgo (2015, pp. 30-31).

Lc 1,35: “el ángel le respondió... por eso el que ha de nacer santo, será llamado Hijo de Dios”. En la mentalidad semítica

“ser llamado” es equivalente a “ser”. Aquí se está afirmando, por tanto, la naturaleza divina del Niño que nacerá de María: la doncella de Nazaret será la Madre de Dios.

Gal 4,4-5: “al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la Ley, para redimir a los que estaban bajo la Ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos” en este texto san Pablo sostiene que la mujer, es decir María, de la que nace Cristo es la Madre del Hijo preexistente enviado por el Padre al mundo. Por lo tanto, es Madre de Dios.

Mt 1,21: “dará a luz a un hijo a quien pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados”. La expresión de su pueblo es muy fuerte: El Nuevo Testamento, heredando el lenguaje del Antiguo Testamento, la refiere únicamente al Señor, que había escogido a Israel como su pueblo. De forma directa, por tanto, se atribuye a Jesús el carácter divino, porque en la nueva Alianza el pueblo de Israel será tanto de él como de su Padre. Esta tesis se refuerza con el objeto de la salvación: “de sus pecados”; palabras que reiteran indirectamente la divinidad de Jesucristo, pues, en el mundo religioso judío, esa potestad sólo corresponde a Dios; por ese motivo, acusan de blasfemo a Jesús, cuando en nombre propio perdona los pecados (Cf. Mt 9,2-3; Mc 2,7, etc.).

Lc 1,43: “¿de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí?” La palabra Señor, *kýrios* se aplica a Dios y no solamente al Mesías. Basta comprobar el inmediato contexto, para constatar que el término *kýrios* tiene un sentido verdaderamente divino.

Así mismo, la Maternidad Divina de María asoma en la Historia del Cristianismo desde los comienzos de la predicación apostólica, hasta el Concilio Vaticano II como lo graficamos desde la explicación que nos dan Bastero y Fidalgo (2015, pp. 30-31).

Le invito a revisar: [Maternidad divina de María en la historia del cristianismo](#)

4.7.2. Dimensiones de la maternidad divina

La maternidad de Santa María es una auténtica maternidad biológica, humana y natural, aunque al mismo tiempo se trata de una maternidad plenamente sobrenatural, en cuanto al *modo*, porque fue una maternidad virginal, en cuanto a la *causa* de la concepción, lo fue por obra del Espíritu

Santo y en cuanto al término dio a luz al Hijo de Dios encarnado. En todo lo demás es una maternidad enteramente humana, el cuerpo humano de Jesús creció y se desarrolló realmente durante nueve meses en el seno virginal de María, de tal forma, que María aportó a la humanidad de Cristo todo lo que las otras madres aportan a la formación y crecimiento de sus hijos.

Bastero y Fidalgo (2015, p. 34) explican que afirmar al Espíritu Santo como el padre de Jesús sería erróneo. Es el Padre quien engendra al Hijo desde toda la eternidad; ni lo es en su génesis humana. La acción sobrenatural del Espíritu Santo es creadora y no consistió en una suplencia física de la acción del varón.

Tabla 10.

Argumento de la Maternidad de María

Argumento de la Maternidad de María

Esta afirmación comprende dos verdades según Bastero y Fidalgo (2015, p. 34):

1. Que el Verbo de Dios recibió la carne, de la carne de María. Que esta carne es verdadera carne, no falsa o aparente; y que el alma del Señor no existía y que se unió al Dios Verbo en la Encarnación y no antes. Es decir, que María ha contribuido a la formación de la naturaleza humana de Cristo con todo lo que aportan las otras madres a la formación de sus hijos. Por consiguiente, **es verdadera madre**.
2. Que el Unigénito de Dios asumió en el tiempo, un cuerpo humano pasible y un alma intelectual o racional; que, por la concepción en el seno de la Virgen, de tal modo se unieron y juntaron la naturaleza humana y divina en la singularidad de persona, quedando a salvo las propiedades de ambas naturalezas, que, sin corrupción alguna, salió a la luz del seno de la gloriosa Virgen el Hijo del Padre. Por ello, Santa María es **verdadera Madre de Dios**.

Nota. Tomado de Bastero y Fidalgo (2015).

4.7.3. La elección de santa María como Madre de Dios

El Catecismo de la Iglesia Católica resume la elección eterna de María con estas palabras: “Dios envió a su Hijo, pero para “formarle un cuerpo” quiso la libre cooperación de una criatura. Por eso desde toda la eternidad, Dios escogió para ser Madre de su Hijo, a una hija de Israel, una joven judía de Nazaret en Galilea” (n. 488).

Se comprende mejor la novedad de la Virgen según Bastero y Fidalgo (2015) con respecto a los demás redimidos:

Novedad que implica la repetida afirmación de que Santa María ha sido redimida de modo eminentemente, ya que su redención está indisolublemente ligada con su maternidad y su maternidad con el decreto de la Redención. Todo el ser de María aparece así totalmente cristocéntrico. Es la Madre del Redentor, predestinada juntamente con Él para la redención de la humanidad (p. 35).

La cuestión con la *Theotókos* tenía en realidad más que ver con Jesús que con María, en concreto, la inseparabilidad de sus naturalezas humana y divina desde el momento de la concepción (Mueggenborg, 2018). Este es un principio importante que recordar: cualquier estudio auténtico de María (o Mariología) está necesariamente conectado al estudio de Jesús (o Cristología). María existe en relación con Jesús y debe siempre ser entendida en el contexto de esa relación.

Actividades de aprendizaje recomendadas

Ahora, le corresponde a usted afianzar sus conocimientos.

1. Acuda a fuentes de consulta fiables desde el Magisterio de la Iglesia o documentos teológicos y responda a esta pregunta: ¿por qué llamamos a María Madre de Dios? Y realice un escrito de unas diez líneas donde se destaqueen nombres de documentos, concilios, tratados, decretos entre otras fuentes para sustentar su pregunta.

Nota. Conteste las actividades en un cuaderno de apuntes o en un documento Word

Estimado Estudiante:

El título “Madre de Dios” no se creó en un concilio. Ya había sido usado por los cristianos (por ejemplo, en la liturgia siria de Addai y Mari y en la anáfora de Santiago) para referirse a nuestra Madre Santísima como aquella en quien y de quien el Hijo eterno de Dios, la Segunda Persona de la Santísima Trinidad, se hizo carne y habitó entre nosotros. (Cf Juan 1,14). La Iglesia Católica celebra esta gran aclaración de fe cada año el 1 de enero con la solemnidad de Santa María, Madre de Dios, que es fiesta de guardar (Mueggenborg, 2018).

4.7.4. Eminente dignidad de la maternidad divina

El Magisterio y los teólogos afirman que la dignidad de María Santísima es eminentísima “por sus relaciones con Dios, bien infinito; y bajo este aspecto, no es posible nada mejor, como no es posible encontrar cosa alguna que sea mejor que Dios mismo” (Suma Teológica I, q. 25, a 6, ad. 4).

Dios ha concedido a la Virgen una dignidad tan admirable que Dios mismo, a pesar de su omnipotencia, no podría crear una más sublime. Para que pudiera haber una más perfecta que María, sería necesario un hijo más perfecto que Jesús: cosa imposible, porque no puede haber nada más perfecto que Dios. No sólo María viene de hecho, inmediatamente después de Dios en la escala de la grandeza, sino que su unión con Él es tan íntima que no queda sitio para otra criatura inferior a Dios y superior a María. Por eso sostienen que la maternidad divina es la causa o razón de todas las otras gracias que Dios ha concedido a María; incluso es la medida y el fin de todas ellas (Bastero y Fidalgo, 2015.)

En efecto, la dignidad de la maternidad divina, está vinculada a la dignidad del término de esa maternidad. Ahora bien, María concibe y da a luz al Hijo de Dios; por tanto, su dignidad es del todo singular.

Así el título de Madre de Dios no significa ni jamás ha significado lo que pretendió Nestorio en el siglo V, y lo que nos reprochan aún algunos protestantes y racionalistas, que nosotros consideramos a María como Madre de la divinidad, o como una especie de diosa semejante a las diosas de la mitología. Nosotros afirmamos que María es Madre de Dios y no Madre de la divinidad; Madre de una persona que es Dios, y no Madre de esta persona en cuanto Dios (Neubert, 2018). María es, pues, realmente, Madre de Dios como cualquier otra mujer que es madre de su hijo. Lo explica santo Tomás: “la bienaventurada Virgen, por el hecho de su maternidad divina, posee una cierta dignidad infinita, por consecuencia del bien infinito que es Dios. Bajo este aspecto nada superior a Ella puede ser creado, como no puede existir nada superior a Dios” (Suma Teológica, I, q. 25, a. 6, ad. 4).

4.7.5. La maternidad espiritual de María en la Iglesia

Santa María es verdadera Madre de Jesús, perfecto Dios y hombre. Ahora bien, dada la indisolubilidad que se da en Cristo entre su ser y su misión, la

maternidad de ella hace, al mismo tiempo, esencial referencia a la misión de su hijo. Ella, por tanto, coopera en la salvación de los hombres ejerciendo precisamente su maternidad.

El Concilio Vaticano II enseña que María es verdadera Madre de los "miembros (de Cristo)... por haber cooperado con su amor a que naciesen en la Iglesia los fieles, que son miembros de aquella Cabeza" (*Lumen gentium* n. 53). La Virgen colabora con Cristo, en un plano subordinado y dependiente, en el nacimiento de los miembros de la Iglesia y es por ello verdadera y propia Madre espiritual de cada uno de los fieles. Por eso, la Bienaventurada Virgen en la Iglesia es invocada con los títulos de Abogada, Auxiliadora, Socorro, Mediadora. Lo cual, sin embargo, se entiende de manera que nada quite ni agregue a la dignidad y eficacia de Cristo, único Mediador (*Lumen gentium*, 61-62).

Bases bíblicas de la maternidad espiritual

Hay tres textos evangélicos que hacen referencia explícita a esta verdad.

Actividades de aprendizaje recomendadas

Es momento de solicitar su participación en las siguientes actividades:

1. Vaya a su texto de estudio al Tema 6: LA MISIÓN MATERNA DE MARÍA al subtema 2: *Bases bíblicas de la maternidad espiritual*. Lea los textos bíblicos que se le propone y escriba una reflexión de cada uno de estos pasajes que ayuden a fundamentar la Maternidad espiritual de María desde las Sagradas Escrituras. Puede también ayudarse consultando en fuentes fiables para sustentar sus reflexiones.

Jn 2, 1: Las bodas en Caná

Jn 19,25-27: María Madre Espiritual

Ap 12,1-18: La Mujer vestida de sol

Nota. Conteste las actividades en un cuaderno de apuntes o en un documento Word.

Estimado Estudiante:

La maternidad espiritual de María tiene una dimensión universal, porque todo hombre de algún modo está unido a Cristo mediante la Encarnación. La maternidad de María sobre los hombres no se reduce, pues, al momento de darles la vida de la gracia. El Concilio Vaticano II ha precisado bien que: «en la economía de la gracia perdura sin cesar el momento del asentimiento que prestó fielmente en la Anunciación, y que mantuvo sin vacilar al pie de la Cruz hasta la consumación perpetua de todos los elegidos. Pues, asunta a los cielos, no ha dejado esta misión salvadora, sino que con su múltiple intercesión continúa obteniéndonos los dones de la salvación eterna (Lumen Gentium 62; cfr CEC 969).

Continuemos con el aprendizaje mediante la revisión de los siguientes temas:

- 4.7.6. Fundamento teológico de la maternidad espiritual
- 4.7.7. Naturaleza de la maternidad espiritual de María

4.7.6. Fundamento teológico de la maternidad espiritual

A María le compete ser madre espiritual de todos los hombres por los siguientes motivos desde las reflexiones de Bastero y Fidalgo (2015, pp. 89-90) en el siguiente panel:

Tabla 11.

María, madre espiritual de todos los seres humanos/

Por ser madre biológica de Jesús

El último Concilio sintetizará esta relación al decir: (María) “concibiendo a Cristo, engendrándolo, alimentándolo... cooperó en forma enteramente impar a la obra del Salvador... por eso, es nuestra Madre en el orden de la gracia» (Lumen gentium n. 61).

Por su cooperación en la obra salvadora

María al asociarse como nueva Eva a su Hijo participa activamente en la Redención, como Eva intervino de forma directa en la caída del género humano. De aquí que, se pueda afirmar con total exactitud, que María es causa de nuestra vida sobrenatural; por tanto, en ese plano es verdadera madre nuestra.

Por su presencia al pie de la Cruz

Jesús, antes de morir, dirigiéndose a su Madre le confió a Juan –y en él a todos los hombres– como hijo suyo.

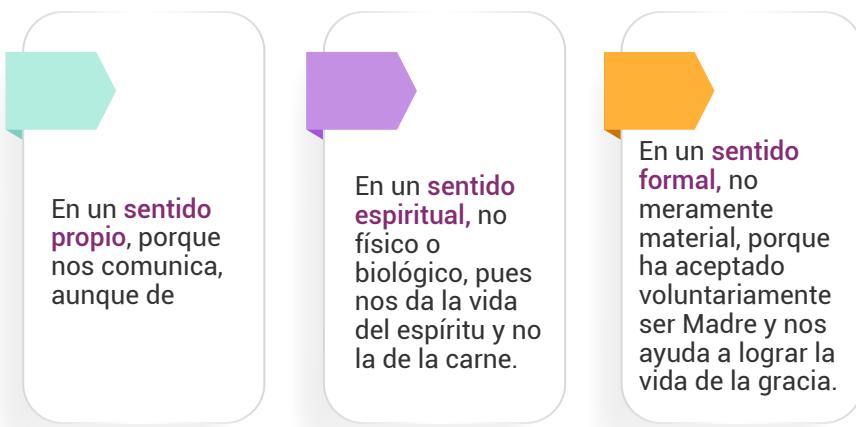
Nota. Tomado de Bastero y Fidalgo (2015).

4.7.7. Naturaleza de la maternidad espiritual de María

Se afirma que María es Madre de los hombres en un sentido integral, no metafórico, ni de simple adopción; sin embargo, con respecto al sentido y profundidad de esta maternidad para lo cual conviene hacer algunas precisiones desde las reflexiones de Bastero y Fidalgo (2015, p. 90) en el siguiente esquema:

Figura 10.

Maternidad espiritual de María

Nota. Sentido de la maternidad espiritual

Actividades de aprendizaje recomendadas

Para fortalecer sus conocimientos en el tema estudiado, le invito a participar en las siguientes actividades:

1. Le presentamos el siguiente recurso en línea, para lo cual acceda al mismo para que proceda a realizar la actividad que se le propone a continuación:

LA MATERNIDAD ESPIRITUAL DE LA SANTÍSIMA VIRGEN Y SU PODER INTERCESOR

Se trata de un artículo publicado por la Madre Adela Galindo, SCTJM, en el cual ella explica cómo la Santísima Virgen María ejerce su maternidad espiritual desde el análisis de varios documentos eclesiásticos con su opinión fundamentada “como madre de la Iglesia, María, elevada al cielo y coronada, no deja de estar implicada en la historia de la Iglesia, que es la historia entre el bien y el mal” (S.S. Juan Pablo II el 18 de agosto de 1995).

Acceda al enlace respectivo: [**LA MATERNIDAD ESPIRITUAL DE LA SANTÍSIMA VIRGEN Y SU PODER INTERCESOR**](#)

2. Mediante la técnica de OSOS (Oraciones Significativas Originales) desarrollemos la siguiente actividad:

OSOS DEL RECURSO EN LÍNEA: LA MATERNIDAD ESPIRITUAL DE LA SANTÍSIMA VIRGEN Y SU PODER INTERCESOR

- a. *Los “osos” se trata de hacer oraciones cortas, breves, redactadas en tiempo presente. Estas oraciones recogen lo más importante que usted ha percibido como trascendente en los textos y lo expresa con su propio vocabulario.*
- b. *Le invitamos a que al leer el recurso en línea vaya rescatando las ideas principales de cada uno de los apartados de esta lectura.*
- c. *Construya o rescate del recurso y cada uno de sus apartados entre 10 a 15 osos (oraciones) y estos que se constituya de 10 y máximo 30 palabras respetando los componentes fundamentales de toda oración: el sujeto, el verbo y a continuación los atributos o complementos donde rescatamos ideas de la temática observada. De esta forma está obteniendo las ideas principales de este escrito como resumen y análisis de esta lectura.*

Recuerde: hacer osos son estrategias de procesamiento de la información, expresan por escrito una idea significativa para el que lo escribe y estimulan el desarrollo del pensamiento crítico y creativo.

Nota. Tomado de Ferreiro, (2017).

Estamos muy seguros de que le va a ir muy bien con esta técnica del resumen, así que ¡Ánimos, que usted lo puede hacer muy bien!

Estimado Estudiante:

La maternidad espiritual de María sobre los hombres la ejerce de varias formas:

Primero, porque la vida es Cristo, y ella nos ha dado a Cristo, a Aquel quien es la Vida.

Por su fe: la fe mueve montañas

Distribuye las gracias que Cristo nos logró con su redención y que ella nos ha alcanzado con su intercesión.

La Virgen Santísima al engendrar física y naturalmente a Cristo, engendra espiritual y sobrenaturalmente a todos los miembros del cuerpo místico de Cristo.

Nos dio a luz viendo a su Hijo morir: su maternidad hacia nosotros es fruto del dolor.

Su maternidad es en sí misma una mediación. María se pone entre su Hijo y los hombres en la realidad de sus privaciones, indigencias y sufrimientos.

La maternidad de María perdura sin cesar hasta la consumación perfecta de todos los elegidos. Por lo tanto, hasta el fin de los tiempos.

En el libro del Apocalipsis capítulo 12: se nos presenta María en sus dos maternidades: Madre de Jesús y Madre de los creyentes.

Ella es la nueva Ester que se presenta ante el Rey intercediendo por el pueblo. (Galindo, 2009).

4.7.8. La cooperación de María a la obra redentora

María es la CORREDENTORA DE LA HUMANIDAD porque ayudó con Dios al decir “sí” como “esclava del Señor”, para que nazca en su seno el Redentor del mundo: “El Hijo de Hombre vino para dar su vida como rescate de una muchedumbre” (Mc 10, 45). Colaboró con Jesús al acompañarlo hasta el

suplico de la cruz. En el relato del aparecimiento de María a dos niños en La Salette (Francia) les confirma esta misión: *hijos míos, mirad mi dolor, mirad mis lágrimas, juntad vuestras penitencias con los dolores que pase sobre la tierra por la salvación de los hombres ¡Cuánto tiempo de sufrimiento por vosotros!* (19 de septiembre de 1846).

Acudiremos a la Revelación y al Magisterio para conocer el contenido y el alcance de la doctrina de la cooperación de María en la obra de la redención y la salvación de los hombres desde las reflexiones de Bastero y Fidalgo (2015, pp. 91-94) en el siguiente recurso:

Doctrina de la cooperación de María

4.7.9. El fundamento teológico de la dispensación mariana de las gracias

La doctrina paulina del Unus Mediator (Un Mediador) ha sido clara y patente en la formulación católica sobre la mediación mariana: el único mediador necesario es Cristo, porque solo Él nos ha redimido del pecado y nos ha reconciliado con el Padre, aunque ello no excluye la cooperación secundaria de María en esta regeneración de los hombres.

La mayoría de los mariólogos católicos cuando se plantean el tema de María en el oficio de Mediadora coinciden, en sintonía con el magisterio papal, en los siguientes puntos:

1. María está asociada, por designio divino, a la obra de la redención, y voluntariamente, mediante su *fiat*, ha aceptado que el Verbo se encarne en su seno.
2. María ha cooperado formalmente, por su íntima unión con Cristo a lo largo de toda su existencia histórica, en la Redención de los hombres.
3. Actualmente, ya gloriosa en los cielos, por su estrechísima vinculación con su Hijo resucitado y glorificado, ejerce su misión de mediadora imponiendo y distribuyendo las gracias entre los hijos de la Iglesia.

Los fundamentos de la intercesión de la Virgen en las siguientes prerrogativas marianas desde las reflexiones de Bastero y Fidalgo (2015, p. 96) en el siguiente esquema:

Figura 11.

María al pie de la cruz.

1. **Maternidad divina:** Cuando María con su fiat dio el consentimiento para que se encarnara el Verbo divino, se vinculó para siempre a la misión de su Hijo.

2. **Maternidad espiritual:** El hecho de la maternidad supone la donación de la vida, en este caso, espiritual, por la gracia santificante, y juntamente debe suministrar los medios oportunos para su conservación y desarrollo a través de las gracias actuales.

3. **Cooperación a la Redención:** María, que cooperó directa y activamente con sus acciones a la Redención, debe cooperar también personalmente en la distribución de las gracias obtenidas en ella.

Nota. Los fundamentos de la intercesión de la Virgen.

4.7.10. La encíclica Redemptoris Mater de San Juan Pablo II

En su encíclica Redemptoris Mater (25 de marzo de 1987), dedica toda la tercera parte a glosar la mediación de María.

Juan Pablo II presenta en esta encíclica la relación de María con la Iglesia naciente en el Cenáculo también en términos de mediación materna. Después de la Ascensión de Jesús su "maternidad permanece en la Iglesia como mediación materna; intercediendo por todos sus hijos, la madre coopera en la acción salvífica del Hijo, Redentor del mundo". Como afirma Bifet (citado por Bastero, 2000):

Al relacionar María con la Iglesia en esta realidad de mediación y de maternidad, surgen con una luz más clara unos elementos enriquecedores: la mediación tiene carácter materno en María como

Tipo de la Iglesia madre; María es modelo de esta mediación, y, al mismo tiempo, coopera a que la Iglesia pueda realizar su acción mediadora; cuando la Iglesia experimenta esta mediación, se hace consciente y responsable de que ella misma hace posible la mediación de María por medio de su actuación eclesial (p. 21).

San Juan Pablo en la encíclica *Redemptoris Mater*, por una parte, recupera la expresión mediación mariana, mediación que en sí misma es subordinada y totalmente dependiente de la única mediación de Cristo, y por otra asume la riqueza conciliar de la maternidad espiritual. Relaciona ambos conceptos y los sintetiza en una expresión abarcante y a la vez muy sugerente, “la mediación materna”, que expresa atinadamente la singularidad y particularidad de la cooperación de María en la Redención. El Papa hace un resumen globalizante al afirmar que “María, presente en la Iglesia como madre del redentor, participa maternalmente en aquella dura batalla contra el poder de las tinieblas que se desarrolla a lo largo de toda la historia humana” (n. 47). Esa “participación o mediación materna”, por tanto, es la misión que Dios ha encomendado a María; o bien, desde otra perspectiva se puede afirmar que la “mediación materna” es la finalidad de la vocación sobrenatural implicada en la maternidad divina (Bastero, 2000).

Actividades de aprendizaje recomendadas

Ahora, le corresponde a usted afianzar sus conocimientos, participando en las actividades que se describen a continuación:

1. Le presentamos el siguiente recurso en línea para lo cual acceda al mismo para que proceda a realizar la actividad que se le propone más adelante:

CARTA ENCÍCLICA *REDEMPTORIS MATER* del Sumo Pontífice San Juan Pablo II sobre la Bienaventurada Virgen María en la vida de la Iglesia peregrina

*La Carta Encíclica *Redemptoris Mater* (La Madre del Redentor) de San Juan Pablo II es un documento eclesial escrito el 25 de marzo de 1987 durante el Año Mariano declarado en esos tiempos en la cual presenta a la Madre de Dios en el misterio de Cristo y de la Iglesia.*

Rescatamos la parte III: mediación materna, en donde La Santa Madre se pone “en medio”, hace de mediadora no como una persona extraña, sino en su papel de madre, consciente de que como tal más bien tiene el derecho de hacer presente al hijo las necesidades de los hombres.

2. Acceda al enlace respectivo: [CARTA ENCÍCLICA](#)
3. Luego de leer el recurso propuesto también le invitamos a ir a su texto de estudio al Tema 6: LA MISIÓN MATERNA DE MARÍA al subtema 9.4: *El fundamento teológico de la dispensación mariana de las gracias*. Lea la parte que explica tres características de la mediación mariana de San Juan Pablo II y luego responda a la siguiente pregunta: ¿Cuál es el resumen del magisterio pontificio de San Juan Pablo II sobre la asociación mariana a la obra redentora? Realice un escrito de entre unas 100 a 150 palabras fundamentando adecuadamente su respuesta, con buena escritura y detallando un aporte teológico-mariano.

Para reflexionar

María, Madre de Dios

LECTURA BÍBLICA: lectura del Santo Evangelio de Lc 2, 16-21

MEDITACIÓN: nos dice san Lucas: “María conservaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón” (Lc 2,19). La describe como la Virgen silenciosa, en constante escucha de la Palabra eterna, que vive de la Palabra de Dios. María conserva en su corazón las palabras que vienen de Dios y, uniéndolas como en un mosaico, aprende a comprenderlas. En su escuela queremos aprender también nosotros a ser discípulos atentos y dóciles del Señor.

ORACIÓN: siguiendo el ejemplo de la Virgen Santísima, queremos dejarnos guiar siempre y solo por Jesucristo, que es el mismo ayer, hoy y siempre (cf. Heb 13,8). Amén.

Canto: Athenas y Nico Cabrera. (Artistas de grabación). (2019, 8 de diciembre). *Pieta (Dulce Madre)* [canción]. YouTube. Enlace web

Oh María, Medianera de todas las gracias,

¡Ruega por nosotros que recurrimos a vos!

Le invito a reforzar sus conocimientos, participando en la siguiente autoevaluación:

Autoevaluación 11

En los siguientes enunciados, seleccione la alternativa que considere correcta.

1. Encarnación del Verbo:

- a. Es la relación especial de María con las Personas divinas en los siguientes términos: "(María) está enriquecida con esta suma prerrogativa y dignidad: ser la Madre de Dios Hijo."
- b. Es lo que ocurrió en el vientre Inmaculado de María cuando Dios envió al ángel Gabriel en la Anunciación y ella concibió por obra del Espíritu Santo. La fiesta de la Anunciación antes se llamaba la fiesta de la Encarnación.
- c. Es la unión de la naturaleza divina del Hijo de Dios con la naturaleza humana en la persona de Jesucristo. El Hijo asumió nuestra carne, cuerpo y alma, y vivió entre nosotros para redimirnos. Su naturaleza divina quedó para siempre sustancialmente unida a nuestra naturaleza humana.

2. El *fiat* de la Anunciación:

- a. Significa dar consentimiento. Gracias a este *FIAT*, es que María le dio el consentimiento a Dios, para que se hiciera según el Ángel lo había dicho.
- b. Es comenzar la creación. Dios que es el dueño del cielo y de la tierra da su orden y consentimiento para que todo exista.
- c. La santísima Virgen fue creada para esa misión, pero a ella no le fue negado el libre albedrío o la libertad de elección. Es por esto que esta palabra es de suma importancia en las Escrituras.

3. El Verbo de Dios:

- a. Significa la conformidad de la mente con la realidad, tanto reconociendo lo que es como negando lo que no es. Lo opuesto es el error.
- b. Describe a Cristo en su estado pre-encarnado. Él se hizo carne y habitó entre los hombres. Pablo describe: "este paso del Verbo de esta manera: " quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios...por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos".
- c. Una verdad bíblica fundamental es la clave para entender no solo la naturaleza de Dios, sino también el propósito de la vida humana. El Verbo haciéndose carne, murió y luego al resucitar es el medio por el cual tenemos la esperanza de una resurrección a la vida eterna.

4. Prerrogativas de María:

- a. Es un permiso, un beneficio o una dispensa que se otorga a una persona respecto a un determinado asunto. La prerrogativa, de este modo, permite evitar o evadir un cierto límite.
- b. Es el dogma de la maternidad divina de María; que abre el camino a sus sucesores, para que al fin muchos hayan terminado por negar esa maternidad. Es un privilegio, gracia o exención que se concede a alguien para que goce de ello Atributo de excelencia o dignidad muy honrosa en algo.
- c. Son los privilegios concedidos a la Santísima Virgen por haber sido creada para ser la Madre de Dios y asociada a Cristo, su Hijo, para la obra de redención de la humanidad. Y la primera prerrogativa, a la vez su mayor título, es el de Madre de Dios. De esta derivan las demás excelencias que son dogmas marianos de fe de la Iglesia y las consecuentes virtudes.

5. Gracia Santificante

- a. Es el don o auxilio gratuito y sobrenatural de Dios por el que, respondiendo a su llamada, Él nos prepara para ser adoptados como hijos en su Hijo por el Bautismo, nos hace participar de su misma naturaleza y nos constituye en herederos de la vida eterna.
- b. Es obrar directamente sobre nuestras facultades espirituales, entendimiento y voluntad, no solamente para elevarlas al orden sobrenatural, sino también para ponerlas en ejercicio, y hacerlas producir actos sobrenaturales.
- c. Cualidad sobrenatural, inherente a nuestra alma, que nos hace partícipes real, formal, pero accidentalmente, de la naturaleza y de la vida divina. La gracia santificante es un don habitual, una disposición estable y sobrenatural que perfecciona al alma para hacerla capaz de vivir con Dios, de obrar por su amor; la gracia habitual es disposición permanente para vivir y obrar según la vocación divina.

Seleccione verdadero o falso, según corresponda:

- 6. () María ha contribuido a la formación de la naturaleza humana de Cristo con todo lo que aportan las otras madres a la formación de sus hijos. Por consiguiente, es verdadera madre.
- 7. () María con su *fiat* dio el consentimiento para que se encarnara el Verbo divino, se vinculó para siempre a la misión de su Hijo.
- 8. () María fue un instrumento pasivo en las manos de Dios, sino que cooperó a la salvación de los hombres con fe y obediencia libres.
- 9. () María es Madre de los hombres en un sentido metafórico, ni de simple adopción.

10. () El papa Pablo VI afirma en la Exhortación *Signum magnum* que la maternidad espiritual “es parte integrante del misterio de la salvación humana; por lo cual debe ser tenida como de fe por todos los cristianos”.

[Ir al solucionario](#)

4.8. Dogma mariano 2: la perpetua virginidad de María

Continuemos con el aprendizaje mediante la revisión de los siguientes temas:

- Sentido teológico de la virginidad
- Bases bíblicas de la virginidad de María
- Desarrollo histórico de la doctrina sobre la virginidad de María: Desde el Concilio de Nicea hasta la reforma protestante
- María Virgen antes, durante y después del parto

4.8.1. Sentido teológico de la virginidad

La virginidad de María es un hecho que afecta tanto a sus sentimientos, afectos y pensamientos como a su cuerpo. El Magisterio de la Iglesia precisa que la palabra virginidad ha de tomarse en un sentido realístico, pues se trata de una virginidad real, no metafórica, que afecta no solo al alma, sino también al cuerpo y, por ello, constituye no únicamente una gloria de María, sino también un misterio.

Bastero y Fidalgo (2015, p. 40) nos ayudan a aclarar al respecto desde el sentido teológico de la virginidad:

Desde un punto de vista técnico se entiende por virginidad la integridad corporal de una persona que no ha tenido relación sexual; desde una perspectiva neotestamentaria, la virginidad tiene un alto contenido teológico, espiritual y existencial: supone la entrega total de la persona, alma y cuerpo, mente y corazón a Jesucristo. Es un don brindado por el Señor, no impuesto (cf. Mt 19,11), que supone una llamada y una elección previas, que consagra a la persona al servicio de Dios.

Esta donación completa de la persona comporta:

1. La virginidad del cuerpo, que afecta de forma directa a la corporalidad. Esta integridad inviolada es, como dicen los teólogos, el elemento material de la virginidad.
2. La virginidad del alma, o sea, la decisión consciente y libre de pertenecer exclusivamente a Dios y de apartar todo aquello que atente a la castidad. La entrega con corazón indiviso constituye el elemento formal e intencional de la virginidad.

Por tanto, la virginidad presupone y requiere no sólo la total integridad física de la mujer, como mera realidad biológica, sino la voluntad de conservar siempre tal integridad.

Por tanto, el dogma de la perpetua virginidad de María supone las siguientes afirmaciones:

María concibió milagrosa y virginalmente por el poder omnipotente de Dios, por lo que Jesús no tuvo padre humano.

María dio a luz sin perder su virginidad en el nacimiento de su Hijo.

María permaneció virgen durante toda su vida terrestre.

4.8.2. Bases bíblicas de la virginidad de María

La afirmación de la virginidad de María se apoya en los siguientes textos principales de la Sagrada Escritura desde Bastero y Fidalgo (2015, pp. 41-44) que se presenta en el siguiente recurso:

[La afirmación de la virginidad de María](#)

A continuación, le invito a revisar el criterio de algunos autores referente a María para el protestantismo:

[Criterio de algunos autores referente a María para el protestantismo](#)

Actividades finales del bimestre

Para profundizar sus conocimientos en el tema estudiado, le invito a participar en las siguientes actividades:

1. Vaya a su texto de estudio al tema 3: "La siempre Virgen" en el apartado 2.2. *Algunas dificultades exegéticas.* En esos textos se presentan algunas situaciones que sirven como contrariedad a la virginidad de María, incluso han servido para que muchos hermanos separados se apoyen para negar este misterio. Le pedimos analizarlos y escribir desde su posición crítica y fundamentada un análisis que ayude a un discernimiento más catequético destacando siempre la interpretación bíblica y del Magisterio de la Iglesia.

La paternidad de José

Jesús primogénito

Hermanos y hermanas del Señor

Estimado Estudiante:

María es el modelo de todo cristiano, indistintamente de su credo, ya que, al recibir el llamado de Dios, está invitado a responder con generosidad en un espíritu de fe y obediencia.

María fue siempre virgen, Este ha sido siempre sentir de la Iglesia desde un principio. Así la Iglesia interpretó Is. 7, 14: "La Virgen que concibe" un hijo, que es Jesús.

4.8.3. Desarrollo histórico de la doctrina sobre la virginidad de María: Desde el Concilio de Nicea hasta la reforma protestante

La doctrina de la Iglesia desde el comienzo mantuvo la virginidad de María, que está entrelazada con la maternidad divina de María, una cosa va con la otra. La señal prodigiosa de que una virgen iba a dar a luz sin concurso de varón supera todas las señales que desde el comienzo del antiguo testamento marcaron el camino extraordinario de Dios, como es el caso de la esterilidad de Sara y tantas otras mujeres importantes de la Biblia, que por intervención de Dios quedan embarazadas; la misma Isabel, esposa de Zacarías, queda embarazada después de mayor por una gracia especial de Dios, quien de esta manera estaba marcando la era mesiánica, la llegada de El Salvador, puesto que Juan, el más grande de los profetas, fue el encargado de prepararle el camino.

Actividades de aprendizaje recomendadas

Para profundizar sus conocimientos en el tema estudiado, le invito a participar en las siguientes actividades:

1. Vaya a su texto de estudio al tema 3: "La siempre Virgen" al apartado 3 *Desarrollo histórico de la doctrina sobre la virginidad de María*. Complete el siguiente cuadro de tiempo en el cual destaque las afirmaciones que desde los tiempos del Concilio de Nicea hasta

nuestros días ayudan a reafirmar el tema de la Virginidad de María desde el aprecio de la historia, la tradición y la enseñanza eclesial.

Tabla 12.

Desarrollo histórico de la doctrina sobre la virginidad de María

Cuadro de tiempo del desarrollo histórico de la doctrina sobre la virginidad de María		
Año	Hecho histórico	Ideas notables
Hasta el 200	Iglesia Primitiva	
325	Concilio de Nicea	
431	Concilio de Éfeso	
649	Sínodo Lateranense	
1555	Papa Paulo IV	
1592 a 1605	Papa Clemente VIII	
Siglos finales del XIX e inicios del XX	Los racionalistas del siglo XIX y los modernistas de principios del XX	
1992	San Juan Pablo II	

2. ¿Cuál es su opinión sobre este legado bíblico e histórico que aporta a aclarar y afirmar la Virginidad de la Virgen María? Argumente su respuesta con los escritos de su texto de estudio y en otras fuentes de consulta.

Estimado Estudiante:

La virginidad de María, como las otras verdades marianas, forman parte de un corpus de fe que no se puede dividir; está ligada a todas las otras realidades reveladas por Dios y en la medida que se acepta y se comprende mejor, fortalece la fe y la doctrina de los cristianos. Podemos encontrar muchas ramificaciones para desarrollar estas verdades dogmáticas, como es el caso de la total dedicación de María a Jesús y luego a la Iglesia; ella es la madre del verbo encarnado y luego la madre de la Iglesia, la madre de los cristianos que encarnan en su corazón y en su vida la Palabra de Dios. Ella se mantiene dentro de esa virginidad perpetuamente, la cual corresponde a la gracia de Dios; la llena de gracia acepta con un alma pura y virgen toda la presencia y el plan de Dios; su cuerpo se mantiene totalmente libre de pecado, y no deja que por medio de los deseos y actividades carnales pueda entrar el pecado (Alzón, J.).

4.8.4. María Virgen antes, durante y después del parto

La virginidad de María implica también un hecho espiritual. Para Alson (2012):

Ella es la morada del Verbo eterno, lleno de gracia y de verdad; y sabemos que el demonio es llamado príncipe del mundo, padre de la mentira. En Jesús no hay nada de mentira, todo es verdad. La virginidad de María apunta también a una virginidad espiritual y prepara los futuros dogmas marianos. La Iglesia desde el comienzo sintió en su *sensus fidei* una repugnancia de pensar que María pudiese haber tenido más hijos después de Jesús. En la Biblia no hay manera de probarlo, aunque hay algunos pasajes que parecen contradecir la perpetua virginidad de María.

Si los escritores sagrados del Nuevo Testamento hubiesen querido expresar con claridad que María tuvo otros hijos lo hubiesen escrito. Así en varias ocasiones se afirma concretamente la filiación de Jesús respecto a María y la maternidad de María respecto a Jesús, pero en ninguna parte de la Biblia aparece que diga: "tal y tal los otros hijos de María". Lo que encontramos son expresiones como "su madre y sus hermanos" (Mt 12,46) pero Jesús refuta este parentesco y afirma el parentesco por la fe, que está por encima del parentesco por la sangre. En este caso el evangelista está mostrando la tensión que hubo en la Iglesia primitiva entre los judeocristianos, entre los cuales se encontraban los familiares de Jesús, y los cristianos gentiles; al comienzo unos querían tener más privilegios por ser del mismo pueblo, o por estar circuncidados, en resumen, por ser judíos, mientras que los otros podían sentirse menos. En este sentido, se enfatiza el parentesco de la fe por encima de la sangre. La unión en la Iglesia forma una nueva familia, donde todos somos hermanos y tenemos una madre virgen, que nos adopta a todos por igual por ser justamente virgen, por no tener sino a Jesucristo y porque éste al fin le manda ser nuestra madre (Cf. Jn 19,25ss) (p. 7).

Los teólogos han intentado descubrir algunas razones de conveniencia por las que el Verbo tomó carne y se hizo hombre de modo virginal, y María conservó la virginidad antes, durante y después del parto y perpetuamente. Así, Bastero y Fidalgo (2015, pp. 48-49) nos explican conjuntamente con San Juan Pablo II en una audiencia celebrada el 28 de agosto de 1996 en el siguiente cuadro comparativo:

Fundamentos de la virginidad de María desde Bastero y Fidalgo y San Juan Pablo II

Para reflexionar

María, la Madre del "fiat". La Anunciación del Señor

LECTURA BÍBLICA: Lectura del santo evangelio según san Lucas 1, 26-38

MEDITACIÓN: hacia la Virgen María miran los fieles que escuchan la Palabra proclamada... Aprendiendo de ella a conservarla y meditarla en el propio corazón. En la Anunciación María está en el centro de la escena, ella es la protagonista más eminente, y a la vez es el modelo para el discípulo de Jesús. María es la mujer que escuchó el mensaje del ángel, dialogó con él, discernió en su corazón y decidió generosamente hacer la voluntad de Dios. Ella puso su vida al servicio de Dios para que se pudieran realizar los planes de salvación de la humanidad. Ella permitió que el Espíritu Santo fecundara sus entrañas y así el Hijo de Dios asumiera nuestra carne para redimirla del pecado.

ORACIÓN: que, como María, nos abramos a la fecundidad de la Palabra, al misterio imprescindible, al amor encarnado, al riesgo de la fe. Amén.

Canto: Juan Morales y Nuevo Trigo. (Artistas de grabación). (2013, 9 de enero). Eres María el Amor) [canción]. <https://www.youtube.com/watch?v=Xfog72--2og>

Le invito a reforzar sus conocimientos, participando en la siguiente autoevaluación:

Autoevaluación 12

En los siguientes enunciados, seleccione la alternativa que considere correcta.

1. Virginidad sobrenatural:
 - a. La concepción se da por obra “del Espíritu Santo” (Mt 1, 20), excluyendo las relaciones conyugales, por lo tanto, es fruto de la intervención sobrenatural.
 - b. En el episodio de la Anunciación, el evangelista san Lucas llama a María “virgen”, refiriendo tanto su intención de perseverar en la virginidad como el designio divino.
 - c. Que no se considera la concepción virginal en sentido físico o biológico, sino únicamente simbólico o metafórico.
2. Unigénito, Hijo de Dios:
 - a. Que Jesús es un ser creado, porque solo alguien que ha tenido un principio en el tiempo puede ser “unigénito.”
 - b. Que Jesús era literalmente “unigénito” como “producido” o “creado” por Dios el Padre.
 - c. El *monogenes* que identifica a Jesús como el único Hijo de Dios compartiendo la misma naturaleza divina de Dios.
3. Gnósticos:
 - a. Es un grupo religioso que pretende conocer, por una percepción misteriosa, las cosas relativas a Dios. Una de sus ideas es que creen básicamente en la reencarnación de las almas.
 - b. Es un grupo herético que niega completamente la realidad de la naturaleza humana de Cristo. También se oponen particularmente a la realidad de la Pasión, y, por lo tanto, destruye el verdadero significado y finalidad de la Encarnación.
 - c. Como aquellos que después de haber recibido el bautismo, aun conservando el nombre de cristiano, niega con obstinación o pone en duda algunas de las verdades de la fe divina.

4. Docetas:
- Es un grupo religioso que pretende conocer por una percepción misteriosa las cosas relativas a Dios. Una de sus ideas es que creen básicamente en la reencarnación de las almas.
 - Como aquellos que después de haber recibido el bautismo, aun conservando el nombre de cristiano, niega con obstinación o pone en duda algunas de las verdades de la fe divina.
 - Es un grupo herético que niega completamente la realidad de la naturaleza humana de Cristo. También se oponen particularmente a la realidad de la Pasión, y, por lo tanto, destruye el verdadero significado y finalidad de la Encarnación.
5. Herejes:
- Es un grupo herético que niega completamente la realidad de la naturaleza humana de Cristo. También se oponen particularmente a la realidad de la Pasión, y, por lo tanto, destruye el verdadero significado y finalidad de la Encarnación.
 - Como aquellos que después de haber recibido el bautismo, aun conservando el nombre de cristiano, niega con obstinación o pone en duda algunas de las verdades de la fe divina.
 - Es un grupo religioso que pretende conocer por una percepción misteriosa las cosas relativas a Dios. Una de sus ideas es que creen básicamente en la reencarnación de las almas.

Coloque (V) verdadero o (F) falso según corresponda.

- () La virginidad presupone y requiere no solo la total integridad física de la mujer, como mera realidad biológica, sino la voluntad de conservar siempre tal integridad.
- () Esta profecía de Isaías tomada de Lc 1,34 nos anuncia: "He aquí que la virgen concebirá y dará a luz a un hijo a quien pondrá por nombre Emmanuel".

8. () El evangelista san Lucas, en Jn 1,13, nos ofrece en su relato del nacimiento una delicada insinuación sobre el parto milagroso, cuando dice que María “dio a luz a su Hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo reclinó en el pesebre”.
9. () La virginidad de María se afirma explícitamente en todos los primitivos Símbolos de fe.
10. () Jesús fue concebido por obra del Espíritu Santo en el seno de la Virgen María, porque él es el Nuevo Adán que inaugura la nueva creación.

[Ir al solucionario](#)

Estimado/a Estudiante:

Felicitaciones por haber culminado su Primer Bimestre de aprendizaje de los primeros temas mariológicos, que estamos seguros no solo profundizó en conocimientos, sino en su fe. Ahora, vamos a continuar estudiando con las asignaturas correspondientes al segundo bimestre, el mismo que servirá para su preparación para rendir el examen complejivo. Para lo cual utilice estrategias que lo lleven a construir aprendizajes significativos y a desarrollar su pensamiento teológico.

Segundo bimestre

Resultado de aprendizaje 2

- Comprende las principales concepciones y teorías de la investigación para realizar un trabajo de fin de carrera.

Para lograr este resultado:

Ahora nos centraremos en este bimestre de estudio. Al igual que el anterior período, al ser una asignatura de Prácticum de Titulación es recomendable que siga cada una de las orientaciones que se den en el plan docente y a lo largo de esta guía de estudio. Le recomendamos revisar y realizar cada tema, recurso, actividades y autoevaluaciones para ir desarrollando las competencias y destrezas para una preparación adecuada al Examen Complexivo de Grado.

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje

Semana 9

4.9. Dogma mariano 3: la inmaculada concepción

4.9.1. Desarrollo histórico de la doctrina de la Inmaculada Concepción: Desde el Concilio de Éfeso hasta el siglo XIX

El dogma de la Inmaculada Concepción es fruto de un largo camino recorrido por el pueblo cristiano y la teología a partir del dato revelado. Desde la patrística hasta la definición dogmática en el siglo XIX, este camino muestra claramente la profundización que, por la acción del Espíritu Santo, se ha ido realizando de manera progresiva en el Depósito de la Fe.

La Concepción: es el momento en el cual Dios crea el alma y la infunde en la materia orgánica procedente de los padres. La concepción es el momento en que comienza la vida humana.

Cuando hablamos del dogma de la Inmaculada Concepción no nos referimos a la concepción de Jesús quién, claro está, también fue concebido sin pecado. El dogma de la Inmaculada Concepción declara que María quedó preservada de toda carencia de gracia santificante desde que fue concebida en el vientre de su madre Santa Ana. Es decir, María es la “llena de gracia” desde su concepción.

La Encíclica “*Fulgens corona*”, publicada por el Papa Pío XII en 1953 para conmemorar el centenario de la definición del dogma de la Inmaculada Concepción, argumenta así: “si en un momento determinado la Santísima Virgen María hubiera quedado privada de la gracia divina, por haber sido contaminada en su concepción por la mancha hereditaria del pecado, entre ella y la serpiente no habría ya, al menos durante ese periodo de tiempo, por más breve que fuera, la enemistad eterna de la que se habla desde la tradición primitiva hasta la solemne definición de la Inmaculada Concepción, sino más bien cierta servidumbre”.

El Catecismo de la Iglesia Católica describe que: “para ser la Madre del salvador, María fue ‘dotada por Dios con dones a la medida de una misión tan importante’. El ángel Gabriel en el momento de la anunciaciόn la saluda como ‘llena de gracia’. En efecto, para poder dar el asentimiento libre de su fe al anuncio de su vocación era preciso que ella estuviese totalmente conducida por la gracia de Dios” (490).

“A lo largo de los siglos, la Iglesia ha tomado conciencia de que María ‘llena de gracia’ por Dios (Lc 1, 28) había sido redimida desde su concepción. Es lo que confiesa el dogma de la Inmaculada Concepción, proclamado en 1854 por el Papa Pío IX:

“... la bienaventurada Virgen María fue preservada inmune de toda la mancha de pecado original en el primer instante de su concepción por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Jesucristo Salvador del género humano” (491).

Actividades de aprendizaje recomendadas

Para profundizar sus conocimientos en el tema estudiado, le invito a participar en las actividades que se describen a continuación:

- Vaya a su texto de estudio al tema 4: "La Inmaculada Concepción" al apartado 1 *recorrido histórico hasta la declaración del dogma de la Inmaculada Concepción*. Complete el siguiente cuadro de tiempo en el cual destaque los hechos que ayudaron a la formulación del dogma desde el Concilio de Éfeso hasta el siglo XIX para sustentar:

Tabla 13.

Desarrollo histórico de la doctrina sobre la Inmaculada Concepción de María

Cuadro de tiempo del desarrollo histórico de la doctrina sobre la Inmaculada Concepción de María		
Año	Hecho histórico	Ideas notables
431	Concilio de Éfeso: La misión de la Nueva Eva	
451	La Patrística: La fiesta litúrgica de la Concepción	
Desde el siglo IX al XIV	La plena santidad de María desde su concepción	
Desde el siglo XV al XIX	Concilio de Basilea a la Bula <i>Sollicitudo omnium ecclesiarum</i> : Misterio de Fe	
1854	La Bula <i>Ineffabilis Deus</i> de Pío IX	

Estimado Estudiante:

La proclamación del dogma de la Inmaculada expresa el dato esencial de fe. El Papa Alejandro VII, en la bula Sollicitudo del año 1661, hablaba de preservación del alma de María "en el primer instante de su creación e infusión en el cuerpo" (DS, 2.017). La definición de Pío IX en el año 1854 con la bula Ineffabilis Deus, proclamó solemnemente el dogma de la Inmaculada Concepción: "...Declaramos, proclamamos y definimos que la doctrina que sostiene que la santísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de la culpa original en el primer instante de su concepción por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Cristo Jesús, Salvador del género humano, está revelada por Dios y debe ser, por tanto, firme y constantemente creída por todos los fieles" (DS, 2.803), (Juan Pablo II, Audiencia general, miércoles de 12 de junio 1996).

4.9.2. La Bula *Ineffabilis Deus*

Bastero y Fidalgo (2015) al respecto del tema nos ayudan aportando los siguientes datos:

En el año 1848 Pío IX pidió a los obispos de todo el mundo su parecer sobre la posible definición dogmática de la Inmaculada. Contestaron 603 obispos a la consulta del Papa; 546 lo hicieron con parecer favorable; muy pocos se mostraron contrarios y el resto, aceptando el privilegio mariano, no veían oportuna su declaración, para no herir a los protestantes.

Pío IX, haciendo suya la decisión positiva del episcopado mundial, la doctrina papal anterior, la difusión del culto y el sentir de la piedad popular, decidió definir como dogma la Inmaculada Concepción de María. Lo hizo mediante la bula ***Ineffabilis Deus*** el día 8 de diciembre de 1854 (p. 59).

La fórmula definitoria dice así: "declaramos, proclamamos y definimos que la doctrina que sostiene que la bienaventurada Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de la culpa original en el primer instante de su concepción por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Cristo Jesús salvador del género humano, está revelada por Dios y debe ser, por tanto, firme y constantemente creída por todos los fieles"

Esta definición dogmática contiene las siguientes afirmaciones según Bastero y Fidalgo (2015, pp. 60-61) que se desglosa en el siguiente cuadro:

Definición dogmática

*Las afirmaciones que contiene la Bula *Ineffabilis Deus**

1. La persona de María, no solo el alma, fue inmune de toda mancha de pecado original, es decir, no contrajo el pecado original. Pero en la actual economía de la gracia, en la que todo hombre nace manchado, la alternativa es: o en gracia o en pecado, la inmunidad de pecado original supone necesariamente la santificación por la gracia, y se puede hablar tanto de Inmaculada Concepción de María como de purísima concepción.

2. El dogma alude al mismo momento de la concepción, o sea, cuando se produce la infusión del alma. Es, por tanto, erróneo sostener que fue santificada en el seno materno antes de su nacimiento, pero después de la concepción.
3. El hecho de ser preservada de pecado original fue un don absolutamente singular, que por omnipotencia divina la sustrajo a la ley general de todos los hombres.
4. La causa meritoria de la Inmaculada Concepción es el mérito de Cristo.

A continuación, se presenta algunos pasajes bíblicos que sustentan a Bula:

Tabla 14.

Pasajes bíblicos que sustentan a la Bula

Pasajes bíblicos que sustentan a la Bula	<ol style="list-style-type: none"> a. Gn 3,15. Se observa un perfecto paralelismo entre la enemistad de la mujer y del descendiente de la mujer, el Mesías, con la serpiente. Es decir, María, nunca ha estado sujeta a la ley del pecado: ha sido concebida sin pecado original. b. Lc 1,28. El término “llena de gracia” (<i>gratia plena, kekharitoméne</i>) expresa que María posee la plenitud de gracia de modo estable o permanente. c. Lc 1,2. “Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre”. Es decir, con la misma bendición con que es alabado el Señor, lo es su Madre.
María libre del “fomes peccati”	<ol style="list-style-type: none"> a. Por “<i>fomes peccati</i>” se entiende la inclinación a pecar, que proviene del apetito sensitivo. Es, por tanto, la concupiscencia desordenada que nace del pecado y a él se orienta. b. Pío IX enseña en la Bula, que Dios colmó a María “con la abundancia de todos los dones celestes, (...) en tan maravilloso modo que ella estuvo siempre libre de toda mancha de pecado y, del todo bella y perfecta, fue dotada de tal plenitud de inocencia y santidad, que no puede concebirse otro mayor fuera de Dios... la purísima de alma y cuerpo” (D. 2800). Así, con las palabras del Papa, la Virgen María se vio libre del “<i>fomes peccati</i>”. c. En cuanto a las consecuencias del pecado que no guardan relación al orden moral: dolor, angustia, muerte, etc., estuvieron presentes en su vida, pero no tuvieron en ella, al igual que en Cristo, aspecto de castigo, sino que fueron el resultado de la plena incorporación a la humanidad, que en Cristo es redimida.

4.9.3. María, libre de todo pecado personal

María en el momento de su concepción, ella no solo fue protegida del pecado original, sino también del pecado personal. El catecismo lo explica en el número 493 que los padres de la tradición oriental llaman a la Madre de Dios *Panaghia* “la Toda Santa”, la celebran “como inmune de toda mancha de pecado y como plasmada y hecha una nueva criatura por el Espíritu Santo”. Por la gracia de Dios, María ha permanecido pura de todo pecado personal a lo largo de toda su vida.

Bastero y Fidalgo (2015, p. 61) al respecto manifiestan que María fue elegida para ser Madre de Dios y por eso Dios “la hizo apta por su gracia para esa misión”. Pero no hubiera sido idónea Madre de Dios si hubiera pecado alguna vez; y esto por tres razones:

María mujer pura

1. Porque el honor (o el deshonor) de los padres redunda en los hijos.
2. Porque María tuvo una especial afinidad con Cristo, que tomó carne de ella.
3. Porque “el Hijo de Dios, que es la Sabiduría de Dios, habitó en Ella de una manera singular; no solo en el alma, sino también en sus entrañas” (Cf. Santo Tomás, S. Th., 3, q. 27, a. 4).

Puede afirmarse que la Virgen María fue inmune durante toda su vida a cualquier pecado venial, por especial privilegio de Dios: no cometió pecado alguno, ni mortal, ni venial. El Catecismo de la Iglesia Católica enseña que “María ha permanecido pura de todo pecado personal a lo largo de toda su vida” (n. 492).

4.9.4. La santidad y las virtudes de María

La Sagrada Escritura nos muestra a María como la “llena de gracia” (Lc 1,28). Los teólogos, reflexionando sobre esta plenitud de gracia, se han preguntado si la gracia inicial de María fue mayor que la gracia final de todos los ángeles y de todos los santos juntos.

La Virgen María es modelo de la santidad de la Iglesia. San Juan Pablo (en la audiencia general del miércoles 3 de septiembre de 1997).

Seguidamente, se describen algunas afirmaciones de San Juan Pablo II acerca de las Virtudes de María.

Tabla 15.

Las afirmaciones de San Juan Pablo II acerca de las Virtudes de María

-
1. María, a pesar de que tanto ella como ellos pertenecen a la Iglesia santa, que Cristo hizo “sin mancha ni arruga”. En efecto, mientras los creyentes reciben la santidad por medio del bautismo, María fue preservada de toda mancha de pecado original y redimida anticipadamente por Cristo. Además, los creyentes, a pesar de estar libres “de la ley del pecado” (Rm 8, 2), pueden aún caer en la tentación, y la fragilidad humana se sigue manifestando en su vida.
 2. La Iglesia contempla a María. No solamente se fija en el don maravilloso de su plenitud de gracia, sino que también se esfuerza por imitar la perfección que en ella es fruto de la plena adhesión al mandato de Cristo: “Sed, pues, perfectos como es perfecto vuestro Padre celestial” (Mt 5, 48). María es la toda santa. Representa para la comunidad de los creyentes el modelo de la santidad auténtica que se realiza en la unión con Cristo. La vida terrena de la Madre de Dios se caracteriza por una perfecta sintonía con la persona de su Hijo y por una entrega total a la obra redentora que él realizó.
 3. La Iglesia vive de fe, reconociendo en “la que ha creído que se cumplirán las cosas que le fueron dichas de parte del Señor” (Lc 1, 45) la expresión primera y perfecta de su fe. En este itinerario de confiado abandono en el Señor, la Virgen precede a los discípulos, aceptando la Palabra divina en un continuo “crescendo”, que abarca todas las etapas de su vida y se extiende también a la misión de la Iglesia. Su ejemplo anima al pueblo de Dios a practicar su fe, y a profundizar y desarrollar su contenido, conservando y meditando en su corazón los acontecimientos de la salvación.
 4. María se convierte, asimismo, en modelo de esperanza para la Iglesia. Al escuchar el mensaje del ángel, la Virgen orienta primeramente su esperanza hacia el Reino sin fin, que Jesús fue enviado a establecer.
 5. En María, por último, la Iglesia reconoce el modelo de su caridad. Contemplando la situación de la primera comunidad cristiana, descubrimos que la unanimidad de los corazones, que se manifestó en la espera de Pentecostés, está asociada a la presencia de la Virgen santísima (cf. Hch 1, 14). Precisamente gracias a la caridad irradiante de María es posible conservar, en todo tiempo dentro de la Iglesia, la concordia y el amor fraterno.
-

Nota. San Juan Pablo II (1997)

4.9.5. ¿Cuáles fueron las virtudes que adornaron a María?

Del análisis de los textos mariológicos del Nuevo Testamento brota como una fuente de luz el “retrato” auténtico de María, la Virgen - Madre, en su fisonomía de “mujer” mediante la cual el Hijo eterno de Dios nace al mundo de los hombres (Gal 4,4-5).

Contemplando su ser de mujer y madre con ojos de fe podemos ver en ella 10 virtudes que nos ayudarán a crecer en la santificación, según el espíritu de las bienaventuranzas evangélicas desde las apreciaciones de Hernández (2017, párr. 3-14) que se desglosan en el siguiente recurso:

Las virtudes de María

Al hablar de las virtudes de esta Madre, aunque pudiera parecer que son pocas las cosas que, de ella en particular, nos refieren los santos evangelios, sin embargo, con decir que es la llena de gracia es claro que ella poseyó todas las virtudes, y todas en grado heroico. De tal manera, dice santo Tomás, que en aquella virtud en que ha sido extraordinario cualquier santo en particular, la bienaventurada Virgen ha sido excelente, y en todas se nos presenta como ejemplar. De modo parecido dice san Ambrosio: Fue María de tal condición que su sola vida es modelo para la de todos. Por lo que después escribió: "sea para vosotros la virginidad de María y su vida, como si se representara en un espejo en el que brilla todo modelo de toda virtud. Tomad de aquí ejemplos de vida..., lo que debáis corregir, aquello de lo que debáis huir, lo que tenéis que hacer".

¿Qué tal estuvo el estudio de los temas? Muy interesantes ¿Verdad? ¿Qué cosas nuevas aprendió?

Transferencia del aprendizaje:

¡Un momento... Déjame pensar!

A más de desarrollar las actividades que se le propusieron al final de cada tema escriba un resumen para procesar la información recibida, para lo cual siga los siguientes pasos:

Título de la unidad...

Subraye los términos y palabras importantes que encuentre en todos los temas de la unidad, deles un orden lógico a estas ideas, cuál deberá ir primero y así sucesivamente.

Luego en párrafos de 30 palabras escriba los conceptos de manera textual (síntesis) con sus propias palabras, pero siendo fiel al texto (presentación reumida) o interpretando lo procesado (paráfrasis).

Aporte con nuevos conceptos para lo cual consulte en otras fuentes bibliográficas fiables de consulta que aporten a los temas vistos.

Cuando ya esté el primer borrador, vuélvalo a repasar eliminando la información que está de más y vaya nuevamente resaltado las partes importantes aspectos tales como: positivo, funcional, ventajas, útil y correcto.

Al final de su resumen, realice una lista de referencias bibliográficas siguiendo las normas APA.

Al terminar todo este trabajo autoevalúese reflexionando mediante las siguientes preguntas:

¿Qué sabía antes sobre el tema que ha procesado?

¿Qué aprendió?

¿Cómo lo aprendió?

¿Para qué le sirve lo aprendido?

¿En qué lo puede aplicar, cómo, dónde y cuándo lo emplearía?

¿A qué le compromete este nuevo saber?

Estamos muy seguros de que le va a ir muy bien con esta técnica del resumen, así que jánimos que Usted lo puede hacer muy bien!

Nota. Tomado de Ferreiro, (2017).

Para reflexionar

María, la “llena de Gracia”

LECTURA BÍBLICA: lectura del santo evangelio según san Lucas 1, 26-38

MEDITACIÓN: María es la belleza de Dios, la mejor obra de sus manos, la manifestación de la ternura, gracia, regalo y amor divinos. En ella se ha extasiado el Padre, ha tomado carne el Hijo, se ha desbordado el Espíritu Santo. María es la sonrisa de Dios, la luz de Dios, la gloria del poder divino, manifestado en la sencillez, discreción, humildad, fidelidad, fe, confianza, silencio y diligencia

de la Virgen Nazarena, que lo ha alumbrado. María es la llena de gracia, de armonía, de amor; todo en ella es verdad y bondad. En ella se ha concentrado todo el poder del mejor artesano. Es la Inmaculada, la exenta de pecado, la perfecta, y ella se siente sierva del Señor.

ORACIÓN: *Virgen Santa e Inmaculada, a ti, que eres el orgullo de nuestro pueblo y el amparo maternal de nuestra ciudad, nos acogemos con confianza y amor.*

Renueva en nosotros el deseo de ser santos: que en nuestras palabras resplandezca la verdad, que nuestras obras sean un canto a la caridad, que en nuestro cuello y en nuestro corazón brillen la pureza y la castidad, que en nuestra vida se refleje el esplendor del Evangelio.

Eres toda belleza, María. Escucha nuestra oración, atiende a nuestra súplica: que el amor misericordioso de Dios en Jesús nos seduzca, que la belleza divina nos salve, a nosotros, a nuestra ciudad y al mundo entero Amén (Papa Francisco, 2013).

Canto: Athenas. (Artista de grabación). (2018, 8 de mayo). Contigo, María [canción]. <https://www.youtube.com/watch?v=kkVtd-kam6A>

Le invito a reforzar sus conocimientos, participando en la siguiente autoevaluación:

Autoevaluación 13

En los siguientes enunciados, seleccione la alternativa que es correcta.

1. ¿Qué significa *panaguia*?
 - a. Es una palabra griega que quiere decir “Madre de Dios”, literalmente, “La que dio a luz”.
 - b. Es una palabra griega que quiere decir “Santísima” o literalmente “Toda Santa”.
 - c. Es una palabra griega que se deriva al latín Refugium Peccatorum y significa: “Refugio de los pecadores”.
2. ¿Qué es una *bula*?
 - a. Son decisiones dirigidas a todos los fieles y que determinan algún asunto de fe o disciplina.
 - b. Es una carta especial de la Iglesia Católica, relativa a materia de fe o cuestiones generales, siendo muy solemne y característica.
 - c. Son cartas enviadas a todos los obispos de la cristiandad y destinados a guiarlos en sus relaciones con sus rebaños.
3. ¿Qué significa *perícopa*?
 - a. Es una palabra latina que significa la Biblia y es una lectura asidua de la misma, para así poder entender lo que dicen.
 - b. Es parte del culto sinagógico, ya antes de la era cristiana, los sábados y fiestas se leía algo de la Torá. Mientras en los días de fiesta se leía el trozo correspondiente.
 - c. Es una palabra griega que significa trozo y se trata de un pasaje o fragmento bíblico que se lee en el servicio litúrgico, que sirve de punto de partida de una homilía.

4. Virtudes infusas:

- a. Son unos hábitos operativos infundidos por Dios en las potencias del alma para disponerlas a obrar sobrenaturalmente según el dictamen de la razón iluminada por la fe.
- b. Son disposiciones firmes a hacer el bien. Permite a la persona no solo realizar actos buenos, sino dar lo mejor de sí misma.
- c. Son hábitos en los que el hombre puede adquirir los mismos con sus solas fuerzas naturales, por lo que son muy diferentes a las disposiciones innatas que solo puede poseer el hombre por divina y gratuita infusión.

5. Carismas:

- a. Son los movimientos y asociaciones eclesiales testimonian ante el mundo la riqueza de los dones que el Espíritu derrama para el enriquecimiento del Pueblo de Dios.
- b. Son signos sensibles y eficaces de la gracia, instituidos por Cristo y confiados a la Iglesia, a través de los cuales se nos otorga la vida divina.
- c. Son gracias del Espíritu Santo, que tienen directa o indirectamente una utilidad eclesial; están ordenados a la edificación de la Iglesia, al bien de los hombres y a las necesidades del mundo.

Seleccione (V) verdadero o (F) falso según corresponda:

- 6. () María aparece en la predicación de la fe relacionada, pues pertenecen a su misión de nueva Eva.
- 7. () Ella que es la *panaguia*, “la toda santa”, “la que agrada del todo a Dios”, “la siempre bendita”.
- 8. () Pío IX define como dogma la Inmaculada Concepción de María. Lo hizo mediante la *bula Ineffabilis Deus* el día 8 de diciembre de 1854.

9. () Por “fomes peccati” se entiende la inclinación a pecar, que proviene del apetito sensitivo. Es, por tanto, la concupiscencia desordenada que nace del pecado y a él se orienta.
10. () La primera gracia fue otorgada a María como una digna preparación para la maternidad divina, y también se otorgó a los demás santos como dignidad para no pecar y hacer grandes situaciones.

[Ir al solucionario](#)

4.10. Dogma Mariano 4: la glorificación de María

4.10.1. El testimonio de la Tradición sobre la Asunción de María

Bastero y Fidalgo (2015) manifiesta al respecto de este tema:

La unión con su Hijo fue causa de que, ya en esta vida terrena, María recibiese en grado singular las gracias obtenidas por Él: en previsión de los méritos de Cristo, fue preservada de todo pecado por una especial gracia divina; engendró y dio a luz a Jesús sin menoscabo de su virginidad; participó íntimamente de la vida terrena de su Hijo; por su aceptación a la voluntad de Dios, intervino activamente en la obra redentora, siendo configurada con Cristo de forma única. Por ello, María fue también asociada por el Padre de modo extraordinario a los misterios gloriosos de Cristo resucitado y a la obra redentora de Cristo (p. 66).

La Asunción de María, lo mismo que sucede con la Inmaculada Concepción, no se encuentra de forma explícita en ningún texto de la Sagrada Escritura. Esta verdad dogmática se halla testimoniada principalmente en la Tradición. Así, desde Bastero y Fidalgo (2015, pp. 67-69) vamos a resaltar los puntos principales de los inicios de este dogma en el siguiente recurso:

Testimonios de la tradición acerca de la asunción de María a los cielos

Así, el primer testimonio de la fe en la Asunción de la Virgen aparece en los relatos apócrifos, titulados “*Transitus Mariae*”, cuyo núcleo originario se remonta a los siglos II-III. Se trata de representaciones populares, a veces noveladas, pero que en este caso reflejan una intuición de fe del pueblo de Dios. A continuación, se fue desarrollando una larga reflexión con respecto al destino de María en el más allá. Esto, poco a poco, llevó a los creyentes a la fe en la elevación gloriosa de la Madre de Jesús, en alma y cuerpo, y a la institución en Oriente de las fiestas litúrgicas de la Dormición y de la Asunción de María. La fe en el destino glorioso del alma y del cuerpo de la Madre del Señor, después de su muerte, desde Oriente se difundió a Occidente con gran rapidez y, a partir del siglo XIV, se generalizó. En el siglo XX, en vísperas de la definición del dogma, constituía una verdad casi universalmente aceptada y profesada por la comunidad cristiana en todo el mundo.

Le invito a profundizar sus conocimientos acerca del Dogma Mariano 4: la glorificación de María

4.10.2. Magisterio sobre la Asunción: La Constitución *Munificentissimus Deus* y la definición del dogma

A partir de la definición dogmática de la Inmaculada Concepción, aparece un creciente movimiento asuncionista. Para lo cual el papa Pío XII envió una carta a todos los obispos del orbe católico, requiriéndoles respuesta a las siguientes cuestiones: “deseamos vivamente conocer si vosotros juzgáis que la Asunción corporal de la bienaventurada Virgen María puede ser propuesta y definida como dogma de fe; y si vosotros, con vuestro clero y vuestro pueblo, así lo deseáis” (Encíclica *Deiparæ virginis Mariæ*).

El 1 de noviembre de 1950 el papa Pío XII define como dogma de fe la Asunción mediante la bula *Munificentissimus Deus*. No quiso usar el término “resurrección” y tomar posición con respecto a la cuestión de la muerte de la Virgen como verdad de fe. La bula se limita a afirmar la elevación del cuerpo de María a la gloria celeste, declarando esa verdad “dogma divinamente revelado”.

El texto de la definición dogmática dice así: “Proclamamos, declaramos y definimos ser dogma divinamente revelado que la Inmaculada Madre de Dios, siempre Virgen María, cumplido el curso de su vida terrena, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial”.

Bastero y Fidalgo (2015, pp. 70-73) nos acercan a un análisis de la bula desde todas las instancias de la fe para aclarar al respecto este dogma de fe en el siguiente recurso:

[**Análisis de la bula**](#)

Actividades de aprendizaje recomendadas

Ahora, le corresponde a usted afianzar sus conocimientos.

1. Le invitamos acudir a su texto de estudio o a otras fuentes de consulta teológicas o pastorales o Magisterio de la Iglesia para que redacte una breve catequesis de la Asunción de la Virgen María y con ello presente su aporte a este dogma de fe. Hágalo entre unas 300 palabras con un buen estilo de redacción y sobre todo aporte y fundamento.

Estimado Estudiante:

Decía el Papa Francisco en una homilía sobre la Asunción de María al cielo: Cristo es la primicia de los resucitados, y María es la primicia de los redimidos, la primera de “aquellos que son de Cristo”. Es nuestra madre, pero también podemos decir que es nuestra representante, es nuestra hermana, nuestra primera hermana, es la primera de los redimidos que ha llegado al cielo. Jesús ha sido el primero que ha alcanzado la vida plena, la perfección del ser hombre. Y, como Él, todas las personas, la humanidad entera está llamada a avanzar hacia esa perfección. La Virgen Asunta al cielo, después de Cristo, es la primera y la que mejor ha alcanzado la vida plena, la perfección del ser humano. Con Cristo a la derecha del Padre intercediendo por nosotros, y con tal representante, la Virgen María, todos podemos alcanzar la plenitud de vida cristiana, que no es otra cosa que la santidad (Alfonso Martínez Sanz).

4.10.3. La realeza de María

La razón por la que la Santísima Virgen María es Reina se fundamenta teológicamente en las siguientes afirmaciones que nos entrega el Magisterio de la Iglesia:

a. Por su divina Maternidad:

Es el fundamento principal, pues la eleva a un grado altísimo de intimidad con el Padre celestial y la une a su divino Hijo, que es Rey universal por derecho propio.

En la Sagrada Escritura se dice del Hijo que la Virgen concebirá: “Hijo del Altísimo será llamado, y a él le dará el Señor Dios el trono de David, su padre y en la casa de Jacob reinará eternamente y su reinado no tendrá fin” (Lc 1,32-33). Y a María se le llama “Madre del Señor” (Lc 1,43); de donde fácilmente se deduce que ella es también Reina, pues engendró un Hijo que era Rey y Señor de todas las cosas. Así, con razón, pudo escribir San Juan Damasceno: “verdaderamente fue Señora de todas las criaturas cuando fue Madre del Creador” (cit. en la Encíclica *Ad coeli Reginam*, Pío XII, 11 de octubre de 1954).

b. Por ser colaboradora en la obra de la redención del género humano:

La Virgen María, por voluntad expresa de Dios, tuvo parte excelentísima en la obra de nuestra Redención. Por ello, puede afirmarse que el género humano sujeto a la muerte por causa de una virgen (Eva), se salva también por medio de una Virgen (María). En consecuencia, así como Cristo es Rey por título de conquista, al precio de su Sangre, también María es Reina al precio de su Compasión dolorosa junto a la Cruz.

"La Beatísima María debe ser llamada Reina, no solo por razón de su Maternidad divina, sino también porque cooperó íntimamente a nuestra salvación. Así como Cristo, nuevo Adán, es Rey nuestro no solamente por ser Hijo de Dios, sino también nuestro Redentor, con cierta analogía, se puede afirmar que María es Reina, no solo por ser Madre de Dios sino también, como nueva Eva, porque fue asociada al nuevo Adán" (cfr. Pío XII, Encíclica *Ad coeli Reginam*).

A este aporte Bastero y Fidalgo (2015, pp. 73-76) nos acercan también explicando mucho más este hecho de fe sobre Santa María Reina en el siguiente recurso:

[**Desarrollo histórico de la doctrina de la realeza de María**](#)

Actividades de aprendizaje recomendadas

Ahora, le corresponde a usted afianzar sus conocimientos.

1. Le invitamos acudir a su texto de estudio o a otras fuentes de consulta teológicas o pastorales o Magisterio de la Iglesia para que redacte una breve catequesis del alcance de la Realeza de la Virgen María y con ello presente su aporte a esta afirmación de fe. Hágalo entre unas 200 a 300 palabras con un buen estilo de redacción y sobre todo aporte y fundamento.

Estimado Estudiante:

María es reina de los ángeles y de todos los hombres que son del Señor. El título de Reina se le da a María Santísima desde los primeros siglos como indicación de su preeminencia y poder que los recibe de aquel que es el Todopoderoso: su hijo, Jesucristo.

Juan Pablo II, el 23 de julio del 1997, habló sobre la Virgen como Reina del universo. Recordó que “a partir del siglo V, casi en el mismo período en que el Concilio de Éfeso proclama a la Virgen ‘Madre de Dios’, se comienza a atribuir a María el título de Reina. El pueblo cristiano, con este ulterior reconocimiento de su dignidad excelsa, quiere situarla por encima de todas las criaturas, exaltando su papel y su importancia en la vida de cada persona y del mundo entero”. El Santo Padre explica que “el título de Reina no sustituye al de Madre: su realeza sigue siendo un corolario de su peculiar misión materna, y expresa simplemente el poder que le ha sido conferido para llevar a cabo esta misión. (...) Los cristianos miran con confianza a María Reina, y esto aumenta su abandono filial en Aquella que es madre en el orden de la gracia”.

“La Asunción favorece la plena comunión de María no sólo con Cristo, sino con cada uno de nosotros. Ella está junto a nosotros porque su estado glorioso le permite seguirnos en nuestro cotidiano itinerario terreno. (...). Ella conoce todo lo que sucede en nuestra existencia y nos sostiene con amor materno en las pruebas de la vida”.

4.10.4. Culto y devoción a María

El culto en general se puede definir como “los actos por los que se reconoce la excelencia de una persona y donde se manifiestan la sumisión y dependencia del que los realiza”. Santo Tomás dice que culto cristiano es “el acto o los actos con los que expresamos el reconocimiento de nuestra dependencia de Dios y por los que elevamos nuestra mente a Él” (*Summa contra gentiles*, I. III, c. 119).

Bastero y Fidalgo (2015) explican lo siguiente acerca del culto en el sentido cristiano:

El culto a Dios y el culto a María son esencialmente distintos. Como Dios posee una excelencia infinita, cualquier reconocimiento de la excelencia de una criatura tiene sentido en cuanto este reconocimiento tenga su término en Dios, pues todos los seres creados participan, en diverso grado, de su excelencia increada. Es, por tanto, esencialmente distinto, y no solo de grado, el culto tributado a Dios y el otorgado a todos los demás seres. A Dios se le profesa **un culto de adoración** y a los santos, a los ángeles y a María **un culto de veneración**.

Como María sobresale en dignidad, honor y santidad a todos los ángeles y santos, debe recibir, dentro de la veneración, un culto del todo singular (llamado hiperdulía) (p. 101).

Así pues, se suelen distinguir los siguientes tipos de culto:

Por razón del grado:

- De *latría*, o de adoración, debido a Dios por su excelencia increada e infinita;
- De *hiperdulía*, o de sobreveneración, tributado a María por su excelsa dignidad de Madre de Dios y su plenitud de gracia.
- De *dulía*, o de veneración, dado a los santos, a causa de su excelencia sobrenatural.

Por la forma de tributarlo:

- *Interno*, si el reconocimiento de la excelencia se hace solo mentalmente;
- *Externo*, si ese reconocimiento se expresa con signos externos visibles. Y este, a su vez puede ser: a) **público**, cuando es testimonio de los sentimientos de la sociedad religiosa; b) **privado**, si solo lo tributa un individuo.

4.10.5. El culto Mariano en los inicios del cristianismo Catequesis de Juan Pablo II (15 de octubre de 1997)

1. “Al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer” (Gal 4,4). El culto mariano se funda en la admirable decisión divina de vincular para siempre, como recuerda el apóstol Pablo, la identidad humana del Hijo de Dios a una mujer, María de Nazaret.
2. Los textos evangélicos atestiguan la presencia del culto mariano ya desde los inicios de la Iglesia. En los relatos de la infancia, además, podemos captar las expresiones iniciales y las motivaciones del culto mariano, sintetizadas en las exclamaciones de santa Isabel: “Bendita tú entre las mujeres (...). ¡Feliz la que ha creído que se cumplirán las cosas que le fueron dichas de parte del Señor!” (Lc 1,42.45).
3. El Concilio Vaticano II, al subrayar el carácter particular del culto mariano, afirma: “María, exaltada por la gracia de Dios, después de su

Hijo, por encima de todos los ángeles y hombres, como la santa Madre de Dios, que participó en los misterios de Cristo, es honrada con razón por la Iglesia con un culto especial" (*Lumen gentium*, 66).

4. Por la iconografía y la doctrina de los Padres de la Iglesia, ya desde el siglo II. En Roma, en las catacumbas de Santa Priscila, se puede admirar la primera representación de la Virgen con el Niño.
5. El culto mariano se manifestó al principio con la invocación de María como "Theotókos" (Madre de Dios), título que fue confirmado de forma autorizada, después de la crisis nestoriana, por el concilio de Éfeso, que se celebró en el año 431.
6. Podemos decir que el culto mariano se ha desarrollado hasta nuestros días con admirable continuidad, alternando períodos florecientes con períodos críticos, los cuales, sin embargo, han tenido con frecuencia el mérito de promover aún más su renovación.

4.10.6. Naturaleza del culto mariano. Catequesis de Juan Pablo II (22 de octubre de 1997)

El Concilio Vaticano II afirma que el culto a la santísima Virgen "tal como ha existido siempre en la Iglesia, aunque del todo singular, es esencialmente diferente del culto de adoración, que se da al Verbo encarnado, lo mismo que al Padre y al Espíritu Santo, pero lo favorece muy poderosamente" (*Lumen gentium*, 66). Con estas palabras la constitución reafirma las características del culto mariano.

La veneración de los fieles a María, aun siendo superior al culto dirigido a los demás santos, es inferior al culto de adoración que se da a Dios, y es esencialmente diferente de este. Con el término "**adoración**" se indica la forma de culto que el hombre rinde a Dios, reconociéndolo Creador y Señor del universo. El cristiano, iluminado por la revelación divina, adora al Padre "en espíritu y en verdad" (Jn 4,23). Al igual que al Padre, adora a Cristo, Verbo encarnado, exclamando con el apóstol Tomás: "¡Señor mío y Dios mío!" (Jn 20,28). Por último, en el mismo acto de adoración incluye al Espíritu Santo, que «con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria» (DS, 150), como recuerda el símbolo niceno-constantinopolitano.

Ahora bien, los fieles, cuando invocan a María como "Madre de Dios" y contemplan en ella la más elevada dignidad concedida a una criatura, no le

rinden un culto igual al de las Personas divinas. Hay una distancia infinita entre el culto mariano y el que se da a la Trinidad y al Verbo encarnado.

Entre el culto mariano y el que se rinde a Dios existe, con todo, una continuidad, pues el honor tributado a María está ordenado y lleva a adorar a la Santísima Trinidad.

El Concilio recuerda que la veneración de los cristianos a la Virgen “favorece muy poderosamente” el culto que se rinde al Verbo encarnado, al Padre y al Espíritu Santo. Asimismo, añade, en una perspectiva cristológica, que “las diversas formas de piedad mariana que la Iglesia ha aprobado dentro de los límites de la doctrina sana y ortodoxa, según las circunstancias de tiempo y lugar, y según el carácter y temperamento de los fieles, no solo honran a la Madre. Hacen también que el Hijo, Creador de todo (cf. Col 1,15-16), en quien “quiso el Padre eterno que residiera toda la plenitud” (Col 1,19), sea debidamente conocido, amado, glorificado, y que se cumplan sus mandamientos” (*Lumen gentium*, 66).

El culto mariano, además, favorece, en quien lo practica según el espíritu de la Iglesia, la adoración al Padre y al Espíritu Santo. Efectivamente, al reconocer el valor de la maternidad de María, los creyentes descubren en ella una manifestación especial de la ternura de Dios Padre. El misterio de la Virgen Madre pone de relieve la acción del Espíritu Santo, que realizó en su seno la concepción del niño y guió continuamente su vida. Los títulos: Consuelo, Abogada, Auxiliadora, atribuidos a María por la piedad del pueblo cristiano, no oscurecen, sino que exaltan la acción del Espíritu Consolador y preparan a los creyentes a recibir sus dones.

Por último, el Concilio recuerda que el culto mariano es “del todo singular” y subraya su diferencia con respecto a la adoración tributada a Dios y con respecto a la veneración a los santos. Posee una peculiaridad irrepetible, porque se refiere a una persona única por su perfección personal y por su misión. En efecto, son excepcionales los dones que el amor divino otorgó a María, como la santidad inmaculada, la maternidad divina, la asociación a la obra redentora y, sobre todo, al sacrificio de la cruz.

El culto mariano expresa la alabanza y el reconocimiento de la Iglesia por esos dones extraordinarios. A ella, convertida en Madre de la Iglesia y Madre de la humanidad, recurre el pueblo cristiano, animado por una confianza filial, a fin de pedir su maternal intercesión y obtener los bienes necesarios para la vida terrena con vistas a la bienaventuranza eterna.

Le invito a profundizar sus conocimientos acerca del Dogma Mariano 4 mediante la revisión de dos temas importantes:

4.10.7. Devoción Mariana y culto a las imágenes Catequesis de Juan Pablo II (29 de octubre de 1997)

El Concilio Vaticano II exhorta a todos los fieles a fomentarlo: "El santo Concilio enseña expresamente esta doctrina católica. Al mismo tiempo, anima a todos los hijos de la Iglesia a que fomenten con generosidad el culto a la santísima Virgen, sobre todo el litúrgico. Han de sentir gran aprecio por las prácticas y ejercicios de piedad mariana recomendados por el Magisterio a lo largo de los siglos" (*Lumen gentium*, 67).

Las decisiones del segundo Concilio de Nicea, celebrado en el año 787, que confirmó la legitimidad del culto a las imágenes sagradas, contra los iconoclastas, que las consideraban inadecuadas para representar a la divinidad (cf. *Redemptoris Mater*, 33). "Definimos con toda exactitud y cuidado, declaran los padres de ese concilio, que de modo semejante a la imagen de la preciosa y vivificante cruz han de exponerse las sagradas y santas imágenes, tanto las pintadas como las de mosaico y de otra materia conveniente, en las santas iglesias de Dios, en los sagrados vasos y ornamentos, en las paredes y cuadros, en las casas y caminos, las de nuestro Señor y Dios y Salvador Jesucristo, de la Inmaculada Señora nuestra la santa Madre de Dios, de los preciosos ángeles y de todos los varones santos y venerables" (DS 600).

El segundo Concilio de Nicea no se limita a afirmar la legitimidad de las imágenes; también trata de explicar su utilidad para la piedad cristiana: "porque cuanto con más frecuencia son contemplados por medio de su representación en la imagen, tanto más se mueven los que estas miran al recuerdo y deseo de los originales y a tributarles el saludo y adoración de honor" (DS 601).

Para promover el recto uso de las imágenes sagradas, el Concilio de Nicea recuerda que "el honor de la imagen se dirige al original, y el que venera una imagen, venera a la persona en ella representada" (DS 601). Así, adorando en la imagen de Cristo a la Persona del Verbo encarnado, los fieles realizan un genuino acto de culto, que no tiene nada que ver con la idolatría.

El Vaticano II exhorta a los teólogos y predicadores a evitar tanto las exageraciones como las actitudes minimalistas al considerar la singular

dignidad de la Madre de Dios. Y añade: "dedicándose al estudio de la sagrada Escritura, de los Santos Padres y doctores de la Iglesia, así como de las liturgias bajo la guía del Magisterio, han de iluminar adecuadamente las funciones y los privilegios de la santísima Virgen, que hacen siempre referencia a Cristo, origen de toda la verdad, santidad y piedad" (*Lumen gentium*, 67).

El Concilio ofrece, también, a los creyentes algunos criterios para vivir de manera auténtica su relación filial con María: "Los fieles, además, deben recordar que la verdadera devoción no consiste ni en un sentimiento pasajero y sin frutos ni en una credulidad vacía. Al contrario, procede de la verdadera fe, que nos lleva a reconocer la grandeza de la Madre de Dios y nos anima a amar como hijos a nuestra Madre y a imitar sus virtudes" (ib.).

Con esta última afirmación, los padres conciliares, sin entrar en detalles, querían reafirmar la validez de algunas oraciones como el Rosario y el Ángelus, practicadas tradicionalmente por el pueblo cristiano y recomendadas a menudo por los Sumos Pontífices como medios eficaces para alimentar la vida de fe y la devoción a la Virgen.

4.10.8. La oración a María. Catequesis de Juan Pablo II (5 de noviembre de 1997)

A lo largo de los siglos el culto mariano ha experimentado un desarrollo ininterrumpido. Además de las fiestas litúrgicas tradicionales dedicadas a la Madre del Señor, ha visto florecer innumerables expresiones de piedad, a menudo aprobadas y fomentadas por el Magisterio de la Iglesia. Muchas devociones y plegarias marianas constituyen una prolongación de la misma liturgia y a veces han contribuido a enriquecerla, como en el caso del Oficio en honor de la Bienaventurada Virgen María y de otras composiciones que han entrado a formar parte del Breviario.

La primera invocación mariana que se conoce se remonta al siglo III y comienza con las palabras: "bajo tu amparo (*Sub tuum praesidium*) nos acogemos, santa Madre de Dios...". Pero las oraciones más comunes a la Virgen son las siguientes:

Oraciones a la Virgen María

A continuación, se analiza exhortación apostólica *Marialis Cultus*:

Exhortación apostólica *Marialis Cultus* de su San Pablo VI para la recta ordenación y desarrollo del culto a la Santísima Virgen María

Le invitamos a leer esta carta de S.S. Pablo VI emitida el 2 de febrero de 1974 en la cual se centra en las devociones marianas y aclara la forma en que la Iglesia Católica Romana celebra las liturgias que conmemoran a María. De esta manera se establece una celebración litúrgica correcta y la expresión pública de la devoción basada en criterios doctrinales.

Acceda al enlace respectivo: [Exhortación apostólica](#)

Actividades de aprendizaje recomendadas

Recordando un poco la devoción mariana escriba una oración de piedad popular a la Virgen María que es muy común rezarla de tal manera que aporta al tema del Culto a la Virgen María con su aporte piadoso.

Título de la oración mariana: _____

Para reflexionar

María como la Amada, goza de la gloria de su Hijo

LECTURA BÍBLICA: Lectura del santo evangelio según san Lucas 1, 39-56

MEDITACIÓN: María se nos presenta como la criatura llena de gracia, amada de Dios, exaltada sobre todos los seres creados, y a la vez, su glorificación anticipa el destino de la Iglesia, la comunidad de los redimidos por su Hijo Jesús. La Madre de Jesús goza de la gloria de su Hijo. La que no conoció pecado ha sido elevada al cielo para gozar del triunfo de Jesús sobre la muerte. Sin embargo, la Asunción de María no hace que se desentienda de la comunidad humana. Ella sigue siendo nuestra Abogada, mediadora ante su Hijo en favor nuestro. El triunfo de María es la coronación de la humildad de la sierva del Señor, la verdad cumplida del Evangelio: el que arriesga su vida, la gana.

ORACIÓN: mujer vestida de sol, tú das a luz al Salvador que empuja hacia el nuevo nacimiento. Dicha cosa tú que has creído, porque lo que se te ha dicho de parte del Señor, en ti ya se ha cumplido.

María Asunta, signo de esperanza y de consuelo, de humanidad nueva y redimida, danos de tu Hijo ser como tú llenas del Espíritu Santo, para ser fieles a la Palabra que nos llama a ser, también como tú, sacramentos del Reino. Amén.

Canto: Athenas. (Artista de grabación). (2015, 15 de septiembre). Reina del cielo [canción]. YouTube. enlace web <https://www.youtube.com/watch?v=k47dmGpHvxk>

Le invito a reforzar sus conocimientos, participando en la siguiente autoevaluación:

Autoevaluación 14

Empareje los conceptos de la columna A con las opciones de respuesta de la columna B.

Columna A (conceptos)	Columna B (opciones de respuesta)
a. Es una oración estructurada que realiza la Iglesia, conformada por himnos, antífonas, salmos, etc. Con ella se expresa el tiempo de Dios. Recordamos que el tiempo es de Dios. Que lo aguardamos; a Él consagramos nuestros actos, mostramos nuestras miserias, ponemos nuestra esperanza.	1. Letanía. 2. Octava. 3. Padres Apostólicos. 4. Evangelios Apócrifos. 5. Oficio Divino. 6. Koimesis. 7. Fiat. 8. Emmanuel. 9. Glorificación. 10. Padres Apologistas.
b. Es el término teológico que se usa para describir la extracción final del pecado de la vida del cristiano al final de los tiempos. Describe su completa y definitiva conformidad a la imagen de Cristo Jesús.	
c. Palabra del latín que significa "hágase" o dar consentimiento. Fue la respuesta de María tan pronto comprendió, como Dios se disponía a obrar en ella. La santísima Virgen fue creada para esa misión, pero a ella no le fue negado el libre albedrío o la libertad de elección.	
d. Es una forma de alabanza y de súplica a María, madre de Jesús. Etimológicamente proviene del vocablo griego que significa súplica, rogativa u oración de súplica. Se originaron en el siglo VII y las relativas a María se multiplicaron progresivamente en distintas Iglesias cristianas.	
e. Son aquellos escritos que la Iglesia designa a los libros cuyo autor era desconocido y los cuales desarrollaban temas ambiguos, que, aún presentándose con carácter sagrado, no tenían solidez en su doctrina e incluían elementos contradictorios a la verdad revelada. Esto hizo que estos libros fueran considerados como "sospechosos" y en general poco recomendables.	
f. "Dios está con nosotros", es un nombre hebreo que aparece por primera vez en las Escrituras en el libro de Isaías 7,14. El simbolismo profético que encierra, Isaías se refiere, más que al hecho histórico inmediato, a la esperanza del resto de Israel, fiel a Dios, el reino mesiánico definitivo. Así se toma este oráculo en el Nuevo Testamento, que lo aplica a Jesús, Mt 1, 22-23.	

Columna A (conceptos)	Columna B (opciones de respuesta)
-----------------------	-----------------------------------

- g. Son aquellos que se dirigen hacia el mundo exterior, no cristiano. Primer intento de verter el cristianismo a las categorías y modos de pensar propios del mundo helénico. Pusieron los cimientos de la ciencia de Dios, son los primeros teólogos de la Iglesia. Por sus obras se cristianizó el helenismo más de lo que se helenizó el cristianismo.
-
- h. Son aquellos que sus escritos de carácter pastoral responden a determinadas exigencias concretas del cristianismo en un determinado momento. Se les puede considerar como eslabones entre la época de la revelación y la de la tradición, y como testigos de importancia para la fe cristiana.
-
- i. Significa "dormición". Es la fiesta de la Asunción de la Virgen siendo la Pascua de Nuestra Señora, su "Tránsito glorioso", a semejanza de su Hijo Jesucristo. Nos inspira la participación de María en la Pascua de Jesús, el hecho de que ella es la primicia pascual con Cristo de la nueva humanidad, que su cuerpo, como el de su Hijo, está resucitado y glorioso como promesa de lo que nosotros seremos.
-
- j. La Iglesia celebra de manera especial dos solemnidades cardinales a lo largo del año litúrgico: Navidad y Pascua. Se llama, pues, a la celebración continuada durante ocho días de cada una de estas dos solemnidades comienza ese día y los siete días que le siguen.
-

[Ir al solucionario](#)

Unidad 5. Teología del Nuevo Testamento

La presente unidad corresponde a la asignatura de Teología del Nuevo Testamento, tomado de la Guía Didáctica: Teología del Nuevo Testamento de la autoría de Junior López (2021) Editorial de la Universidad Técnica Particular. Así como se desarrolló con las unidades anteriores los contenidos que iremos abordando son los mínimos que serán evaluados en el Examen Complexivo de Grado.

5.1. Generalidades: El mundo del Nuevo Testamento

5.1.1. Las etapas de la formación del Nuevo Testamento

El punto de partida del mensaje esencial de los escritos neotestamentarios es la experiencia común de un encuentro con la singularidad de una palabra fuera de toda norma y extraterritorial con relación a todas las probabilidades de la razón común.

Hablan de ella como de la presencia del Reino de Dios, como de la venida del Emmanuel, Salvador de Israel y Señor de las naciones, como de la encarnación de la palabra de Dios o como de la resurrección de un mesías crucificado. Este encuentro se convierte no solo en el acontecimiento fundador de su identidad y su convicción, sino que para ellos es el instante en que la historia entera de la humanidad se divide en dos, donde se cumple la promesa y de donde nacen la creación y el mundo nuevo del final de los tiempos (Vouga, 2002, p. 35).

5.1.2. Jesús de Nazaret (6 a. C. - 30 d. C.)

Jesús nació en el reinado de Herodes, seguramente seis años antes del comienzo de nuestra era. Vivió en Nazaret como un piadoso judío, practicando la ley según el espíritu de los fariseos, los más religiosos entre los judíos. Hacia los años 27-28, después de ser bautizado por Juan bautista, inaugura sus dos o tres años de vida pública. Escoge algunos discípulos y, junto con ellos, proclama, con palabras y sobre todo con los hechos de su vida, la venida del reino de Dios. No dejó escrito alguno.

Condenado por los responsables religiosos, fue crucificado por los romanos, seguramente el 7 de abril del año 30 (Charpentier, 2004).

5.1.3. Las comunidades (alrededor de los años 30-70)

Charpentier (2004, p. 9) nos ayuda a aclarar el panorama de las comunidades luego de la muerte y resurrección de Jesús:

La resurrección de Jesús y la venida del Espíritu en pentecostés permiten a los discípulos comenzar a descubrir el misterio de Jesús. Estos discípulos siguen siendo judíos, pero forman en el seno del judaísmo un grupo extraño: el de los testigos de Jesús resucitado.

Para responder a estas cuestiones, se remiten a los recuerdos que tenían de Jesús. Pero lo hacen a la luz de la resurrección. Esos recuerdos van tomando forma, sobre todo, en torno a tres centros principales de interés:

- Los discípulos predicaban para anunciar a los judíos y luego a los paganos a Jesús resucitado: es el grito de fe de los primeros cristianos.
- Los discípulos celebran al resucitado en la liturgia, sobre todo en la eucaristía. Con esta ocasión toman forma muchos de sus recuerdos sobre Jesús;
- Los discípulos enseñan a los nuevos bautizados, recogiendo para ello los hechos y las palabras de Jesús.

Pronto se agregan nuevos discípulos a los primeros: Bernabé, los siete diáconos con Esteban y Felipe, sobre todo Pablo. Convertido hacia el año 36, llevará la buena nueva al Asia Menor, Grecia... hasta Roma. Los paganos pueden desde entonces entrar en la Iglesia sin verse obligados a hacerse judíos previamente: es lo que se decidió en el "concilio" de Jerusalén del año 50.

Entre los años 51 y 63, Pablo escribe sus cartas a varias comunidades. Durante este período, los cristianos se van separando del judaísmo y formando una nueva comunidad. La destrucción del templo forma un escenario formidable para este apartamiento dado en el año 70 por parte de los romanos que también asedian y terminan por destruir Jerusalén (Charpentier, 2004). El judaísmo perdura debido a que algunos fariseos,

reunidos en Jamnia (o Yavne, al sur de Tel Aviv), le dan una nueva vida que continúa hasta hoy.

5.1.4. Redacción de los escritos (alrededor del 70-100 d. C.)

Cuatro teólogos reúnen las tradiciones que ya se habían redactado y dan su testimonio sobre Jesús. Charpentier (2004, pp. 9-10) explica este proceso:

El Evangelio según Marcos recoge hacia el año 70 la predicación de Pedro en Roma. Intenta hacer ver que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, sobre todo a través de sus actos, especialmente sus milagros.

El Evangelio según Lucas se escribió hacia el 80-90 para las comunidades compuestas sobre todo por paganos convertidos. Muestra cómo, en Jesús, Dios visita a su pueblo y viene a manifestarle su cariño.

Lucas escribió un segundo tomo: Los hechos de los apóstoles, donde muestra cómo la palabra de la buena nueva, llevada por los apóstoles bajo el impulso del Espíritu, llega a todos los rincones del mundo.

El Evangelio según Mateo se redactó seguramente entre el 80-90 en una comunidad de antiguos judíos que se hicieron cristianos. Mateo ataca con viveza a los fariseos de Yamma y muestra cómo Jesús cumple las Escrituras.

Mateo y Lucas, en su intento por llegar al misterio de Jesús, se remontan hasta su infancia, presentándolo bajo la luz de su vida y de su resurrección.

El Evangelio según Juan es una meditación muy profunda sobre Jesús, palabra (o verbo) de Dios. Escrito quizás entre el 95-100, muestra cómo el crucificado está hoy vivo y nos da su Espíritu. A través de los signos que hace Jesús, hay que creer para ver.

También presenta en el Apocalipsis a Jesús como consumación de la historia.

Entretanto, Juan, Pedro, Santiago, Judas y otros discípulos escriben cartas a diversas comunidades. En el año 135 d.C., tras una segunda rebelión de los judíos, los romanos diezman a la población. Así, durante varios siglos, los

judíos no podrán entrar en Jerusalén. Para ese momento los cristianos ya habían dejado la ciudad y se habían instalado por toda el área mediterránea.

5.1.5. Un solo Evangelio en los cuatro evangelios

La palabra “Evangelio”, de origen griego, significa etimológicamente “buena noticia”,

La historia del contenido de este término puede resumirse así según Calvo y Ruiz (2002):

- El verbo griego *euangelizein* se usa ya en el Antiguo Testamento con el sentido de «anunciar la salvación que Dios concede» (Is 40, 9; 52, 7; 60, 6; 61, 1).
- Apoyándose en esta significación religiosa judía y en el uso, también religioso, que por entonces tenía la palabra referida a oráculos o al culto imperial, los autores del Nuevo Testamento emplean el sustantivo griego *euangelion* con el significado de “buena noticia”. San Pablo, en concreto, lo hace en 60 ocasiones, mientras que san Juan no emplea ni el verbo ni el sustantivo.
- Más tarde, en el siglo II, se emplea la palabra “evangelios” para designar unos escritos, precisamente, según la expresión literal de san Justino (Apol., 1, 66), “los recuerdos de los apóstoles que se llaman evangelios”. (pp. 92-93)

5.1.5.1. Un solo Evangelio en los cuatro evangelios

Dos etapas principales caracterizan el proceso de formación de los cuatro evangelios: una tradición oral y otra tradición escrita. Calvo y Ruiz (2002) no dan un repaso sobre este desarrollo a través del siguiente recurso:

[Un solo evangelio en los cuatro evangelios: Tradiciones](#)

Apreciado estudiante de Nuevo Testamento:

Al haber revisado el recurso anterior denotamos que los Evangelios se formaron en torno a una tradición oral y otra tradición escrita. Por los años 27 al 30, Jesús predica, actúa y habla, sin que sepamos que él escribiese nada. Cuando Jesús había dejado de estar físicamente entre ellos, estos discípulos

predican su experiencia y el significado de la existencia de Jesús de Nazaret. Es por esa razón y la progresiva desaparición de los que habían sido testigos de las obras y palabras de Jesús poner por escrito para conservar su testimonio. Por eso entre el año 70 y el 100 d. C., los que nosotros llamamos evangelistas, valiéndose de la propia experiencia y de otras fuentes de información, redactan para distintos destinatarios lo que actualmente conocemos como “los cuatro Evangelios”.

Actividades de aprendizaje recomendadas

1. Revisemos las siguientes preguntas y contestemos, desde su experiencia, para el desarrollo de la presente actividad puede consultar en la Biblia o en el siguiente link: [Los santos evangelios](#)

¿Son los evangelios los escritos más antiguos del Nuevo Testamento?

¿Cambian los evangelistas la realidad de Jesús de Nazaret?

¿Cambiaron los apóstoles el mensaje de Jesús?

¿Es posible escribir una vida de Jesús?

¿Qué se puede averiguar de la vida real de Jesús?

2. Conteste a la siguiente pregunta: ¿Jesús dejó algún escrito? Puede basar su respuesta en otras fuentes de consulta teológica para ampliar su respuesta.

Estimado estudiante:

Jesús no escribió nada, a no ser, en una ocasión, en la arena. Habló. Vivió. Eso es todo. Y esto tiene su importancia. Esto es más verdad aún en el caso de Jesús. En la fuente de la buena nueva, del Evangelio, está él, su persona. Si él hubiera escrito, quizás sentiríamos la tentación de considerarlo solamente como un maestro de sabiduría. Como vivió, simplemente, plenamente, hemos de acudir a su persona misma. Y fue esta persona, con todo su misterio, lo que impresionó a sus discípulos (Charpentier, 2004, p. 11).

5.2. El Nuevo Testamento

Los escritos cristianos que componen el Nuevo Testamento no se reducen a los cuatro evangelios, aunque sean estos los más manejados y conocidos. Existen otras 23 obras, de muy desigual extensión, que nos dan noticias sobre las primitivas comunidades de cristianos y su forma de entender y predicar el mensaje. Calvo y Ruiz (2002, p. 97) explican sintetizadamente los demás escritos que conforman esta parte bíblica:

Los demás escritos del Nuevo Testamento

- Hechos de los apóstoles es libro debido a la pluma de san Lucas, constituye la continuación de su Evangelio, es decir, el segundo volumen de su obra.
- De sumo interés son las cartas o epístolas de San Pablo por la trascendencia que este personaje tuvo en la difusión, implantación, organización y posicionamiento de muchas comunidades de cristianos en diversas áreas del imperio. Este intelectual fariseo, viajero incansable, obrero en su oficio de hacer tiendas, había sido discípulo de Gamaliel, que a su vez lo había sido del gran rabino Hillel (60 a.C.-20 d. C.). Convertido en seguidor de Jesucristo, se opuso a los legalismos de los judeocristianos y mantuvo con firmeza fórmulas de apertura para las comunidades cristianas de los no judíos. Del

acuerdo de su visión da prueba el hecho sociológico de que todo el occidente se volvió cristiano. No menos de 14 cartas se atribuyen tradicionalmente a San Pablo y ningún experto duda que al menos 8 fueron escritas por él entre los años 50 y 62.

- Conservamos también cartas atribuidas a Santiago, a san Pedro (2), a san Juan (3) y a san Judas.
- Cierra el Nuevo Testamento un libro de no fácil lectura, titulado Apocalipsis o Revelación. El autor se llama a sí mismo Juan y dice escribir en la isla de Patmos. En su conjunto, es el canto triunfal de la Iglesia perseguida.

Le invitamos a profundizar sus conocimientos sobre el Nuevo Testamento:

5.2.1. Cuatro versiones del Evangelio

Si la buena noticia, el Evangelio, nos ha llegado en cuatro versiones, será bueno y en cierto modo imprescindible conocer las peculiaridades de cada una de ellas, con el fin de prestar mayor atención, en su lectura, a aquellas particularidades que les son propias y lograr así una mayor comprensión.

Actividades de aprendizaje recomendadas

1. Copie y desarrolle el siguiente cuadro de datos de los cuatro evangelios consultando lo que se solicita en diferentes fuentes de consulta bíblica, y luego compárelo con la siguiente explicación que nos ofrece Calvo y Ruiz (2002):

Autores de los evangelios	Fecha aproximada de su composición	Destinatarios	Símbolo del evangelista
---------------------------	------------------------------------	---------------	-------------------------

2. Ahora vamos a profundizar sus respuestas desde las apreciaciones de los autores Calvo y Ruiz (2002, pp. 100-105) a través del siguiente módulo didáctico: [Cuatro versiones del evangelio](#)

Apreciado estudiante:

Al haber revisado el recurso anterior conocimos al autor, símbolo, fecha aproximada de su composición, a quienes iba dirigido, el argumento, geografía y lengua en la que fue escrito cada uno de los cuatro evangelios que tenemos en nuestra Biblia. Pertenecen, por lo tanto, al canon de las Escrituras que es "la lista completa de los escritos sagrados, que la Tradición Apostólica ha permitido discernir a la Iglesia. Así, "los cuatro Evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, siendo el testimonio principal sobre la vida y doctrina de Jesús, constituyen el corazón de todas las Escrituras y ocupan un lugar único en la Iglesia" (Compendio, 22).

5.2.2. Los evangelios sinópticos: Mateo, Marcos y Lucas, una mirada de conjunto

De los cuatro evangelios contenidos en el Nuevo Testamento, solo el de Juan tiene una orientación, vocabulario y estructura peculiares; los otros tres (los de Mateo, Marcos y Lucas) son tan parecidos y siguen en tanta proporción el mismo plan, la misma materia y aun la misma expresión literaria, que, si se editasen sus textos en tres columnas paralelas, podríamos ver con un vistazo o mirada de conjunto las coincidencias y las diversidades.

La palabra griega sinopsis significa "mirada de conjunto", y por las características que tienen estos tres evangelios es por lo que se les suele llamar sinópticos. Veamos la apreciación que hacen Calvo y Ruiz (2002):

Marcos (Mc) tiene 661 versículos, de los cuales solo unos 30 son exclusivamente suyos; los demás están presentes en Mateo y Lucas.

Mateo (Mt), de un total de 1.068 versículos, tiene como propiamente suyos unos 330 (el 30%); coincide con Marcos en 503 (48%) y con Lucas en 235 (en un 22%).

Lucas (Lc) es el Evangelio más largo de los tres. Tiene 1.150 versículos; de ellos, 548 (el 48%) solo se encuentran en este

Evangelio; unos 350 (el 31%) los tiene también Marcos y 235 (el 21%) son comunes con Mateo.

Ante esto, nos preguntamos: ¿Qué explicación tienen las coincidencias? ¿Qué explicación tienen las diferencias? ¿Qué relación existe entre ellos?

La “teoría de las dos fuentes” es la hipótesis más comúnmente aceptada para la contestación de estas interrogantes. Esta teoría supone lo siguiente:

Que el evangelio de Marcos es la base de los otros dos (Mt: 48% y Lc 31%). Así se explicarían muchas coincidencias.

Que lo que no está en Marcos, y sí en Mateo o Lucas, consiste casi todo en discursos recogidos prácticamente de la misma forma, lo que hace pensar que los dos lo sacaron de la misma fuente. A esta fuente de información, distinta de Marcos, la llamamos “Q” (del alemán *Quelle*, que significa “fuente”).

Que hay que admitir, además, otra fuente desconocida de cada Evangelio, especialmente el de Lucas. (p. 96)

Por eso se les llama evangelios sinópticos: Mateo, Marcos y Lucas. Este parecido ha suscitado una cuestión: ¿no se apoyarán todos ellos en una o en varias fuentes escritas?

Para completar esta explicación vamos a ayudarnos de la experticia de Charpentier (2004):

Hace siglos que los especialistas han propuesto soluciones, a veces muy complicadas y siempre hipotéticas. Simplificando todo lo posible, podríamos decir esto: es como si los redactores hubieran tenido a su disposición dos carpetas de documentos; a una de ellas tuvieron acceso los tres evangelistas (Mateo, Marcos y Lucas: se habla entonces de tradición triple), mientras que a la otra solo pudieron acudir Mateo y Lucas (se le suele llamar la fuente Q).

Es difícil decir si Mt y Lc tuvieron acceso directamente a la “carpeta” o si la conocieron solamente a través de Mc. En todo caso, se admite que Mt y Lc conocieron a Mc, pero que son independientes entre sí.

El inventor del género literario “Evangelio” parece ser que fue Marcos, imponiendo de este modo un marco geográfico y cronológico a la vida de Jesús, que siguieron luego Mt y Lc.

Mt y Lc trataron de manera distinta lo que encontraron en la segunda “carpeta”: Mt “espolvoreó” con ello todo su evangelio; Lc prefirió insertarlo en la trama que había recibido de Mc bajo la forma de dos grandes incisos.

Mt y Lc tienen igualmente algunos textos que les son propios y exclusivos. Mc tiene más bien pocos. (p. 16)

5.2.3. El Evangelio de Jesucristo

Han llegado hasta nosotros cuatro versiones del Evangelio de Jesús, pero ¿qué se esconde detrás de la palabra “Evangelio”? ¿Cuál es su contenido? Se puede contestar que, obviamente, se trata de la predicación de Jesús, pero ¿qué predicó Jesús?, ¿de qué hablaba?, ¿a dónde quería llegar realmente?, ¿cuál era su proyecto?, ¿en qué se empeñó?, ¿cuál fue su causa o su ideal?

Miles de preguntas similares podrían resumirse en esta: ¿en qué consistía su “buena noticia”?

El Evangelio de Jesucristo es el plan de nuestro Padre Celestial para la felicidad y la salvación de todo el género humano. Calvo y Ruiz (2002, p. 112-116) nos lo explican en el siguiente módulo didáctico:

El evangelio de Jesuscristo

Apreciado estudiante:

En el recurso anterior conocimos que el mensaje central de Jesús fue la iglesia, ni siquiera Dios, sino que en concreto sus palabras fueron dirigidas a proclamar “el reino de Dios”. La voluntad del Dios de Jesús no se cumple en ritos u obligaciones raras, incomprendibles y aburridas, sino en la superación de todas las alienaciones humanas, de todo mal físico o espiritual, del pecado, del odio, de la desunión, del dolor de la muerte. Comporta la eliminación del pecado en sus dos vertientes: la limitación del hombre su comportamiento cerrado e insolidario. En frase tal vez inexacta: Dios se hace hombre para que los hombres encuentren el camino de llegar a ser dioses, es decir, plenamente felices.

Actividades de aprendizaje recomendadas

1. Contestemos a las siguientes preguntas para reflexionar sobre la personalidad de Jesús, su ideal y causa de su predicación:
 - a. ¿Fue Jesús un rebelde político?
 - b. ¿Por qué no pueden separarse las palabras de Jesús de sus hechos?
 - c. ¿En qué se distingue el mesías esperado de la postura que tomó Jesús?
 - d. ¿En qué se distingue el dios que presenta Jesús del dios que presentan las diferentes religiones?

Nota. conteste las actividades en un cuaderno de apuntes o en un documento Word.

Le invito a reforzar sus conocimientos, participando en la siguiente autoevaluación:

5.3. Los Evangelios y las cartas de Pablo

5.3.1. Teología de san Marcos

Se le suele atribuir a Marcos el honor de haber dado a este nuevo género literario el nombre de Evangelio. Jesús proclamaba el Evangelio, es decir, la buena nueva de que, gracias a él, llegaba el reino de Dios. Marcos escribe un libro para presentar la buena nueva relativa a Jesús. “El anunciate, Jesús, se ha convertido en el anunciado: son ahora sus palabras y acciones las que se proclaman como buena nueva, como Evangelio” (Charpentier, 2004, p. 76).

Observemos a continuación una breve descripción de este evangelista desde la precisión de Charpentier (2004, pp. 76-77):

MARCOS, EL PRIMER EVANGELISTA

Antes de él ya se habían redactado algunas colecciones de palabras y de hechos de Jesús, primero oralmente y luego por escrito.

Se admite comúnmente que el primer Evangelio fue escrito en Roma, hacia el año 70, para recoger la predicación de Pedro. Ya hacia el 110, el obispo Papías escribía: "Marcos, que había sido intérprete de Pedro, escribió exactamente, aunque no en orden, todo lo que recordaba de las palabras o acciones del Señor. Porque él no había escuchado ni seguido al Señor, pero más tarde, como he dicho siguió a Pedro. Este daba sus instrucciones según las necesidades, pero sin hacer una composición ordenada de los oráculos del Señor".

Marcos no ha querido transmitir los rasgos de la vida de Jesús como elementos de la historia de este mundo, sino como momentos del mismo misterio pascual. Por eso ha proyectado el Evangelio de la muerte y la resurrección (tema de Pablo) sobre el pasado de Jesús, mostrando de esa forma que ese mismo pasado es Evangelio: es buena nueva de liberación para los hombres. En esta línea, el mismo libro de Marcos pertenece al "Evangelio": es un momento (un rasgo) de la buena nueva de Jesús que viene a proclamarse sobre el mundo.

Marcos ha sabido situarnos allí donde el mensaje de la pascua ilumina y transfigura la existencia humana de Jesús (su mensaje y sus milagros, su camino de pasión y su apertura hacia la Iglesia) convirtiéndola en buena nueva o Evangelio de liberación para los hombres.

En el Evangelio de Marcos podemos considerar como su tradición aquello que él aprendió sobre Jesús en la primera comunidad cristiana de Jerusalén (véase Hch 12,12). En el siguiente recurso vamos a ampliar el desarrollo de este Evangelio con la ayuda de Charpentier (2004):

[Teología de San Marcos](#)

Apreciado estudiante:

Como hemos visto en el recurso anterior se ha explicado la conformación de este Evangelio y sus partes importantes. Nos sorprende del mismo que se lo denomina “El Evangelio de los Milagros” pues presenta testimonios de prodigios realizados por Jesús presentándolo, como portador de libertad para los hombres. En esa perspectiva, los milagros son signos de esperanza escatológica: el tiempo de la libertad final ha comenzado a despuntar sobre la tierra; está vencido el diablo, se halla abierto el hombre hacia la gracia, un Jesús hombre como nosotros y un misterio de fe.

El milagro es un signo relativo a una época. Ciertos hechos pueden ser “extraordinarios” en una época y no en otra. Para el no creyente, el milagro es una cuestión, nunca una “prueba”. El creyente puede entonces darle su explicación, su interpretación: es un signo de Dios. Los milagros de Jesús van ligados siempre a su enseñanza. Lo esencial no es sin duda verificar la historia de tal milagro, sino ver lo que puede ser “milagro” para nuestros contemporáneos (Charpentier, 2004, pp. 89-91).

5.3.2. Teología de san Mateo

Si comparamos el evangelio según Mateo con el de Marcos, nos damos cuenta de que Mateo contiene las mismas materias narrativas, prácticamente en el mismo orden y hasta con las mismas palabras que Marcos.

Continuemos con el aprendizaje mediante la revisión de este importante tema:

Es evidente que ha habido un contacto directo entre los evangelios de Marcos y de Mateo. Pero Mateo es el doble de largo que Marcos; esto se debe sobre todo a una gran cantidad de sentencias y de parábolas de Jesús que Marcos no trae.

Observemos el siguiente recuadro donde se rescatan algunos rasgos de este evangelio según Charpentier (2004, pp. 92-95):

Algunos rasgos de su Evangelio

Es el único que pronuncia la palabra Iglesia (16,18; 18,17); se muestra preocupado de su organización, de la vida fraterna, de la catequesis (que él presenta concretamente en cinco grandes discursos bien construidos).

Su forma de expresarse es judía. Habla del reino de los cielos más que del reino de Dios, porque los judíos no pronuncian el nombre divino. Le gustan las repeticiones y sobre todo las inclusiones (se repite la misma expresión al comienzo y al final de un desarrollo: 5,3.10; 6,25.34). Utiliza el paralelismo (16,25; 7, 24-27). Se complacer en las agrupaciones numéricas, simbólicas o simplemente mnemotécnicas: 7 peticiones del Padrenuestro, 7 parábolas, 7 panes y 7 cestos, etc.; 3 tentaciones, 3 buenas obras (6,1 s), 3 diezmos (23,23).

Mateo es un profesor. Agrupa las palabras de Jesús en cinco grandes discursos, sin duda para presentarlo como el nuevo Moisés. Insiste en la necesidad de comprender la palabra y no solamente de escucharla (13, 19-23). Es un escriba forjado en los métodos judíos de interpretar las Escrituras, que sabe sacar de su arcón cosas nuevas y antiguas (13,52).

En Jesús de Nazaret, su fe le hace ver al Señor glorificado. Desde el comienzo y luego con frecuencia, lo proclama Hijo de Dios y deja vislumbrar su majestad y su autoridad. Todo el evangelio se desarrolla en un marco litúrgico: los discípulos que adoran al Señor en la comunidad se notan a través de los discípulos que siguen a Jesús por los caminos de Palestina. Centrado en el reino de Dios y en su esbozo en la Iglesia, se le ha llamado el evangelio eclesial, que ha marcado profundamente al cristianismo occidental.

Con el siguiente recurso vamos a ampliar el desarrollo de este evangelio con la ayuda de Charpentier (2004):

[Teología de San Mateo](#)

Estimado estudiante:

En el recurso anterior se ha explicado la conformación de este evangelio y sus partes importantes. Observamos que el Jesús de San Mateo está cerca de su comunidad, es el Mesías esperado por Israel y anunciado por las Escrituras y sobre todo es el Evangelio del Reino de Dios, pues la Buena Nueva que se presenta en el mismo se instaura con el Sermón de la Montaña y Jesús manifiesta que ese reino se acerca. Es ante todo el anunciador y el inaugurador de ese reino.

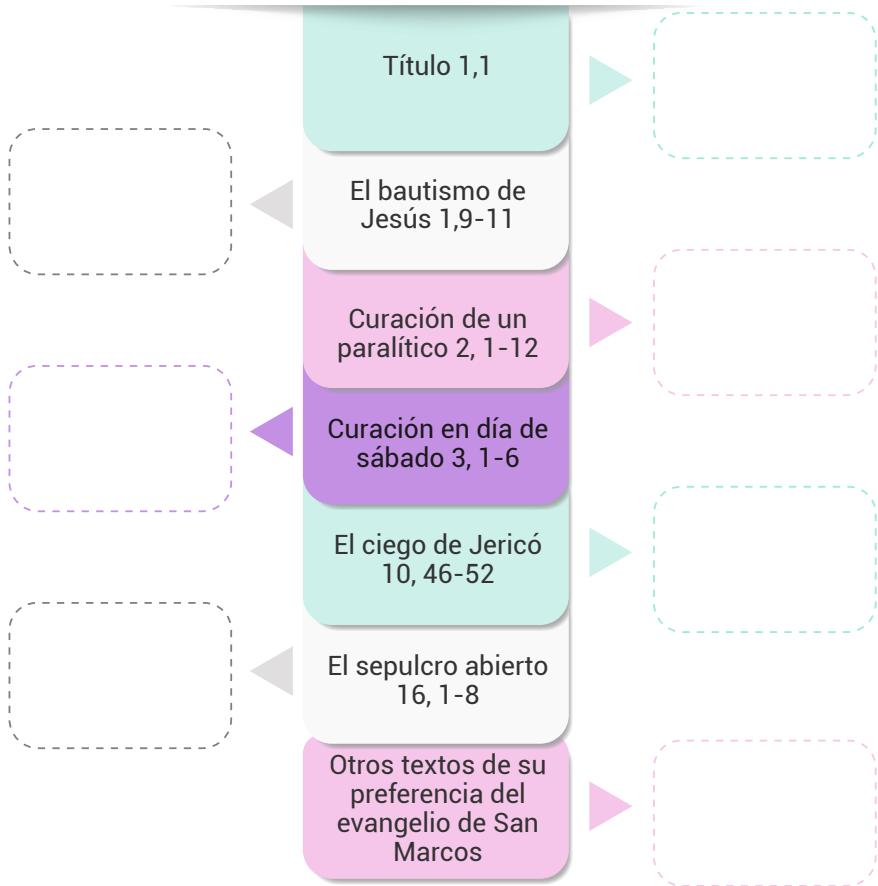
Actividades de aprendizaje recomendadas

Ahora le corresponde a usted afianzar sus conocimientos, para ello resuelva las siguientes actividades:

El Evangelio según san Marcos, algunos textos de Marcos

1. Vaya al anexo nro. 9 que se trata del libro de Etienne Charpentier (2004) [Para leer el Nuevo Testamento](#), al tema “El Evangelio según san Marcos, algunos textos de Marcos”.
2. Después de revisar Para leer el Nuevo Testamento, se le propone a continuación algunos textos para que los profundicemos con su lectura, reflexión y comentario personal bíblico. Copie y desarrolle esto en el siguiente ordenador gráfico.

Algunos textos de Marcos

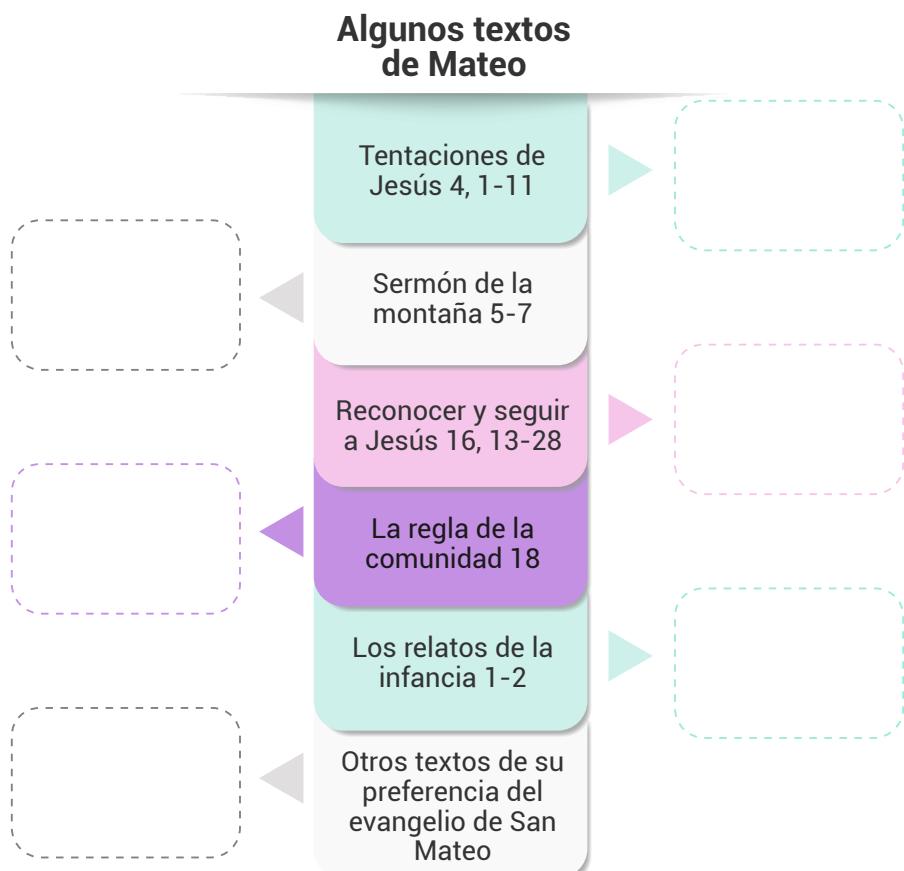

3. Nuevamente, acuda al anexo propuesto Para leer el Nuevo Testamento, al tema “El Evangelio según san Marcos”. Leamos el texto que subtítulo “El hombre de hoy y el milagro”. Y reflexione a la siguiente pregunta escribiendo su comentario argumentativo: ¿Hoy estamos ante creyentes o escépticos de los milagros?

El Evangelio según san Mateo, algunos textos de Mateo

4. Vaya nuevamente al anexo nro. 9 de Etienne Charpentier (2004) Para leer el Nuevo Testamento al tema “El Evangelio según san Mateo, algunos textos de Mateo”.

5. Despues de leer Para leer el Nuevo Testamento, se le propone a continuación algunos textos para que los profundicemos con su lectura, reflexión y comentario personal bíblico. Copie y desarrolle esto en el siguiente ordenador gráfico.

6. Acuda otra vez al anexo propuesto Para leer el Nuevo Testamento "El Evangelio según san Mateo" y leamos el texto que subtitula: *Los tres rasgos de Cristo*. Copie y complete el siguiente cuadro con las características que dan respuesta a estos rasgos que identifica Mateo en su evangelio:

LOS TRES RASGOS DE CRISTO

Jesús es el auténtico maestro de la ley.

Jesús viene a definirse como *Emmanuel*, Dios con nosotros.

LOS TRES RASGOS DE CRISTO

Jesús viene a desvelarse como el juez escatológico.

Nota. conteste las actividades en un cuaderno de apuntes o en un documento Word.

Estimados estudiantes:

Mt ha interpretado a Jesús desde el fondo del AT actualizando para ello sus tres rasgos principales de ley, alianza y promesas. En esos tres niveles, Jesús viene a presentarse como el "Mesías de Israel", el cumplimiento de aquello que estaba ya anunciado en el AT: Jesús es el auténtico maestro de la ley, Jesús viene a definirse como Emmanuel, Dios con nosotros y Jesús viene a desvelarse como el juez escatológico. Viene a cumplir así en su persona aquello que ha proclamado en el sermón de la montaña (Charpentier, 2004, p. 101).

5.3.3. Teología de san Lucas: Evangelio y hechos

La originalidad de Lucas consiste en haber escrito una obra en dos tomos: el Evangelio y los Hechos de los apóstoles. El estilo general de Lucas es más “griego”, preocupado de una narración buena y fluida, de aducir ejemplos edificantes de fe y de piedad, etc. Lucas es menos “maestro” y más narrador que Mateo. Por estos indicios internos y por lo que se sabe a partir de otras informaciones sobre Lucas, se puede presumir que escribió con vistas al mundo grecorromano.

A través del siguiente cuadro se rescatan algunos rasgos de este evangelio según Charpentier (2004, pp. 108-116):

Algunos rasgos de su evangelio

A Lucas se le llama evangelista de los pobres porque, dentro de una sociedad enfrentada y dividida, ha proclamado el anuncio de Jesús como la buena nueva que pone en marcha el proyecto de liberación final de Dios para esos pobres, desde el mismo centro de la historia.

Se considera que Lucas no escribió un Evangelio, sino un relato de los sucesos para que el discípulo pueda asegurar su fe: nos lo dice en un prólogo que podría firmar un historiador de su época (1, 1-4).

También es considerado como es el más “moderno” de los evangelistas. De su cultura griega, el autor ha conservado su amor a la claridad. Maneja con cierta elegancia la lengua griega común (o *koiné*) que se hablaba entonces. Pero es también capaz de imitar la lengua de la Biblia griega, abundantemente marcada por giros semíticos, por ejemplo, en los relatos de la infancia. Como buen historiador, se preocupa de situar los sucesos en la historia (2,1-3; 3,1-2), pero por otra parte conoce mal Palestina, la forma de construir allí las casas o el clima, y se contenta a menudo con indicaciones cronológicas muy vagas: “Uno de aquellos días...”. Es que su interior es sobre todo teológico.

Y también Lucas se ha convertido en el Evangelista de María. La figura de la madre de Jesús ha cobrado importancia a lo largo de la tradición evangélica, como muestran Mt 1,2 y Jn 2,1-12; 19,25-27. Pero ha sido Lucas quien ha recogido y elaborado más extensamente las tradiciones marianas de la Iglesia, en una línea en la que pueden destacarse los siguientes elementos: María, colaboradora de Dios (cf. 1,26-38); María, la creyente (1,45; 11,27; 8,19-21); María es profetisa de la nueva humanidad (1, 46-55) y María es la primera de los fieles de la Iglesia (Hch 1, 13-14).

En el siguiente recurso vamos a ampliar el desarrollo de este Evangelio con la ayuda de Charpentier (2004):

[Teología de San Lucas: evangelio y Hechos](#)

Estimado estudiante:

En el recurso anterior nos hemos preguntado cómo un médico se convirtió en evangelista, y la respuesta es que Jesús no se fija en la persona en sí, sino en su corazón y lo llama a su servicio. Lucas no conoció personalmente a Jesús, sino el Señor glorificado que se manifestó a su maestro Pablo en el camino de Damasco. Lo llama a Jesús el Rey, el Profeta. Y también es el “Evangelio de las Parábolas” y nos presenta la pedagogía de Jesús como forma de enseñar y actitud de escucha y de cambio ante lo que enseña el Maestro.

Estimados estudiantes:

¿Quién es María para Lc?

1. *La hija de Sion. El ángel recoge el oráculo de Sofonías o de otros parecidos como Joel 2, 21-27; Zacarías 2, 14-17; 9, 9-10. El nuevo nombre que se le da a María viene de un verbo que solo se encuentra otra vez en el Nuevo Testamento: en Efesios 1, 6, donde se aplica a la Iglesia del fin de los tiempos. ¿Cómo ilumina esto el papel que se le reconoce a María de "figura de la Iglesia"?*
2. *La madre de Emmanuel (Isaías 7,14).*
3. *La primera de los creyentes en el origen de un nuevo pueblo, como Abraham lo fue por la fe (Génesis 18, 14).*

Así, pues, Lucas no se interesa en primer lugar por la psicología o los privilegios de María, sino por su misión en el pueblo de Dios, en la Iglesia. (Charpentier, 2004, p. 154).

Muy interesante como hemos podido conocer el evangelio de Lucas y conocer un poco más su contenido y desarrollo para un tratamiento más teológico y cristológico. Ahora vamos por el siguiente tema.

5.3.4. Teología de san Juan: Evangelio y cartas

Se le ha llamado el Evangelio espiritual. En efecto, es el testimonio de un hombre y de una comunidad que, en el curso de largas meditaciones, ha ido progresando con la ayuda del Espíritu hacia la verdad entera (16, 13). Vamos a señalar algunas de las influencias que marcaron a esa comunidad. La única realmente esencial es la presencia del resucitado experimentada en el culto. La celebración de los sacramentos: bautismo y eucaristía, aflora a menudo en este evangelio. Allí es donde finalmente toman sentido las palabras y los gestos del Jesús terreno.

En el Evangelio de Juan, Konings (2004) explica que “Jesús casi nunca habla en la forma típica de sentencias y parábolas, como en los evangelios sinópticos, sino en grandes diálogos y discursos, algo así como el Moisés del Deuteronomio (cf. sobre todo Jn 14-17). Es palpablemente un evangelio más elaborado que los otros” (p. 148).

Le invitamos a profundizar sus conocimientos sobre Teología de San Juan: Evangelio y cartas.

A través del siguiente panel se rescatan algunos rasgos de este evangelio según Charpentier (2004, pp. 128-132):

Algunos rasgos de su Evangelio

A Juan le gustan los grandes conjuntos unificados: nada de relatos rápidos de milagros como en los sinópticos, sino amplias narraciones de siete milagros escogidos (de ellos tiene cuatro propios), acompañadas frecuentemente de discursos que se convierten así en ocasión de catequesis. Así parte gustosamente de realidades concretas: el agua, el pan, el nacimiento; pero muestra cómo esas realidades pueden hacernos subir a un plano superior. Esas realidades cotidianas son para él simbólicas: permiten evocar el mundo de Dios o, mejor dicho, crean un vínculo con él (tal es el sentido de la palabra que quiere decir etimológicamente: lo que une).

Juan ha escrito un Evangelio que se encuentra teológicamente muy elaborado. Por eso, sus diversos personajes tienen un profundo valor simbólico: aparecen como representantes de las diversas tendencias (o tensiones) humanas, dentro o fuera de la Iglesia. Por eso, el encuentro de Jesús con cada uno de esos personajes forma parte de la misma trama del evangelio y viene a presentarse como revelación cristológica en el comienzo mismo de la Iglesia.

La lectura de Juan está profundamente influida por eso que pudiéramos llamar el poema teológico de su prólogo (1, 1-18):

- a. En un primer nivel, el prólogo es un texto judío que resume las palabras primeras de la Biblia (Gn 1) y la revelación sapiencial israelita (Sab, Eclo, Prov). A partir de ese trasfondo, la novedad cristiana está en el hecho de que el “logos” o palabra creadora de Dios viene a encarnarse: se ha identificado con un hombre que se llama Jesús y que aparece como Cristo de la historia (1, 14.17).
- b. En un segundo nivel, ese prólogo se puede entender en plano griego: el “logos” de Dios se identifica con su “mente” originaria (*nous*) o con su misma inteligencia creadora

(demiurgo). Pues bien, para los griegos, ese “logos” se mantiene siempre trascendente con respecto a nuestra historia. En contra de eso, los cristianos afirman que el “logos” se ha manifestado o revelado sobre el mundo, asumiendo con ello “carne” (historia, vida e individualidad) humana: es el unigénito de Dios que ha querido realizar su camino filial entre los hombres.

- c. Este prólogo se puede interpretar después en plano que está cerca de la gnosis: conforme a esta visión, Dios se hallaría en principio separado de los hombres quienes estarían perdidos sobre el mundo, como seres incapaces de subir hacia la altura divina de donde descendieron. Pues bien, en un momento determinado, el mismo “logos” o pensamiento de Dios ha debido introducirse en nuestra historia para rescatarnos y librarnos de ese cautiverio.
- d. La interpretación cristiana del prólogo de Juan nos lleva hasta los dos principios o los dogmas primordiales de la Iglesia: Trinidad y encarnación. El cristianismo es Trinidad: es el misterio del amor de un Dios que es Padre y es Hijo, es un encuentro de personas (es amor mutuo en el Espíritu Santo). Al mismo tiempo, el cristianismo es encarnación: es la presencia de Dios dentro de la historia, a través del mismo Hijo divino (eterno) que asume y configura (recrea) por dentro nuestro mismo camino de la historia.

En el siguiente recurso vamos a ampliar el desarrollo de este Evangelio con la ayuda de Charpentier (2004):

[Teología de San Juan](#)

Estimado estudiante:

En el recurso presentado hemos visto una visión de conjunto de este Evangelio, que a diferencia de los tres anteriores es más visible su forma de presentar una teología de Jesús revelando quien es el Padre y que es Cristo quien por su intermedio obra. Jesús es totalmente libre, perfectamente él mismo, pero también es totalmente relación con el Padre, hacia el Padre. Es el “Evangelio de la eucaristía” nos muestra con detalle su institución, el orden nuevo del Mandamiento del Amor y por estas señales nos reconocemos como sus discípulos, porque “os amáis”.

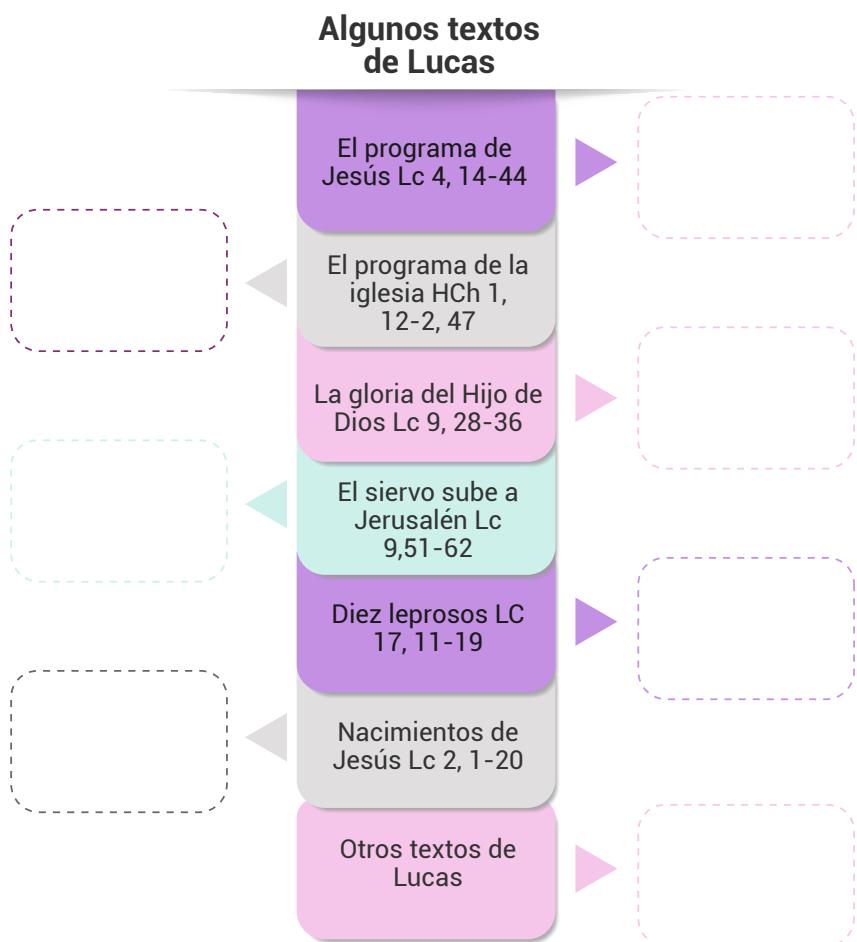

Actividades de aprendizaje recomendadas

Ahora le corresponde a usted afianzar sus conocimientos, para ello resuelva las siguientes actividades:

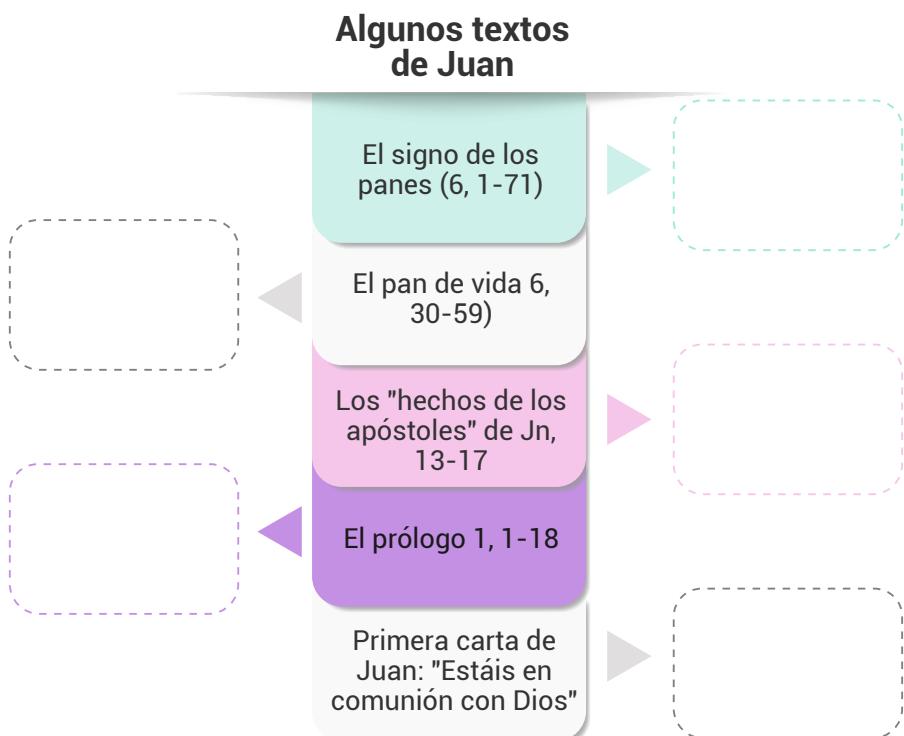
La obra de Lucas: evangelio y Hechos, algunos textos de Lucas”.

1. Vaya nuevamente al anexo nro. 9 de Etienne Charpentier (2004) Para leer el Nuevo Testamento, al tema “La obra de Lucas: evangelio y hechos, algunos textos de Lucas”.
2. Se le propone a continuación algunos textos para que los profundicemos con su lectura, reflexión y comentario personal bíblico. Copie y desarrolle esto en el siguiente ordenador gráfico.

La obra de Juan: evangelio y cartas, algunos textos de Juan

3. Para esta parte final de los Evangelios, acuda nuevamente al anexo Nro. 9 de Etienne Charpentier (2004) Para leer el Nuevo Testamento, al tema "La obra de Juan: evangelio y cartas, algunos textos de Juan".
4. Se le propone a continuación algunos textos para que los profundicemos con su lectura, reflexión y comentario personal bíblico. Copie y desarrolle esto en el siguiente ordenador gráfico.

5. Vaya al anexo nuevamente Para leer el Nuevo Testamento, al tema "La obra de Juan: evangelio y cartas", y leamos el texto que subtítula: *El Padrenuestro*. Y realice una síntesis reflexionando acerca del significado de cada una de las partes que componen esta oración y por qué Jesús enseña esta oración y la profundidad espiritual de la misma.

El Padrenuestro

Padre nuestro que estás en el cielo

Santificado sea tu nombre

Llegue tu reino

Hágase tu voluntad

Danos el pan de cada día

Perdona nuestras ofensas como perdonamos a los que nos ofenden

No nos dejes caer en tentación

Líbranos del mal

Estimados estudiantes:

Al decir Padre “nuestro”, es al Padre de nuestro Señor Jesucristo a quien nos dirigimos personalmente. No dividimos la divinidad, ya que el Padre es su “fuente y origen”, si no confesamos que eternamente el Hijo es engendrado por Él y que de Él procede el Espíritu Santo. No confundimos de ninguna manera las Personas, puesto que confesamos que nuestra comunión es con el Padre y su Hijo, Jesucristo, en su único Espíritu Santo. La Santísima Trinidad es consubstancial e indivisible. Cuando oramos al Padre, le adoramos y le glorificamos con el Hijo y el Espíritu Santo.

Cuando la Iglesia ora diciendo “Padre nuestro que estás en el cielo”, profesa que somos el Pueblo de Dios “sentado en el cielo, en Cristo Jesús” (Ef 2, 6), “ocultos con Cristo en Dios” (Col 3, 3), y, al mismo tiempo, “gemimos en este estado, deseando ardientemente ser revestidos de nuestra habitación celestial” (2 Co 5, 2; cf Flp 3, 20; Hb 13, 14) (CIC, 1997, 2789-2796).revestidos

de nuestra habitación celestial” (2 Co 5, 2; cf Flp 3, 20; Hb 13, 14) (CIC, 1997, 2789-2796).

Hemos profundizado el Evangelio de Juan y con ellos cada uno de los cuatro evangelios para apreciar de esta espiritualidad que procede de ellos. Ahora vamos por un tema que es el centro de los evangelios y además nos responde a la pregunta de si Cristo en verdad resucitó.

Actividades de aprendizaje recomendadas

1. Contestemos a las siguientes preguntas para profundizar el tema de la resurrección:
 - a. Cuando se pronuncia la palabra “resurrección”, ¿qué imágenes o comparaciones se les ocurren?
 - b. Cuando pensamos en la resurrección de Cristo, ¿qué textos de la Escritura recordamos especialmente?
 - c. Cómo se expresa el misterio pascual: ¿se puede hablar solo de resurrección de manera solitaria, o también necesitamos hablar de exaltación? Argumente su respuesta.
 - d. ¿Cómo tener una verdadera experiencia del resucitado en un contexto incrédulo, escéptico? ¿Qué imágenes utilizaría para hablar de la resurrección y que Jesús verdaderamente ha resucitado?

Nota. conteste las actividades en un cuaderno de apuntes o en un documento Word.

Hemos profundizado el centro de los evangelios y hecho una catequesis que profundiza el misterio pascual. Ahora vamos por el último tema que se basa en los evangelios y nos deja una teología para todos los cristianos del mundo entero.

5.4. Pablo y sus cartas

El acontecimiento de Jesús fue para el cristianismo lo que el acontecimiento-Moisés o el éxodo para Israel. La comunidad que surgió de Jesús vuelve a él continuamente como punto referencial y criterio de identidad, interpretándolo en conformidad con los acentos que pone de relieve cada una de las fases de la vida.

Pablo tiene fama de ser un autor difícil, pero resulta tan impresionante. A través de sus cartas, se revela tal como es, un santo con sus defectos: habla siempre de sí mismo; afectivo, siente la necesidad de tener amigos fieles a su lado; integrista en el judaísmo, conserva su carácter entero después de hacerse cristiano. Es un hombre entregado por completo a su misión, para el que solo cuenta el amor a su Señor y el servicio a las comunidades.

Le invitamos a profundizar sus conocimientos sobre Pablo y sus cartas.

A través del siguiente panel se rescatan algunos rasgos de este apóstol y su conversión de perseguidor del cristianismo a un gran evangelizador según Charpentier (2004, pp. 56-58):

ALGUNOS RASGOS DEL APÓSTOL PABLO Y EL CAMINO DE DAMASCO

Es *judío*, fariseo, estudia en Jerusalén con uno de los más ilustres rabinos del momento, Gamaliel (véase Hch 22,3; 5,37). Había vuelto a Tarso durante los años de predicación de Jesús, al que no parece haber conocido.

Sabía tejer esa tela dura hecha de pelos de cabra, el cilicio, que debe su nombre a Cilicia. Sin duda era rabino. Recibió de sus padres el título de *ciudadano romano*, que ostentará con orgullo (Hch 22, 25-28). Tenía grandes conocimientos, en procedimientos literarios emplea en ocasiones la cita de sus poetas (Hch 17,28). Su doble nombre, Saulo (judío) y Pablo (griego), indica su pertenencia a estas dos civilizaciones.

Pablo no tiene entonces más que una pasión: servir a Dios practicando minuciosamente la ley. Cuando vuelve a Jerusalén hacia el año 36, se encuentra con la predicación de Pedro y de los otros discípulos de Jesús. Como es teólogo, percibe sin duda mejor que Pedro que los discursos de los apóstoles corren el peligro de derrumbar el judaísmo por lo que está decidido a combatir a la nueva secta. Aprueba la muerte de Esteban y parte para Damasco para perseguir allí a los discípulos de Jesús que se habían refugiado en dicha ciudad.

En el camino a Damasco la vida de Saulo de Tarso daría un cambio, el perseguidor se convertiría en el más grande de los apóstoles. Para Pablo se derrumba el sentido de toda su vida anterior “Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? (Hch 9, 4). Se comprende que permanezca tres días postrado, ciego, en Damasco, haciendo el balance de todo ese mundo que se le ha venido abajo. Pero Jesús se ha instalado en todo ese vacío doloroso. En adelante, Pablo dirá: “Mi vida es Cristo”.

Justificado por la fe como Fariseo, Pablo creía estar justificado por su práctica leal de la ley: pensaba que todo cuando hacía, sus esfuerzos, sus obras como él dice, lo hacían justo delante de Dios. Ahora descubre que solo Cristo puede hacer justo al hombre. Por tanto, no se trata de hacer la salvación, sino de recibirla gratuitamente de la mano de Dios, por la fe. Si se cree, si se ama, se intenta vivir en la lógica de esa fe y de ese amor; pero las obras que entonces se realizan no se cumplen para forzar al otro a que nos ame, sino porque nos sentimos amados por él.

La gracia de Dios es una palabra clave en la teología de Pablo. Ha descubierto que es amado por Dios gratuitamente, misericordiosamente. Dios no nos ama porque seamos buenos, sino para que lo seamos. Esa es la fuente del gozo y de la seguridad de Pablo y del creyente, que no se apoyan ya en lo que hacen o en lo que son, sino en el amor de Dios, que siempre es fiel.

Jesucristo crucificado. El maldito de la cruz, glorificado. Jesús no fue condenado por sus pecados, sino que “fue triturado por nuestros crímenes, y sus cicatrices nos curaron” (Ls 53, 4-5). La cruz, iluminada siempre por la resurrección, estará en adelante en el corazón de la teología de Pablo. Allí, a los pies del crucificado, se descubre pecador, pero pecador perdonado. Pablo lo ve en el torturado de la cruz. Pero lo que ve ante todo es el perdón. La toma de conciencia de nuestro pecado es ahora acción de gracias a Dios que nos purifica por medio de Jesucristo.

La Iglesia, cuerpo de Cristo. “¿Por qué me persigues?”, le pregunta Jesús a quien persigue a sus cristianos. Pablo percibe la unión íntima entre Jesús y sus discípulos: forman un solo cuerpo, la Iglesia. Aquí está en adelante el fundamento de la moral de Pablo: por la fe y el bautismo os habéis revestido de Cristo, os habéis hecho cuerpo suyo; vivid en consecuencia.

Apóstol de Jesucristo. “No podemos callarnos”, decían los apóstoles. Cuando uno se descubre amado con ese amor, y que así cobra sentido su

vida, no puede por menos de anhelar comunicar esa dicha a los demás. Predicar a Jesucristo se convierte para Pablo en una necesidad vital (1 Cor 9,16). El amor le empuja a anunciarlo a todos los hombres, judíos y no judíos.

Entrada en una tradición. Pablo tenía todo lo necesario para ser el jefe de una secta: inteligente, apasionado, escogido directamente por Dios... Sin embargo, es bautizado por manos de Ananías, que aparentemente no brilla mucho ni por su ciencia ni por muy excepcional que fuese, lo llevó a entrar humildemente en la tradición de la Iglesia. Y sus ojos se abren en el mismo momento en que recibe el bautismo de esa Iglesia. El Señor lo "agarró" entonces (Flp 3,12) lo "impresionó". Para que esta imagen del resucitado se le revele plenamente, tendrá que intervenir en la vida cotidiana de las diversas comunidades que obligarán a Pablo a profundizar en su conocimiento de Cristo.

Tradición paulina

La forman, principalmente, las cartas de la cautividad (Colosenses, Filipenses, Efesios, Filemón), escritas probablemente por un discípulo muy cercano a Pablo, y las cartas pastorales (1 y 2 Tim, Tito, Hebreos), escritas bastantes años después de la muerte de Pablo, para defender y actualizar su herencia teológico-eclesial en las nuevas condiciones históricas de la comunidad; estas últimas parecen que se deben datar en torno al 90-100 d.C. A continuación, vamos a detallar las cartas de Pablo y de su tradición desde la apreciación de Charpentier (2004, p. 57):

Tabla 16.

Cartas de Pablo y de su tradición

Año	Lugar	Destinatarios
51	Corinto	1 y 2 Tesalonicenses
54	Éfeso	Gálatas
55	Éfeso	1 de Corintios
56	Filipos	2 de Corintios
57	Éfeso	Filipenses
57	Éfeso	Filemón
58	Corinto	Romanos

Año	Lugar	Destinatarios
<i>Tradición</i>		
61-63	Roma	Colosenses
65-66	Grecia	1 Timoteo y Tito
67	Roma	2 Timoteo
80	Asia	Efesios
75-80	Italia	Hebreos

Nota. Tomado de Charpentier, 2004, p. 57.

5.4.1. Las cartas de Pablo, las “cartas católicas” y las “cartas pastorales”

Alguien ha dicho que Jesús vino a anunciar el reino de Dios, pero que fue Pablo el que hizo una sistematización teológica a la Iglesia nacida de la Trinidad. Pablo no estaría de acuerdo con esta honrosa opinión sobre él (cf. 1 Cor 1,10-31). Sin embargo, esta afirmación contiene una parte de verdad: su pasado de rabino fariseo le permitió crear una teología, un pensamiento sistemático que pudiera guiar y unir el nuevo movimiento. Pablo es el primero que nos ofrece una pauta para «leer» el efecto producido por Jesús, un instrumental intelectual para comprender un poco lo que es la fe cristiana. Así lo hace en sus cartas, escritos ocasionales que él manda a las comunidades cristianas que había fundado, visitado o que pretendía visitar.

A continuación, en los siguientes recursos desglosaremos el contenido de cada una de estas cartas, las de Pablo, las “cartas católicas” y las “cartas pastorales” desde la apreciación de Konings (2004):

[Las cartas de Pablo](#)

Figura 12.

Los viajes misionales del apóstol Pablo

ristianizados

Nota. Tomado de enlace web

Para reforzar sus conocimientos revise el siguiente recurso: [Las cartas católicas y pastorales](#)

Apreciable estudiante:

En el recurso anterior hemos visto con detalles como se conforman las cartas de San Pablo escritas a las distintas comunidades cristianas de esa época, pero sobre todo una teología y catequesis que afirmarán las bases de la vida cristiana y de la Iglesia. Es una excelente enseñanza y predicación que nos deja a todos admirado de su sabiduría y experiencia en el manejo del lenguaje teológico y de su predicación. Y también hemos visto un compendio de otros escritos que ayudarán a la formación pastoral de los pastores y la diligencia de la comunidad cristiana para seguir fielmente el mensaje de Jesús.

1. Contestemos a las siguientes preguntas para profundizar los temas estudiados:
- ¿Cuál es el primer escrito cristiano que se conserva en la Biblia (Nuevo Testamento)? ¿Qué fue lo que lo motivó y cuáles son los problemas de las comunidades a los que responde? ¿Qué escritos le siguen inmediatamente?
 - ¿A qué llamamos “el Evangelio de Pablo”? ¿Qué significa para la primera comunidad cristiana, dentro de su contexto histórico, la insistencia de Pablo en la “justificación por la fe en Cristo”? ¿En qué carta aparece con más fuerza esta enseñanza y a qué doctrina o práctica contraria se opone, propagada por quién?
 - ¿Cuáles son las circunstancias que provocaron la aparición de los evangelios de Marcos, Mateo y Lucas? ¿A quién se dirigen respectivamente?
 - De todas las cartas estudiadas de Pablo, “católicas” y “pastorales”, escoja una de ellas que le llamó la atención y escriba un resumen de los contenidos y una reflexión catequética de la misma. Puede basarse en otras fuentes fiables de consulta.

Actividades de aprendizaje recomendadas

Además de desarrollar las actividades que se le propusieron al final de cada temática vamos a desarrollar un cuadro *frayer*. Veamos cómo realizarlo:

TEMA: (escoja una de los evangelios o las cartas estudiadas en esta unidad)

Definición conceptual: en este cuadro, defina de qué trata el Evangelio o la carta escogida.

Definición operante: en este cuadro escriba unas tres características de la composición del Evangelio o carta escogida.

Ejemplos de pasajes: escriba dos a tres pasajes del Evangelio o carta escogida haciendo una breve reflexión de estos.

Similitudes de los pasajes: escriba con qué otros pasajes de otros evangelios o cartas tienen similitud los dos o tres pasajes del cuadro anterior.

Cuadro Frayer

Título del Evangelio o carta escogida	
DEFINICIÓN CONCEPTUAL	DEFINICIÓN OPERANTE
EJEMPLOS DE PASAJES	SIMILITUDES DE LOS PASAJES

Nota. conteste las actividades en un cuaderno de apuntes o en un documento Word.

Continuemos con el aprendizaje mediante su participación en la actividad que se describe a continuación:

Autoevaluación 15

Lea con atención cada una de las preguntas e identifique el significado de las siguientes palabras y expresiones usadas:

1. ¿Qué es una herejía?
 - a. Surge de un juicio erróneo de la inteligencia sobre verdades de fe definidas como tales, siendo una oposición voluntaria a la autoridad que Dios depositada en Pedro, los Apóstoles y sus sucesores y atenta contra la fe y contra el Primer Mandamiento.
 - b. Afirmaban tener conocimientos secretos obtenidos de los apóstoles y no revelados sino a su grupo élite, los iluminados capaces de entender esas cosas. Enseñaban conocimientos secretos de lo divino mientras que la doctrina del cristianismo ortodoxo era asequible a todos.
 - c. Las acciones por la que se pretende domesticar potencias ocultas para ponerlas a su servicio y obtener un poder sobrenatural sobre el prójimo, aunque sea para procurar la salud, son gravemente contrarias a la virtud de la religión.
2. ¿Qué es la exégesis?
 - a. Es el arte y la ciencia que interpreta textos, especialmente de las Sagradas Escrituras. Define las leyes que los exegetas deben seguir para determinar y explicar el sentido de la Palabra revelada.
 - b. Es un curso en el que se enseña que los relatos de la Biblia no deben tomarse como hechos históricos sino como alegorías. Por ejemplo, el maestro enseñó que Adán y Eva no existieron, ni los milagros de Jesús, etc.
 - c. Son las doctrinas o prácticas generalmente admitidas. Fe recta. Dentro de la Iglesia Católica, una fe ortodoxa es la que se conforma plenamente con la doctrina de la Iglesia.

3. ¿Por qué se le dice a Jesús “Hijo del Hombre”?
- a. Es usado en innumerables ocasiones por Dios como mensajero (Deuteronomio 8, 15-27). Él se le apareció a Daniel y le explicó una visión de eventos futuros, diciéndole, “Tú eres un hombre elegido especialmente” (Deuteronomio 9, 20-27). En el Nuevo Testamento se le apareció a Zacarías para avisarle que Isabel, su mujer, tendría un hijo al que llamaría Juan (Lucas 1, 11-20).
 - b. Él es la segunda persona de la Santísima Trinidad, que se hizo hombre para entregar su vida por nuestra salvación. Jesucristo, quien es el verdadero hijo de Dios por naturaleza. Así lo testifica el Padre en el bautismo de Jesús (Cf. Lc 3,22) y lo dice San Pablo (Cf. Hebreos 1,1-2). Este título enfatiza la divinidad de Jesús. Es cierto que todos los bautizados somos hijos de Dios, pero solo Jesús es Hijo por naturaleza. Nosotros lo somos por adopción.
 - c. Es el título usado con más frecuencia en el NT para referirse a Jesucristo (82 veces). Se trata de un título mesiánico que aparece en el Antiguo Testamento en Daniel 7, 2-14. A la luz del NT comprendemos que este título identifica la trascendencia celestial del Salvador y al mismo tiempo enfatiza su humanidad. Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre.

4. ¿Qué significa Hosanna?

- a. Es una fórmula de oración griega que significa “Señor ten piedad”, y se recita o canta durante el rito penitencial al comienzo de la misa junto al Christe Eleison, “Cristo ten piedad”. Es una de las pocas oraciones griegas en la misa latina. Se recita también en la letanía de los santos.
- b. Es una exclamación hebrea de gozo y triunfo que se encuentra en los salmos. Significa “Te pedimos, sálvanos”. En la Santa Misa, se proclama dos veces en el Sanctus, el sacerdote y los fieles. También se proclama en la distribución de palmas el Domingo de Ramos y durante la procesión, recordando la entrada de Jesús en Jerusalén.
- c. Significa: “Alégrate”. Así se llama al IV domingo de Cuaresma porque la palabra primera del introito es laetare, “regocijate o Jerusalén”. Se pueden usar vestimentas color rosado y se permiten flores en el altar. Se toca el órgano. Este día se le llama también “mediana” por ser el medio de la Cuaresma.

5. ¿Qué significa Kyrie Eleison?

- a. Es una fórmula de oración griega que significa “Señor ten piedad”, y se recita o canta durante el rito penitencial al comienzo de la misa junto al Christe Eleison, “Cristo ten piedad”. Es una de las pocas oraciones griegas en la misa latina. Se recita también en la letanía de los santos.
- b. Es una exclamación hebrea de gozo y triunfo que se encuentra en los salmos. Significa “Te pedimos, sálvanos”. En la Santa Misa, se proclama dos veces en el Sanctus, el sacerdote y los fieles. También se proclama en la distribución de palmas el Domingo de Ramos y durante la procesión, recordando la entrada de Jesús en Jerusalén.
- c. Significa “alégrate”. Así se llama al IV domingo de Cuaresma porque la palabra primera del introito es laetare, “regocijate o Jerusalén”. Se pueden usar vestimentas color rosado y se permiten flores en el altar. Se toca el órgano. Este día se le llama también “mediana” por ser el medio de la Cuaresma.

6. ¿Qué significan las siglas IHS?
- Palabra latina que significa “sea imprimido”. Significa la aprobación del obispo para la publicación de una obra de fe o moral.
 - Es el monograma del nombre de Jesucristo. Las tres primeras letras de la palabra “Jesús” en griego son: IHC. Estas se transliteraron al latín como IHS. Estas últimas significan: “I”: Iesous (Jesús), “H”: Hominum (de los hombres), “S”: Salvator” (Salvador)= Jesús, Salvador de los hombres.
 - Es la palabra “Ichthys”, pez en griego, como símbolo de Cristo. En esta simbología, las letras de la palabra “Ichthys” representan las iniciales de la frase: Iesous Christos Theou Yios Soter: Ichthus: I = Iesous (Jesús); Ch = Christos (Cristo); Th = Theou (Dios); U=Uios (Hijo); S=Soter (Salvador), significado: “Jesús, Cristo, Hijo de Dios, Salvador”.
7. ¿Qué es la infalibilidad?
- Es el sustento de preservar la gracia y de crecer en gracia y fe, haciendo hincapié en que la justicia en cuanto ser aceptado por Dios y compartir la justicia de Cristo es siempre completa. Se considera que las buenas obras del cristiano son frutos y señales de la justificación y no de los propios “méritos”, así, la vida eterna es una “recompensa” inmerecida en el sentido del cumplimiento de la promesa de Dios al creyente.
 - Es el carisma por el que la sede de San Pedro (el Papa) siempre permanece libre de error alguno, según la divina promesa de nuestro Señor y Salvador al principio de sus discípulos: “Yo he rogado por ti para que tu fe no falle; y cuando hayas regresado fortalece a tus hermanos” (Lc 22, 32). En 1870 el Concilio Vaticano I define dogmáticamente la infalibilidad papal en la Constitución Dogmática sobre la Iglesia, Pastor Aeternus.
 - Es tener fe es encomendarse plenamente a Dios que nos libera de la oscuridad del pecado y la muerte y nos despierta a la vida eterna. Al respecto, cabe señalar que no se puede creer en Dios y, a la vez, considerar que la divina promesa es indigna de confianza. Nadie puede dudar de la misericordia de Dios ni del mérito de Cristo.

8. ¿Por qué muchos llaman a Dios como Jehová?
- A partir del siglo XIV de nuestra era, se comenzó por primera vez a leer el nombre sagrado del Tetragrama YHWH con las vocales que los masoretas le habían colocado según su invento, es decir, con las vocales “e-o-a”, lo cual dio como resultado YeHoVaH. Esta versión errada se extendió a la cristiandad. Jehová pretende ser la traducción del tetragrama YHWH.
 - Son las iniciales de las palabras latinas inscritas en un letrero y clavadas sobre la cabeza de Jesucristo en la cruz: “Iesus Nazarenus Rex Iudeorum,” (Jesús de Nazaret Rey de los judíos).
 - Muchos de los nombres bíblicos llevan la partícula corta de YaHVéH: Ex.15, 6; 17, 16; Is.12,2; Ps.68, 5; Cant.8, 6).
9. ¿De qué trata el jubileo?
- Significa que cada hombre recibe la retribución eterna para su alma inmortal justo en el momento de su muerte. El Nuevo Testamento y la tradición hablan del juicio refiriéndose principalmente al juicio final que ocurrirá tras la segunda venida de Cristo.
 - Es el compromiso social es el medio para que los laicos sean capaces de “expresar las grandes virtudes teologales: fe, esperanza y caridad, a través del ejercicio de la difícil responsabilidad de edificar una sociedad menos lejana del gran proyecto providente de Dios”.
 - Del latín “jubilare”, también del hebreo, “yobhel”: cuerno de carnero. Es la celebración judía de cada 50vo año para conmemorar su liberación de los israelitas de la esclavitud en Egipto. Fue ordenada por Yahweh a Moisés (Lev. 25,10). En la Iglesia Católica el año jubilar se celebra con peregrinaciones a Roma y especiales celebraciones en dicha ciudad y todo el mundo católico.

10. ¿Qué es la justificación?

- a. Es la renuncia voluntaria hecha por Cristo a su derecho de privilegios divinos al aceptar humildemente el estado humano en la encarnación. San Pablo describe la kenosis de Cristo en Fil. 2, 6-7.
- b. Es perdón de los pecados, liberación del dominio del pecado y la muerte y de la maldición de la ley y aceptación de la comunión con Dios: ya pero no todavía plenamente en el reino de Dios a venir. Ella nos une a Cristo, a su muerte y resurrección. Se opera cuando acogemos al Espíritu Santo en el bautismo, incorporándonos al cuerpo que es uno. Todo ello proviene solo de Dios, por la gloria de Cristo y por gracia mediante la fe en "el Evangelio del Hijo de Dios". Sin fe no puede haber justificación.
- c. Significa que el pecador es justificado solo por la fe (sola fide). Por fe pone su plena confianza en el Creador y Redentor con quien vive en comunión. Por consiguiente, se da el fundamento de la renovación de la vida que proviene del amor que Dios otorga al ser humano en la justificación. Justificación y renovación son una en Cristo quien está presente en la fe.

[Ir al solucionario](#)

Unidad 6. Escatología

La presente unidad corresponde a la asignatura de Escatología, tomado de la Guía Didáctica: Escatología de la autoría de Víctor Serrano (2022) Editorial de la Universidad Técnica Particular. Así como se desarrolló con las unidades anteriores los contenidos que iremos abordando son los mínimos que serán evaluados en el Examen Complexivo de Grado.

6.1. La noción cristiana de escatología y Parusía

6.1.1. Introducción

Estimados teólogos es importante ir revisando algunas puntualizaciones sobre el tema que nos involucra y más específicamente en la asignatura que es una de las principales en estos tiempos modernos, en que hemos sido invadidos por todo tipo de milenarismos.

La palabra Escatología, deriva de *ESCHATÓN*, que se puede traducir por *lo último*; a ello se suma la segunda parte de la palabra que es *LOGOS*, cuyo significado es *doctrina*, ya en la traducción en nuestro idioma, su significado es el tratado o la doctrina sobre el fin, tanto del ser humano individual, como del mundo; es el espacio de reflexión y de vivencia que realiza el creyente sobre el misterio de consumación que está en los planes de Dios.

6.1.2. La idea cristiana de consumación de la historia.

Los invito a dirigirnos al diccionario de la real academia de la lengua española para revisar lo que dicho documento nos muestra sobre la palabra consumación:

consumación

Del lat. *consummatio*, -ōnis.

1. f. Acción y efecto de consumar.

2. f. Extinción, acabamiento total.

La consumación de los siglos

1. f. El fin del mundo.

Real Academia Española © Todos los derechos reservados

La verdad no me deja convencido estas definiciones, menos aún cuando nos remite a la extinción; pero como el diccionario nos envía a buscar la palabra consumar, veamos lo que el diccionario nos muestra:

consumar

Del lat. *consummāre*.

1. tr. Llevar a cabo totalmente algo. Consumar la redención del género humano. Consumar un sacrificio, un crimen.

2. tr. Dicho de los legítimamente casados: Revalidar el matrimonio realizando el primer acto sexual en cumplimiento del débito conyugal. Consumar el matrimonio.

3. tr. Der. Ejecutar o dar cumplimiento a un contrato o a otro acto jurídico.

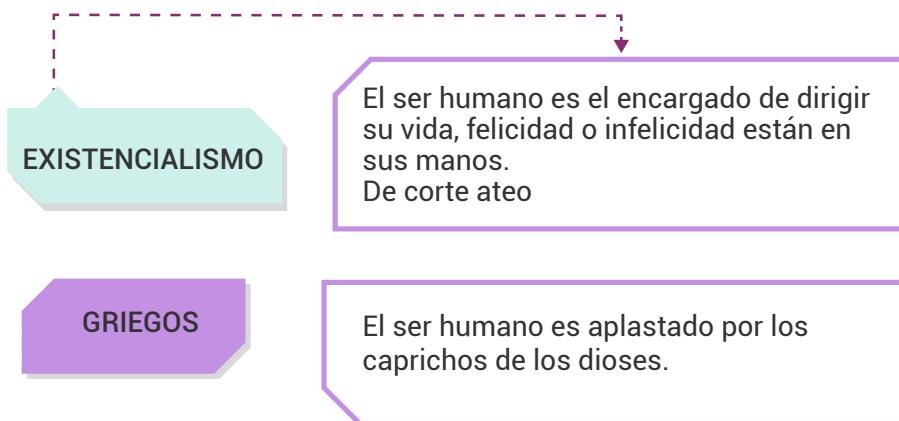
Real Academia Española © Todos los derechos reservados

Esta palabra nos da un poco más de sentido a lo que estamos estudiando, específicamente cuando nos señala, “llevar a cabo totalmente algo” “dar cumplimiento” en teología utilizamos la terminología *TELOS*, con la que indicamos el sentido de consumación, que la entendemos como “La llegada a una meta” y la plenificación de la historia en Cristo Jesús.

En estos postulados sobre la historia y su contenido, tenemos algunas opiniones que en muchos de los casos se contraponen a lo que nosotros conocemos como “historia o economía de la salvación”.

En la figura abajo colocada (13) se nos muestra dos ejemplos de concepciones que evidencian, la negación del sentido de la historia.

Figura 13.

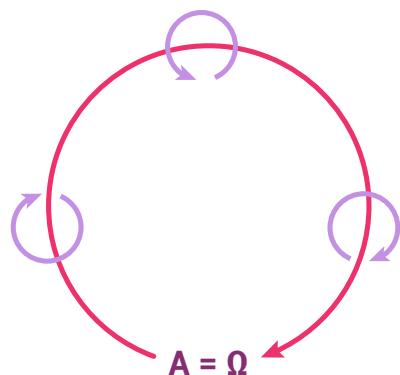

Fuente: (Alviar, 2017)

Elaborado: Víctor Serrano Cueva

Si en los cuadros anteriores, hemos visto la negación del sentido de la historia, para los cuales hay demasiado dramatismo por la negación o por la opresión de los dioses; a continuación, veremos otro tipo de concepción sobre la historia, esta tiene que ver con la visión cíclica, tenemos, por un lado, el campo hindú, y la antigua filosofía griega, cuya concepción es de tipo cíclico, como lo muestra la figura (14) que se nos muestra en la parte inferior, y que nos da a entender la problemática del tiempo como eterno retorno.

Figura 14.

Fuente: (Alviar, 2017)

Elaborado: Víctor Serrano Cueva

Un ejemplo de esto es lo que tiene que ver con el mito de "Sísifo" que lo podemos ver en el siguiente enlace: [El Mito de Sísifo: El Engañador - Mitología Griega - Mira la Historia](#)

Un eterno castigo, el eterno retorno, la rutina absurda. En que el principio y el final se confunden, (arché y telos); la repetición temporal viene sustentada en la repetición periódica del comportamiento cósmico, enfatizando que lo que sucedió anteriormente, se producirá después.

Algunos ejemplos nos los muestra el cuadro de abajo colocada en la que podemos tener la concepción un tanto más clara de los paradigmas que estamos mencionando:

La escuela estoica propone la existencia de un fuego que impregna el cosmos y se encarga de su cíclica construcción, evolución y disolución: una especie de aliento periódico del Mundo.

Platón, por su parte, concibe el Tiempo como una imitación imperfecta de la Eternidad: de ahí su carácter regular y circular.

Aristóteles, el movimiento de los seres mudables está gobernado por el movimiento regular de los cuerpos celestes, el movimiento circular de estos últimos es la causa de que se repitan los sucesos aquí abajo, en la tierra: «no una vez o dos, ni tampoco varias veces, si no indefinidamente»

Fuente: (Alviar, 2017)

Elaborado: Víctor Serrano Cueva

La visión clásica hindú entiende el todo como parte del Gran Ser, Brahman, que es llamado el TODO y que tiene su ritmo vital con sus días y con sus noches, con un período extremadamente extenso, y que al completarse todos los seres son reabsorbitos en él para ser nuevamente re-emanados. Se puede notar en estas continuas, re-emanaciones y reabsorciones la relativización que tienen los seres.

El cuadro abajo expuesto nos proporciona de manera sucinta lo que el hinduismo propone con referencia a la concepción del tiempo.

Según el hinduismo, rige una ley análoga: después de una vida terrena, el *atma*, o chispa de Brahman en el hombre, vuelve a habitar un nuevo cuerpo, de acuerdo con su *karma* («peso vital», digamos «mérito») acumulado.

La vida actual, al ser sólo parte de una serie, no resulta tan decisiva para el destino del individuo.

Fuente: (Alviar, 2017)

Elaborado: Víctor Serrano Cueva

El contexto es un poco desesperante para nosotros, un ciclo de reencarnaciones, y muchas vidas para lograr la disolución en Brahma, para reiniciar el proceso.

Quizás para nosotros cristianos católicos, sea más preciso hablar de una *historia con dirección propia*, la característica primordial de esta concepción sobre el tiempo y sobre la historia es que el mismo Dios está en los acontecimientos de salvación, quizás el problema nuestro sea que nos hemos acostumbrado tanto a oír, o a leer lo mismo, que nos hemos acostumbrado y por ello hemos perdido el asombro de ver milagros constantes cotidianamente.

Esta historia con dirección propia tiene también algunas expresiones que son del tinte cristiano, pero a las que hay que poner atención para de esa manera “dar razón de la esperanza a todo el que nos lo pida” (IPe 3,15).

Tenemos por lado el *IDEALISMO*, de corte hegeliano que señala que la historia es el despliegue de la IDEA, los seres son producto de la autoalienación del Absoluto.

Por otro lado, tenemos lo que se conoce como *la cosmogonía de corte materialista*, la misma que concibe, que el universo aparece de nada y progresivamente se ha ido autoorganizando, concluyendo que el universo tiene un innato dinamismo evolutivo.

Existe también otro grupo que es denominado de *izquierda hegeliana*, referido con exclusividad a la humanidad, muestra que la historia es una lucha entre la clase poderosa y la oprimida, es un proceso dialéctico, que describe a la historia como determinista cuyo fin es un paraíso terrenal.

Quizás luego de ver estas nociones o concepciones de historia podamos tomar partido por la que más beneficios nos traiga, o por la más completa, la más humana, la que más plenitud nos muestre.

Pero si aún estamos un poco indecisos en nuestro estudio, los invito a continuar leyendo y analizando.

Tenemos como continuación de nuestro caminar, un tema que textualmente señala *Dios como principio de la historia: la visión judeo-cristiana*; esta corriente nos señala dos afirmaciones:

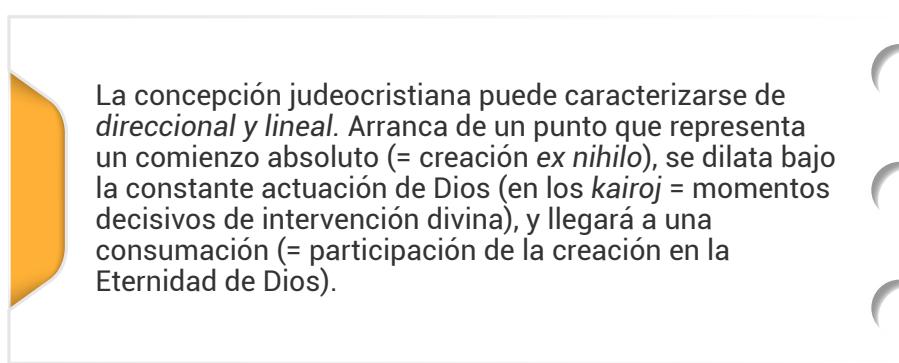
Por un lado, nos dice que la historia tiene dirección, cuyo camino nos lleva a la plenitud

La segunda afirmación señala que la marcha, tiene o está presidida por Dios mismo.

A manera de síntesis, la figura (15) que se muestra a continuación nos muestra algunas características específicas del tema:

Figura 15.

La concepción judeo-cristiana

El resultante gráfico básico contiene un punto «alfa» y un punto «omega», y entre estos dos puntos hay una línea de progresión, trazada por el diálogo entre Dios y las criaturas libres

Fuente: (Alviar, 2017)

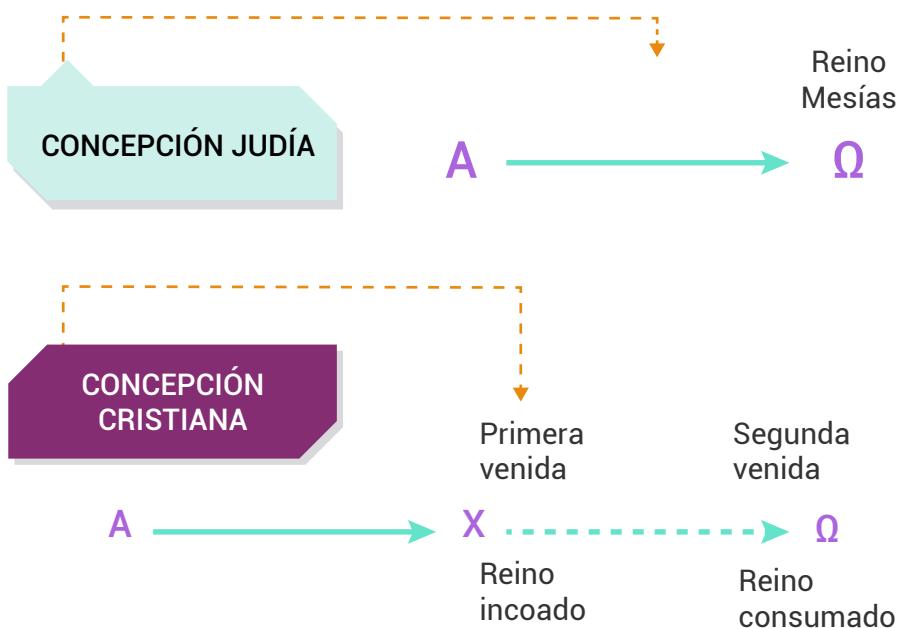
Elaborado: Víctor Serrano Cueva

Esta visión judeo-cristiana presenta una dimensión totalmente novedosa, que es conocida como *teológica y trascendente*, que mira la historia desde la fe, y puede mostrar en ella la gratuitud de Dios, que promete Tierra, descendencia y así mismo como heredad. No es solo una dirección que inicia y se plenifica, sino además la presencia de Dios que preside esa historia, y la transforma en historia de salvación, es historia de Amor.

Es una historia que nos habla de *La consumación en Cristo*, en esta parte tenemos ya una de las grandes diferencias entre los judíos y los cristianos, (figura 16) en que la persona de Cristo es la piedra angular de esta distinción.

Figura 16.

Las distinciones entre judíos y cristianos en la concepción de la historia

Fuente: (Alviar, 2017)

Elaborado: Víctor Serrano Cueva

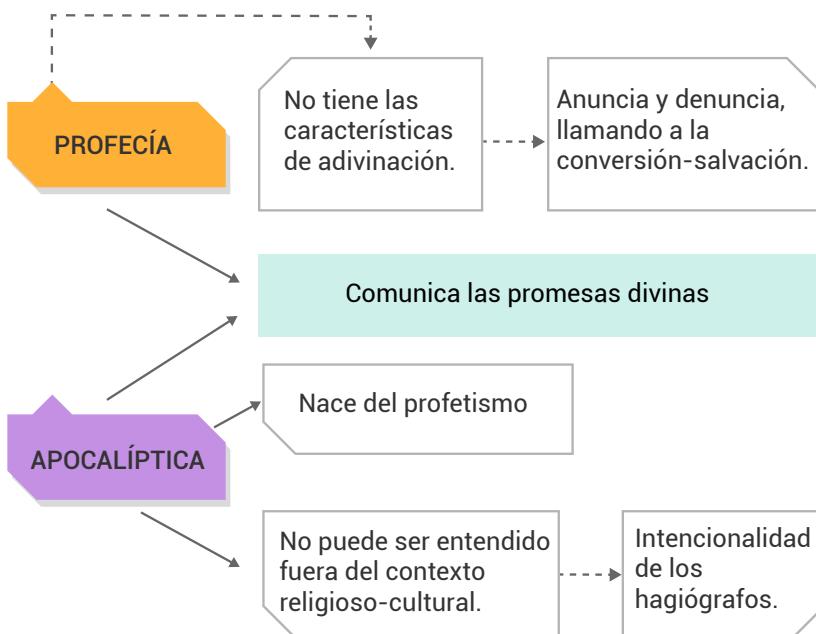
6.1.3. Peculiaridades de la escatología cristiana

Entre las cosas que, en esta segunda semana, tendremos a disposición en el camino del aprendizaje escatológico, es lo que tiene que ver con la *Revelación de las verdades escatológicas con palabras y acciones*.

Esto es dentro de lo específico con que la escatología cristiana católica nos muestra, que es imprescindible acercarnos a *El lenguaje escatológico en la biblia*, la frase con que iniciamos este espacio tiene que ver con la biblia (libro por demás imprescindible en nuestro estudio) y dice “limitado. «Ni ojo vio, ni oído oyó...» (1 Co 2, 9)” una frase que tiene todo el contenido de lo que podemos misterio, pero aclarando que lo debemos entender, como “algo por ser conocido” por ello es preciso ir analizando la revelación y la automanifestación de Dios en la economía de la salvación.

Una de las cosas que como estudiantes deben tener presente y claro lo tendrán luego de estar siete semestres ya aprobados, es que la biblia no es un libro común y corriente, sino que es una biblioteca que tuvo que recorrer algunos siglos hasta lograr culminar y tener la forma que hoy tiene, en esos siglos de escritura utilizó lo específico de cada etapa histórica, geográfica y demográfica, eso, específico se conoce con el nombre de *Géneros Literarios* (figura 17) vamos a tratar de enfocarnos en dos principales.

Figura 17.
Géneros especiales

La naturaleza peculiar de los géneros principales-profético y apocalíptico, en los que se formula gran parte de la revelación sobre el éschaton, requiere tener muy presente el carácter instrumental-mediativo de los pronunciamientos, y distinguir, en la medida de lo posible, entre formas de hablar y mensaje esencial.

Fuente: (Alviar, 2017)

Elaborado: Víctor Serrano Cueva

La revelación progresiva no es algo disipado, difuminado o disperso, es *Unidad de la economía salvífica*, debemos recordar lo que hemos estudiado a lo largo de los siete semestres que nos precedieron, específicamente que la revelación de Dios se ha manifestado mediante palabras y acciones, puesto que la pedagogía divina conoce la naturaleza humana. Él la creó.

Para entender el Eschatón que es la parte quizás más complicada de hacerlo tenemos que colocarla en el contexto de culminación, recuerden que esta palabra ya la analizamos en las líneas precedentes (telos).

Para entender esto Joselito Alviar (Alviar, 2017, pág. 26) nos indica y muestra la existencia de tres leyes, que nos ayudarán a entender la economía divina que se despliega en la historia hacia el eschatón.

La ley de la aproximación; la de unión o comunión y la de transfiguración; en cada una de ellas es Dios quien gratuitamente se dona al ser humano (Ez 36,28).

Entrando ya en lo que se conoce como *Apofatismo escatológico y esperanza cristiana*, tenemos una temática que se denomina *La dimensión apofática de la escatología*.

Claro que en esto la palabra “apofática” es una terminología que no la conocemos, entonces los invito a recurrir al Diccionario que nos dice:

Aviso: La palabra **apofática** no está en el diccionario.

Real Academia Española © Todos los derechos reservados

Miren el lío en el que nos hemos metido, la verdad es que no es posible continuar hablando de algo que no sabemos su significado, vayamos a otra fuente de consulta, la más fiable es aquella que va al origen de la palabra, **apofática**, proviene del griego ἀποφάσκω que significa “decir no”, “negar” en el campo teológico sería algo así como una vía teológica que no toma en cuenta el conocimiento positivo de Dios. En pocas palabras diríamos que no señala o menciona lo que Dios es, solo podemos decir de Él lo que no es.

No sé si les ocurrirá que tiene problemas al entrar a meditar sobre los misterios escatológicos, porque para mí, esos problemas son de gran tamaño, y existen algunas cuestiones que es preciso analizar, la primera de ella es que los contenidos escatológicos tienen una marcada preferencia de futuro, a manera de ejemplo podemos decir es mirar algo que está lejos, como Moisés miró la tierra prometida; vemos desde lejos, pero el espacio de futuro no nos deja llegar todavía, es como estar en una penumbra.

Y, en segundo lugar, los misterios últimos son conocidos como el extremo del amor de Dios, sería la consumación de su amor, ¿cómo será? (I Cor 2,9), Estimados en este campo, hay más preguntas que respuestas.

Sin caer en absurdos, como tampoco en conformismos, es preciso aclarar que la escatología es un hito de esperanza, es fomentar la esperanza y el caminar-peregrinar.

Como podemos recordar, tanto la corriente profética como la apocalíptica, tienen como objetivo la exhortación a la conversión, por lo tanto, la escatología debe mantener dicho llamado parenético, puesto que su

quehacer es poder contemplar desde Dios el sentido de la marcha de la historia.

6.1.4. El acercamiento de Dios a los hombres en la historia de la salvación

En este punto hemos ingresado en el capítulo segundo del texto básico, cuyo título es la Parusía, el mismo se inserta en lo que se conoce como escatología consumada, vamos a adentrarnos en este caminar considerando las reflexiones de autor (Alviar, 2017) acompañados de otros textos y autores que nos darán la oportunidad de realizar una reflexión acorde a nuestra academia.

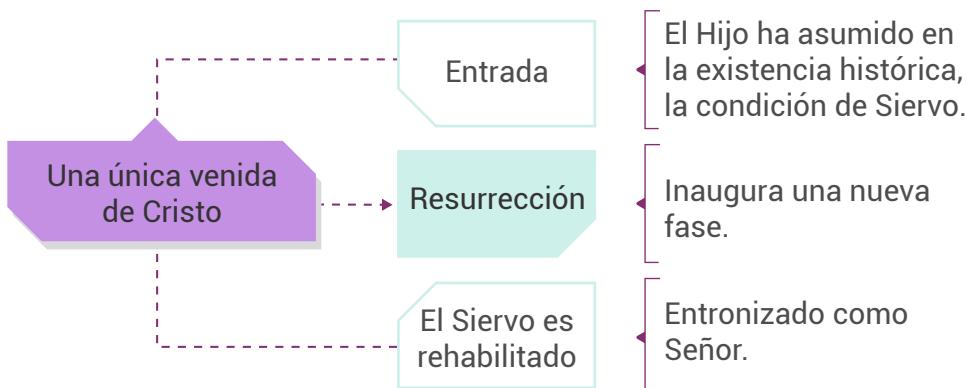
Diríamos de acuerdo al texto básico que la Parusía es o sirve para expresar, la venida gloriosa de Jesucristo al final de la historia, sin embargo, a esta premisa se le puede completar manifestando que es la revelación de la realeza de Cristo y la consumación de su obra (Ruiz de la Peña, 2007, pág. 138)

Parusía proviene de *pareimi* cuyo significado expresa *estar presente* término utilizado en el mundo helenístico para referir la vista de la realeza o de las divinidades, personajes que traían obsequios y que su presencia inauguraba una nueva era, el cristianismo adopta esta “festividad” con el motivo de la segunda venida de Cristo.

Es preciso aclarar que la segunda venida no implica: **ausencia, no presencia, exilio**, de Jesucristo, pues, Él mismo prometió estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. (**Mt 28,16-20; 18,15-20**), no se excluye «... de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos» (Credo de Nicea-Constantinopla).

Es preciso entender la frase antes colocada, por ello la figura 18 nos muestra que se debe entender la segunda venida como plenificación de la presencia y no como una ausencia que es anulada por el regreso de Él.

Figura 18.
Una venida de Cristo

Fuente: (Ruiz de la Peña, 2007, pág. 137)

Elaboración: Víctor Serrano Cueva

En el contexto del Antiguo Testamento nos encontramos con tres momentos en los que se evidencia la noción de parusía.

Tenemos, por un lado, *la experiencia de un Dios lejano y cercano de Israel*, en primer debemos colocar estimados estudiosos de Teología que Israel es el pueblo escogido por Dios, ¿con qué merecimientos?, la verdad no lo sabemos, lo que sí sabemos es que fue por gratuidad divina, Dios lo quiso y lo hizo (Am 2, 9-11; Os 11, 1; Mi 6, 4; Jr 2, 6).

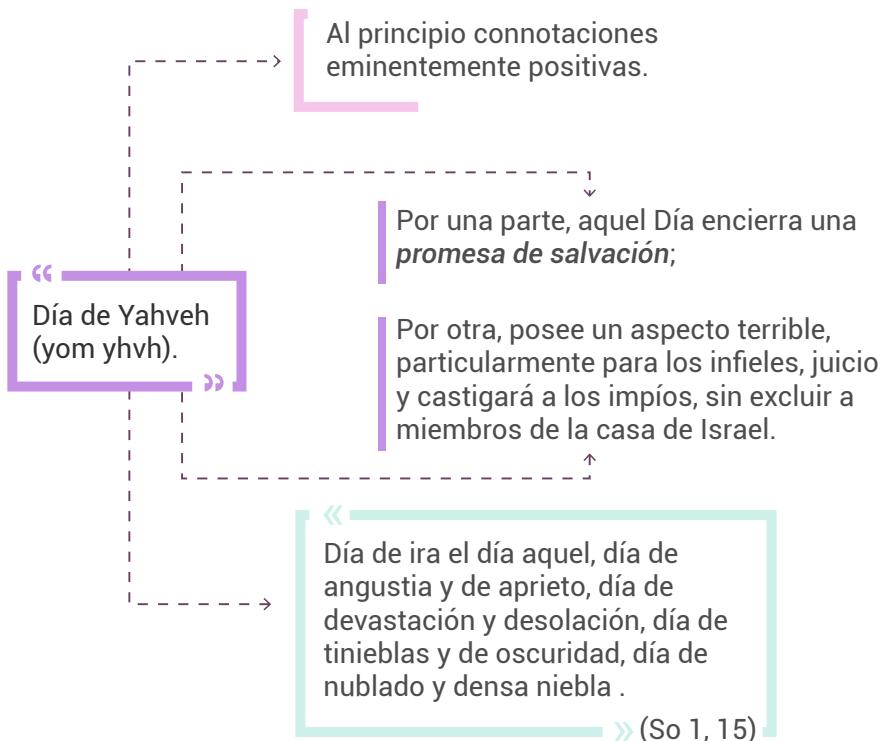
Dios se acerca a su pueblo, lo hace en el Edén; Egipto; en el desierto; en Canaán, en Jerusalén; en el destierro; está siempre con él, «¿Hay alguna nación tan grande que tenga los dioses tan cerca como lo está Yahvé, nuestro Dios, siempre que le invocamos?» (Dt 4, 7). Tal es la gratuidad divina que Él mora entre su pueblo: «Moraré en medio de los israelitas, y seré para ellos Dios. Y reconocerán que yo soy Yahveh, su Dios, que los saqué del país de Egipto para morar entre ellos» (Ex 29, 45-46; cfr. Ex 25, 8 ss.; 1 R 8, 10-29), Dios se entrega y sus profetas enseñan al pueblo la importancia de la respuesta a dicha entrega, es decir la fidelidad a Dios.

Quizás en este punto la pregunta que resalta es ¿si Israel es el pueblo de Dios, por qué vivió tantas desgracias? Enfaticemos que Dios nunca se aparta, sobre esa base retomemos una de las premisas de teología Fundamental que nos señala que la respuesta a la auto comunicación divina es la FE del ser humano, ser que se aleja de Dios al no dar una respuesta fiel.

En estos contextos, otro de los momentos en este contexto, el segundo de lo que estamos hablando es *la expectación del Día de Yahveh*, acontecimiento que es el máximo acercamiento de Dios.

En la figura (19) podemos ver algunos de los aspectos inherentes al Día de Yahveh, como el llamado de los profetas a la fidelidad de la promesa es lo que marca la trayectoria del mensaje, que aparece con un doble matiz temible y consolador.

Figura 19.
Connotaciones del día de Yahveh

Fuente: (Alviar, 2017)

Elaborado: Victor Serrano Cueva

La historia bíblica nos muestra que la fidelidad del pueblo no estaba a la altura de los acontecimientos, siempre era la infidelidad la que se abría paso, ante ello las grandes tragedias son tomadas como castigo, pero jamás fueron concebidas como abandono: «¿Acaso olvida una mujer a su niño de pecho, sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Pues, aunque esas llegasen a olvidar, yo no te olvido» (Is 49, 15).

De la manera como Éxodo fue un acontecimiento de fortalecimiento e introducción a la concepción de pueblo escogido, los acontecimientos del Exilio son también importantes en cuanto muestran que la presencia de Dios es continua y permanente, allí por la boca de los profetas se manifiestan dos momentos que fortalecen la esperanza:

1. El anhelo de una futura presencia de Yahveh verdaderamente duradera (Reino eterno); y
2. La aguda conciencia de que la cercanía salvadora de Dios está en función de la fidelidad del pueblo a la Alianza. (Jr 25, 33; 46, 10; 50, 27.30.31; 51, 2; Ez 30, 2-5. 9. 18; Is 47, 2-3.9.)

El mensaje de los profetas es claro y preciso, se anuncia no sólo una salvación de los enemigos externos, sino y específicamente liberación de pecado, la venida de Yahveh es una llamada a la conversión y a la santidad, la salvación definitiva, por lo tanto, adquiere un matiz de exigencia moral, “sean santos como soy santo” (Lev 11,44; 1Pe 1,16) es lo que conocemos con el nombre del Ethos bíblico.

En ese contexto hace el aparecimiento un personaje, un tanto misterioso, pero que recoge en sí todo lo mencionado anteriormente, hablamos de: el Mesías o *Ungido* de Yahveh. (cfr. Gn 49, 8-12, y en los oráculos de Balaam, Nm 24, 7.17-19, que aluden a un futuro soberano universal. O en los Salmos 2 y 110)

Ese personaje no se vislumbra como un ser etéreo, sino que es completamente humano: «He aquí que una doncella está encinta y va a dar a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel» (Is 7, 14).

En la figura 20 podemos ver como en el texto del profeta Daniel se nos explica algunas de las características de este personaje, y de su misión.

Figura 20.

El hijo del hombre

“En el libro apocalíptico de Daniel (Dn 7, 13-14) »

El profeta ve a uno «como un Hijo de hombre» que «viene» «en las nubes del Cielo» y se acerca al «Anciano» para recibir de él todo «imperio, honor y reino», de modo que «todos los pueblos, naciones y lenguas» le sirvan.

Este personaje misterioso aparece con atributos celestiales, y viene para establecer «un imperio eterno que nunca pasará»; «su reino no será destruido jamás».

En un libro tardío del Antiguo Testamento, vemos confluir las dos líneas:

- a) de esperanza mesiánica y
- b) de anhelo por el Día de Yahveh

Fuente: (Alviar, 2017)

Elaboración: Víctor Serrano Cueva

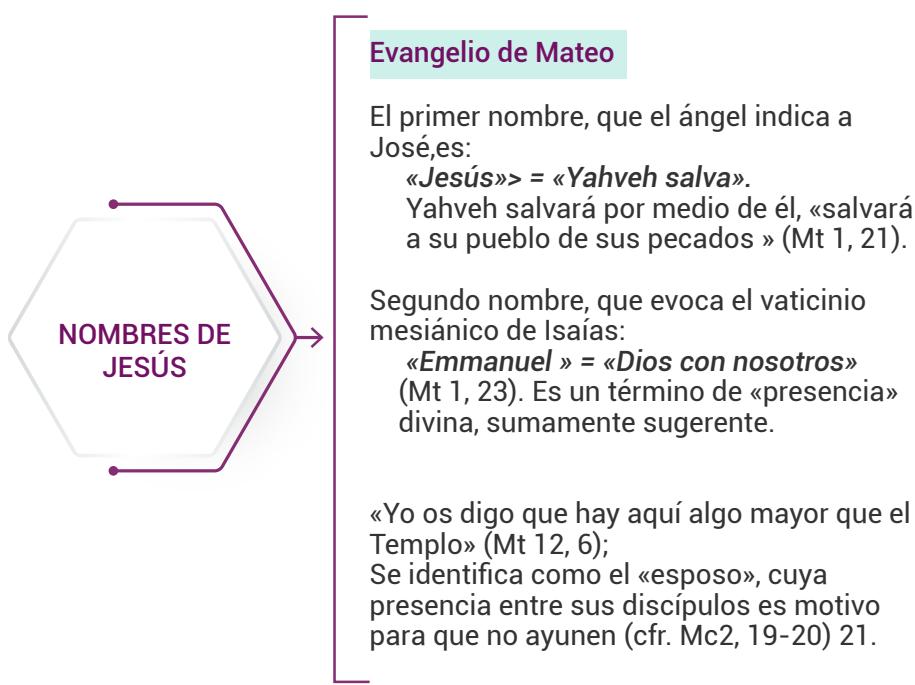
Enfoquémonos ahora en otro de los temas vibrantes de este apartado que es *La venida del hijo del hombre en «en carne» y «en gloria»*.

Habíamos hablado ya sobre el contexto de la venida de Cristo en las líneas anteriores, por ello no faremos la mención en este espacio.

En evangelio de Mateo se nos muestran (figura 21) nombres significativos que le fueron conferidos a Jesús y que responde la plenitud de la cercanía de Dios.

Figura 21.

Los nombres a Jesús en el evangelio de Mateo

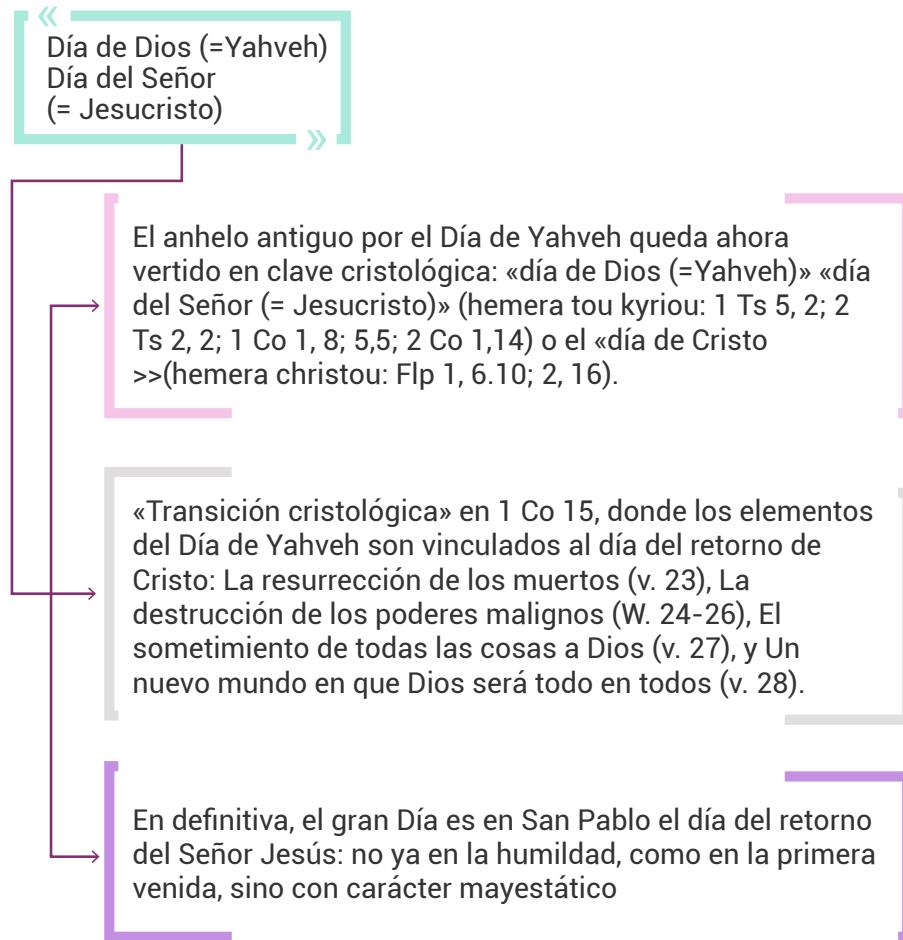
La encarnación de Jesús no tiene nada de extraordinario para sus contemporáneos, es un personaje común y corriente de la vecindad, su presencia no corresponde con la idea del mesías libertador que tenían, del “Día de Yahveh” o de la “Instauración definitiva del Reino”, tan confundidos están que en la entrada a Jerusalén lo aclaman como “Hijo de David” y el viernes piden su crucifixión. (Lc 2, 12; Mt 13, 55; Mt 27, 40).

La “venida” en gloria de Jesucristo tiene elementos de corte apocalíptico que provoca mayores desconciertos en sus oyentes, (cfr. Mt 24, 26-28; Lc 17, 23; Mc 13; Mt 24, 3; Mc 13, 24-26; Mt 13, 41-43).

En la figura (22) abajo colocada podemos evidenciar el cambio manifiesto en cuanto a la persona de Jesucristo como protagonista de los eventos de las ultimidades.

Figura 22.

El día de Yahveh, el día de Jesucristo

Fuente: (Alviar, 2017)

Elaborado: Víctor Serrano Cueva

Ahora Jesús de Nazaret se muestra con carácter mayestático, en gloria y poder. Se evidencia de esa manera el anhelo de la primera comunidad cristiana «*Marana tha*», Ven, Señor (1 Co 16, 22) evento que puede tomar como “impaciencia escatológica”.

La literatura joánica también nos muestra ese paso de la humildad de la encarnación y la gloria de la resurrección y culminación de la obra mesiánica, el anhelo de los cristianos en su “segunda venida” que es plenificación de su presencia, puesto que al resucitar ha ido al Padre y él siempre ha estado con su pueblo.

6.1.5. La expectación cristiana de la Parusía

Con la figura (23) abajo colocada nos adentramos en el conocimiento de lo que la Iglesia ha ido conociendo y concibiendo como la parusía y está dentro del acontecer humano.

LA EXPECTACIÓN DE LA PARUSIA EN LA IGLESIA

- (1) Iglesia primitiva y tiempos de persecución (hasta la paz constantiniana): predomina una visión positiva de la parusia, como evento anhelado.
- (2) Edad patrística posterior a la paz constantiniana: comienza a decaer el anhelo por el regreso del Señor.
- (3) Desde el fin de la era patrística hasta la Edad Media: continúa declinando el interés por la escatología final; los aspectos sombrios del fin acaparan gradualmente la atención de los creyentes.
- (4) Edad Moderna: cierto olvido de la parusia.
- (5) Época contemporánea: resurge el interés por recuperar el deseo de la parusia.

Fuente: (Alviar, 2017)

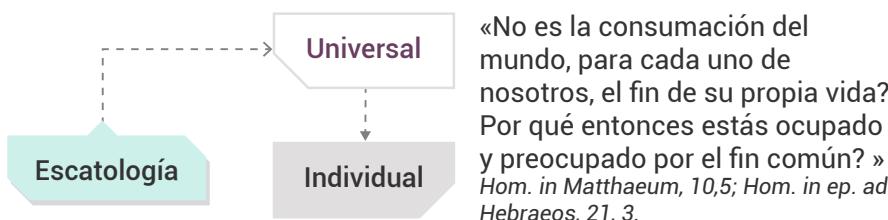
En los tres primeros siglos de la vida comunitaria cristiana el anhelo de la presencia de Cristo era sostenida en gran parte por la cercanía que tuvieron los escritores con la persona de Jesucristo, los escritos bíblicos y de los padres primeros indicaban ese fuerte anhelo de encuentro; dicha esperanza escatológica promovió nuevas experiencias en la comunidad y nuevos conversos.

Con el paso de los años, algunos acontecimientos históricos como el cese de las persecuciones y la paz constantiniana, llevaron a creer que había llegado la victoria del Reino de Dios, estos hechos de carácter "intramundano" disminuyeron el anhelo de la venida escatológica del Señor.

La época comprendida entre la paz constantiniana y el final de la patrística, nos tiene algunos elementos que los referimos en la figura 23.

Figura 23.

Escatología Universal e individual

La lucha doctrinal frente a herejías que negaban la divinidad de Cristo o del Espíritu Santo.

La predicación escatológica queda relegada a la homilética y a los escritos ascéticos.

Resurgir efímero del interés escatológico, con ocasión del derrumbamiento del Imperio romano 410.

No se puede hablar de fechas finales con seguridad es irrelevante saber cuándo, y más importante vigilar un sentido profundo, espiritual, ya estamos en los últimos días»

Fuente: (Alviar, 2017)

Elaborado: Víctor Serrano Cueva

Desde finales de la patrística hasta inicios de la edad media el tema de la expectación de la parusía es relegado a un segundo plano, y se consideran únicamente los aspectos sombríos y catastróficos.

A finales del siglo VII aparece el primer texto sobre escatología, el mismo tiene como autor a Julián de Toledo “*Prognosticon futuri saeculi*”. La tonalidad de la época es el paso de la esperanza al temor, quizás debido al legalismo latino o a las vicisitudes de la época, que hace que el creyente olvide la esperanza.

En la época moderna la situación sobre la escatología no es diferente, la reforma protestante, la visión secular, colocan en un plano ínfimo la clausura de la historia por un acto divino.

En la época contemporánea, se manifiesta una especie de renacer de la parusía y escatología en general, ello de la mano de la teología protestante y católica, que vuelven a beber de la fuente, tomando el Mensaje final de la II Asamblea especial para Europa del Sínodo de los Obispos (21. X.1999), en el numeral. 2 concluimos esta parte mencionando: "Parece que sigue en pie el reto de reavivar en los fieles el mismo anhelo de Jesús que albergaron los primeros cristianos".

6.1.6. La parusía en los símbolos de la fe en la liturgia

El poco interés manifestado acerca de la parusía y en general de la escatología, se refleja en las pocas menciones realizadas en los escritos del magisterio, prueba de ello la figura 20 nos muestra lo más representativo de la publicación al respecto.

Los símbolos de Fe

Simbolo constantinopolitano (381)

Carta de Eusebio a su diócesis de Cesarea (325)

Catequesis de San Cirilio de Jerusalén (348)

En la obra Ancoratus de epifano, Obispo de Salamina (374)

IV Concilio de Letrán (1215), que contiene una explicitación sobre el momento del Retorno de Cristo («al fin del mundo»)

Profesión de fe que impone el II Concilio de Lyon a Miguel Paleólogo (1274)

Fuente: (Alviar, 2017)

A pesar de todos los avatares que hemos analizado en todo el recorrido hasta aquí mantenido, el tema del retorno del Señor, siempre ha tenido su lugar en la "lex orandi de la Iglesia" como ejemplo de ello tenemos la liturgia dominical, tenemos a escritores como: Orígenes, Tertuliano, Cipriano, Gregorio de Nisa, quienes presentan tratados sobre el Padrenuestro, que expresamente manifiesta «Venga a nosotros tu Reino» a lo que el Catecismo de la Iglesia Católica, n. 2818:

«En la oración del Señor, se trata principalmente de la venida final del Reino de Dios por medio del retorno de Cristo».

Les invito a leer el texto básico para ahondar en esta temática, dependiendo de la edición encontramos lo mencionado a partir de la página 74.

Para afirmar sus conocimientos le proponemos resolver la siguiente autoevaluación. Y luego compare las respuestas en el respectivo solucionario.

Autoevaluación 16

I. Lea con atención cada una de las preguntas e identifique la opción de respuesta correcta.

1. Desde la escatología, se considera que el ser humano es:
 - a. Proclive al presente.
 - b. Proclive al futuro.
 - c. Proclive al pasado.
2. El ser humano debido a su condición de ser material es:
 - a. Inmortal.
 - b. Eterno.
 - c. Temporal.
3. La historia del ser humano tiene gran contenido histórico, por lo que:
 - a. Su pasado pre-vive en él realmente.
 - b. Su pasado sobrevive en él realmente.
 - c. Su pasado no vive en él realmente.
4. El ser humano en su integralidad actual aún no es lo que debe ser, por lo tanto:
 - a. El instante genesiaco se ubica en el pasado.
 - b. El instante genesiaco se ubica en el presente.
 - c. El instante genesiaco se ubica en el futuro.
5. El ser humano tiene la conciencia de un ser con capacidad histórica, lo que le genera tener una mayor comprensión de la misma, desde esa perspectiva:
 - a. La post-eficacia del pasado se abre en el presente a la pre-eficacia del futuro.
 - b. La post-eficacia del pasado se abre en el futuro a la pre-eficacia del presente.
 - c. La post-eficacia del pasado se abre en el infinito a la pre-eficacia del presente.

6. Desde los albores de la humanidad se han generado todo tipo de futurologías, las mismas que pretenden, desde su óptica, mostrar y demostrar su infalibilidad sobre el curso de los acontecimientos y las repercusiones en el ser humano, ante ellas y sobre la base de la revelación tenemos que:
 - a. Las diferentes comprensiones del futuro, coinciden con el futuro genuinamente humano.
 - b. No cualquier comprensión del futuro coincide con el futuro genuinamente humano.
 - c. Las futurologías son exhaustivamente valoradas como futuro genuinamente humano.
7. Cuando se requiere hablar del futuro genuinamente humano, se debe considerar como una necesidad la presencia de dos elementos:
 - a. Novedad-continuidad.
 - b. Pasado-presente.
 - c. Espacio-tiempo.
8. El ser humano elabora, sobre su vivencia, un futuro que garantice la perpetuidad de vida, para que ese proyecto sea válido debe considerar:
 - a. Un recuerdo activo del pasado.
 - b. Un recuerdo pasivo del pasado.
 - c. Un recuerdo instintivo del pasado.
9. La realización de lo virtualmente presente, eclosión de lo actualmente gestado, despliegue del potencial dinámico incluido en la forma actual de lo real, se conoce con el nombre de:
 - a. Presente humano.
 - b. Pasado humano.
 - c. Futuro humano.

10. El ser humano, es un ente acabado, es una entidad inconclusa, una realidad que se encuentra en proceso, que tiene en el futuro su génesis; dicho futuro contempla la presencia de un elemento llamado "novedad" cuya característica es:
- a. Magnitud previsible evolucionada .
 - b. Magnitud imprevisible no evolucionada.
 - c. Magnitud involucionada imprevisible.

[Ir al solucionario](#)

6.2. El Reino de Dios

La autocomunicación de Dios, se ha ido realizando desde los albores de la humanidad, de manera progresiva mostrando a los seres humanos la gratuidad con que ha sido elegidos y amados; la figura 24. Nos muestra en forma de esquema el proceso que se ha llevado a cabo en la economía de la salvación.

Figura 24.

El Reino de Dios

Fuente: (Alviar, 2017)

Elaborado: Víctor Serrano Cueva

6.2.1. Revelación bíblica sobre el Reino de Dios

Continuando con nuestro estudio, podríamos atrevernos a decir que Dios tiene un proyecto de se denomina REINO (*malkut*) el mismo que conociéndolo a Él, nos es algo improvisado, sino es “algo” que se va realizando en la historia humana, y ello no por necesidad sino por gratuidad.

El Reino es un acontecimiento que se va instaurando, como una relación específica –jerárquica y contractual– entre Dios y los hombres, en la historia que como ya lo habíamos dialogado es “historia de la salvación”.

A continuación, presentamos algunos elementos bíblicos desde el contexto del Antiguo Testamento:

La experiencia del Éxodo.

Evento consignado en credos primitivos como Dt 26, 5-9 y Jos 24, 1-13 – permanece en el recuerdo del pueblo bajo una luz religiosa: como una intervención portentosa de Dios en el pasado que salvó al pueblo de la opresión. Habiendo sido testigo de la actuación del poder divino en la historia, imprimiendo en esta un rumbo determinado, el pueblo desarrolla una firme fe en el señorío de Yahveh sobre la *historia y los pueblos*.

El Salmo 93

contiene la exclamación *yvhv malak* (Yahveh reina o Yahveh es rey), que parece una fórmula devocional: «Reina Yahveh, de majestad vestido... Tú asentaste el orbe, inmovible; desde el principio tu trono está fijado, desde siempre existes tú» (Sal 93, 1-2)

Los profetas anteriores al exilio

llaman la atención sobre el *lado humano* de la relación Dios-hombres. A medida que el pueblo se va asentando en Palestina, se va dejando contaminar por la idolatría, a la vez que sus gobernantes no se comportan siempre con justicia. Los profetas critican este alejamiento de Dios. Amós acude al recuerdo del Éxodo (cfr. Am 2, 10; 3, 12) para establecer un contraste entre la predilección mostrada entonces por Dios y los pecados posteriores del pueblo, y para advertir que Israel puede perder su *status privilegiado* –fruto de la elección del pasado– con su obstinación en el pecado (cfr. Am 9, 7-8). Así queda esbozada la necesidad de *correspondencia humana* a la generosidad divina.

El profeta Oseas, que recurre a la categoría de *alianza* (*berith*). Con un símil nupcial, el profeta insiste en que entre el Señor e Israel hay un *pacto*, que el pueblo incumple como si fuera una mujer adúltera. A pesar de ello, Dios fiel a su amor, encontrará la manera de recuperar al pueblo

Avatares históricos

A pesar de los muchos signos de Dios para con su pueblo, las infidelidades de este son abrumadoras, pero Dios no deja de ser Dios y continua fiel a

su promesa, son muchos los conflictos que al infiel le suceden, como, por ejemplo:

- Ruina del reino del norte,
- Caída del reino del sur y deportación a Babilonia.

Acontecimientos que no impiden las futuras infidelidades; pero Dios no se aparta de la promesa y del pueblo que ha elegido, pero ya en el inconsciente se va teniendo una nueva concepción de Reino.

Los profetas del exilio

abren un horizonte nuevo de esperanza con su predicación. Hablan de manera peculiar:

- Aunque con frecuencia se refieren al restablecimiento del reino de Israel en un futuro próximo, en algunos de sus oráculos parece despuntar una esperanza más escatológica, de un reino con carácter trascendente.
- Subrayan la importancia de la *santidad* como condición para el cumplimiento cabal de las promesas divinas. Combinan, pues, la esperanza en el triunfo final de Dios y la llamada a la responsabilidad humana.

6.2.2. La resurrección de los muertos

En este tema estimados teólogos nos remitiremos al capítulo V del texto base que lleva el mismo nombre que la unidad tercera de esta guía.

Como todos los temas que tratamos en esta asignatura, el presente es prioritario en lo concerniente a las categorías sobre el más allá.

Para situarnos en el ámbito teológico católico, es preciso mencionar que la resurrección, no es lo mismo que volver a la vida; menos aún tiene que ver con reencarnación, o iluminación o nirvana.

Para ir profundizando en este contenido le invito a leer el siguiente REA: [La Resurrección](#).

De acuerdo al Catecismo de la Iglesia Católica, n. 1016, tenemos que «En la resurrección Dios devolverá la vida incorruptible a nuestro cuerpo

transformado, reuniéndolo con nuestra alma. Así como Cristo ha resucitado y vive para siempre, todos nosotros resucitaremos en el último día»

De acuerdo con el dogma de la resurrección, podemos mencionar tomando literalmente al texto básico, lo siguiente:

"(1) la *identidad* que se da entre la persona que vive en la historia y la que resucita, a la vez que la *transformación* de esa persona; (2) la plena comunión con Cristo que implica la resurrección:
para el justo, es un *resucitar-en-el-Señor*. Sin minusvalorar la reflexión acerca del primer punto, parece aún más crucial centrar la atención teológica en el segundo: urge contemplar la dimensión unitiva
–y por tanto, salvífica– de la resurrección, en cuanto inserción cabal de la criatura humana en la Persona e historia del Hijo." (pág 154)

6.2.3. Unión con Dios y esperanza en la vida cristiana en la Sagrada Escritura

La esperanza en la resurrección está fundamentada en la experiencia en **Yahvé**

Os 1-3 («El Señor... nos sanará... nos curará... en dos días nos hará revivir, y al tercero nos levantará»); Ez 37, 1-10 (visión de un campo lleno de huesos, que por mandato divino se conjuntan y se recubren de carne, hasta constituir una muchedumbre viva).

Y también Is 26, 19 («Revivirán tus muertos, tus cadáveres resurgirán, despertarán y darán gritos de júbilo los moradores del polvo; porque rocío luminoso es tu rocío, y la tierra echará de su seno las sombras»), aunque no hay total unanimidad en su interpretación porque algunos exegetas piensan que puede tratarse de la resurrección universal, mientras que otros consideran probable que se refiere, al igual que Ez 37, a una anhelada resurrección nacional.

Tomado como ejemplo los escritos de Job y Eclesiastés podemos adentrarnos en el contenido de la retribución manifiesta en el Antiguo Testamento.

El escrito de **Job**

Presenta en toda su crudeza el drama del inocente que sufre en esta vida, y muestra la incongruencia de la noción de una retribución puramente terrenal.

En los monólogos de (cfr. Jb 3, 1-26; 4, 1-27, 23), queda claro que las desgracias de Job no se deben a sus culpas; más bien es ésta una forma más honda de entender las vicisitudes de la condición humana.

El escrito de, **Eclesiastés** Califica de «vanidad de vanidades» (Qo 1, 2) todo esfuerzo humano en esta vida, porque la muerte acaba con todos: sabios y necios. Con esta crítica al valor de los afanes de los seres mortales, el autor deja patente la pobreza desde una perspectiva puramente terrenal de plenitud.

Una visión más integral desde el punto de vista escatológico nos lo muestra:

Los Salmos denominados místicos (16,49 y 73) aseguran que el triunfo terrenal de los impíos y el sufrimiento de los justos es sólo una porción del cuadro. Las cosas no quedan ahí: el justo posee la confianza de que Dios no le dejará en el *sheol*, sino que le sacará y le hartará de gozo perdurable en su presencia.

Así, estos Salmos insinúan la posibilidad de una continuación de la relación vital del justo con Dios, más allá de la muerte. Hay un atisbo de un horizonte ultraterrenal de retribución.

El libro de Sabiduría, Redactado en el ámbito helénico posiblemente en la segunda mitad del siglo I a. C., habla de la esperanza en la inmortalidad o incorruptibilidad.

Asegura que los ricos y poderosos se equivocan al pensar que la vida es breve y que la muerte es desaparición (cfr. Sb 2). Tal error les lleva a obrar inicuamente con los demás (cfr. 2, 1-11) y a conspirar contra el justo (cfr. 2,12-20), pero ellos yerran en sus suposiciones, porque la muerte no es el fin. La muerte del justo es una ilusión, porque «las almas de los justos están en manos de Dios» (3, 1- 9); esto lo descubrirán los malos después de morir (cfr. 4,16 - 5,23), cuando los justos, ensalzados, les confronten como jueces en el tribunal celestial

Se recomienda leer en la página 156 sobre el tema el pie de página 4, que alude a lo que el libro de la Sabiduría expone sobre este apartado.

El escrito de Daniel en el capítulo 12 nos muestra el llamado a mantenerse fiel a pesar de la persecución, señala además en el versículo 3 que cuando se menciona la gloria de los justos, no se alude a un retorno en las mismas condiciones terrenales, sino que será una victoria final.

El segundo escrito o libro de los Macabeos narra la persecución promocionada por Antioco IV Epifanes y en el capítulo 7 quizás el más conocido se cuenta la historia de una madre que fortalece a sus siete hijos ante el martirio, se habla sobre el restablecimiento de la justicia, mediante la resurrección y también se enfatiza que ella no será una realidad para el perseguidor. O más bien resucitará no para la vida eterna sino para el oprobio (Dn 12)

Es un dato muy elocuente evidenciar mediante estos escritos que el tema de resurrección de los muertos tenga su aparición en momentos de crisis.

En los tiempos del Nuevo Testamento el tema de la resurrección se encontraba generalizado los fariseos (Hch 23, 6) y otros muchos contemporáneos (Jn 11, 24) la esperaban, aunque también los saduceos, que negaban la resurrección (cfr. Mt 22, 23 y par; también Hch 23, 7-8) ante tantas malas interpretaciones de las escrituras Jesús proclama: «no es un Dios de muertos sino de vivos» (Mc 12, 27).

Es imprescindible mostrar la persona de Cristo y su resurrección como algo que se muestra como novedad con respecto al Antiguo Testamento, puede vencer a la enfermedad y a la muerte (cfr. Mc 5, 35-43; Lc 7, 11-17) puede traer nuevamente a la vida (cfr. Mc 5, 21-42; Lc 7, 11-17).

Semana 12

Unidad 7. Fundamentos y nuevos desafíos pastorales

La presente unidad corresponde a la asignatura de Fundamento y Nuevos desafíos pastorales, tomado de la Guía Didáctica: Fundamento y Nuevos desafíos pastorales de la autoría de Alexander Urrea (2022) Editorial de la Universidad Técnica Particular. Así como se desarrolló con las unidades anteriores los contenidos que iremos abordando son los mínimos que serán evaluados en el Examen Complexivo de Grado.

7.1. La Teología de la Misión: Origen y significado

La misión, pues, de la Iglesia se realiza mediante la actividad por la cual, obediente al mandato de Cristo y movida por la caridad del Espíritu Santo, se hace plena y actualmente presente a todos los hombres y pueblos para conducirlos a la fe, la libertad y a la paz de Cristo por el ejemplo de la vida y de la predicación, por los sacramentos y demás medios de la gracia, de forma que se les descubra el camino libre y seguro para la plena participación del misterio de Cristo. (...).

Este deber que tiene que cumplir el Orden de los obispos, presidido por el sucesor de Pedro, con la oración y cooperación de toda la Iglesia, es único e idéntico en todas partes y en todas las condiciones, aunque no se realice del mismo modo según las circunstancias. Por consiguiente, las diferencias que hay que reconocer en esta actividad de la Iglesia no proceden de la naturaleza misma de la misión, sino de las circunstancias en que esta misión se ejerce.

Le invito a profundizar sus conocimientos acerca de la Teología de la Misión.

7.1.1. Origen y desarrollo de la Teología <>pastoral>>

La actividad propia de los pastores –la pastoral - data de los primeros tiempos. Así lo testifican Padres de la Iglesia como San Juan Crisóstomo y San Gregorio Magno. En cambio, como disciplina de un *currículum* de estudios, es reciente. Pueden distinguirse dos grandes períodos:

Una primera etapa concibe **la disciplina como instrucción** práctica del pastor.

Los monarcas católicos se sentían autorizados a intervenir en la vida eclesiástica dentro de sus territorios. En este contexto «regalista», un decreto de 1774 de la emperatriz María Teresa de Austria confiaba al benedictino F. S. Rautenstrauch (1734-1785) la reforma de los estudios del clero. Así surgió una materia sobre los deberes de los pastores y la *cura animarum*, donde se acentuaban los aspectos organizativos, jurídicos y morales. Esta línea predominó casi hasta el Concilio Vaticano II, con algunas variantes –más o menos teológicas– y excepciones que mencionamos.

A finales del s. XVIII y comienzos del XIX, la disciplina recibe una impronta bíblica e histórico-salvífica con J. M. Sailer (1751-1832), a quien muchos consideran el reformador de la teología pastoral católica.

En una segunda etapa, **la teología pastoral busca un marco eclesiológico**.

Para A. Graf (1814-1867), profesor de la Facultad de Teología católica de Túbingen, la «teología práctica»—así la llama porque no es asunto que afecte solo a los pastores—no existe porque la teología tenga un interés práctico, sino porque tiene como objeto la acción de la Iglesia, y «la Iglesia es una realidad que se edifica a sí misma».

En 1936 el austriaco católico J. A. Jungmann (1889-1975) denunciaba una separación entre la teología escolástica al uso y la predicación de la Iglesia. Su propuesta fue la de elaborar una teología kerigmática diversa de la científica no fue plenamente aceptada, porque se llegó a la conclusión de que toda la teología ha de tener un intrínseco carácter cristológico y misionero.

Entre los autores contemporáneos al Concilio que influyeron en el Vaticano II cabe destacar a F. X. Arnold (1898-1969). Seguidor de Graf y de J. A. Möhler, Arnold fue profesor, como ellos, en Túbingen. Para Arnold, como la Iglesia es la congregación de todos los bautizados, es toda ella el sujeto responsable de su acción, y la teología pastoral.

7.1.2. Origen y primeros pasos de la misionología

Esta disciplina nació en Alemania primero en el ámbito protestante, y luego en el campo católico.

- a. En el ámbito protestante el interés por el estudio científico de las misiones surgió en la segunda mitad del s. XIX, asociado al nombre de G. Warneck (1834-1910). Según él, la ciencia de la «misión cristiana» se ocuparía del modo de extender la fe mediante la conversión de los no cristianos. Siguieron esta línea otros protestantes. En 1902 aparece la primera «Introducción a la misionología», de W. Bornemann (1858-1946). A partir del pasado (la historia de las misiones) exponía la situación presente (estadística y geografía), y la doctrina y práctica misional.

- b. En el ámbito católico, R. Streit (1875-1930) y J. Schmidlin (1876-1944) cultivaron la misionología dando origen a la llamada «Escuela de Münster» (seguida por Th. Ohm y J. Glazik).

Una vez que hemos estudiado los términos, le invito a revisar el contenido del texto básico. Ya debe estar en grado de establecer las complementariedades y las diferencias entre pastoral y teología.

Actividades de aprendizaje recomendadas

1. Lea detenidamente y en forma analítica es artículo referido al tema de misión con el fin de complementar sus comprensiones sobre el tema, recuperado en: [Teología de la misión](#)

Gracias al Concilio Vaticano II se despertó la responsabilidad «misionera» (o evangelizadora) de todos los bautizados, desde la comprensión de la Revelación en las Sagradas Escrituras. Además, la Misión, es una realidad que unifica toda la vida y acción de la Iglesia.

7.1.3. Fundamentos bíblicos de la misión

Para comprender la naturaleza y el método de la Teología pastoral conviene, ante todo, que estudiemos el término “pastor” con referencia a Dios y especialmente a Jesús. En segundo lugar, veremos el modo en que la Iglesia continúa y participa de la misión salvadora de Cristo. Estaremos entonces en condiciones de captar los objetivos que la “Teología pastoral” se ha ido marcando y cómo se entienden hoy el objeto y método de esta asignatura.

7.1.4. La Misión en el Antiguo Testamento

La traducción de la Biblia de los Setenta utiliza habitualmente los términos griegos La apostέlein, exapostέlein (enviar) para designar el envío del shaliach, término hebreo que designa al representante dotado de la autoridad de quien lo envía. Esta institución se encuentra en la literatura rabínica sobre todo con un sentido jurídico. En la revelación bíblica de la historia de la salvación encontramos con frecuencia el «envío» por Dios, por ej.: la misión confiada a Moisés; los enviados (profetas, jueces, reyes) están

al servicio del destino histórico de Israel, que ha de ser, como pueblo, el representante del culto que todas las naciones deben dar al Dios único.

Todas las formas del envío por parte de Dios tienen por objeto cumplir su voluntad para que se renueve la faz de la tierra (Is 55, 11; Sab 9, 10; Sal 104, 30; Ez 37, 9s.). Esta conciencia de misión se intensifica después del destierro en Babilonia.

7.1.5. La Misión en el Nuevo Testamento

El Nuevo Testamento destaca dos aspectos.

En primer lugar, el envío de Jesús, el Ungido (= Cristo, Mesías) del Padre: Jesús es el enviado definitivo del Padre, el «apóstol» por excelencia. Así se presenta con frecuencia Él mismo (por ej., en su oración al Padre, Jn 17, 17-19).

En segundo lugar, la Iglesia participa de ese envío mediante la «Unción del Espíritu». El Padre consagra y envía a Jesús, en cuanto hombre, por la doble misión del Verbo y del Espíritu. Este tema se estudia sobre todo en la Teología trinitaria y en la Cristología: la «doble misión» del Hijo y del Espíritu Santo por el Padre. Este es el fundamento de la misión de la Iglesia, que conviene evocar aquí (CEC 702 y 689).

El Espíritu conduce a la Iglesia mediante «dones jerárquicos» y «carismáticos» (LG 4). La donación del Espíritu Santo también sucede por medio de los carismas, que son «gracias especiales» otorgadas libremente por el Espíritu para la vida y misión cristiana (LG 12). Pueden ser dones múltiples y puntuales (como el don de la palabra para transmitir la fe o atender a los enfermos).

La diversidad de los carismas (CEC n. 799) es una riqueza para la vitalidad de la Iglesia. Los carismas han de acogerse con reconocimiento. Pertenece a la Jerarquía el discernimiento de los carismas (LG 12) a fin de que cooperen a la comunión y a la misión.

7.1.6. La Iglesia como sujeto de la Misión

Misión. Esto se entiende bien en el marco de una eclesiología de comunión (que es la «idea central y básica de los documentos conciliares» (Sínodo extraordinario de (1985), *Relatio finalis*, II. C. 1), que tiene como marco principal de referencia la Trinidad: la Iglesia es comunión con Dios Padre

por el Hijo en el Espíritu Santo (1 Jn 1, 3) y desde ahí comunión de personas humanas entre sí, tal como se estudia en Eclesiología.

Esa eclesiología se traduce en la promoción de una espiritualidad de comunión (Juan Pablo II, (2001) Carta *Novo millennio ineunte*, n. 43) que lleva a valorar los dones, ministerios, carismas y vocaciones que se dan en la Iglesia como servicios a esa comunión que es una comunión evangelizadora o misionera. La Iglesia es un único «sujeto histórico y orgánico» en cuanto que actúa en el tiempo de modo vivo y articulado, gracias a su estructura.

Así como el cuerpo es uno, pero hay variedad de órganos y funciones, así también la Iglesia es un Cuerpo que tiene «organicidad» de sus miembros, es decir, que cada cristiano participa en la Misión según su vocación y carismas, que determinan su posición en la Iglesia. Los laicos ejercen el triple oficio salvífico de Cristo (CEC, 901-913), y realizan la Misión «como desde dentro» (LG 31) de las realidades seculares, es decir, en el modo «ordinario» de relación con el mundo (y que comparten con los no cristianos).

Actividades de aprendizaje recomendadas

1. Realice un cuadro comparativo sobre la Misión en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento.
2. Realice un ensayo sobre la Misión de la Iglesia en nuestros tiempos.
3. **Recurso: El contraste de hipótesis**

A través del recurso anterior ha podido comprobar cómo los contrastes de hipótesis nos ayudan a tomar decisiones con un cierto nivel de confianza; aceptando (o rechazando, en su caso) las afirmaciones que hacemos sobre nuestros datos. En este sentido, existen multitud de contrastes de hipótesis, en función del estadístico de contraste que empleen y las distribuciones de probabilidad asociadas. Leer el artículo de Pellitero [DIMENSIÓN «PASTORAL» DE LA TEOLOGÍA Y TEOLOGÍA PASTORAL](#) . R. (2004)

Nota. conteste las actividades en un cuaderno de apuntes o en un documento Word.

Nos adentramos a responder las siguientes preguntas, con el objetivo de darnos cuenta si estamos aprendiendo dentro de las dinámicas de

comprensión y construcción de conocimiento. Luego de haber estudiado las unidades I y II: **LA TEOLOGÍA DE LA MISIÓN** y **LA ACCIÓN ECLESIAL REALIZADORA DE LA MISIÓN** junto con el texto básico, responda la siguiente evaluación.

Autoevaluación 17

Escoja la respuesta correcta a las siguientes preguntas de selección múltiple.

1. En pentecostés, la Iglesia es,

- a. Distribuidora de los siete dones del Espíritu Santo.
- b. Consagrada y enviada con la misma Unción de Jesús.
- c. Cinco estuches.

2. El Espíritu Santo interviene en la vida de la Iglesia en:

- a. Las Escrituras, en la tradición, en los sacramentos, en el Orden ordenado, en el sentido de la fe del pueblo cristiano.
- b. Las celebraciones litúrgicas, en los leccionarios y en los semanarios.
- c. Escapularios, objetos religiosos, imágenes, pinturas y fotografías.

3. ¿Cuál es la doble finalidad de la misión de la Iglesia?

- a. La gloria de Dios y la salvación humana.
- b. La conversión de los pecadores y la sacramentalidad.
- c. La celebración de la sagrada eucaristía y la vida comunitaria.

4. La función profética de la Iglesia es:

- a. Difundir su testimonio vivo en los conventos.
- b. La tarea de testificar y transmitir la verdad revelada.
- c. Dinamizar la catequesis sacramental parroquial.

5. La infalibilidad papal solo ocurre cuando:

- a. Actúa como obispo de la Iglesia Oriental copta.
- b. Hay intención explícita de proclamar de forma definitiva una doctrina.
- c. Necesita convocar a un concilio ecuménico.

6. ¿Qué significa la pastoral después del Vaticano II?

- a. La atención de los fieles *ad intra* de la comunidad.
- b. Un modo del anuncio del Evangelio que facilite su acogida en cada momento histórico.
- c. Diferentes líneas de acción catequética en función de la sacramentalidad.

7. ¿Cuál es una de las implicaciones de índole pastoral del magisterio conciliar en Juan XXIII?

- a. Distinción entre el depósito de la fe y el modo de expresarlo.
- b. Trabajar con las comunidades en situación de conflicto social.
- c. Corroborar que la fe del creyente esté por encima de la razón.

8. ¿Qué autores en la época del Concilio Vaticano II aportaron al estudio de la actividad misionera?

- a. K. Rahner, J. Habermans, y, B. Lonergan.
- b. De Lubac, Y. Congar, y, J. Daniélou.
- c. Y. Congar, J. Sobrino y, K. Rahner.

9. Las funciones salvíficas de la Iglesia son:

- a. La humanidad de Cristo, el sacramento y el misterio de Dios.
- b. La pastoral, la misión y la salvación.
- c. Profeta, sacerdote y rey.

10. Una de las tareas especiales de los laicos, según *Christifideles laici* es:

- a. Los aportes económicos a las comunidades parroquiales.
- b. La formación permanente dentro de la Iglesia.
- c. La edificación de la ciudad terrena.

[Ir al solucionario](#)

7.2. El siglo XX y nuestro tiempo

Durante el siglo XX varios movimientos católicos de renovación provocaron una nueva reflexión teológica que preparó la renovación del Concilio Vaticano II. En la época anterior al Concilio también destacan dos textos magisteriales renovadores: las encíclicas de Pío XII, *Mystici corporis* (1943) sobre la Iglesia, y *Mediator Dei* (1947) sobre la liturgia.

- a. El Concilio Vaticano II dio especial relieve a la noción de la Iglesia como Pueblo de Dios, noción recuperada por el movimiento ecuménico y litúrgico, por los estudios bíblicos y patrísticos, y por la nueva comprensión del laicado, especialmente con la constitución dogmática *Dei Verbum*. Gracias a la constitución pastoral *Gaudium et spes* el Concilio puso las bases para una comprensión de las relaciones Iglesia-mundo en una perspectiva también presente en los demás textos conciliares, que concretan esa relación según vocaciones y ámbitos como las misiones (*Ad gentes*), el ecumenismo (*Unitatis redintegratio*), las religiones no cristianas (*Nostra aetate*), la libertad religiosa (*Dignitatis humanae*), la educación (*Gravissimum educationis*) y los medios de comunicación (*Inter mirifica*).
- b. El Concilio revertió la visión pasiva de todos los fieles, y activó su papel en la Iglesia y en el mundo, como partícipes de la misión del Pueblo de Dios, e impulsó el apostolado de los laicos (*Apostolicam actuositatem*).

7.2.1. La Iglesia local en su organización

El Concilio Vaticano II describe la Iglesia particular o local en estos términos: «La diócesis es una porción del Pueblo de Dios que se confía a un obispo para que la apaciente con la cooperación del presbiterio, de forma que, unida a su pastor y reunida en el Espíritu Santo por el Evangelio y la eucaristía, constituye una Iglesia particular, en la que verdaderamente está y obra la Iglesia de Cristo, que es una, santa, católica y apostólica» (*Christus Dominus*, nn. 11). En esa descripción se mencionan los elementos teológicos de la Iglesia local:

1. la «porción del Pueblo de Dios», que son todos los fieles;
2. los pastores a su servicio.

7.2.2. La Parroquia eclesiástica

La parroquia es la comunidad local general; es el «signo» ordinario de la Iglesia y su misión, más que una mera estructura organizativa. Habitualmente se asocian las parroquias en unidades mayores (decanatos, arciprestazgos, etc.) Algunas situaciones actuales (como la movilidad poblacional, la escasez de sacerdotes y la secularización) han propiciado una renovación y flexibilización de la parroquia.

7.2.3. Sínodos y Consejos

Tanto las parroquias como las diócesis cuentan con organismos de participación y corresponsabilidad de pastores y fieles, regulados por el Derecho canónico. Los más relevantes son los Consejos pastorales y económicos de las parroquias, el Consejo pastoral de la diócesis, y el Sínodo diocesano. A su vez, el ministerio episcopal se auxilia del vicario general y de la Curia diocesana y sus delegaciones, y de varios Consejos: Consejo episcopal, etc.

7.2.4. Comunidades religiosas, asociaciones de fieles y movimientos eclesiales

En el seno de la comunión de cada Iglesia local se manifiesta la diversidad de vocaciones de los fieles, con sus grupos, instituciones y actividades.

- a. Comunidades de vida consagrada. La Iglesia tiene en gran estima la Vida consagrada y su contribución histórica y actual a la Misión. Sin ella la Iglesia quedaría debilitada espiritualmente
- b. Asociaciones y movimientos eclesiales, que están formadas mayoritariamente por laicos. Tienen importancia por varios motivos:
 - Manifiestan la rica diversidad de los dones del Espíritu Santo (carismas) y son cauces para el apostolado laical;
 - Facilitan la vivencia de la fe y el testimonio, siguiendo con frecuencia el carisma de un fundador;
 - muestran el carácter convincente de la experiencia cristiana;
 - son adecuados a los tiempos actuales, por su flexibilidad, y porque fomentan la relación con y entre las familias y otras comunidades sociales intermedias.

7.2.5. La Iglesia, comunidad “semper evangelizanda”

La Iglesia como comunidad ha de evangelizar de manera permanente. Es una consecuencia de la fidelidad dinámica y creativa a la Misión, lo que implica la conversión permanente, la renovación de actitudes, la rectificación de las deficiencias. Como la evangelización en general, esta constante «auto-evangelización» de la Iglesia necesita del discernimiento de la organización y actividad de la Iglesia local, lo que supone una cierta programación a nivel local, a corto, medio y largo plazo.

Terminamos así, la unidad III, donde el recorrido histórico documentario, nos ha permitido ahondar en las categorías fundamentales de la acción evangelizadora en la iglesia, con el firme propósito de introducirnos a la categoría misión que está enmarcar en el Concilio Vaticano II, en varios documentos magisteriales.

El siguiente video [VIDEO MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO](#) del papa Francisco nos muestra el interés universal de la iglesia por la misión *Ad gentes*. El interés de anexar este recurso permite reconocer la importancia que tiene, para el Estado Vaticano, estar en continua reflexión sobre la tarea evangelizadora en la comunidad de creyentes.

Nos adentramos a responder las siguientes preguntas, con el objetivo de darnos cuenta si estamos aprendiendo dentro de las dinámicas de comprensión y construcción de conocimiento. Luego de haber estudiado las unidades III y IV sobre **LA ACCIÓN AUTO EVANGELIZADORA DE LA IGLESIA (I) Y (II)** junto con el texto básico, responda a la siguiente evaluación.

Autoevaluación 18

Escoja la respuesta correcta a las siguientes preguntas de selección múltiple.

- 1. ¿Cuál es el texto del Nuevo Testamento para hablar de Comunidades Cristianas?**
 - a. Carta a los Hebreos.
 - b. Carta a los Corintios.
 - c. Hechos de los Apóstoles.

- 2. San Pablo hace referencia al Cuerpo para hablar de:**
 - a. Cristo es la Cabeza de la Iglesia y la Iglesia es su Cuerpo, su plenitud (pléroma).
 - b. La dicotomía platónica del alma, cuerpo.
 - c. La fragilidad humana en términos de la biología.

- 3. La expresión de la Iglesia como *madre y esposa* tiene sus orígenes en:**
 - a. Jesús y la Virgen María.
 - b. En el medioevo tardío en Santo Tomás.
 - c. Con los Padres de Iglesia de Oriente y Occidente.

- 4. ¿Qué significado tiene la palabra parroquia?**
 - a. Es un límite territorial establecido en la Constitución Política del Ecuador.
 - b. Es la comunidad local general y es el *signo ordinario* de la Iglesia y su misión.
 - c. Son organismos de participación y corresponsabilidad para la toma de decisiones dentro del Orden sacerdotal.

5. Los organismos de participación más comunes dentro de las Diócesis son:

- a. Consejos pastorales, el Consejo pastoral de la diócesis, y el Sínodo diocesano.
- b. Convivencias diocesanas, manifestaciones públicas y documentos escritos.
- c. Seminarios, encuentros vocacionales, asociaciones pontificias.

6. Documentos centrados en la Iglesia como pueblo de Dios son:

- a. *Sacrosanctum Concilium* – Divino Aflante Spiritu.
- b. *Dei Verbum* – Motuo proprio.
- c. *Gaudium et spes* – Apostolicam actuositatem.

7. Documentos del pontificado de Benedicto XVI:

- a. *Sacramentum caritatis* y *Verbum Domini*.
- b. *Lumen fidei* y *Evangelii gaudium*.
- c. *Summa Theologica* y *Marialis Cultis*.

8. Pertenece a la evangelización:

- a. La formación en los sacramentos y la recolección de ofrendas.
- b. Consagrar a los fieles laicos al sagrado Corazón.
- c. La responsabilidad de cada creyente y de las realidades eclesiales en relación a la sociedad en sus diversos ámbitos de vida.

9. Las Comunidades de Vida consagrada por su carácter supra:

- a. Facilitan la comunión entre las Iglesias, la misión “ad gentes” y la inculturación del Evangelio.
- b. Ayudan a integrar a hombres y mujeres a sus organizaciones.
- c. Facilitan la vigilancia en la misión y la visión de la Iglesia, en términos de la catequesis.

10. La auto-evangelización es un concepto:

- a. Que hace parte del Concilio Vaticano II como *ad intra*.
- b. Se encuentra en el libro de hechos de los apóstoles.
- c. Es un neologismo creado por Ramiro Pellitero.

[Ir al solucionario](#)

7.3. Relación entre Iglesia y Reino de Dios

En la predicación de los profetas, el Reino de Dios es el tiempo de salvación, en el cual Dios vencerá todo lo que opprime al hombre; un mundo sin sufrimiento y sin dolor. Un tiempo de paz, en el cual se haga la voluntad de Dios reconocido y adorado. El Reino no es, pues, el triunfo terreno de la Iglesia, ni el progreso solo material del mundo. Es una existencia nueva, que no se realiza por el esfuerzo humano, sino por el don de Dios.

Pues bien: «este Reino brilla ante los hombres en la palabra, en las obras y en la persona de Cristo» (LG 5). El Reino de Dios ya ha comenzado. Jesús lo anuncia e inaugura con su palabra y sus obras. Sus curaciones son signo de que el Reino de Dios ha llegado (cfr. Mt 12,28), y quiere abarcar a los hombres en todas sus dimensiones materiales y espirituales. Jesús mismo, Dios-con-nosotros, es el Reino. La Iglesia «recibe la misión de anunciar el reino de Cristo y de Dios e instaurarlo en todos los pueblos» (LG 5). La Misión tiene como objeto el anuncio y la realización de este Reino de Dios, que se incoa en la tierra y alcanzará su plenitud escatológica con la parusía o retorno de Cristo.

Según el Concilio Vaticano II, la Iglesia no se identifica sin más con el Reino, sino que «la Iglesia es el germen y el inicio de este Reino en la tierra. Y mientras ella paulatinamente va creciendo, anhela simultáneamente el reino consumado y con todas sus fuerzas espera y ansía unirse con su Rey en la gloria» (LG 5). Las principales deformaciones de la relación entre Iglesia y Reino son:

- **La interpretación teocrática:** considerar una concreta forma histórica de la Iglesia como la encarnación del Reino de Dios en la tierra.
- **La interpretación secularizada:** la Iglesia estaría al servicio de un Reino de justicia solo terrenal.
- **La interpretación espiritualista del Reino** como una ética o religiosidad privada, sin consecuencias sociales.
- **Las interpretaciones milenaristas y escatológicas:** en la tierra no habría espacio para el Reino, que solo llegaría con la irrupción de una nueva época, o bien después de la historia.

Le invito a profundizar sus conocimientos acerca de la Relación entre la Iglesia y Reino de Dios:

7.3.1. Índole escatológica de la Misión: la tensión hacia el Reino consumado

El Reino vendrá como don de Dios, con la parusía de Cristo, la resurrección corporal, el juicio final y la renovación del mundo. Todavía no ha llegado de modo definitivo, pero ya crece misteriosamente en la historia hacia el Reino consumado. Esta esperanza en el Reino más allá de la historia no hace inútil el trabajo por mejorar el mundo (GS 39).

La esperanza cristiana implica el compromiso de preparar, también mediante el trabajo, como un «esbozo material» del Reino: «La espera de una tierra nueva no debe amortiguar, sino más bien avivar, la preocupación de perfeccionar esta tierra, donde crece el cuerpo de la nueva familia humana, el cual puede de alguna manera anticipar una vislumbre del siglo nuevo. Por ello, aunque hay que distinguir cuidadosamente el progreso temporal y crecimiento del reino de Cristo, sin embargo, el primero, en cuanto puede contribuir a ordenar mejor la sociedad humana, interesa en gran medida al reino de Dios» (GS 39).

Continuamos con el estudio de la unidad tres de la guía y nos corresponde ahora realizar un estudio sistemático teológico sobre las funciones salvíficas de la Iglesia, **profética, real y sacerdotal**.

7.3.2. Las funciones salvíficas de la Iglesia

Continuemos con el aprendizaje mediante la revisión del siguiente recurso:

[Las funciones salvíficas de la Iglesia](#)

7.4. Las actividades de la Misión: «ad gentes», pastoral y ecuménica

En su primera encíclica *Ecclesiam suam*, de 1964, donde desarrolla el tema del diálogo de la salvación, Pablo VI describe sus interlocutores a modo de círculos concéntricos, a saber:

- Con los no creyentes, incluyendo los ateos;
- Con los creyentes de las religiones no cristianas (diálogo «interreligioso»);

- Con los hermanos separados o bautizados no católicos (diálogo «ecuménico»);
- Finalmente, el diálogo interno en la Iglesia, entre los católicos. Este diálogo afecta a las tres grandes actividades o tareas de la Misión, que ya conocemos: a) la misionera «ad gentes», es decir, el primer anuncio del Evangelio a los no creyentes, o a los no cristianos (temas 4-6 – libro guía de *Teología pastoral*). b) la auto-evangelización «ad intra» de la Iglesia, o actividad «pastoral» (temas 7-10 libro guía de *Teología pastoral*).

Actividades de aprendizaje recomendadas

Continuemos con el aprendizaje mediante su participación en la actividad que se describe a continuación:

- Mida su nivel de conocimiento sobre los contenidos de la Unidad V y VI de la guía didáctica o temas 2, 4-6 – libro guía de *Teología pastoral*.

Semana 13

Unidad 8. Introducción a la Investigación

La presente unidad corresponde a la asignatura de Investigación, tomado de la Guía Didáctica: Practicum 4 Examen Complexivo de la autoría de Allen-Perkins D (2015) Editorial de la Universidad Técnica Particular. Así como se desarrolló con las unidades anteriores los contenidos que iremos abordando son los mínimos que serán evaluados en el Examen Complexivo de Grado.

8.1. Teorías de la Investigación: Filosofía, Lógica y epistemología

En la actualidad la investigación requiere de un fuerte apoyo de componentes epistemológicos o conceptuales o básicos, en donde el estudio de la ciencia sea un conjunto interrelacionado de componentes “lógicos, metodológicos, estadísticos, semánticos, ontológicos, axiológicos, éticos, estéticos y naturalmente instrumentales” (p.30), que muchas de las

veces, sin ser mencionados participan de manera natural en las actividades que son parte de un proceso investigativo (Cerda Gutiérrez, 2011).

- El mismo autor menciona a Bunge (1973) quien expresa que:
- Existe la necesidad de analizar la estructura lógica de las teorías científicas,
- La epistemología se vale de la lógica como una herramienta para realizar su trabajo.

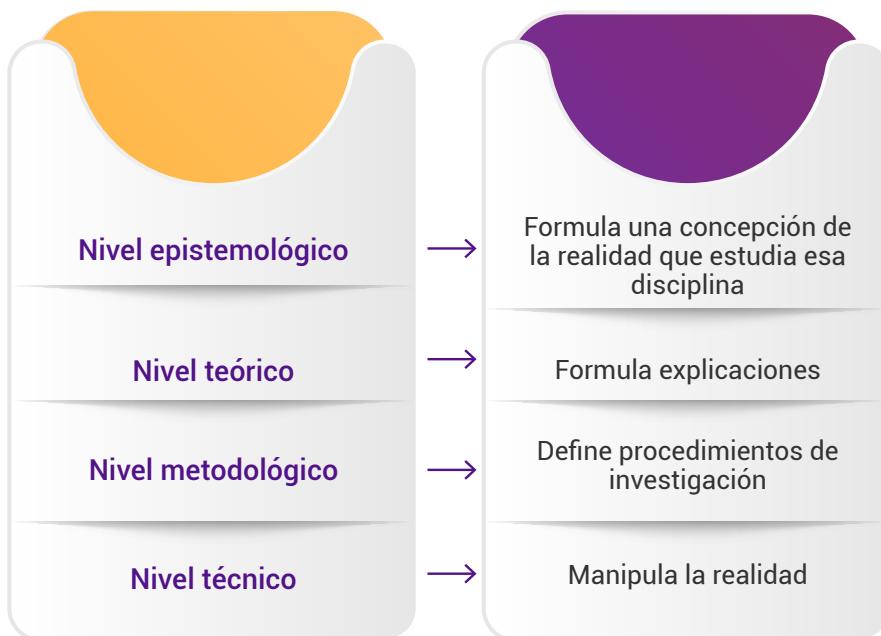
La filosofía, lógica y epistemología intentan destacar los vacíos que investigadores, profesores y estudiantes tienen a la hora de incursionar en el hecho investigativo, esto es: en el planteamiento y prueba de hipótesis, instaurar conexiones entre fenómenos y hechos estudiados, analizar datos, argumentar, etc.

Para conseguir buenos resultados a la hora de hacer investigación es necesario que en la planificación y ejecución se piense de manera científica, lo que implica tener una formación básica en disciplinas como la lógica, la filosofía y la epistemología.

La investigación para considerarse como científica, debe mostrar ciertas características que la definen como tal. A continuación, se presentan los niveles formales de la investigación científica, los cuales son válidos para definir, caracterizar y ejecutar procesos investigativos:

Figura 25.

Niveles formales de la investigación científica

Fuente: Cerdá (2011)

8.2. Investigación educativa

Los procesos y hechos sociales cada vez son más diversos y cambiantes, es ahí en donde surge una corriente que tiene como propósito generar conocimiento en todo cuanto tiene que ver con el hecho educativo; es en donde se vislumbra a la investigación como una “indagación sistemática, mantenida y planificada que se halla sometida a crítica pública y a las comprobaciones empíricas en donde estas resulten adecuadas” (Farfán, 2006).

La investigación educativa es concebida como un medio permanente de autorreflexión en el que el conocimiento es generado desde la praxis y en la praxis; y en donde es común la integración de la trilogía educativa estudiante-docente-comunidad.

El desarrollo de la investigación educativa depende de quienes son actores educativos, pues es necesario fortalecer las capacidades de análisis crítico, de visión y participación, planificación de propuestas alternativas de

desarrollo educativo y así afrontar de manera efectiva la realidad continua y de transformación constante de la que somos parte.

8.2.1. Características de la investigación educativa

Son muchas las características que tiene la investigación educativa, no obstante, se mencionan las siguientes:

- Al igual que en otras ramas de la ciencia, conducen al descubrimiento de algo nuevo.
- Permiten la presencia de acciones intencionales y sistemáticas.
- Estudian hechos relacionados con el campo educativo.
- Intenta solucionar problemas relativos a la búsqueda progresiva del conocimiento en el ámbito educativo.
- Trabaja en varias corrientes de pensamiento: Desde el positivista o empírico analítico (en donde el método científico es su referente), hasta corrientes interpretativas y críticas.
- Mantiene un proceso riguroso de trabajo y consecución del conocimiento.
- Son realizadas con apoyo en un marco teórico o uno de referencia.
- Siguen un proceso metodológico que dependiendo del tipo de estudio puede ser cuantitativo y/o cualitativo.

8.3. Objetivos de la Investigación educativa

Al igual que las características, los objetivos de la investigación educativa pueden ser diversos, dependería del ámbito de estudio, de los actores y el propósito que el investigador tenga.

El concepto de investigación que expresa Cerda Gutiérrez (2011) se observa que está bastante bien definido, y considerando al campo educativo, se lo podría tomar en cuenta como un objetivo general válido en la investigación educativa, esto es: conocer la realidad educativa con base en un conocimiento reflexivo, sistemático, controlado y crítico para interpretar hechos y fenómenos, relaciones y leyes, plantear problemas buscar

soluciones a través de métodos y procedimientos válidos que permitan encontrar nuevos conocimientos.

8.3.1. Conceptos básicos

Es necesario conocer terminología básica para comprender conceptos relacionados con el ámbito investigativo, para el efecto a continuación se mencionan los más importantes (Sierra Bravo, 2008):

- **Ciencia:** es un conjunto de conocimientos acerca de la realidad determinada a través del método científico; este conjunto de conocimientos interrelacionados constituye la teoría.
- **Método:** es el camino óptimo para conseguir un determinado fin.
- **Teoría:** intenta dar explicación sobre una realidad en particular.
- **Técnica:** se constituyen en un conjunto de procedimientos para conseguir algo.

8.4. Modalidades de investigación: Métodos generales de investigación científica

Dependiendo de los objetivos que un estudio en particular tenga, la investigación puede adoptar un enfoque determinado. Los dos grandes enfoques investigativos a la hora de hacer investigación son el cualitativo y el cuantitativo. Con la finalidad de que tenga una visión del tema, a continuación, se expone de manera textual información relacionada con el tema (Jaramillo Serrano, 2014).

8.4.1. Metodología cuantitativa

La complejidad inherente a la realidad educativa hace que el pluralismo metodológico sea la opción más adecuada para su estudio. No obstante, en el apartado que nos ocupa nos centramos en las características propias de la **metodología cuantitativa o empírico-analítica**, fundamentada en el paradigma positivista y que toma como métodos propios los de las ciencias físico-naturales. La generación de conocimiento desde esta perspectiva sigue un proceso hipotético-deductivo: revisión de teorías existentes, propuesta de hipótesis, se prueban las hipótesis mediante el diseño de investigación adecuado; los resultados pueden confirmar la hipótesis o

refutarla, obligando a buscar nuevas explicaciones o hipótesis de trabajo o, en última instancia, el rechazo de la teoría.

Algunas de las características de esta perspectiva metodológica son (Albert, 2007; Latorre, Rincón y Arnal, 2003; Mateo y Vidal, 2000):

- Visión **objetiva, positivista, tangible y externa al investigador** de la realidad educativa.
- Busca **generalizar resultados** a partir de muestras representativas.
- Se centra en **fenómenos observables**.
- Se basa en los principios de **objetividad, evidencia empírica y cuantificación**.
- Su finalidad es **conocer y explicar** la realidad para **controlarla y efectuar predicciones**.
- Utilizan básicamente **procedimientos hipotéticos-deductivos**, es decir, la mayoría de los problemas de investigación no se fundamentan en la realidad educativa, sino que surgen de las teorías (contraste de teorías).
- Establece como criterios de calidad **la validez** (interna y externa), **la fiabilidad y la objetividad**.
- Los **instrumentos**, válidos y fiables, para la recogida de datos implican la codificación de los hechos (p. ej.: cuestionarios, escalas de medida, entrevistas estructuradas, etc.).
- El **análisis de los datos** es cuantitativo (deductivo y estadístico) y está orientado a la comprobación, contraste o falsación de hipótesis.

8.4.2. Metodologías Cualitativas

A inicios del siglo XX, de la mano de la antropología cultural primero, y de la sociología después, aparecen las metodologías denominadas *cualitativas* (algunos autores hablan de metodologías comprensivas o constructivistas) orientadas a la comprensión e interpretación émica 1 de los fenómenos humanos (ciencia ideográfica).

La investigación cualitativa es una actividad que localiza al observador en el mundo. Consiste en un conjunto de prácticas interpretativas que hacen al mundo visible. Estas prácticas transforman el mundo, lo convierten en una serie de representaciones, que incluyen las notas de campo, las entrevistas, conversaciones, fotografías, registros y memorias. En este nivel, la investigación cualitativa implica una aproximación interpretativa y naturalista del mundo. Esto significa que los investigadores cualitativos estudian las cosas en su contexto natural, intentando dar sentido o interpretar los fenómenos en función de los significados que las personas le dan. (Denzin y Lincoln, 2005: 3).

Las metodologías cualitativas se orientan hacia la comprensión de las situaciones únicas y particulares, se centran en la búsqueda de significado y de sentido que les conceden a los hechos los propios agentes, y en cómo viven y experimentan ciertos fenómenos o experiencias los individuos o los grupos sociales a los que investigamos. Tales planteamientos epistemológicos provienen del campo de la fenomenología y de la hermenéutica.

Las metodologías cualitativas se interesan por la vivencia concreta en su contexto natural y en su contexto histórico, por las interpretaciones y los significados que se atribuyen a una cultura (o subcultura) particular, por los valores y los sentimientos que se originan. Es decir, se interesan por la "realidad" tal y como la interpretan los sujetos, respetando el contexto donde dicha "realidad social" es construida.

Las metodologías constructivistas aportan una mirada comprensiva, holística y profunda a las distintas manifestaciones culturales, a las conductas y comportamientos individuales y sociales en su tiempo y en su espacio, y se interesan por todo aquello que es único y singular. Pretenden comprender en profundidad los fenómenos sociales en su situación natural (por ejemplo, el fracaso escolar en un centro público concreto, el uso de las nuevas tecnologías en el ámbito rural, el racismo en los campos de fútbol, la educación familiar en Tailandia, la inserción laboral de personas con disminución física, las relaciones interpersonales y la comunicación en línea...).

A modo de resumen, se presentan algunos de los principales rasgos característicos de cualquier investigación cualitativa (Rossman y Rallis, 1998; Sandín, 2003):

- Tienen lugar en un contexto natural, al que a menudo debe desplazarse el investigador.
- Utiliza múltiples métodos participativos, interactivos y humanísticos.
- Es emergente.
- Es fundamentalmente interpretativa.
- Aborda los fenómenos sociales de forma holística.
- El investigador condiciona y determina la investigación.
- El investigador utiliza razonamientos complejos, múltiples, iterativos y simultáneos.
- El investigador utiliza una o más estrategias de investigación como guía del proceso.

Tabla 17.

Diferencias entre *Investigación cualitativa y cuantitativa*

Investigación cualitativa	Investigación cuantitativa
Centrada en la fenomenología y comprensión	Basada en la inducción probabilística del positivismo lógico
Observación naturista sin control	Medición penetrante y controlada
Subjetiva	Objetiva
Inferencia de sus datos	Inferencia mas allá de los datos
Exploratoria, Inductiva y descriptiva	Confirmatoria, inferencia, deductiva
Orientada al proceso	Orientada al resultado
Datos "ricos y profundos"	Datos "solidos y repetibles"
No generalizable	Generalizables
Holista	Particularista
Realidad dinámica	Realidad estática

Nota. Diferencia entre investigación cualitativa y cuantitativa

8.4.3. Tipos de investigación

El siguiente cuadro establece la clasificación de los dos grandes enfoques investigativos en los cuales una investigación podría establecerse.

TIPOS DE INVESTIGACIÓN			
CUANTITATIVA		CUALITATIVA	
EXPERIMENTAL	NO EXPERIMENTAL	INTERACTIVA	NO INTERACTIVA
Experimental pura	Descriptiva	Etnográfica	Análisis de Conceptos
Semiexperimental	Comparativa	Fenomenológica	Análisis histórico
Caso Único	Correlacional Encuesta Ex post facto	Estudio de caso Teoría Fundamentada Estudios Críticos	

Nota. Tipos de investigación

Actividades de aprendizaje recomendadas

Continuemos con el aprendizaje mediante su participación en la actividad que se describe a continuación:

1. Establezca semejanzas y diferencias entre los enfoques investigativos cualitativo y cuantitativo.
2. Con sus propias palabras defina a la investigación cuantitativa y a la cualitativa.

Nota. conteste las actividades en un cuaderno de apuntes o en un documento Word.

Semana 14

8.5. Recopilación de Información

Todo instrumento de recolección de información debe contar con dos características fundamentales: la validez y la confiabilidad; de omitir estas dos características la investigación carecería de veracidad.

En investigación son muy utilizadas la encuesta y la observación. La encuesta permite obtener datos por medio de la interrogación y para cumplir

con este fin se utiliza con mucha frecuencia al cuestionario y a la entrevista; y la observación posibilita al investigador incluir información por él percibida o que no fue considerada en un instrumento de recolección de datos.

El instrumento de recolección de datos a utilizar, dependerá de la modalidad de investigación planificada, las dos más importantes, como ya se mencionó son:

- Cualitativo: entrevistas
- Cuantitativo: cuestionarios

Cabe mencionar que existen otras técnicas para recolectar información, no obstante, las más utilizadas son las expuestas.

A continuación, se expone un cuadro que enumera las características, ventajas y desventajas. Analícelo.

	Cuestionario	Entrevista
Características	Es mayormente estructurado y no es necesaria la participación de un encuestador	Menor estructuración
	Contiene preguntas claras y concretas	Mayor participación del encuestador
	Es de duración corta	Las preguntas son generales
	Se realiza en un solo encuentro	Ambos participantes tienen total libertad para expresarse
	Sigue un patrón uniforme que permite clasificar las respuestas.	Duración ilimitada
	Se utiliza mayormente cuando se trata de obtener información de grandes cantidades de informantes.	Se pueden repetir las sesiones

	Cuestionario	Entrevista
Ventajas	<p>Su aplicación no requiere de un entrevistador calificado</p> <p>Abarcar un área geográfica extensa.</p> <p>Ofrece uniformidad de una aplicación a otra.</p> <p>Requiere de menos tiempo y personal para su aplicación</p> <p>Puede contestarse por un mayor número de sujetos.</p> <p>No infiere el pensamiento del encuestador.</p> <p>Existen varios medios para su envío.</p>	<p>Adaptabilidad,</p> <p>Flexibilidad,</p> <p>Capacidad de extracción de información es mucho más amplia que un cuestionario,</p> <p>El investigador tiene la posibilidad de visualizar gestos del investigado, mismos que pueden ser de utilidad a la hora de establecer conclusiones.</p>
Desventajas	<p>Dificultades en su diseño y elaboración.</p> <p>La falta de respuestas puede dificultar el análisis.</p> <p>Preguntas abiertas de difícil tabulación.</p> <p>Las respuestas tienden a ser inmediatas, sin mayor análisis</p>	<p>Costo,</p> <p>Subjetividad y Sesgo,</p> <p>Tiempo excesivo para la obtención de información,</p> <p>Puede causar incomodidad al entrevistado.</p> <p>La muestra es pequeña,</p> <p>No es posible el anonimato por lo que las respuestas pueden ser restringidas.</p>

Nota. Características, ventajas y desventajas del cuestionario y entrevista

Ahora que hemos sintetizado lo esencial de este epígrafe, es necesario que recojamos lo aprendido en la siguiente actividad, de manera que podamos evaluar nuestro aprendizaje:

Actividades de aprendizaje recomendadas

Continuemos con el aprendizaje mediante su participación en la actividad que se describe a continuación:

- a. Dado el siguiente ejemplo justifique su respuesta: Si en un estudio socioeconómico se desea extraer información de 200 personas, la técnica de recolección de datos a utilizar sería la entrevista.
- b. Si se tratase de analizar el comportamiento de dos estudiantes durante las clases de matemáticas, ¿Qué instrumento de recolección de datos sería adecuado? Justifique su respuesta.

Nota. conteste las actividades en un cuaderno de apuntes o en un documento Word.

8.6. El problema de investigación

Como usted bien sabe, un problema de investigación es aquello que se desea explicar a partir de la tarea del investigador. Su acepción como “problema” se vincula a que, por lo general, la finalidad de una investigación es brindar una solución: lo que se investiga, de este modo, supone un problema a resolver.

Se trata, en otras palabras, del porqué de la investigación, que aparece tras el diagnóstico que el investigador realiza acerca de un fenómeno, un proceso o un hecho que no puede explicar o que desconoce sus causas y/o efectos.

8.6.1. Criterios para plantear el problema

Kerlinger, Lee, Ayala, y Magaña (2002) establecieron ciertas líneas de orientación para plantear el problema de la investigación de la forma siguiente:

- El problema debe expresar la relación de dos o más variables fundamentalmente de las investigaciones cuantitativas. En el caso de las cualitativas esta rigidez no se da.

Se debe formular el problema claramente y sin ambigüedad. Como por ejemplo: ¿De qué manera la variable X afecta a la variable Y?, ¿qué efecto ocasiona la variable X respecto a la variable Y y Z?, ¿cómo se relaciona la variable X sobre Y?, etc.

El plantear un problema debe implicar la posibilidad de efectuar una prueba empírica, como es el caso de las investigaciones cuantitativas, o simplemente la recolección de datos cuando se trata de investigaciones cualitativas.

Por otro lado, en el planteamiento del problema se supone que los datos de análisis deben ser observables y medibles. Aunque cuando se trata de investigaciones cualitativas estos requisitos no se dan.

Otra postura referente al tema es de Carrasco Díaz (2009), quien sostiene que para plantear el problema de investigación se debe tener en cuenta lo siguiente:

- Tener conocimiento amplio y objetivo del tema y problemas de investigación, es decir conocer cómo se manifiesta el problema de investigación y cómo afecta al contexto social, dicho de otro modo, cómo ha surgido y ha evolucionado.
- La formulación que es parte del planteamiento del problema debe hacerse en preguntas, vale decir, aun cuando se puede formular el problema afirmativo, es más conveniente hacerlo en interrogación, puesto que expresa mayor viabilidad metodológica.
- Es recomendable incluir la justificación del estudio en el planteamiento del problema. Puesto que la justificación en una investigación proporciona los fundamentos del porqué de la investigación. Esto constituye un elemento de consistencia y de motivación para el investigador.
- El problema debe estar debidamente delimitado. Recuerde que la delimitación de la investigación permitirá prescindir ambigüedades respecto al tiempo, espacio y marco teórico.
- Los elementos fácticos y metodológicos que conforman el planteamiento del problema de investigación deben guardar relación y coherencia entre sí.

Actividades de aprendizaje recomendadas

Ahora que hemos determinado cuáles son las etapas incluidas en la definición del problema de investigación, le animo a evaluar su aprendizaje mediante las siguientes actividades recomendadas:

1. Defina qué es un problema de investigación.
2. En una pirámide enumere los pasos para plantear un problema de investigación.

Nota. conteste las actividades en un cuaderno de apuntes o en un documento Word.

8.7. Marco Teórico

Es el paso siguiente a la formulación del problema de investigación, consiste en elaborar un marco teórico.

En el marco teórico se integran las teorías, enfoques teóricos, estudios y antecedentes en general que se refirieran al problema de investigación.

Para elaborar el marco teórico es necesario detectar, obtener y consultar la literatura y otros documentos pertinentes para el problema de investigación, así como extraer y recopilar de ellos la información de interés.

La revisión de la literatura puede realizarse en diferentes medios, pero estos deben ser de fuentes validadas, esto significa que han pasado filtros de revisión, previa a la publicación.

La construcción del marco teórico depende de lo que encontramos en la revisión de la literatura:

1. Que exista una teoría complementaria desarrollada que se aplique a nuestro problema de investigación.
2. Que haya varias teorías que se apliquen al problema de investigación.

3. Que existan generalizaciones empíricas que se apliquen a dicho problema.
4. Que solamente existan guías no estudiadas e ideas vagamente relacionadas con el problema de investigación.

8.7.1. En cada caso se verá la estrategia para construir el marco teórico:

Una fuente importante para construir un marco teórico son las teorías. De acuerdo con Kerlinger et al. (2002), una teoría es un conjunto de conceptos y definiciones y proposiciones vinculadas entre sí, que presentan un punto de vista sistemático de fenómenos especificando relaciones entre variables, con el objeto de predecir y explicar estos fenómenos.

Con el propósito de evaluar la utilidad de una teoría para nuestro marco teórico.

Podemos aplicar cinco criterios:

- Capacidad de descripción, explicación, predicción.
- Consistencia lógica.
- Perspectiva.
- Fructificación; significativo.
- Parsimonia; Templanza, la moderación, mesura.

8.7.2. Funciones del marco teórico

Implica analizar y exponer las teorías, los enfoques teóricos, las investigaciones, y los antecedentes en general que se consideren válidos para el correcto encuadre del estudio.

Las funciones principales del marco teórico

1. Ayuda a prevenir errores que se han cometido en otros estudios.
2. Orienta sobre cómo habrá que realizarse el estudio. En efecto, al acudir a los antecedentes, nos podemos dar cuenta de cómo ha sido tratado un problema específico de investigación.
3. Amplía el horizonte del estudio y guía al investigador para que se centre en su problema evitando desviaciones del problema planteado originalmente.

4. Conduce al establecimiento de hipótesis o afirmaciones que más tarde habrán de someterse a prueba en la realidad.
5. Inspira nuevas ideas y áreas de investigación.
6. Provee de un marco de referencia para interpretar los resultados del estudio.
7. Delimitar el área de investigación.

Etapas de la elaboración del marco teórico

1. La revisión de la literatura correspondiente.
2. La adopción de una teoría o desarrollo de una perspectiva teórica.

En qué consiste la revisión de la literatura

Consiste en detectar, obtener y consultar la bibliografía y otros materiales que puedan ser útiles para los propósitos del estudio, de donde debe extraer y recopilar la información relevante y necesaria que atañe a nuestro problema de investigación. Esta revisión debe ser selectiva (solo lo más importante y reciente).

¡Enhorabuena! Hemos llegado al final de la subunidad. Para evaluar el aprendizaje de los contenidos del epígrafe correspondiente al marco teórico, le invito a realizar las siguientes actividades recomendadas:

Actividades de aprendizaje recomendadas

Continuemos con el aprendizaje mediante su participación en la actividad que se describe a continuación:

1. ¿Qué entiende usted por marco teórico?
2. En una investigación, ¿El marco teórico va antes o después del planteamiento del problema?
3. Determine los pasos para seguir para elaborar un marco teórico

Nota. conteste las actividades en un cuaderno de apuntes o en un documento Word.

Unidad 9. Teorías y Modelos Curriculares

La presente unidad corresponde a la asignatura de Teorías y Modelos Curriculares, tomado de la Guía Didáctica: Practicum 4 Examen Complexivo de la autoría de Allen-Perkins D (2015) Editorial de la Universidad Técnica Particular. Así como se desarrolló con las unidades anteriores los contenidos que iremos abordando son los mínimos que serán evaluados en el Examen Complexivo de Grado.

9.1. Definición de Currículo

El currículo para Hoyos y Cabas (2011), significa: el conjunto de actividades y experiencias que tiene lugar en las instituciones educativas, encaminadas a asegurar el aprendizaje y el desarrollo integral de los educandos para que actúen en el contexto y responde a ¿Qué enseñar? ¿Cómo enseñar? ¿Cuándo enseñar?, y ¿qué, cómo y cuándo evaluar?

Recuerde que el currículum debe caracterizarse por su flexibilidad y por la equidad en su aplicación, puede ser modificado y adaptado en función del contexto y a las características de cada estudiante.

9.2. Teorías curriculares

9.2.1. Constructivismo

Según Piaget, “El conocimiento no es una copia de la realidad sino una construcción del ser humano”, de ahí que este modelo pedagógico se centre en explicar cuál es la naturaleza del conocimiento humano. En este modelo, el aprendizaje es esencialmente activo donde el estudiante elabora y construye sus propios conocimientos a partir de su experiencia previa y de las interacciones que establece con el maestro y con el entorno. Esta experiencia conduce a la creación de esquemas mentales que almacenamos en nuestras mentes y que van creciendo y haciéndose más complejos. Por tanto, el aprendizaje no tiene lugar al copiar la realidad (conductismo), sino que supone una reconstrucción de los conocimientos

previos que tiene una persona para dar cabida en dicha estructura cognitiva al conocimiento nuevo.

El enfoque pedagógico constructivista sostiene que el conocimiento no se descubre, se construye: el estudiante construye su conocimiento a partir de su propia experiencia, forma de ser, pensar e interpretar la información adquirida. Desde esta figura, el rol del estudiante, rol del maestro y la relación maestro - estudiante son ejes fundamentales.

Características

- El estudiante es la figura principal del aprendizaje.
- Basa el aprendizaje en las experiencias de cada estudiante.
- El ambiente constructivista en el aprendizaje provee a las personas el contacto con múltiples representaciones de la realidad.
- El aprendizaje constructivista resalta tareas auténticas de una manera significativa en el contexto.
- Los entornos de aprendizaje constructivista fomentan la reflexión en la experiencia.
- Apoyan la construcción colaborativa del aprendizaje mediante la negociación social.
- El aprendizaje es propio y característico, la adquisición de todo conocimiento nuevo se produce por la movilización de un conocimiento antiguo, a partir de cuya elaboración y transformación el estudiante internaliza un concepto de una forma particular e irrepetible en otras personas.

9.2.2. El Conectivismo

El enfoque pedagógico **conectivista** promovido por Stephen Downes y George Siemens, es la teoría del aprendizaje para la era digital. Según, Siemens, 2004 “El conectivismo provee una mirada a las habilidades de aprendizaje y las tareas necesarias para que los aprendices florezcan en una era digital”, en el cual se produce el aprendizaje a través de las conexiones dentro de las redes, tecnología, conectividad, comunicación pedagógica, redes sociales, valores, etc. Bajo este nuevo concepto pedagógico el rol

del estudiante, docente y relación docente estudiante conlleva un principio transformador del ámbito educativo.

Características

- Un modelo de aprendizaje de la tecnología de la era digital.
- Los recursos tecnológicos son la base del modelo junto al trabajo en equipo.
- Centrado en el estudiante y su aprendizaje.
- El aprendizaje ha dejado de ser una actividad individual, es un proceso de la sociedad y las organizaciones.
- El aprendizaje es un proceso de conectar nodos especializados o fuentes de información.
- Fomentar y mantener las conexiones es necesario para facilitar el aprendizaje continuo.
- Aprendizaje autónomo.
- Es una teoría del aprendizaje que pretende explicar los cambios producidos en la era del conocimiento por las TIC's.

En definitiva, estamos frente a un nuevo escenario virtual donde la tecnología y el proceso pedagógico en la cual la enseñanza constructivista parte desde el desarrollo cognitivo y la interacción virtual, es el escenario para construir conocimientos, ya que tienden a favorecer dinámicas interacciones como metodologías efectivas para el aprendizaje, es un factor crítico de éxito.

Concepción de la evaluación en el modelo conectivista

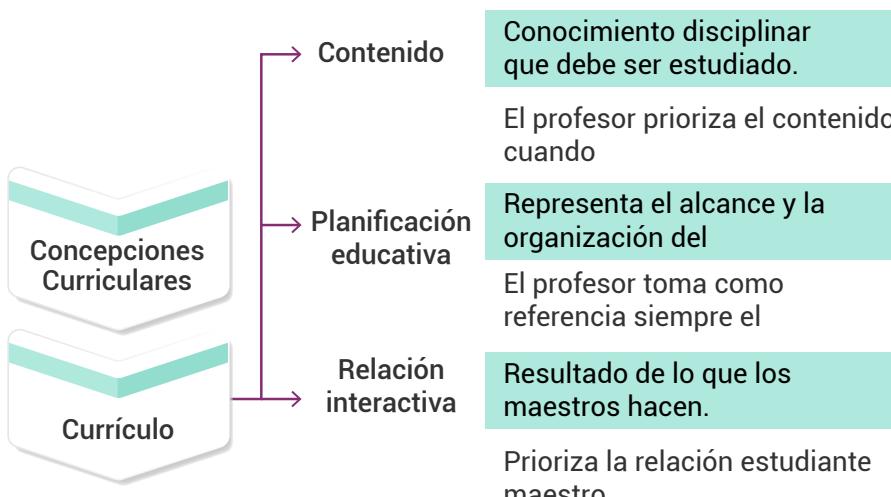
El proceso evaluativo en el enfoque conectivista viene determinado por la persona que aprende a aprender, en este caso la evaluación se caracteriza por ser continua e incierta en la medida que el proceso de aprendizaje tiene lugar en todo momento y puede residir en recursos o sitios no humanos, por tanto, se deberá tener en cuenta la utilización, creación y mantenimiento de conexiones necesarias para estimular el aprendizaje continuo. Los instrumentos de evaluación vienen determinados por la persona que aprende y deberán evaluar también los mecanismos para fomentar y mantener la formación continua.

Por consiguiente, el conectivismo nos permite un modelo de aprendizaje que reconoce los cambios experimentados en nuestra sociedad en los que el aprendizaje ha dejado de ser una actividad interna e individual.

La forma en la que trabajan y funcionan las personas se altera con el uso de nuevas herramientas que, de hecho, están definiendo y modelando nuestro pensamiento. El software social y los entornos personales de aprendizaje son sistemas que ayudan a los estudiantes a tomar control de su propio aprendizaje y gestionarlo, por consiguiente, entre las herramientas metodológicas que nos permiten alcanzar los objetivos propuestos tenemos: blogs, microblogging, wikis, podcasts, agendas colaborativas, e-portfolios abiertos y gestionados por el propio aprendiz, videoconferencias, web conferences, redes sociales abiertas e interconectadas, moodle, etc.

Concepciones curriculares

Angulo y Blanco, (1994) las agrupa en tres categorías fundamentales que las detallamos a continuación:

Nota. Concepciones curriculares

9.2.3. Tipos de Currículo

Los docentes en la práctica educativa desarrollan un modo determinado de actuar dentro o fuera del aula, el mismo responde a varios factores y puede influir de manera positiva o negativa en el proceso educativo. En este contexto, aparece como parte fundamental los tipos de currículo los mismos de acuerdo a sus características orientan la práctica docente.

A continuación, se presenta una síntesis de la apreciación desarrollada por Posner (1998) de los diferentes tipos de currículo, complete el extracurrículo:

Tabla 18.*Diferentes tipos de currículo*

Tipo	Concepto	Ejemplo
OFICIAL	Curriculum escrito, se constituye en la base orientadora para la planeación y evaluación de los estudiantes, es una orientación para supervisar a los profesores y hacerlos responsables de sus prácticas y resultados	El documento de la Actualización y Fortalecimiento curricular para la educación general básica
OPERACIONAL	Comprende lo que es realmente enseñado por el profesor y cómo su importancia es comunicada al estudiante, es decir cómo el maestro destaca la importancia de los contenidos objeto de la enseñanza aprendizaje	Enseñar matemáticas a las primeras horas
OCULTO	Profundidad e impacto mayor que el currículum oficial, se relacionan con temas de sexo, clase y raza, autoridad y conocimientos escolares. Tiene mecanismo operantes normativos, normativos, legitimados en determinadas fuentes	El maestro piensa que vivir los valores, dentro y fuera de la escuela, es la verdadera solución a los problemas, por eso la preocupación es reflexionar sobre diversas cuestiones referidas a la dimensión ética del funcionamiento de la institución escolar.
NULO	Está conformado por temas de estudio no enseñados, y sobre los cuales cualquier consideración debe centrarse en las razones por las que son ignoradas.	Materias, contenidos o asignaturas que están ausentes en el currículum explícito

9.2.4. Currículo en América Latina

A partir de la década de los 70 se redefine un nuevo modelo de gestión y planificación en el que la educación no puede estar alejada, las nuevas políticas educativas se constituyeron en estrategias globales para fomentar y perfeccionar la educación (Hoyos, Hoyos, & Cabas, 2011), sin embargo, el currículo de América Latina se ha caracterizado por algunas particularidades que han traído algunas consecuencias para la aplicación del currículo.

Tabla 19.*Curriculum en América Latina*

Características	Consecuencia de su aplicabilidad
<ul style="list-style-type: none">▪ Planificación centralizada▪ Currículo uniforme▪ Adaptación y reflexión▪ Diferenciación y delimitación▪ Importación de modelos curriculares.	Al planificar únicamente por un grupo de académicos se reduce la participación de los actores, lo que limita su aplicabilidad.

9.2.5. Curriculum en el Ecuador**Constitución de la República del Ecuador**

- El artículo 343 establece que: “El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades”.
- El artículo 344 menciona que: “El sistema nacional de educación comprenderá las instituciones, programas, políticas, recursos y actores del proceso educativo, así como acciones en los niveles de educación inicial, básica y bachillerato, y estará articulado con el sistema de educación superior. El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad educativa nacional, que formulará la política nacional de educación; asimismo, regulará y controlará las actividades relacionadas con la educación, así como el funcionamiento de las entidades del sistema”. Ley Orgánica de Educación Intercultural
- El artículo 11, en relación con las obligaciones de los docentes, entre otras, indica: “a) Cumplir con las disposiciones de la Constitución de la República, la Ley y sus reglamentos inherentes a la educación; d) Elaborar su planificación académica y presentarla oportunamente a las autoridades de la institución educativa y a sus estudiantes.

- El artículo 22, referente a las Competencias de la Autoridad Educativa Nacional en el literal c) indica: “Formular e implementar las políticas educativas, el currículo nacional obligatorio en todos los niveles y modalidades y los estándares de calidad de la provisión educativa, de conformidad con los principios y fines de la presente [...]”.

9.2.6. Niveles de concreción curricular

El artículo 9 del Acuerdo Ministerial N.º ME-2015-00168-A de 01-12-2015, señala que con el objetivo de que el ejercicio de planificación curricular cumpla la meta de atención a la diversidad, considerada en el marco legal educativo, se requiere una distribución de responsabilidades en el desarrollo del diseño curricular que comprenda tres niveles de concreción, los mismos que se describen a continuación: **Primer nivel:** corresponde a la planificación macrocurricular, que es elaborada por un conjunto de expertos de las áreas del conocimiento, docentes de los diferentes niveles de educación, pedagogos, curriculistas, entre otros; en este nivel se determina el perfil, los objetivos, las destrezas con criterios de desempeño, los criterios e indicadores de evaluación obligatorios a nivel nacional. Constituyen las políticas generadas por la Autoridad Educativa Nacional, mismas que están plasmadas en el Currículo Nacional Obligatorio. El currículo es flexible y abierto, permite a las instituciones educativas y a los equipos de docentes definir, a partir de lo establecido, los contenidos que correspondan a las necesidades e intereses de los estudiantes, y que estén acordes con la realidad institucional y de la comunidad. **Segundo nivel:** se basa en el currículo obligatorio, corresponde a la planificación mesocurricular y comprende dos diseños específicos, la Planificación Curricular Institucional (PCI) y la Planificación Curricular Anual (PCA), que son elaborados de manera conjunta por las autoridades y docentes de las instituciones educativas y que deben responder a las especificidades y al contexto institucional, así como a la pertinencia cultural propia de los pueblos y nacionalidades indígenas.

Tercer nivel: se basa en los documentos curriculares del segundo nivel de concreción, corresponde a la planificación microcurricular y es elaborada por los docentes para el desarrollo de los aprendizajes a nivel de aula que responde a las necesidades e intereses de los estudiantes de cada grado o curso.

Tabla 20.*Niveles de concreción curricular*

1er nivel	2do nivel	3er nivel
Macro	Meso	Micro
Ministerio de Educación	Instituciones Educativas	Docentes
Curriculum Nacional Obligatorio	Curriculum institucional Proyecto curricular institucional	Curriculum de aula Plan curricular anual Planificaciones de aula adaptaciones curriculares (Individuales y grupales)
Prescriptivo	Flexible	Flexible

Elaborado por: Equipo de la DINCU

9.2.7. LOS ELEMENTOS CURRICULARES

Todo currículo responde a las preguntas: ¿para qué enseñar?, ¿qué enseñar?, ¿cuándo enseñar?, ¿cómo enseñar?, ¿qué, cómo y cuándo evaluar?; mismas que se corresponden con los fines, objetivos, contenidos, metodología, recursos y evaluación; elementos esenciales a la hora de realizar cualquier tipo de planificación curricular.

Figura 26.

Elementos del currículo

En el sistema educativo ecuatoriano, estos elementos esenciales, de acuerdo a la especificidad de cada nivel y subnivel de educación o el sistema intercultural bilingüe, en el currículo referente, responden de diferente manera, pero están acordes a las interrogantes arriba citadas.

Semana 16

9.3. Fundamentos y modelos curriculares

La construcción de un currículo bajo ningún motivo se constituye en una idea al azar, ni en el resultado intelectual de un grupo determinado de personas que plasman sus ideales; un currículo siempre debe tener sus bases teóricas que caracterizan su diseño y por ende su desarrollo, precisamente a estas bases se las denomina fuentes del currículo.

Figura 27.

Gráfico: Fuentes del currículo

Fuente: <https://image.slidesharecdn.com>

Tabla 21.

Modelos curriculares

Modelo curricular	Elementos que lo constituye
Taylor	Se lo conoce como modelo del cubo, porque está diseñado siguiendo las tres dimensiones de un cubo, que son: conocimiento, metodología y fines u objetivos.
Frank o del Hexágono	Contempla seis dimensiones para la estructuración de un currículo: objetivo, psicoescritura, socioestructura, materia o contenidos, metodología y medios.
Gimeneo	Considera los elementos que se daban en la mayor parte de los modelos tecnológicos; objetivos, contenidos, medios, organización y el sistema de información.

Modelo curricular	Elementos que lo constituye
Tyler	Recomienda que las experiencias construidas una a partir de la otra les permite entender las relaciones entre lo que ellas aprenden en los diversos campos.
Taba	Se apoya en las aportaciones de las disciplinas que contribuyen a la formación del educando.
Jhonson	La educación consta de diversos procesos, que incluyen la fijación de metas, el diseño curricular, la planeación de la enseñanza y el desarrollo de la misma.
Wheeler	Contempla cinco fases para el proceso curricular: selección de fines, metas y objetivos, selección de experiencias de aprendizajes, selección de contenidos, organización e integración de experiencias y contenidos y evaluación.

Fuente: Hoyos, Hoyos y Cabas, (2011)

Elaborado por: Iriarte, M.

Recordemos que cada modelo curricular responde a toda una estructura curricular, esto quiere decir que no podemos mezclar modelos, pues cada uno nos da una pauta para elaborar sus componentes:

Vamos a ver un **ejemplo**:

Según el Modelo de Tyler (1949), para planificar un currículo se debe considerar que las experiencias construidas una a partir de la otra les permite entender las relaciones entre lo que aprenden, para ello deben tener secuencia dentro de cada campo. ¿Con este postulado, a qué pregunta del planteamiento del currículo se está apelando?

¿Qué objetivo educacional debe alcanzar la institución educativa?

¿Qué experiencias educacionales deben ser propuestas?

¿Cómo se pueden determinar el cumplimiento de los propósitos?

En el presente tema se aborda el diseño curricular, para ello iniciamos respondiendo a la pregunta ¿qué es el diseño curricular?

Tabla 22.
Diseño Curricular

BASE	CONCEPTO	EJEMPLO
ANTROPOLÓGICA	Define el tipo de ser humano que se desea formar. El ser humano es creador y heredero (a) de su cultura, lo cual le permite construir su identidad a través de la comunicación y del lenguaje en sus diversas expresiones.	La institución educativa NN se plantea como base fundamental del currículo el desarrollo integral de la persona humana para ello se planifican actividades que posibilitan la libertad, criticidad y el desarrollo pleno.
SOCIAL	Implica los intereses de la sociedad, la escuela es la promotora de conocimientos acumulados por la sociedad para contribuir a la formación multilateral y armónica de la personalidad del educando.	En la institución educativa NN se plantea como plan de mejora el fomento de los deberes y derechos de los estudiantes tienen derecho a la educación y el deber de contribuir con ella.
CULTURALES	Son los elementos que se configuran en creencias, símbolos, costumbres, valores y tradiciones y sistemas de relación. Es importante mencionar que estos se pueden configurar en proyectos.	Como parte de la planificación anual se ha planteado un proyecto institucional para fortalecer la identidad en los estudiantes.
ÉTICAS	Fomenta la autonomía desde los límites éticos.	En el apartado correspondiente al perfil del egresado se hace constar actuar con ética.
CIENTÍFICAS	Perfila el conocimiento científico y la investigación. Se constituye por tres ejes: sociología, psicología social, y la pedagogía.	El currículo de la institución NN tiene muy bien definido el contenido de las intervenciones educativas en el ámbito socio educativo.

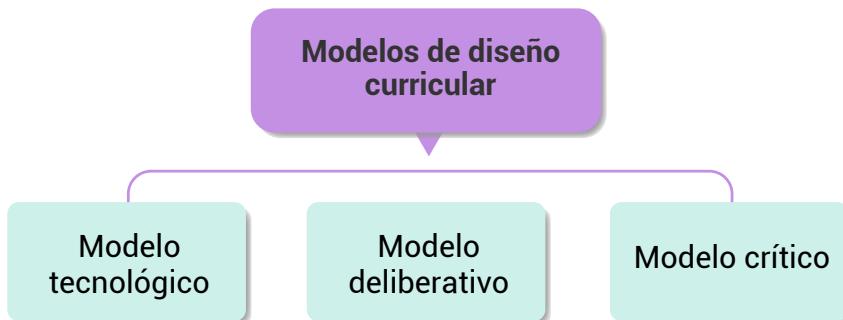
Fuente: Hoyos, Hoyos y Cabas, (2011)

Elaborado por: Iriarte, M.

Dada la variedad de los modelos de diseño curricular los estudiaremos se exponen tres grandes grupos que a continuación los describimos:

Figura 28.

Modelos de diseño curricular

Actividades de aprendizaje recomendadas

Se sugiere realizar la revisión del texto de (Hoyos, Hoyos y Cabas, 2011), ahí se podrá ampliar la información. Además, usted, para completar el siguiente cuadro, puede interactuar con su maestro o con consultas adicionales.

Modelos de diseño curricular	Puntos relevantes
Tecnológicos	Centrado en: _____ Representantes más importantes: _____ Características: _____
Deliberativos	Centrado en: _____ Representantes más importantes: _____ Características: _____
Críticos	Centrado en: _____ Representantes más importantes: _____ Características: _____

Nota. conteste las actividades en un cuaderno de apuntes o en un documento Word.

9.4. Planificación Curricular Anual (PCA)

Es un documento que corresponde al segundo nivel de concreción curricular y aporta una visión general de lo que se trabajará durante todo el año escolar; este documento es el resultado del trabajo en equipo de las autoridades y el grupo de docentes de las diferentes áreas (Matemática, Lengua y Literatura, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Educación Física, Educación Cultural y Artística, Lengua Extranjera), expertos profesionales, y docentes de Educación Inicial.

Tomando en cuenta las particularidades de los currículos de los niveles de educación y el sistema de educación intercultural bilingüe, la autoridad educativa nacional ha establecido el formato de PCA que será utilizado por todas las instituciones educativas del país, el mismo que se encuentra en el portal “Educar Ecuador”.

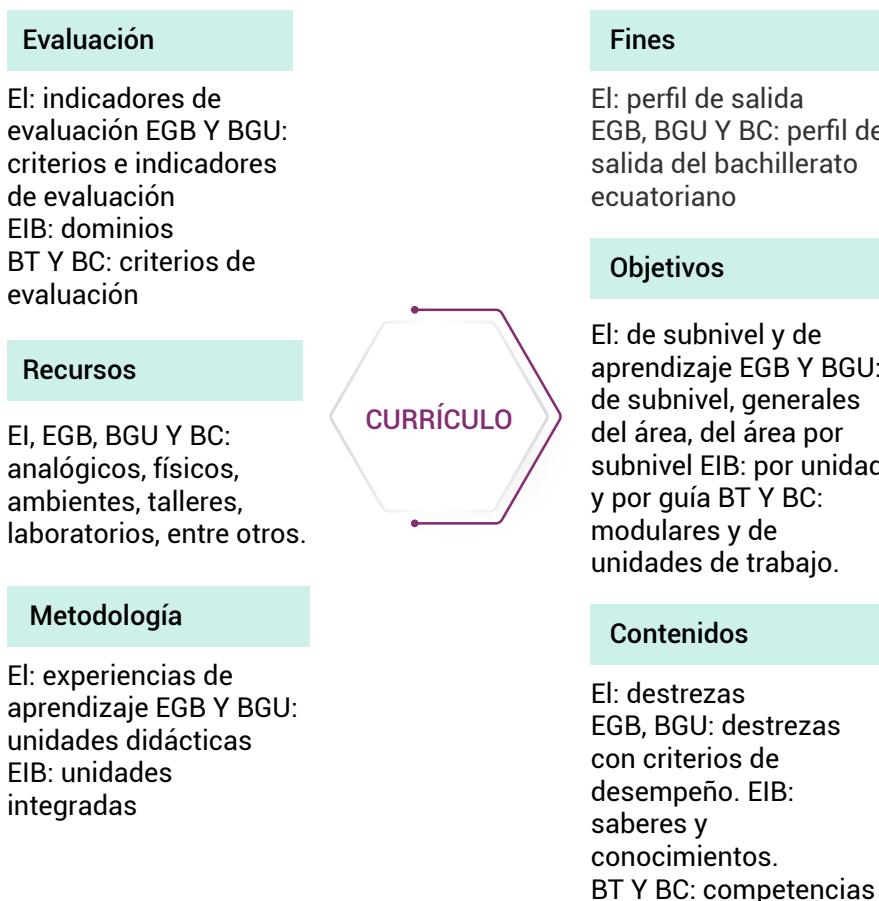
El formato de PCA contiene ocho secciones que deben ser cubiertas según la especificidad institucional y de acuerdo con los siguientes lineamientos:
[**Formato Planificación Curricular Anual**](#)

9.5. Planificación de Aula (Planificación Microcurricular)

Es un documento cuyo propósito es desarrollar las unidades de planificación desplegando el currículo en el tercer nivel de concreción; está determinado por el equipo pedagógico institucional de acuerdo a los lineamientos previstos en el PCI; es de uso interno de la institución educativa, por lo tanto, los formatos propuestos por la autoridad nacional de educación en relación a esta planificación, son referenciales, ya que las instituciones educativas pueden crear sus formatos, tomando en cuenta los elementos esenciales: fines, objetivos, contenidos, metodología, recursos y evaluación.

Figura 29.

Elementos esenciales de Planificación Microcurricular

Fuente: Instructivo planificaciones curriculares para el sistema Nacional de Educación

9.5.1. Etapas del proceso didáctico

9.5.1.1. Etapa de inicio

Comprende las actividades con las que arranca el proceso organizado didácticamente para el aprendizaje, por consiguiente, toma en cuenta algunas subetapas que se interrelacionan y desde cuyos resultados el docente orienta las actividades siguientes. La etapa inicial incluye: Prerrequisitos, conocimientos previos, motivación, pregunta o situación problemática, planteamiento de la temática y objetivos de aprendizaje, entre otros aspectos, que son desarrollados dialécticamente y en interrelación permanente.

9.5.1.2. Etapa de desarrollo del nuevo conocimiento

Tomando como base el concepto de Zona de Desarrollo Próximo, esta es la etapa en la que el alumno se enfrenta al nuevo conocimiento, por consiguiente con fines de organización se plantean dos momentos en su desarrollo: un momento donde el profesor guía, modela, demuestra, es decir, es el que conduce; y, la otra en la que el docente acompaña, apoya, sugiere procedimientos y es el alumno el que demuestra, expone, empieza por tener dominios que pasan a constituir parte de su Zona de Desarrollo Real.

En ambos casos, es el alumno el protagonista de su aprendizaje, la diferencia está en el papel del docente como mediador para garantizar el proceso de apropiación de los conocimientos por parte del alumno, en razón de que socialmente tiene esta como su responsabilidad histórica como profesional de la educación, de ahí que estos momentos se interrelacionan, no es que se desarrollan linealmente, sino que, de acuerdo a las características de los contenidos, los niveles de los alumnos, los ritmos de aprendizaje, el contexto social e institucional, fluyen dialécticamente.

9.5.1.3. Etapa de evaluación

Evaluar significa determinar con precisión y objetividad los niveles de desarrollo de los alumnos, para identificar cuáles son sus avances, limitaciones, como bases para la continuidad de los nuevos procesos, de ahí que al finalizar la clase es pertinente evaluar, pero con sentido integral.

En esta etapa es importante considerar la transferencia del conocimiento, no todo se transfiere, no todo el tiempo debe enviarse tareas de transferencia, constituye un elemento especial donde el alumno hace uso de los conocimientos apropiados en el aula y utilizados en contextos diferentes. Esta etapa es clave porque le imprime el carácter motivacional al aprendizaje, el sentido social, la validez de la educación, la escuela; la trascendencia del papel del docente como mediador en los procesos de aprendizaje. Si consideramos que el aprendizaje debe partir de las vivencias, de la cotidianidad, debe volver a ellas, aportar para entender y transformar la realidad, esto es decisivo para el alumno en el marco de la supervivencia en el contexto cultural sea inmediato o mediato (Riofrío e Iriarte, 2011).

9.6. Evaluación de aprendizajes

La evaluación debe estar orientada al proceso y no solo al producto, entonces hablamos de la evaluación de proceso.

Se entiende como evaluación estudiantil a “un proceso continuo de observación, valoración y registro de información que evidencia el logro de objetivos de aprendizaje de los estudiantes, mediante sistemas de retroalimentación que están dirigidos a mejorar la metodología de enseñanza y los resultados de aprendizaje”, según lo determina el artículo 184 del Reglamento General a la LOEI.

La evaluación tiene como **propósito principal** que el docente oriente al estudiante de manera oportuna, pertinente, precisa y detallada, para ayudarlo a lograr sus objetivos de aprendizaje; la evaluación debe inducir al docente a un proceso de análisis y reflexión valorativa de su trabajo como facilitador de los procesos de aprendizaje, con el objeto de mejorar la efectividad de su gestión.

En los subniveles de Básica Elemental, Media, Superior y Bachillerato se evalúa de manera cuantitativa con el propósito de verificar el proceso de desarrollo integral de niños y adolescentes, sin que exista un proceso de calificación paralela.

Para realizar el proceso de evaluación a los estudiantes con necesidades educativas especiales (NEE) asociadas o no a una discapacidad, los docentes deberán remitirse al “Instructivo de evaluación de los estudiantes con necesidades educativas asociadas o no a la discapacidad” específico, emitido por la Autoridad Educativa Central.

9.7. Tipos de evaluación

Figura 30.

Tipos de evaluación

a. Diagnóstica

Se aplica al inicio de un periodo académico (grado, curso, quimestre o unidad de trabajo) para determinar las condiciones previas con que el estudiante ingresa al proceso de aprendizaje.

b. Formativa

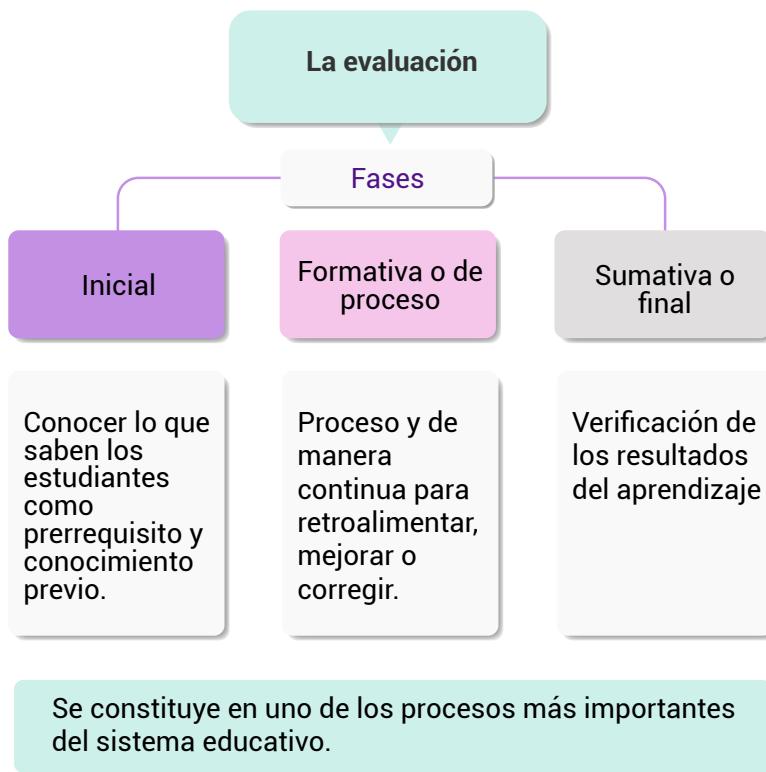
Se realiza durante el proceso de aprendizaje para permitirle al docente realizar ajustes en la metodología de enseñanza, y mantener informados a los actores del proceso educativo sobre los resultados parciales logrados y el avance en el desarrollo integral del estudiante.

c. Sumativa

Se realiza para asignar una evaluación totalizadora que refleja la proporción de logros de aprendizaje alcanzados en un grado, curso, quimestre o unidad de trabajo.

Fuente: Instructivo para la aplicación de la evaluación estudiantil

Figura 31.
La evaluación

Elaborado por: Iriarte, Margoth

Actividades de aprendizaje recomendadas

Continuemos con el aprendizaje mediante su participación en la actividad que se describe a continuación:

1. Se sugiere realizar una planificación didáctica para un proceso de enseñanza-aprendizaje.

2. Para verificar la eficacia del aprendizaje se sugiere escribir ideas que le permitan recordar los principales aspectos que se debe considerar en cada fase.

Etapas del proceso didáctico	FASES	CARACTERÍSTICAS
	INICIO	
	DESARROLLO	
	EVALUACIÓN	

Nota. conteste las actividades en un cuaderno de apuntes o en un documento Word.

4. Solucionario

Autoevaluación 1		
Pregunta	Respuesta	Retroalimentación
1.	a	Los elementos curriculares fundamentales, que coadyuvan al desarrollo de la labor educativa, son: contenido, objetivos, metodología.
2.	b	Los elementos curriculares, en el contexto formativo de la ERE, que tienen correspondencia verdadera: ¿Cómo se aprende? Contenidos.
3.	c	Los “contenidos” que se consideran más adecuados para la formación integral del educando y que, por la naturaleza misma de la ERE, son los saberes que ayudan a descubrir la propia humanidad.
4.	c	Contenidos Actitudinales.
5.	a	El proceso educativo exige: una reflexión seria, un esfuerzo por profundizar en los conceptos y una decisión firme de no dejarse contagiar, acríticamente, de ideologías que estén de moda.
6.	c	El documento: <i>Categorías emergentes: identidad y formación integral en la educación religiosa</i> , fue escrito por: Bonilla (2015).
7.	a	El método apropiado de la Pedagogía de la Liberación es el diálogo.
8.	a	En el caso de la ERE, el objetivo de estudio es el desarrollo de la inteligencia espiritual.
9.	a	El educador Freire recalca que el verdadero diálogo se hace con amor al mundo y a las personas. Así dice en su obra: Pedagogía del oprimido.
10.	a	Los estándares de aprendizaje dados por el Ministerio de Educación del Ecuador (2012), son las orientaciones que señalan las metas educativas para conseguir una educación de calidad.

Ir a la
autoevaluación

Autoevaluación 2

Pregunta	Respuesta
1	F
2	V
3	V
4	V
5	F
6	V
7	V
8	F
9	F
10	F

Ir a la
autoevaluación

Autoevaluación 3

Pregunta	Respuesta
1	V
2	V
3	V
4	F
5	F
6	F
7	F
8	F
9	F
10	F

Ir a la
autoevaluación

Autoevaluación 4

Pregunta	Respuesta	Retroalimentación
1	c	Como su nombre lo indica, Cristo es el objeto de estudio de la cristología.
2	a	Cristo en griego significa ungido.
3	b	La palabra Cristo es un nombre que indica directamente la humanidad de Cristo.
4	a	La palabra verbo, en relación con Cristo, significa directamente la divinidad de Cristo.
5	c	El objeto de la Cristología es nuestro Señor Jesucristo considerado en toda su persona.
6	c	Para el estudio de la cristología se debe tomar en cuenta el Jesús de la historia y el Cristo confesado por la fe.
7	b	El vocablo Cristo es el nombre que Jesús recibe en su calidad de Mesías.
8	a	La palabra Jesús tiene relación con el Jesús histórico.
9	b	La cristología es la ciencia que estudia la persona de Cristo.
10	c	La soteriología estudia el misterio de la Redención obrada por Cristo.

Ir a la
autoevaluación

Autoevaluación 5

Pregunta	Respuesta	Retroalimentación
1	c	El libro del Génesis relata la creación.
2	a	El hombre ha sido creado a imagen de Cristo, esto según el testimonio del Nuevo Testamento.
3	a	Adán es “el tipo del que había de venir”, este concepto se encuentra en la carta a los romanos.
4	a	Enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu linaje y su linaje: él te pisará la cabeza mientras acechas tú su calcañar”. La cita bíblica se conoce como Protoevangelio.
5	c	La alianza constituye el hecho central de la reflexión veterotestamentaria.
6	c	Jesús de Nazaret es el personaje anunciado por los profetas.
7	b	A los reyes corresponde la profecía de Natán.
8	a	La profecía de Miqueas corresponde al periodo de los profetas.
9	a	La profecía de Isaías corresponde al periodo de los profetas.
10	a	El profeta que ve venir sobre las nubes del cielo a “un como hijo de hombre” corresponde a Daniel.

Ir a la
autoevaluación

Autoevaluación 6		
Pregunta	Respuesta	Retroalimentación
1	c	La humanidad de Jesús es real, verdadero Dios y hombre.
2	c	Según los relatos del Nuevo Testamento la descendencia de Jesús llega hasta Adán.
3	c	La existencia de Jesús no se trata de algún mito, ni leyenda.
4	a	"Yo soy el camino, la verdad y la vida", esta frase lo recuerda el apóstol Juan.
5	b	La intención de los evangelistas no es redactar una biografía completa de Jesús, sino narrar los acontecimientos de su vida.
6	b	Jesús asumió una naturaleza humana completa para poder redimirnos.
7	c	"El misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado", esta frase es muy conocida por la constitución apostólica Gaudium et spes.
8	b	"El Hijo de Dios con su encarnación se ha unido en cierto modo con todo hombre". Esta frase corresponde a la constitución apostólica Gaudium et spes.
9	a	"Por un hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte, pero donde abundó el delito, sobreabundó la gracia", esta frase es del apóstol Pablo, considera a Jesús como el nuevo Adán.
10	a	Según los ebionitas Cristo es considerado como un simple hombre santísimo.

Ir a la
autoevaluación

Autoevaluación 7

Pregunta	Respuesta	Retroalimentación
1	a	Según el dogma cristológico intenta armonizar unidad y distinción en Cristo en una sola persona, pero con doble naturaleza.
2	b	El Nuevo Testamento lo usa a veces para designar lo que tiene consistencia, nos referimos al término Hypostasis .
3	c	A la persona se la define como una sustancia individual de naturaleza racional. Esta definición corresponde a Boecio.
4	b	"Sustancia completa que subsiste por sí separadamente de las demás", esta definición de persona corresponde a Tomás de Aquino.
5	b	"Ha de reconocerse un solo y mismo Cristo Hijo Señor unigénito en dos naturalezas, sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación". Esta definición dogmática corresponde al concilio de Calcedonia.
6	a	Jean Galot defiende la unidad en Jesús.
7	b	Según el adopcionismo hispánico, Cristo en cuanto Dios es Hijo natural del Padre, y que, en cuanto hombre y cabeza de los hombres, es su hijo adoptivo.
8	a	El título Madre de Dios aplicado a María solo puede aplicarse indirectamente. Ella es madre de Dios, porque es madre del hombre Jesús. Admitir esto sería admitir dos personas en Jesús.
9	a	Según el adopcionismo hispánico, para ser hijo de Dios, se necesita ser adoptado.
10	c	El papa Adriano I rechazó la doctrina del adopcionismo hispánico.

Ir a la
autoevaluación

Autoevaluación 8

Pregunta	Respuesta	Retroalimentación
1	a	La gracia de unión es la unión hipostática considerada en su aspecto de don.
2	c	La gracia capital corresponde a la gracia de Cristo en cuanto cabeza de la humanidad.
3	b	Cristo es la gracia santificante, corresponde a la gracia habitual.
4	c	Por la unión hipostática, el Verbo es responsable de las acciones de Cristo.
5	a	Por la unión hipostática, la naturaleza humana de Cristo se ha elevado a la mayor unión con la divinidad.
6	b	La filiación de Jesús respecto al Padre es natural.
7	c	Las naturalezas en Cristo por medio de la unión hipostática no se alteran.
8	b	Ninguno puede decir que Jesús es el Señor sino bajo la acción del Espíritu Santo. Es típica la frase de san Pablo.
9	c	La expresión cabeza y cuerpo místico es usada por el apóstol san Pablo.
10	a	Cristo era impecable y al mismo tiempo se afirma que poseía una libertad humana auténtica.

Ir a la
autoevaluación

Autoevaluación 9

Pregunta	Respuesta	Retroalimentación
1	c	Se puede afirmar que el acto mismo de la encarnación tuvo un sentido redentor, eso es correcto.
2	a	La esencia del acto redentor del Hijo de Dios es el amor. Dios envía a su hijo al mundo por amor.
3	a	En el evangelio de Juan, Jesús dice: "Mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado".
4	c	El misterio de la Redención comienza ciertamente con la Redención.
5	a	Por la encarnación el Verbo no solo se hace hombre, sino que se hace uno de nosotros.
6	a	En la carta a los romanos Pablo dice: "Por la trasgresión de uno solo llegó la condenación de todos, así también por la justicia de uno solo llega a todos la justificación de la vida".
7	b	Jesús es engendrado, no creado como menciona Arrio.
8	b	La unión de la naturaleza divina con la naturaleza humana en la única persona del Hijo, esta unión se da por el Espíritu Santo.
9	a	Se puede afirmar que los años de la vida oculta de Cristo, son auténticos actos redentores.
10	c	Según el apóstol Pablo, el misterio de la muerte, sepultura, y resurrección tiene relación con el bautismo.

Ir a la
autoevaluación

Autoevaluación 10

Pregunta	Respuesta	Retroalimentación
1	b	La historia de la Salvación alude a la trayectoria humana que desarrolla la intervención divina en medio de los hombres y que va desde la creación y la conservación a lo largo de los siglos.
2	c	Los símbolos de la fe son una señal de reconocimiento y de comunión entre los creyentes en la Iglesia y es la recopilación de las principales verdades de la fe.
3	a	Theotokos es una palabra griega que significa Madre de Dios. Su equivalente en español, vía latín, es Déípara. Theotokos es el título que la Iglesia cristiana temprana le dio a María en referencia a su maternidad divina, título que se definió dogmáticamente en el Concilio de Éfeso de 431.
4	a	Los dogmas son aquellas doctrinas que la Iglesia propone para ser creídas como formalmente reveladas por Dios. Los dogmas pertenecen al depósito de la fe de una manera irreversible.
5	c	<i>Virginidad in partu</i> significa que María ha permanecido virgen en el parto. El parto virginal de María es un milagro que se deriva de la inmunidad de concupiscencia en que vivía.
6	b	La importancia que tiene la mención de María en los Símbolos de la fe es que la proclamación de María como la "Theotokos", la generadora de Dios, es una fórmula muy audaz, que no tuvo una finalidad mariológica, sino cristológica. Lo que quería afirmar no era la dignidad de María, sino la dignidad del hijo concebido por María.
7	a	Las dos tendencias mariológicas que confluyeron en la elaboración de la Constitución Lumen Gentium son: la tradicional, devota o mística y la crítica o moderna.
8	c	El primer teólogo que utilizó el término "Mariología" fue Francisco Suárez.
9	c	La importancia de Duns Escoto en Mariología es porque su Mariología se caracteriza por su sutileza argumentativa y su fuerza. Es famosa su firme defensa de la Inmaculada Concepción, que le hace acreedor del título de Doctor Marianus.
10	a	Los tres movimientos marianos del siglo XX son: mediacionista, asuncionista y el de la realeza de María.

Ir a la
autoevaluación

Autoevaluación 11

Pregunta	Respuesta	Retroalimentación
1	c	La Encarnación del Verbo es la unión de la naturaleza divina del Hijo de Dios con la naturaleza humana en la persona de Jesucristo. El Hijo asumió nuestra carne, cuerpo y alma, y vivió entre nosotros para redimirnos. Su naturaleza divina quedó para siempre sustancialmente unida a nuestra naturaleza humana.
2	a	El <i>fiat</i> de la Anunciación significa dar consentimiento. Gracias a este <i>FIAT</i> , es que María le dio el consentimiento a Dios, para que se hiciera según el Ángel lo había dicho.
3	b	El Verbo de Dios describe a Cristo en su estado pre-encarnado. Él se hizo carne y habitó entre los hombres. Pablo describe: "este paso del Verbo de esta manera: " quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios... por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos."
4	c	Las Prerrogativas de María son los privilegios concedidos a la Santísima Virgen por haber sido creada para ser la Madre de Dios y asociada a Cristo, su Hijo, para la obra de redención de la humanidad. Y la primera prerrogativa, a la vez su mayor título, es el de Madre de Dios. De esta derivan las demás excelencias que son dogmas marianos de fe de la Iglesia y las consecuentes virtudes.
5	c	La Gracia Santificante es una cualidad sobrenatural, inherente a nuestra alma, que nos hace partícipes real, formal, pero accidentalmente, de la naturaleza y de la vida divina. La gracia santificante es un don habitual, una disposición estable y sobrenatural que perfecciona al alma para hacerla capaz de vivir con Dios, de obrar por su amor; la gracia habitual es disposición permanente para vivir y obrar según la vocación divina.
6	V	María ha contribuido a la formación de la naturaleza humana de Cristo con todo lo que aportan las otras madres a la formación de sus hijos. Por consiguiente, es verdadera madre.
7	V	María con su <i>fiat</i> dio el consentimiento para que se encarnara el Verbo divino, se vinculó para siempre a la misión de su Hijo.
8	F	María no fue un instrumento pasivo en las manos de Dios, sino que cooperó a la salvación de los hombres con fe y obediencia libres (Bastero y Fidalgo, 2015, p. 93).
9	F	Se afirma que María es Madre de los hombres en un sentido real, no metafórico, ni de simple adopción (Bastero y Fidalgo, 2015, p. 90).

Autoevaluación 11

Pregunta Respuesta Retroalimentación

10	V	El papa Pablo VI afirma en la Exhortación <i>Signum magnum</i> que la maternidad espiritual “es parte integrante del misterio de la salvación humana; por lo cual debe ser tenida como de fe por todos los cristianos”.
----	---	---

[Ir a la
autoevaluación](#)

Autoevaluación 12

Pregunta	Respuesta	Retroalimentación
1	a	La Virgenidad sobrenatural es porque la concepción se da por obra “del Espíritu Santo” (Mt 1, 20), excluyendo las relaciones conyugales, por lo tanto, es fruto de la intervención sobrenatural.
2	c	Unigénito, Hijo de Dios significa que el <i>monogenes</i> que identifica a Jesús como el único Hijo de Dios compartiendo la misma naturaleza divina de Dios.
3	a	Los gnósticos son un grupo religioso que pretende conocer por una percepción misteriosa las cosas relativas a Dios. Una de sus ideas es que creen básicamente en la reencarnación de las almas.
4	c	Los docetas son un grupo herético que niega completamente la realidad de la naturaleza humana de Cristo. También se oponen particularmente a la realidad de la Pasión, y, por lo tanto, destruye el verdadero significado y finalidad de la Encarnación.
5	b	Los herejes son aquellos que después de haber recibido el bautismo, aun conservando el nombre de cristiano, niega con obstinación o pone en duda algunas de las verdades de la fe divina.
6	V	La virginidad presupone y requiere no solo la total integridad física de la mujer, como mera realidad biológica, sino la voluntad de conservar siempre tal integridad.
7	F	Is 7,14 esta profecía de Isaías nos anuncia: “ <i>He aquí que la virgen concebirá y dará a luz a un hijo a quien pondrá por nombre Emmanuel</i> ” (Bastero y Fidalgo, 2015, p. 41).
8	F	Lc 2,7 el evangelista san Lucas nos ofrece, en su relato del nacimiento, una delicada insinuación sobre el parto milagroso, cuando dice que María “ <i>dio a luz a su Hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo reclinó en el pesebre</i> ”. (Bastero y Fidalgo, 2015, p. 42).
9	V	La virginidad de María se afirma explícitamente en todos los primitivos Símbolos de fe.
10	V	Jesús fue concebido por obra del Espíritu Santo en el seno de la Virgen María, porque él es el Nuevo Adán que inaugura la nueva creación.

**Ir a la
autoevaluación**

Autoevaluación 13

Pregunta	Respuesta	Retroalimentación
a	5	El Oficio Divino es una oración estructurada que realiza la Iglesia conformada por himnos, antífonas, salmos, etc. Con ella se expresa el tiempo de Dios. Recordamos que el tiempo es de Dios. Que lo aguardamos; a Él consagramos nuestros actos, mostramos nuestras miserias, ponemos nuestra esperanza.
b	9	Glorificación es el término teológico que se usa para describir la extracción final del pecado de la vida del cristiano al final de los tiempos. Describe su completa y definitiva conformidad a la imagen de Cristo Jesús.
c	7	<i>Fiat</i> es una palabra del latín que significa "hágase" o dar consentimiento. Fue la respuesta de María tan pronto comprendió como Dios se disponía a obrar en ella. La santísima Virgen fue creada para esa misión, pero a ella no le fue negado el libre albedrío o la libertad de elección.
d	1	La letanía es una forma de alabanza y de súplica a María, madre de Jesús. Etimológicamente proviene del vocablo griego que significa súplica, rogativa u oración de súplica. Se originaron en el siglo VII, y las relativas a María se multiplicaron progresivamente en distintas Iglesias cristianas.
e	4	Los Evangelios Apócrifos son aquellos escritos que la Iglesia designa a los libros cuyo autor era desconocido y los cuales desarrollaban temas ambiguos, que, aún presentándose con carácter sagrado, no tenían solidez en su doctrina e incluían elementos contradictorios a la verdad revelada. Esto hizo que estos libros fueran considerados como "sospechosos" y en general poco recomendables.
f	8	Emmanuel significa "Dios está con nosotros", es un nombre hebreo que aparece por primera vez en las Escrituras en el libro de Isaías 7,14. El simbolismo profético que encierra, Isaías se refiere, más que al hecho histórico inmediato, a la esperanza del resto de Israel, fiel a Dios, el reino mesiánico definitivo. Así se toma este oráculo en el Nuevo Testamento, que lo aplica a Jesús, Mt 1, 22-23.
g	10	Los Padres Apologistas son aquellos que se dirigen hacia el mundo exterior, no cristiano. Primer intento de verter el cristianismo a las categorías y modos de pensar propios del mundo helénico. Pusieron los cimientos de la ciencia de Dios, son los primeros teólogos de la Iglesia. Por sus obras se cristianizó el helenismo más de lo que se helenizó el cristianismo.
h	3	Los Padres Apostólicos son aquellos que sus escritos de carácter pastoral responden a determinadas exigencias concretas del cristianismo en un determinado momento. Se les puede considerar como eslabones entre la época de la revelación y la de la tradición, y como testigos de importancia para la fe cristiana.

Autoevaluación 13

Pregunta	Respuesta	Retroalimentación
i	6	Koimesis significa “dormición”. Es la fiesta de la Asunción de la Virgen siendo la Pascua de Nuestra Señora, su “Tránsito glorioso”, a semejanza de su Hijo Jesucristo. Nos inspira la participación de María en la Pascua de Jesús, el hecho de que ella es la primicia pascual con Cristo de la nueva humanidad, que su cuerpo, como el de su Hijo, está resucitado y glorioso como promesa de lo que nosotros seremos.
j	2	La Octava es un tiempo en que la Iglesia celebra de manera especial dos solemnidades cardinales a lo largo del año litúrgico: Navidad y Pascua. Se llama, pues, a la celebración continuada durante ocho días de cada una de estas dos solemnidades, comienza ese día y los siete días que le siguen.

[Ir a la
autoevaluación](#)

Autoevaluación 14

Pregunta	Respuesta	Retroalimentación
1	b	Panaguia es una palabra griega que quiere decir "Santísima", o literalmente "Toda Santa".
2	b	Una <i>bula</i> es una carta especial de la Iglesia católica, relativa a materia de fe o cuestiones generales, siendo muy solemne y característica.
3	c	Perícopa es una palabra griega que significa trozo y se trata de un pasaje o fragmento bíblico que se lee en el servicio litúrgico, que sirve de punto de partida de una homilía.
4	a	Las Virtudes infusas son unos hábitos operativos infundidos por Dios en las potencias del alma, para disponerlas a obrar sobrenaturalmente según el dictamen de la razón iluminada por la fe.
5	c	Los Carismas son gracias del Espíritu Santo, que tienen directa o indirectamente una utilidad eclesial; están ordenados a la edificación de la Iglesia, al bien de los hombres y a las necesidades del mundo.
6	V	María aparece en la predicación de la fe relacionada, pues pertenecen a su misión de nueva Eva.
7	V	Ella que es la <i>panaguia</i> , "la toda santa", "la que agrada del todo a Dios", "la siempre bendita".
8	V	Pío IX define como dogma la Inmaculada Concepción de María. Lo hizo mediante la <i>bula Ineffabilis Deus</i> , el día 8 de diciembre de 1854.
9	V	Por "fomes peccati" se entiende la inclinación a pecar, que proviene del apetito sensitivo. Es, por tanto, la concupiscencia desordenada que nace del pecado y a él se orienta.
10	F	La primera gracia fue otorgada a María como una digna preparación para la maternidad divina, pero la gracia consumada de los demás santos no es digna preparación para la maternidad divina; por tanto, la primera gracia de María supera ya a la gracia de cualquier ángel o santo (Bastero y Fidalgo, 2015, p. 62).

[Ir a la autoevaluación](#)

Autoevaluación 15

Pregunta	Respuesta	Retroalimentación
1	a	La herejía surge de un juicio erróneo de la inteligencia sobre verdades de fe definidas como tales, siendo una oposición voluntaria a la autoridad de Dios depositada en Pedro, los apóstoles y sus sucesores, y atenta contra la fe y contra el Primer Mandamiento.
2	a	La hermenéutica es el arte y la ciencia que interpreta textos, especialmente de las Sagradas Escrituras. Define las leyes que los exegetas deben seguir para determinar y explicar el sentido de la Palabra revelada.
3	c	A Jesús se le da el título de "Hijo del hombre" ya que es usado con más frecuencia en el NT para referirse a Jesucristo (82 veces). Se trata de un título mesiánico que aparece en el Antiguo Testamento en Daniel 7, 2-14. A la luz del NT comprendemos que este título identifica la trascendencia celestial del Salvador y al mismo tiempo enfatiza su humanidad. Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre.
4	b	Hosanna es una exclamación hebrea de gozo y triunfo que se encuentra en los salmos. Significa "Te pedimos, sálvanos". En la Santa Misa, se proclama dos veces en el Sanctus, el sacerdote y los fieles. También se proclama en la distribución de palmas el Domingo de Ramos y durante la procesión, recordando la entrada de Jesús en Jerusalén, pocos días antes de la Pasión.
5	a	<i>Kyrie Eleison</i> es una fórmula de oración griega que significa "Señor ten piedad", y se recita o canta durante el rito penitencial al comienzo de la misa junto al <i>Christe Eleison</i> , "Cristo ten piedad". Es una de las pocas oraciones griegas en la misa latina. Se recita también en la letanía de los santos.
6	b	Las siglas IHS son el monograma del nombre de Jesucristo. Las tres primeras letras de la palabra "Jesús" en griego son: IHC. Estas se transliteraron al latín como IHS. Estas últimas significan: "I": IesuS (Jesús), "H": Hominum (de los hombres), "S": Salvator (Salvador) = Jesús, Salvador de los hombres.
7	b	La infalibilidad es el carisma por el que la "sede de San Pedro (el papa) siempre permanece libre de error alguno, según la divina promesa de nuestro Señor y Salvador al principio de sus discípulos: "Yo he rogado por ti para que tu fe no falle; y cuando hayas regresado fortalece a tus hermanos" (Lc 22, 32). En 1870 el Concilio Vaticano I define dogmáticamente la infalibilidad papal en la Constitución Dogmática sobre la Iglesia, <i>Pastor Aeternus</i> .

Autoevaluación 15

Pregunta	Respuesta	Retroalimentación
8	a	A Dios algunos grupos cristianos le llaman como Jehová, ya que a partir del siglo XIV de nuestra era se comenzó por primera vez a leer el nombre sagrado del Tetragrama YHWH. con las vocales que los masoretas le habían colocado según su invento, es decir, con las vocales “e-o-a”, lo cual dió como resultado YeHoVaH. Esta versión errada se extendió a la cristiandad. Jehová pretende ser la traducción del tetragrama YHWH.
9	c	El jubileo del latín “jubilare”, también del hebreo, “yobhel”: cuerno de carnero. Es la celebración judía de cada 50vo año para conmemorar su liberación de los israelitas de la esclavitud en Egipto. Fue ordenada por Yahweh a Moisés (Lev. 25,10). En la Iglesia Católica el año jubilar se celebra con peregrinaciones a Roma y especiales celebraciones en dicha ciudad y todo el mundo católico.
10	b	La justificación es el perdón de los pecados, liberación del dominio del pecado y la muerte y de la maldición de la ley y aceptación de la comunión con Dios: ya pero no todavía plenamente en el reino de Dios a venir. Ella nos une a Cristo, a su muerte y resurrección. Se opera cuando acogemos al Espíritu Santo en el bautismo, incorporándonos al cuerpo que es uno. Todo ello proviene solo de Dios, por la gloria de Cristo y por gracia mediante la fe en “el evangelio del Hijo de Dios”. Sin fe no puede haber justificación.

Ir a la
autoevaluación

Autoevaluación 16

Pregunta	Respuesta	Retroalimentación
1	b	El ser humano tiene en su vida la tendencia a estar buscando solucionar errores del pasado, pero eso no es posible, es el presente en el que vive y desde allí promover un futuro genuinamente humano.
2	c	La concepción temporal del ser humano y al ser creado en el tiempo, le lleva a entender que su vida está sujeta a la temporalidad.
3	a	Como habíamos mencionado en la pregunta primera no es posible estar presente en el pasado porque es algo que ya no está.
4	c	La temporalidad pasada le ayuda a ver como se ha ido desarrollando su vida, en el presente está en la capacidad de tomar acciones que sean efectivas para en un futuro cosechar las metas.
5	a	El pasado nos ayuda a revisar nuestra vida y en el futuro tenemos ya la recolección de las acciones, nuestras metas nos ayudan a vivir en el presente.
6	b	Las adivinaciones o predicciones soteriológicas no entran en el campo de la revelación.
7	a	El recorrer de los días y la posible rutina, se rompe con la novedad de la revelación que nos muestra continuidad de acontecimientos.
8	a	El pasado siempre es nuestra historia de la que debemos aprender.
9	c	Es en el futuro que se puede consolidar lo que se ha ido gestando, en el pasado y más efectivamente en el hoy-presente.
10	c	Es la conclusión de todas las respuestas de esta autoevaluación.

[Ir a la
autoevaluación](#)

Autoevaluación 17

Pregunta	Respuesta	Retroalimentación
1	b	El tema forma parte de la unidad “ la teología de la misión ”; la respuesta está en el texto básico, página 30; para una comprensión mayor, la guía didáctica ofrece una breve síntesis del tema.
2	a	El tema forma parte de la unidad “ la teología de la misión ”; la respuesta está en el texto básico, página 30; para una comprensión mayor, la guía didáctica ofrece una breve síntesis del tema.
3	a	El tema forma parte de la unidad “ la teología de la misión ”; la respuesta está en el texto básico, página 33; para una comprensión mayor, la guía didáctica ofrece una breve síntesis del tema.
4	b	El tema forma parte de la unidad “ la teología de la misión ”; la respuesta está en el texto básico, página 36; para una comprensión mayor, la guía didáctica ofrece una breve síntesis del tema.
5	b	El tema forma parte de la unidad “ la teología de la misión ”; la respuesta está en el texto básico, página 38; para una comprensión mayor, la guía didáctica ofrece una breve síntesis del tema.
6	b	El tema forma parte de la unidad “ la teología de la misión ”; la respuesta está en el texto básico, página 17; para una comprensión mayor, la guía didáctica ofrece una breve síntesis del tema.
7	a	El tema forma parte de la unidad “ la acción eclesial realizadora de la misión ”; la respuesta está en el texto básico, página 17; para una comprensión mayor, la guía didáctica ofrece una breve síntesis del tema.
8	b	El tema forma parte de la unidad “ la acción eclesial realizadora de la misión ”; la respuesta está en el texto básico, página 16; para una comprensión mayor, la guía didáctica ofrece una breve síntesis del tema.
9	c	El tema forma parte de la unidad “ la teología de la misión ”; la respuesta está en el texto básico, página 45; para una comprensión mayor, la guía didáctica ofrece una breve síntesis del tema.
10	a	El tema forma parte de la unidad “ la teología de la misión ”; la respuesta está en el texto básico, página 35; para una comprensión mayor, la guía didáctica ofrece una breve síntesis del tema.

Ir a la
autoevaluación

Autoevaluación 18

Pregunta	Respuesta	Retroalimentación
1	c	El tema forma parte de la unidad “ la acción de auto-evangelizadora de la Iglesia ”; la respuesta está en el texto básico, página 101; para una comprensión mayor, la guía didáctica ofrece una breve síntesis del tema.
2	b	El tema forma parte de la unidad “ la acción de auto-evangelizadora de la Iglesia ”; la respuesta está en el texto básico, página 101; para una comprensión mayor, la guía didáctica ofrece una breve síntesis del tema.
3	c	El tema forma parte de la unidad “ la acción de auto-evangelizadora de la Iglesia ”; la respuesta está en el texto básico, página 102; para una comprensión mayor, la guía didáctica ofrece una breve síntesis del tema.
4	b	El tema forma parte de la unidad “ la acción de auto-evangelizadora de la Iglesia ”; la respuesta está en el texto básico, página 107; para una comprensión mayor, la guía didáctica ofrece una breve síntesis del tema.
5	a	El tema forma parte de la unidad “ la acción de auto-evangelizadora de la Iglesia ”; la respuesta está en el texto básico, página 107; para una comprensión mayor, la guía didáctica ofrece una breve síntesis del tema.
6	c	El tema forma parte de la unidad “ la acción de auto-evangelizadora de la Iglesia ”; la respuesta está en el texto básico, página 105; para una comprensión mayor, la guía didáctica ofrece una breve síntesis del tema.
7	a	El tema forma parte de la unidad “ la acción de auto-evangelizadora de la Iglesia ”; la respuesta está en el texto básico, página 105; para una comprensión mayor, la guía didáctica ofrece una breve síntesis del tema.
8	c	El tema forma parte de la unidad “ la acción de auto-evangelizadora de la Iglesia ”; la respuesta está en el texto básico, página 111; para una comprensión mayor, la guía didáctica ofrece una breve síntesis del tema.
9	a	El tema forma parte de la unidad “ la acción de auto-evangelizadora de la Iglesia ”; la respuesta está en el texto básico, página 108; para una comprensión mayor, la guía didáctica ofrece una breve síntesis del tema.
10	a	El tema forma parte de la unidad “ la acción de auto-evangelizadora de la Iglesia ”; la respuesta está en el texto básico, página 100; para una comprensión mayor, la guía didáctica ofrece una breve síntesis del tema.

[Ir a la autoevaluación](#)

5. Glosario

SIGLAS

CIC: Catecismo de la Iglesia Católica

DS: Enchiridium symbolorum definitionum

GS: Gaudium et spes **AA: Apostolicam Actuositatem:** intensificar más la actividad apostólica. Decreto sobre el apostolado de los laicos (Concilio Vaticano II). 18 de noviembre de 1965.

Aeterni Patris (AeP): eterno Padre. *Encíclica* de León XIII sobre la Restauración de la Filosofía Cristiana conforme a la doctrina de Santo Tomás de Aquino. 4 de agosto de 1879.

Ancilla: Sierva.

A priori: por lo anterior o por lo que precede. Sirve para describir el razonamiento que va de la causa al efecto en expresiones que implican acuerdo con la probabilidad general.

A posteriori: Literalmente significa “posterior a” y se refiere al tipo de conocimiento que sigue y depende de la experiencia sensorial, en oposición al tipo de conocimiento que la razón humana puede conocer independientemente de los sentidos; por tanto, *a posteriori* quiere decir “con posterioridad a la experiencia”.

Bios: Palabra griega que significa “vida” y utilizada por John Hick para referirse a la existencia física.

Blik: Término acuñado por R. M. Hare para referirse a cualquier suposición o conjunto de suposiciones no verificables, infalsificables en términos de los cuales vemos el mundo. Está en la naturaleza de un *blik* determinar qué tipo de evidencia cuenta en su contra. Hare pensaba que todos tenemos blicks, aunque algunos blicks son sanos y otros están locos.

Bodhisattva: En el budismo Mahayana, un 'ser iluminado', una persona que podría alcanzar la iluminación, pero que elige ayudar a otros seres sintientes que sufren a lograrlo.

Cogito: pensar, meditar, considerar, reflexionar.

Credimus non propter intrinsecam rerum veritatem naurali rationis lumine perspectam, sed propter auctoritatem Dei revelantis qui nec falli nec fallere potest: creemos ser verdadero lo que por Él ha sido revelado, no por la intrínseca verdad de las cosas, percibidas por la luz natural de la razón, sino por la autoridad del mismo Dios que revela, el cual no puede ni engañarse ni engañarnos.

Dei Filius (DF): Hijo de Dios. Constitución Dogmática sobre la fe católica del Vaticano I. Tercera sesión, 24 de abril de 1870.

Dei Verbum (DV): Palabra de Dios. Constitución Dogmática sobre la Divina Revelación (Concilio Vaticano II). Octava sesión pública, 18 de noviembre de 1965.

De Christo legato divino: Cristo el enviado divino.

De Christo revelationis consummatore: Cristo, consumador de la revelación.

De locis theologicis: lugares teológicos.

De regimine christiano: régimen cristiano.

Demonstratio catholica: demostración católica.

6. Referencias bibliográficas

Aguirre, R. (2010). *Discípulos y testigos de Jesús en la sociedad actual.* [archivo PDF]

Recuperado de web.unican.es/campuscultural/Documents/Aula de...

Brister, C. W. (1980). *El Cuidado Pastoral en la Iglesia.* El Paso, X: CBP.

Dos Santos, J. S., (junio, 2013). *Pan y Biblia, Parte 1 ¿Por qué debemos trabajar en lo social?* Cordialmente Recuperado de <http://www.cordialmentepxg.com/2013/06/24/pan-y-biblia-parte-1-por-que-debemos-trabajar-en-lo-social/>

Dos Santos, J.S., (julio, 2013). *Pan y Biblia, Parte 2 ¿Cómo realizar la tarea social?* Cordialmente Recuperado de <http://www.cordialmentepxg.com/2013/07/01/pan-y-biblia-parte-2-como-realizar-la-tarea-social/>

Cabrera, D. (2021). Mariología, guía Didáctica. Editorial Universidad Técnica Particular de Loja.

López, J. (2019). *Filosofía de la Educación, guía didáctica.* Editorial Universidad Técnica Particular de Loja.

López, J. (2021). *Teología del Nuevo Testamento, guía didáctica.* Editorial Universidad Técnica Particular de Loja.

Loyola, Z. (2020). *Didáctica e innovación en la Metodología de enseñanza Religiosa,* guía Didáctica. Editorial Universidad Técnica Particular de Loja.

Remache, L. (2021). Cristología, guía Didáctica. Editorial Universidad Técnica Particular de Loja.

Serrano, V. (2022). Escatología, guía Didáctica. Editorial Universidad Técnica Particular de Loja.

- Serrano, V. (2020). *Introducción a la Biblia, guía Didáctica*. Editorial Universidad Técnica Particular de Loja.
- Vélez, P. (2020). *Antropología Básica, guía Didáctica*. Editorial Universidad Técnica Particular de Loja.
- Vélez, P. (2020). *Fenomenología y Filosofía de la Religión, guía Didáctica*. Editorial Universidad Técnica Particular de Loja.
- Vilanova, E. (2003). *Para comprender la Teología*. Editorial Verbo Divino.
- Vital. M. (2011). *La investigación en los procesos de enseñanza aprendizaje*

7. Anexos

Anexo 1

2.2.1. Características definidoras de las experiencias religiosas

Son bipolares. — Se realizan entre polos contrarios. Esos temas (muerte y vida; lucha y paz; movimiento y reposo; entusiasmo y orden; gracia y pecado) emergen en la experiencia religiosa como parte de la misma experiencia. Todo este conjunto de bipolaridades, y la respectiva profundidad de la experiencia, han de dar como resultado distintas modalidades de experiencia religiosa.

Pueden ser fruto de experiencias accidentales. — Estas pueden ir desde:

1. *El conocimiento intuitivo* de una realidad sobrenatural, percibida como inherente al mundo o al hombre y, al mismo tiempo, como Misterio trascendente. Generalmente se le indica con el término “experiencia de lo divino”.
2. *La experiencia subjetiva de la persona.* Por ejemplo, una súbita conversión, en base a un contacto desconcertante con Dios. Esta experiencia tiene el carácter de un acontecimiento que impresiona de repente: así aparece un nuevo sentido de la vida y una finalidad hasta entonces apenas percibida.
3. *El conocimiento religioso que brota de un constante contacto con la religión.* Por ejemplo, la experiencia de la oración que se deriva de muchos años de meditación y de empeño vivido a través de diversas formas de oración.
4. *La experiencia mística,* que recoge en sí los elementos de las tres modalidades precedentes. O las visiones y revelaciones privadas.

No hay experiencia religiosa que no tenga raíces en la vida. — Toda experiencia religiosa tiene tres elementos fundamentales:

1. *Una tensión continua y jamás satisfecha del hombre*: un deseo insaciable que no encuentra una respuesta satisfactoria. La verdadera experiencia religiosa supone como componente la convicción de que el hombre está en un estado de continua tensión.
2. Pero esa tensión sola no es suficiente: *la respuesta a la pregunta cotidiana del hombre es una Presencia*. La experiencia religiosa, en ese momento, advierte el valor absoluto como presente, todavía no poseído, sino experimentado como razón y fundamento de tensiones y, por tanto, presente en la profundidad de cada movimiento personal. Esto es típico de una experiencia religiosa auténtica. Esta tensión confiere a la vida religiosa una exquisita sensibilidad. Una experiencia religiosa auténtica está necesariamente enraizada en el presente, momento en el que lo Absoluto es percibido como motivo de la tensión vital del hombre hacia el futuro.
3. Aún queda un paso: esa Presencia debe ser aprehendida *como personal*. Si lo Absoluto no se nos presentase como personal, entonces todo un sector de nuestra vida permanecería impermeable a la exigencia de totalidad y sería ajeno a la tensión que, por el contrario, reviste toda la vida humana. Una auténtica experiencia religiosa supone el encuentro personal con el Otro. Por eso el amor es uno de los componentes de la experiencia religiosa.

Las experiencias religiosas conllevan también riesgos.— Son los riesgos propios de toda forma de vida: nos vemos obligados a vivirla sin poderla aprender por anticipado. No es posible decir “quiero saber en qué consiste la experiencia religiosa, y después la afrontaré”. Esto conlleva asumir el riesgo de afrontar la aventura de lo que se va descubriendo, pero sabiendo al mismo tiempo que no se puede exigir una total claridad y solución definitiva desde el principio. El único modo es vivirlo, como desafío y realización progresiva, asumiendo las exigencias de este proceso.

A la incomprensión y riesgo de este proceso están ligados algunos de sus defectos fundamentales:

1. *La huida de la historia hacia el refugio de lo trascendente*. Es una tentación fácil para el hombre religioso.
2. *Absolutizar nuestras situaciones y convertirnos en fanáticos de nuestras propias experiencias*. La auténtica experiencia religiosa lleva

a la superación de las ideas propias y de las posiciones propias en una continuidad fundamentada en lo Absoluto.

2.2.2. Descubrimiento del Absoluto como horizonte en nuestra realidad

Si la realidad se ofrece al hombre como portadora de sentido —por tanto, significativa de forma global y totalizante—, y si el hombre se siente personalmente llamado a entrar en relación con ella en el horizonte del encuentro siempre enriquecedor, es porque en la realidad se descubre *un plus de significación*. Nunca la realidad es neutra para el hombre.

El término más preciso para expresar este plus de significado es: “lo Absoluto”. Aparece como centro de referencia de toda realidad natural y humana. Esta centralidad aporta al ser humano la experiencia de limitación y finitud. Pero también posibilita que ese Absoluto se convierta en una realidad de carácter global y por último, lo que le permite ser objeto de deseo para el hombre. Este descubrimiento de lo Absoluto sitúa al hombre ante unas perspectivas nuevas e importantes:

1. *Fundamenta y posibilita la capacidad simbólica del hombre*, en cuanto le permite ver un significado oculto a la mera observación externa, detrás y dentro de las cosas.
2. *Posibilita también el poder trascenderse a sí mismo*: es decir, verse a sí mismo “desde fuera”.
3. El descubrimiento de lo Absoluto favorece también una *comprensión pluridimensional de la realidad natural y humana*.
4. Finalmente, desde este horizonte de lo Absoluto, *el hombre descubre y experimenta la sagrada condición humana*.

Lo Absoluto en mi proceso personal. — Adentrarse en la propia existencia es descubrirse en una dialéctica de limitación y posibilidad al mismo tiempo; y por ello, abierto a la aceptación de un sentido como cimiento de la propia realidad. En este camino de profundización, o adentramiento en el propio yo, se sitúan toda una serie de planteamientos que pueden desvelar la presencia de Dios en la vida: pregunta por el sentido de la vida; la insatisfacción fundamental; pregunta por la autenticidad o la alienación; sentido y experiencia interna de la alegría, la esperanza, la felicidad, la paz, la libertad... presentes en el vivir cotidiano.

La responsabilidad ética de saberse-responsable-ante-el-Otro. – Toda experiencia de responsabilidad ética se hace posible gracias al “encuentro”. Desde este descubrimiento se da lugar a que exista entre los hombres una “solidaridad frente a lo humano amenazado”.

La esperanza. - El hombre existe proyectando constantemente su propio ser hacia el futuro: el hombre se realiza a sí mismo en sus proyectos, y todo proyecto contiene como dimensión esencial la esperanza. Ciertamente no todos los proyectos de futuro tienen la misma significación: hay esperanzas concretas, cotidianas y objetivas, pero en este punto nos referimos a un “estado de esperanza” vital prolongado. Esta dialéctica entre lo que se es y lo que se espera, convierte a la esperanza en pista para la trascendencia.

La verdad como exigencia absoluta. – Esa verdad abarca al hombre. Es una verdad existencial que le ataña en su totalidad, proyectándose hacia el futuro. El hombre percibe esta verdad en el horizonte de la vida; por eso, ante ella está siempre en actitud de búsqueda, constatando a diario la propia limitación. Para el hombre religioso esta verdad absoluta es Dios. Por ello, cuando el hombre religioso se sitúa ante la verdad, entra en un camino o vía donde es posible acceder a la experiencia de la trascendencia y del Misterio.

La muerte y el misterio del hombre. – Sin duda alguna, la muerte es el fenómeno donde la impotencia del hombre frente al misterio de la existencia es más grande y más profunda. Esta experiencia hace surgir con mayor fuerza el carácter trascendente del hombre. La imposibilidad de considerarla, simplemente como un fenómeno biológico, es la indicación más clara de que el hombre no es sólo un ser biológico, comprensible y explicable en base a las causas generales que gobiernan a las especies de los vivientes.

2.2.3. Notas esenciales de la experiencia religiosa

La experiencia religiosa es extremadamente compleja y diferenciada. Sin embargo, podemos indicar algunas notas esenciales:

Integrante. Todos los aspectos más importantes de la experiencia religiosa se hallan jerárquicamente integrados en el hombre. Entre las características de esta nota podemos indicar que en ella existen las componentes: y **Voluntaria:** es el acto de libertad que establece la relación con la que aceptamos nuestra condición de criaturas;

y *Intelectual*, pues culmina en la idea de Dios como verdad, a la que la inteligencia se adhiere, y en relación a ella, el hombre encuentra la verdad sobre el propio ser en respuesta de adoración humilde;

y *Afectiva*: este acto en el que me encuentro totalmente empeñado debe despertar en mí, en los momentos más profundos y genuinos, sentimientos de adoración, alabanza, alegría y deseo de encuentro con el Infinito;

y *Activa*: puesto que es un empeño que debe manifestarse en una actividad concreta que se traduce en acciones precisas; y,

y *Comunitaria*, puesto que cuanto más nos entregamos a Dios más descubrimos el misterio de una llamada que se dirige a todos los hombres, de un modo tan personal como el que nos viene hecho a nosotros.

- **Es la experiencia del sacro.** De lo Absoluto, considerado como Dios o como el Otro, que al mismo tiempo es el Tipo absoluto de ser, un misterio que no descubriremos jamás. Tal misterio es comprendido como *trascendente e inmanente* (paradoja esencial de la religión), es decir la presencia del trascendente dentro del ser humano. Así pues, el movimiento fundamental y necesario del ser religioso será tomar conciencia de esa exigencia e invitación a abandonarse a esa presencia.
- **De lo dicho se deduce que la experiencia religiosa es una experiencia mediatizada.** La presencia de Dios no es directa, si por ello entendemos que el contacto puro de una persona espiritual con otra también espiritual. Se trata de una presencia a través de *los signos*.
- **La experiencia religiosa se caracteriza por ser esencialmente dinámica.** El acto de donación y de búsqueda es inagotable y resurge continuamente. Surge de una aspiración que podríamos catalogar como infinita, puesto que la distancia que separa al hombre de Dios es infinita, al tiempo que Dios es inagotable.
- **Desde esa dinamicidad.** El hombre está condicionado por el crecimiento en calidad de la experiencia fundamental. Por tanto, hemos de indicar que existen también avances psicológicos diversos, condicionados por la calidad diversa de la experiencia fundamental, y más o menos evolucionados según una mayor o menor madurez

alcanzada en el desarrollo armónico de las diferentes componentes del carácter.

- No existiría adhesión a un Absoluto sin **una previa experiencia de insatisfacción y de inquietud radical en el corazón del hombre**. El fin de la actividad religiosa es siempre alcanzar un «estado» de garantía, de liberación y de paz.

Resumiendo: El objeto inicial de la experiencia religiosa es el Divino, la Potencia, el Valor absoluto trascendente y al mismo tiempo inmanente. Tiende siempre a la búsqueda y contacto ulterior, abierto cada vez más a un diálogo que pone de relieve el elemento personal. Al mismo tiempo, aparecen los intermediarios o mediadores del valor religioso, estableciéndose una relación personal específica o experiencia vital totalizante y original.

Los caracteres específicos de la experiencia religiosa en su originalidad son:

1. El hombre es receptivo-acogedor, frente a la potencia del Valor absoluto, que se manifiesta como fundamento último trascendente;
2. Toca el YO profundo del hombre, el núcleo más íntimo de la existencia humana;
3. Todo el hombre se ve implicado en la acogida y en la respuesta;
4. La experiencia tiene un carácter objetivo en tanto en cuanto el hombre se encuentra ante el Otro como una realidad distinta e independiente de cualquiera otra. Es una experiencia vital en la que el sujeto es regulado por el objeto y adecuado a dicho objeto;
5. El objeto de la experiencia religiosa es un valor real, perteneciente al orden de la existencia. Dios no es el ideal moral de la humanidad, sino el fundamento real de la existencia;
6. La trascendencia divina no aparece como una realidad alienante para el hombre, sino como la condición de su hacerse y de su plenitud; y,
7. El sentimiento religioso es un pozo inagotable. Ninguna ciencia humana puede agotar la riqueza de esta experiencia; e incluso las mismas ciencias religiosas, a pesar de todo, terminan deteniéndose fuera de la experiencia religiosa ya que su núcleo escapa a toda objetivación.

Anexo 2

2.3.1. Características de la madurez religiosa

La madurez religiosa presenta una serie de características específicas que vamos a describir a continuación:

Globalmente diferenciada. — La religiosidad madura engloba una serie de comportamientos y aspectos de la personalidad muy variados, referidos no sólo al campo de lo religioso sino a todas las dimensiones de la personalidad. Dado su carácter de principio organizador, la madurez religiosa es capaz de ofrecer un significado unitario, sin deteriorar la autonomía de los distintos factores.

Integrada. — Desde la madurez religiosa, el individuo lleva a cabo una selección y reorganización constante de sus intereses y comportamientos, rechazando aquellas formas de religiosidad puramente impulsivas, afectivas o intuitivas. Desde su racionalidad llega a una integración de todos los elementos de la personalidad. El carácter integrador se extiende también en el tiempo: una religiosidad madura es aquella que integra en la actual actitud también la pasada historia religiosa y psíquica del sujeto. Esta integración del pasado, para que sea tal, debe aparecer como acogida y aceptación de todos los acontecimientos.

Totalizante. — Una personalidad madura se expresa como tal “en la medida que se hace rasgo de la personalidad, es decir, valor absoluto”. La religiosidad se presenta como una conducta compleja en la cual vienen integrados todos los niveles y las fases de la conducta misma.

Autónoma y motivacional. — La religiosidad del individuo, cuando ha alcanzado la madurez, aparece con una total autonomía. Este aspecto de su persona domina sobre otros niveles de la conducta; asimismo, se mantiene al margen de los condicionamientos, sean de carácter psíquico o social. Esa relación autónoma aparece, al mismo tiempo, como motivación de la actuación del hombre. La religiosidad madura no puede ya constituir sólo una “respuesta” a los interrogantes del hombre; sino que aparece como fuente motivacional del comportamiento.

Operativa. — Una religiosidad madura estimula conductas coherentes en todos los sectores de la vida. La religión ayuda a madurar porque reconoce la libertad del hombre y exige elecciones responsables.

Dinámica. — Es esta, quizá, la más importante de todas las características. La madurez religiosa no coincide siempre con el logro de una edad adulta, pues sigue ritmos y lógicas que no son los del desarrollo cronológico. Una religiosidad madura no viene fijada en estructuras definitivamente concluidas. Permanece siempre como una tarea abierta para el individuo; se halla siempre a la búsqueda de mejores y más satisfactorias respuestas y acepta abiertamente el riesgo de la búsqueda de verdades más importantes. Esta dinámica se manifiesta en un esfuerzo continuado de confrontación con la historia y con la propia experiencia.

Evolutiva. — La madurez religiosa se logra poco a poco. La reestructuración interior que se realiza es muy profunda, y por eso no es de extrañar que el cambio aparezca acompañado de una crisis. Esta crisis puede remover los principios sentados hasta ese momento, creando confusión. Pero esa crisis no es una pérdida; la persona religiosa, por medio de esa reestructuración, llega a una mejor comprensión de la vida.

2.3.2. La madurez religiosa y el sentido de la vida

La pregunta por el sentido de la vida recibe también una respuesta en la religión. Precisamente la experiencia de lo trascendente (ahí se encuentra el núcleo de la experiencia religiosa) trae consigo una respuesta a los grandes interrogantes que el hombre se ha planteado desde siempre. La respuesta que la religión aporta a esas magnas cuestiones puede resumirse en la palabra “trascendencia”. Ciertamente no es este un concepto puramente religioso. Pero, solamente la religión puede usar con plenitud de sentido la palabra trascendencia. En ella, en efecto, la totalidad de la vida humana individual y colectiva encuentra su culminación en un doble sentido:

1. El creyente sabe que toda realidad, todo acontecimiento, el tiempo y el espacio están anunciando al Absoluto que habita en ellos. Si, por un lado, la religión revela las realidades como relativas, no por ello las desvaloriza. Por el contrario, sin mengua de esta relatividad, las valora como grávidas de Absoluto y en ese sentido las trasciende.
2. El hombre religioso espera en otra vida, en un “cielo nuevo y una tierra nueva”, donde los aspectos negativos de la vida sean recuperados. Enfrentados a las zonas oscuras de la vida —y en especial frente a la muerte— los diversos humanismos se encuentran en precario. Aunque sin desvelar radicalmente su misterio, únicamente la religión está en condiciones de encontrarles un sentido.

Afirmado lo anterior, hay que dejar claro que, aunque la religión da a la vida humana un sentido global, no priva a ésta de su autonomía. El mundo se despliega según sus propias leyes y se desarrolla según mecanismos que le son propios. Por su parte, el hombre experimenta esta orientación de su vida como algo no impuesto sino propuesto; que en modo alguno le coacciona en sus facultades, antes al contrario, le llama e invita para que, libre y responsablemente, responda acogiendo y colaborando.

Las características que definen al hombre maduro son:

- **Realismo.** La persona que ha alcanzado la religiosidad madura se muestra más realista ante las cosas y también con más aplomo. Es más tolerante y paciente con las limitaciones propias y ajenas. Los contratiempos no le alteran con facilidad y recupera rápidamente la serenidad. Sus reacciones son proporcionadas a la situación y sus juicios objetivos.
- **Firmeza interior.** Es, asimismo, una persona que escucha, comprende y se manifiesta oportunamente con sinceridad. Y a pesar de su firmeza interior, no tiene ninguna rigidez moral ni religiosa. No se deja impulsar, sin más, por urgencias interiores y exteriores. Al contrario, dispone de tiempo y espacio interior y crea una atmósfera de paz en torno suyo, como si actuara más interior que exteriormente. No hace alarde de su religiosidad ante los demás, pero si uno le va conociendo se da cuenta de que su contacto con Dios gravita mucho en las actitudes cotidianas. Da importancia a sus expresiones de fe y necesita intercomunicarse en el plano de las inquietudes religiosas.
- **Inter Comunión.** Como vive a un nivel interior y alimenta su actividad externa desde una zona más íntima de su existencia, siente la necesidad de intercomunicarse con otros que viven la misma experiencia para poder expresar lo que le pasa y ayudar al crecimiento de esta nueva vida. Necesita compartir los ritos sagrados, las expresiones y los grupos propios.
- **Vida interior.** El hombre de religiosidad madura tiene una fuerte vida interior y su continua referencia a lo Trascendente le permite encuadrar todos los acontecimientos en un cuadro más general. En su vida, lo eterno e invisible está siempre presente como lo más importante, como lo que le permite colocar los acontecimientos en su justo lugar.

Desde ahí vive la vida como en una *unidad*, como si la pluralidad de cosas que le rodea se unificara desde su propia interioridad.

- **Escala de valores.** El hombre maduro también posee una escala de valores en equilibrio. La religiosidad madura es un estado en que la vida emocional se estabiliza, donde la paz permite que los impactos que producen los acontecimientos sobre la vida emocional no alteren su equilibrio. Hasta los hechos más insignificantes se estiman desde una dimensión trascendente.

En definitiva, como había hecho observar W. James, una religiosidad madura produce en la experiencia del individuo un sentido lleno de alegría, entusiasmo, libertad interior, amistad universal que provienen de la convicción profunda de la presencia transformante del radicalmente otro.

Anexo 3

5.3.1. La expresión religiosa ritual (continuación)

- a. **Triple finalidad del rito:** La religión en acto se manifiesta principalmente por medio del rito. Si bien la recitación de la creencia puede formar parte del rito e incluso constituir un rito por sí misma, la creencia religiosa sirve para explicar el significado del rito e interpreta el mismo dirigiendo la vitalidad de la representación ritual. No se trata de prioridad en el tiempo. Aunque se haya podido dar la posibilidad de haber existido ritos sin mitos, en el comportamiento humano que conocemos los ritos y los mitos van siempre unidos.

El rito deriva de la naturaleza psicofísica del hombre y es realizado para integrarse en el mundo del Trascendente. Estas tres dimensiones aparecen especialmente significativas en las llamadas “crisis vitales”. Todos los ritos se llevan a cabo con ocasión de lo que reconocemos como momentos críticos en la vida del individuo, de la sociedad o la naturaleza. La finalidad del rito es:

1. Salir al encuentro de cualquier crisis individual, para integrar a la persona en el nuevo *status*, de acuerdo con las normas vigentes dentro de la comunidad. Se trata, por tanto, de una doble finalidad: individual y social.
 2. Asegurar que el paso de estado —por ejemplo, de guerrero a jefe de tribu— se haga de acuerdo con la tradición y en consonancia con la voluntad de los seres sobrenaturales primordiales. En todo caso, se puede decir que todos los ritos tienden a efectuar esa transformación.
 3. También la naturaleza requiere una cierta atención ritual con miras a asegurarse que su fertilidad y orden no disminuyan. En comunión con ella, también la comunidad de las gentes necesita vincularse periódicamente a valores y costumbres de su propia cultura a través de las advertencias míticas, simbólicas y de la exhortación a aplicar los valores religiosos adaptados a los problemas y actividades de la vida de cada día.
- b. **Crisis vitales y tipos de ritos:** Cada rito tiene un significado y una utilidad específica. Visto desde otro punto de vista, cada situación

importante en la vida de una persona, para cada crisis vital, hay un rito adecuado. En los siguientes apartados se indican diferentes tipologías de ritos junto a su utilidad o los casos en los que se emplea.

- **Ritos estacionales:** Están relacionados con el paso cíclico del tiempo. Suelen tener un carácter colectivo, ya que estos ciclos afectan a toda la comunidad. El rito se establece y es necesario para que estos ciclos sean favorables, de forma que las fuerzas sobrenaturales benignas se impongan sobre las malignas.
Podemos subdividirnos en:
 - **Relacionados con las cosechas.** Se realizan en los momentos importantes de la cosecha: siembra, recolección, para asegurar la fertilidad de la tierra, la bondad del clima y la ayuda de los seres espirituales.
 - **Relacionados con la astronomía.** Pretenden asegurar el “buen funcionamiento” de los ciclos del día y la noche, las estaciones, las fases lunares, los eclipses o las posiciones de los planetas. Hay partes de esos ciclos que se asocian al maligno (por ejemplo el invierno, que se relaciona con la muerte y la escasez), que un rito adecuado debe asegurar que es vencido por la parte siguiente, benigna (en el ejemplo anterior, la primavera, que se asocia al renacimiento y la abundancia).
- **Ritos no estacionales:** Se llevan a cabo cuando se produce una crisis vital, en la que la intervención de las fuerzas sobrenaturales se considera necesaria. Pueden tener tanto carácter individual como colectivo. Incluso cuando es de carácter individual (un nacimiento, por ejemplo), puede conllevar la participación en el rito de toda la comunidad o grupo.

El rito pretende fortalecer la relación entre el individuo o el grupo y los seres sobrenaturales, para así obtener su favor en el paso por esa crisis vital y “ascender” en el camino de la salvación (fin último de toda religión).

Podemos distinguir los siguientes casos:

- **Ritos apotropaicos.** Son ritos defensivos para apartar de sí un elemento maligno o peligroso.

- **Ritos eliminatorios.** Poseen el carácter de un sacrificio y tienen como fin eliminar un elemento negativo (como el pecado en el caso del chivo expiatorio).
- **Ritos de nacimiento, transición o paso.** Como el bautismo o la circuncisión, pero también el matrimonio, en la enfermedad y la muerte. Pretenden asegurar que el paso a una nueva fase de la vida sea positivo y sea acompañado por la presencia de los seres sobrenaturales.

El rito del **nacimiento** tiene un carácter especial, ya que:

- El niño proviene del más allá, con una intervención directa de lo Sagrado (que le da la vida), lo que lo convierte en algo sagrado y objeto de veneración.
- Desde la concepción, hasta un tiempo después del nacimiento, la madre es objeto de especial protección y ciertos tabúes, que garantizan la salud de madre e hijo (una mera necesidad de supervivencia de la especie) mediante una protección "sagrada".
- El padre ha de garantizar su paternidad mediante los ritos adecuados.
- Días después del nacimiento, el niño es presentado a los dioses (o sus representaciones o a las autoridades religiosas o antepasados que los representan) mediante un rito especial, que enfatiza el carácter trascendente de su vida y el inicio de su proceso de salvación.
- **Ritos de iniciación:** Simbolizan un nuevo nacimiento o renacimiento (muchos de los ritos de nacimiento, transición o paso tienen también un marcado carácter iniciático). Especial importancia tiene el que se lleva a cabo al principio o final de la adolescencia, que marca el paso al individuo de pleno derecho en la vida civil y religiosa de la comunidad.
- *El primer significado es el de muerte-resurrección.* Paso de "las cosas de niños", mediante unas pruebas de resistencia, ayunos, corte de los cabellos, mutilaciones del cuerpo, circuncisión y un prolongado periodo de aislamiento. La separación con su pasado ha de ser absoluta.

- *El tema del renacer marca la entrada en un nuevo modo de existir*, es decir, en el sacro. Las pruebas de fortaleza ofrecen un importante significado religioso, puesto que mediante ellas los jóvenes se convierten en aptos para entrar en la comunidad sagrada y enfrentarse al misterio. Este renacer significa un proceso para asumir un nuevo rol dentro de la comunidad religiosa y un cambio existencial fundamental en la vida del individuo. Se trata de *morir a la condición de niño para renacer para la sociedad, para la vida de adulto*. Frecuentemente estos ritos son acompañados por un banquete sagrado y por la *investidura de emblemas, vestiduras u otros objetos simbólicos*.
- Durante el tiempo de preparación e iniciación vienen comunicados al neófito los conocimientos sagrados. Los neófitos son *iniciados en los mitos y sagrados misterios*, instituidos por los mismos dioses o héroes culturales. En otras palabras, mediante estos ritos al neófito se le integra en la forma de vida de los seres sobrenaturales. Este conocimiento les revela el verdadero significado de su existencia religiosa y de sus nuevos derechos y privilegios.
- También implica *la revelación del misterio del sexo y por medio de él de la vida misma*.

Hay otra serie de ritos de iniciación que se refieren a *la entrada en una fraternidad o en una sociedad secreta*.

Y otra, que se realiza cuando una persona asume las responsabilidades de una vocación de tipo místico: sacerdote, chamán, jefe. También el paso a un sacerdocio, jefatura, entronización de un rey o el ingreso en un grupo de carácter místico o secreto conlleva o puede conllevar un determinado rito de iniciación.

En civilizaciones primitivas se relacionaba también con el comienzo de la caza, la vida militar o el matrimonio.

- Ritos de matrimonio: La iniciación hace a los muchachos y muchachas ritualmente aptos para el matrimonio. El matrimonio es considerado como un estado santo.

- Una de las finalidades de estos ritos es la fecundidad de la mujer. Para repeler las fuerzas maléficas, que podrían atentar contra esta fecundidad, se realizan ceremonias para asegurar que tendrá descendencia masculina, etc.
 - El otro tipo de ceremonias se ordenan para evitar que la pareja caiga bajo el influjo de poderes sobrenaturales negativos: los contrayentes permanecen escondidos y se les impone un periodo de silencio; la novia se cubre con un velo, etc.
 - Aparte de esto, se practican ilustraciones y baños, abstenciones, giros en torno al hogar. Para establecer y afirmar el vínculo se juntan las manos de los contrayentes; se les atan las rodillas, etc.
- **Ritos de muerte:** La muerte del individuo es el final de su vida terrenal, y necesita de un rito especial para prepararlo hacia su existencia trascendente y salvación. Cada religión tiene su propia concepción de este último y definitivo paso y lo que le espera al individuo en el “más allá”, pero podemos significar algunas características más o menos comunes:
 - Como en los ritos de iniciación, hay una idea de muerte para resucitar en una existencia “totalmente otra”, o para reencarnarse en este mundo con otra identidad (no necesariamente humana). Nos encontramos de nuevo con las purificaciones llevadas a cabo con el cadáver, así como toda una serie de ceremonias a las que deberán entregarse los familiares más cercanos; la casa en que habitó; los últimos objetos con los que tuvo contacto.
 - La idea de una vida nueva, luminosa, triunfante exige que el cadáver sea preparado y purificado para este tránsito, lo que puede conllevar lavarlo, embalsamarlo, purificarlo en el fuego, vestirlo con ropas blancas o recién lavadas, desecarlo al sol, enterrarlo en determinada postura, etcétera. Se trata en todo caso de facilitar esa resurrección o reencarnación.

- La familia, su casa, sus objetos personales (su ajuar funerario) pueden ser objeto de ritos especiales. Es el caso de los hindúes que quemaban a la esposa junto a su marido difunto o los faraones que eran enterrados con sus esclavos y su tesoro. Pero también es el caso de las oraciones, plegarias o sacrificios hechos por los familiares para solicitar la benevolencia de la divinidad con el difunto.

5.3.2. Los ritos más complejos: los sacrificios

Expresión clásica y tradicional de la vida religiosa son el sacrificio y la oblación, que pueden ir desde la inmolación cruenta, a la ofrenda de las primicias del campo o la oblación simbólica (por ejemplo, flores, perfumes, dinero) o espiritual de sí mismo. De esta manera se expresa el reconocimiento de la existencia y la importancia del mundo trascendente, y la intención y la voluntad de entrar en relación con ello.

La vida del universo, tanto del individuo como de la unidad social, no puede avanzar si no viene nutrida y estimulada por los ritos, que la relacionan con las potencias cósmicas y divinas.

Entre todos estos ritos, el sacrificio ocupa un puesto central, porque con él la persona religiosa no sólo hace un ofrecimiento de sí mismo a la divinidad por medio de un don, sino que se establece una más estrecha comunión y comunicación entre la persona y la divinidad por medio de la ofrenda consagrada.

Definición: Sacrificio es “hacer algo sagrado”; introducir una realidad profana en el ámbito sagrado mediante una consagración, para que exprese mi deseo de unión y ofrenda a la divinidad.

El término sacrificio, procede del concepto latino *Sacrificium*, que significa literalmente *sacrum facere* o “hacer algo sagrado”: introducir en el ámbito de lo sagrado una realidad profana, es decir, consagrirla. Pero en seguida se observa que, todo sacrificio supone una consagración de un objeto o animal, mediante el cual se pretende realizar, expresar y fortalecer la relación del oferente con la divinidad a quien va ofrecido.

Desde esta primera aproximación nos introducimos en la triple dimensión de la acción sacrificial: expresar la relación del sujeto religioso con la divinidad mediante la entrega a la divinidad; experiencia de la distancia en relación

con la misma (expiación); intención de unión íntima con ella (comunión sacrificial). Pero lo propio de esta expresión es el papel central que en ella desempeña la víctima, en la que se expresa visiblemente la intención del sujeto.

- **Distintas formas de sacrificios:** La historia religiosa de la humanidad ha sido prolífica en formas sacrificiales. Para no alargarnos demasiado, y tomando en consideración las pruebas etnológico- arqueológicas, vamos a concretarnos en las tres más extendidas:
 - **Ofrecimiento de dones:** Es la primera y más elemental. Frecuentemente esta forma de sacrificio aparece como un acto de intercambio de dones entre el hombre y la divinidad basado en el principio tácito o expreso del do ut des. Esta forma de expresarse ha hecho ver el sacrificio como una acción de don a la divinidad en espera de la casi automática respuesta de la divinidad en sus propios dones. Tal interpretación destruiría el carácter religioso de semejante acto. Pero la fórmula "do ut des" no debe entenderse en sentido económico-jurídico. Dar es ponerse en relación y participar con una segunda persona por medio de un objeto que propiamente no es un objeto, sino parte de uno mismo. Dar es aportar a una existencia extraña algo de sí mismo de forma que se establezca una estrecha unión. Por tanto, podemos afirmar que el sacrificio como ofrecimiento de dones no es más que la expresión a través de una realidad visible del aspecto de entrega que comprende la actitud religiosa.
- **Sacrificio y expiación:** Es quizás la más compleja por la multiplicidad de formas que reviste y la multiplicidad de elementos que cada una de ellas comporta. El objeto de estos sacrificios es una víctima que va a ser destruida. Como en el caso anterior, esta víctima reemplaza a quien la sacrifica, y, en definitiva, a todo el pueblo que toma parte en el sacrificio. En otros casos, la víctima puede representar a un dios que con su muerte, seguida de glorificación, constituye el arquetipo del proceso que deben seguir todos los fieles. Sin entrar en las múltiples formas, más o menos complejas, que puede revestir el sacrificio expiatorio, en todas aparece el sentido de la distancia cualitativa en relación con el Misterio que comporta toda actitud religiosa y que se

traduce en la conciencia de pecado y en la necesidad de purificación que la acompaña.

- Pero hay otro camino por el que el pecado se ha unido al sacrificio: los misterios. A través de una reflexión sobre la condición humana abocada a la muerte, han llegado las religiones del área mediterránea a la idea de un pecado, causa de los males del hombre, y han convertido el rito mistérico, fundido más tarde con el rito sacrificial, en un rito liberador del pecado de naturaleza.
 - El cambio sufrido se halla supeditado a una concepción más individualizada de la salvación. Mientras en el mundo primitivo, la religión manifestaba la integración del hombre en el cosmos, en esta otra forma, el individuo es consciente de su responsabilidad personal. Este individualismo hace de la actitud religiosa, no una comunión con el grupo de creyentes, sino una apropiación particular de los medios que procuran la propia salvación.
- **El sacrificio de comunión:** También en este se dan los elementos esenciales: un objeto en el que el sujeto religioso expresa su intención de relación con lo divino. Pero en ese objeto se manifiesta un nuevo aspecto de esta relación: la comunión-unión con la realidad divina como término de esa relación. O. James ha descrito dos grandes tipos de sacrificio de comunión:
- *Cuando la comunidad come con la divinidad.* La comunidad humana participa con la divinidad en un banquete común. Esta forma de sacrificio se basa en la comunión que crea el hecho de participar de una misma mesa. La divinidad toma parte en el banquete: se le reserva una parte del animal sacrificado, como la sangre o la grasa, y de esta forma participa del vínculo que une a los invitados al banquete.
 - *Comunión mística.* La comunidad se alimenta de la divinidad. El animal sacrificado representa al mismo Dios, y como tal representación es comido por todos los comensales. La víctima puede ser un animal, una planta y, en algunos casos, una persona adulta o un niño.

En estos dos tipos de sacrificios, la relación con la divinidad adquiere su expresión más gráfica y se subraya el impulso de unión con lo divino presente en toda actitud religiosa. Por otra parte, el sacrificio de comunión manifiesta muy expresamente el carácter social de la actitud religiosa y el valor socialmente cohesivo que el hombre religioso atribuye a su relación con la divinidad.

5.3.3. La oración

La disposición religiosa se expresa esencialmente mediante una búsqueda de relación hacia el Invisible, el Trascendente y Último, y esta búsqueda alcanza su fórmula más sencilla y concreta en la oración, entendida como sentido general del espíritu hacia el Absoluto.

Es la primera forma expresiva de la religión; el movimiento primero del alma religiosa, en cuanto que tiende a salir de lo empírico y entrar en contacto con la Realidad Suprema.

En las formas de religión con estructura teística, la oración tiende espontáneamente a expresarse dentro de una relación dialogal y coloquial.

En aquellas con estructura *monística* (Hinduismo adváitico, Budismo, Taoísmo) se constata generalmente una elevación o bajada hacia el Absoluto. En estas mismas religiones no es raro encontrar casos en los que el orante, a pesar de la doctrina del sistema religioso, se dirija al Otro como a un Tú personal, lo que viene a demostrar que la relación personal es congénita al hombre en su dinamismo religioso. En el Budismo, la oración aparece comúnmente en la forma de invocación. Más rica y variopinta aparece en el Hinduismo teístico y popular y en las así llamadas religiones etnológicas.

En los grandes místicos de todas las religiones asume formas de ardor y de elevación incomparables.

En las *religiones fundadas* (Judaísmo, Cristianismo, Islam) la oración asume la forma de un diálogo fundamental. Y en general, se deja a la espontaneidad del individuo y a las circunstancias.

Además de ser una expresión individual, de por sí la oración es también un acto colectivo, familiar o tribal, consecuencia de la proyección social de la tendencia religiosa. Por tanto, el hombre religioso (y el grupo) puede rezar:

Con todo su ser, cuerpo y alma, con gestos, ritmos y danzas: habla, canta, invoca, suplica, implora, aplaca, alaba, da gracias, bendice, calla o pide.

Existen fórmulas fijas o estereotipadas, invocaciones improvisadas o celebraciones periódicas. En ellas se vierten los temores y deseos, las esperanzas y las desilusiones.

Existen también medios externos de oración: postraciones, ritmos, coronas, ruedas, máscaras, sonidos, abluciones, etc. Se puede decir que la oración es un elemento integrante del fenómeno religioso.

Notas identificativas:

1. Las fórmulas de oración que conocemos pertenecen prácticamente a todas las religiones de las que tenemos noticia. Esta constante presencia de la oración en el mundo de las religiones se deriva de su condición de acto en el que se expresa la actitud religiosa de manera inmediata y primaria. Por eso, para conocer la actitud religiosa de una comunidad o de una persona basta con atender a las formas de oración que les son familiares.
2. Expresan su imagen de Dios, la calidad de la relación religiosa, los componentes emocionales que acompañan su realización, las formas de acción ética que se derivan de esa relación e incluso los tipos de organización social en que cristaliza.
3. En la oración cobra voz, aliento, gesto y vida humana el hecho misterio de la presencia del Absoluto, y por eso la oración es uno de los testimonios más elocuentes de la una y múltiple condición del hombre.
4. Es una relación asimétrica. Se exprese como se exprese, existe siempre un sentido de dependencia. Y este elemento la distingue de la fórmula o acto mágico. Esta relación asimétrica es una relación de comunicación, puesto que por más trascendente que se considere a la divinidad, con la oración se opera una comunicación. Se trata de un encuentro.
5. En la oración se suplican bendiciones y favores materiales o espirituales; se reconoce que la divinidad es el Soberano Dispensador de tales dones y que es omnípotente y libre de otorgarlos. En todos los casos de oración, la actitud de fondo es el de la disponibilidad y

confianza en la guía del Espíritu, que creó y gobierna al hombre y el cosmos.

- a. **Triple tipología de las oraciones:** El grito de la oración, junto con los gestos simbólicos de ascensión: ojos levantados al cielo, manos elevadas a lo alto, es la espontánea expresión de la conciencia de la distancia y de la diferencia que separa al hombre de la divinidad.

En él vemos expresarse de manera inmediata la actitud de transcendimiento. Pero este gesto exterior responde a una actitud interior que la realiza más propiamente: la actitud de entera confianza. El hombre podría desesperar en las situaciones de graves peligros, cuando le amenazan males contra los que se siente inerme. El grito de la oración pidiendo auxilio es la expresión de su fundamental confianza en que la vida, a pesar de la radical finitud humana, está regida por alguien que está más allá de esa finitud.

Oración de petición: La característica principal es que acentúa la realidad del sujeto orante y de sus necesidades. En la auténtica oración de petición se revela un sentido hondamente religioso de la existencia humana y potencia del Otro. Este sentido tiene tres características básicas:

- Actitud de confianza al afrontar la existencia. La vida tiene sentido porque alguien se lo ha dado;
- Actitud de esperanza básica. La persona se reconoce criatura y lo espera todo de su creador y sustentador;
- Actitud de fe. Creencia en la existencia de una instancia última que garantiza el valor y el sentido último de la realidad.

Las oraciones de petición tienen casi todas ellas el mismo esquema básico: petición de perdón; petición de ayuda; ofrecimiento de la propia vida; invocación escatológica. Y los tipos básicos de la oración de petición son:

- Oración de paz. Siendo petición es signo de gratuidad;
- Oración de entrega;
- Oración de amor. En ella también van unidas petición y ofrenda;
- Oración de confianza;
- Oración de abandono;

- Oración de petición de perdón; y,
- Oración de petición de auxilio.

Oración de alabanza-acción de gracias: Se afirma que esta oración realiza plenamente la esencia de la actitud religiosa, por las mismas características que la definen y en las que se expresa el encuentro en entrega, confianza y acción de gracias. Esquema de la oración de alabanza:

1. *Momento de alabanza.* Se destaca la grandeza de Dios y surge un canto espontáneo como reacción de admiración ante Dios. Se trata de una oración jubilosa, llena de alegría y tiende a tener un matiz comunitario.
2. *Momento de adoración.* La adoración es la actitud del hombre que, vista la grandeza de Dios, se descubre débil y pecador. La conducta religiosa, que se da, ha tenido dos expresiones: la *proskynesis* o arrodillarse ante Dios y la *adoratio* o inclinarse ante Dios y besar el suelo ante su presencia. El descubrimiento de Dios en la adoración se constituye en el más fuerte impedimento para cualquier forma de idolatría histórica o mundana. El hombre religioso que ha descubierto la oración de alabanza no se postrará ante nada ni ante nadie que no sea el misterio de Dios. La oración de alabanza, en este momento de adoración, relativiza toda realidad y todo poder intramundano e intrahistórico, sólo hay un absoluto adorable: Dios.
3. *Momento de bendición.* Se realiza en dos vertientes: a) El hombre reconoce su propia vida como un don de la divinidad; b) El hombre habla bien o bendice el misterio de Dios por la palabra buena, gratuita y creadora, que ha recibido de aquel.
4. *Momento de glorificación.* El orante ya ha percibido la cercanía a su vida de la gloria de Dios, que le da consistencia y sentido, y responde devolviendo a Dios esa gloria en nombre propio y de toda la creación.
5. *Momento de acción de gracias.* El orante traduce su alabanza en palabras y gestos de acción de gracias.

- **La oración místico-contemplativa:** Se caracteriza por la acentuación del polo teológico de la relación religiosa. Es una actitud de entrega y amor.
 - **Rasgos:** Los rasgos propios de esta oración son: Actitud viva de relación con Dios (excluye, por tanto, la meditación filosófica); finalidad espiritual; acentuación extrema de Dios como absoluto; aspiración a la experiencia de Dios y «Unión mística».
 - **Etapas generales:** Son cinco: descubrimiento del propio yo en su pequeñez; movimiento de purificación progresiva del mundo interior; recepción de una iluminación divina; bajo esa luz, se descubre una nueva dimensión de la propia existencia: el absoluto; y, quinta etapa, la consumación de la entrega confiada a Dios.
 - **Tránsitos:** En la oración místico-contemplativa se producen unos tránsitos en la percepción que el orante tiene de la divinidad: Dios deja de ser un interlocutor y es percibido como fuente de la propia vida. Hay un paso desde el diálogo-encuentro hasta el amor-abandono. Desaparece todo lo que no es el absoluto.

La experiencia de la inmanencia y trascendencia de Dios es acentuada en grados diversos según las distintas religiones.

5.3.4. Prácticas ascéticas y peregrinaciones

Las prácticas ascéticas se hallan en casi todas las formaciones religiosas: es la determinación de alcanzar al Trascendente, librándose de la prisión de las cosas de la tierra, para lo cual se apoya en técnicas o *prácticas abstencionistas o específicamente ascéticas* que pueden llegar a alcanzar tensiones dolorosas.

En las grandes religiones, la práctica de los ideales ascetas da lugar generalmente a *formas de vida monástica solitaria*, con varios grados de participación en ella.

Frecuentemente, en la profesión de vida ascética se da la práctica de «la meditación», que a menudo llega a convertirse en apasionada concentración

interior hasta lograr alcanzar en algunos casos la experiencia del Absoluto interior.

Para quienes no sienten el impulso de darse «profesionalmente» a una forma de vida ascética, el lograr alcanzar el fin último es posible gracias a la observancia de prescripciones éticas fundamentales.

De la culpa y trasgresión se puede liberar a menudo con la práctica de la «confesión de los pecados», gracias a la cual el culpable viene purificado y reintegrado en el orden.

Igualmente, típico del comportamiento religioso, en el que se expresa la tensión entre lo humano y lo sobrehumano, entre lo cotidiano y lo eterno, se encuentra la “peregrinación” hacia lugares o metas, donde el Más Allá refleja de modo particular su presencia en la tierra. Podríamos definir «peregrinación» como la marcha de una persona o toda una comunidad a un lugar sagrado, situado a una cierta distancia, donde se venera a un santo, una imagen o una hierofanía del Misterio.

El hombre peregrina hacia la eternidad, pero va haciéndolo mediante un viaje hacia los lugares en los que se entra más fácilmente en contacto con lo sagrado. La peregrinación es un fenómeno casi universal de la fenomenología religiosa. El peregrino encuentra lo sobrenatural en un lugar determinado.

La peregrinación en distintas religiones:

- La peregrinación a la Mecca: De suma importancia para todos los musulmanes, ya que forma parte de los 5 pilares esenciales.
- Las peregrinaciones hindúes al Chardaham Yatra o peregrinación a las fuentes del Ganges y de sus afluentes; peregrinación a ciudades santas (Benarés, Rishikesh), o la Kumbha Mela, donde se celebra la gran reunión en las riberas del Ganges y el Yamuna, donde según la leyenda emerge a la superficie el mítico río de la sabiduría (el Saraswati). Allí, los fieles se liberan de sus pecados y rezan para escapar del ciclo de reencarnaciones.
- Las peregrinaciones judías y cristianas a Jerusalén, Roma o Santiago de Compostela.

- Peregrinaciones budistas a los lugares relacionados especialmente con la vida de Buda, etc.

5.3.5. Comportamiento ético e institución religiosa

- a. **La ética:** Además de las anteriores expresiones, con las que la actitud religiosa se expresa ante el Misterio, encontramos manifestaciones religiosas en el comportamiento con el mundo, consigo mismo y con los demás. A este tipo de comportamientos lo denominamos “ética”.

Definición: Esquema de valores de una persona para actuar de acuerdo con sus creencias más profundas. Una acción humana no cívica determinada por la presencia del Misterio y valorada por su relación con él.

Para el hombre religioso, la ética es ciertamente una forma de expresión de su experiencia religiosa. Se trata de un servicio del hombre a la divinidad, aunque el objeto directo de dicho servicio sea la propia persona, la sociedad o la naturaleza. Dos elementos pueden explicar esta relación entre sacralidad y eticidad:

- La fe en la divinidad comporta la convicción de que esta es responsable del orden moral. Más aún, el orden moral y jurídico tienen origen divino. La divinidad no sólo juzga, premia o castiga las buenas o malas acciones, sino que incluso “decide” acerca de la bondad o maldad de las mismas. El hombre ha de someterse a esta exigencia u obligación moral que la relación con la divinidad le impone.
- El carácter totalizante de la experiencia religiosa alcanza y afecta al hombre en todas las dimensiones por las que se expresa su vida. Por consiguiente, la acción y los valores a los que la acción se ajusta no pueden quedar fuera de la relación religiosa. De ahí que, toda tradición religiosa comporte también una “doctrina moral”.

La raíz más importante de esta relación —entre lo religioso y lo ético— está en el carácter totalizador que tiene la relación entre lo divino y el hombre religioso. Por su propia naturaleza, la religión se dirige a todo el hombre e impregna también, por tanto, todo el actuar de quien se

convierte en ella. Esto explica que cada religión comporte también un código de normas por las cuales se han de regir los fieles en su actuar.

La religión incluye la ética, porque la existencia religiosa o apertura al Valor Supremo es un impulso dinámico, que lleva a obrar conforme a ese Valor, el cual atrae e induce a conductas de mejoramiento y perfección humana. Este hecho aparece en casi todas las religiones y sobre todo en las llamadas históricas.

Aunque los rasgos comunes de las diversas formas religiosas inducen a muchas coincidencias en las respectivas doctrinas éticas y sus códigos morales, sin embargo, por esa relación directa entre código ético y experiencia religiosa nuclear, cada tradición religiosa ostenta un “estilo” o “talante moral” específico.

La ética no es, como puede a veces pensarse erróneamente, un conjunto más o menos legalista de normas, sino un impulso que vertebría y da unidad y sentido a toda la conducta humana. Aunque, finalmente, esa ética termine configurada en una serie de leyes o normas mediante las cuales se configura la actuación concorde de toda la Institución religiosa o Comunidad. Esta ética y su posterior normativización es producto de la institucionalización o fijación de la actividad religiosa.

- b. **La Institución religiosa:** Su raíz es la socialidad humana, la tendencia del hombre por su natural constitución a vivir en comunidad y a cristalizar esta convivencia en instituciones.

La Institución es, por tanto, la condensación de la experiencia religiosa en magnitudes sociales, dotadas de sus propias normas, que establecen relaciones con otras organizaciones sociales basadas en otros tipos de motivación: familia, etnia, estado.

La comunidad religiosa, por consiguiente, es un grupo humano en el que la relación con el Misterio es el valor superior y el lazo más fuerte entre sus diversos miembros. La actitud religiosa contiene un aspecto social, con el que se expresa la relación con el Misterio. Más aún, dicho aspecto social aparece normalmente emanado de la misma vivencia religiosa.

La dimensión comunitaria de la religión es imprescindible, porque el hombre es un ser intrínsecamente social. En su nivel más profundo el “yo” se hace en la comunidad. En el orden operativo, los objetivos se alcanzan en la colaboración interhumana. En efecto, la historia de las religiones hace ver claramente que, aunque la experiencia religiosa sea una vivencia personal, sin embargo, el destinatario y depositario de la misma es la comunidad, que la asimila y garantiza su validez. El hombre está inmerso en determinada sociedad, participa de la cultura de sus coetáneos y les transmite una fe que necesariamente han de vivir en comunidad de hermanos.

Definición: Se llama institución religiosa a “toda estructura organizativa que tiende a satisfacer a exigencias o funciones de carácter religioso mediante un sistema, relativamente estable, de relaciones, valores y funciones”.

Tipología de las Instituciones religiosas: Las estructuras sociales en las que se desarrolla un grupo religioso determinado tienen también una gran incidencia en la evolución institucional de la religiosidad. Vamos a analizar esta incidencia en dos tipos de sociedad.

En las sociedades de *estructura simple*, como las sociedades primitivas y preindustriales, los valores religiosos forman parte del único sistema de significados últimos que tiene el grupo. Son aceptados por el conjunto y se transmiten como algo perteneciente al patrimonio cultural.

En las sociedades de *estructura compleja*, en las que coexisten diversas estructuras ideológicas y sociales, el desarrollo institucional de la religión recibe una impronta diversa. De ser un fenómeno espiritual difuso, la religión se convierte en presencia organizada, con valores y creencias propios, que se traducen en expresiones culturales y en influjo social.

La comunión entre promotores y discípulos. Son grupos que viven su experiencia religiosa de una forma todavía naciente. Están fuertemente motivados por la experiencia religiosa, sin una gran preocupación por la institución. Estos grupos “vivenciales” son animados por los promotores.

Los grupos particulares dentro de formaciones más amplias son grupos religiosos que están encuadrados dentro de una religión amplia, casi siempre bien integrados, pero a veces en desacuerdo con la organización central o con aspectos importantes de su doctrina o práctica. En este contexto nacieron varias religiones: el budismo respecto al brahmanismo, el protestantismo respecto a la Iglesia católica.

- La Iglesia representa la organización en la que el grado de institucionalización llega al máximo, al mismo tiempo que alcanza una abertura máxima al universalismo. Permite, en general, muchas articulaciones en su interior, que, sin embargo, están atentamente controladas e integradas en el sistema normativo general. Característica suya es la presencia de un cuadro dirigente que administra la vida del grupo de forma autoritaria.

Formato Planificación Curricular Anual

LOGO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN			AÑO LECTIVO		
PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO						
1. DATOS INFORMATIVOS:						
Docente: <i>Nombre del docente que ingresa la información</i>	Área/asignatura:			Grado/Curso:	Paralelo:	
N.º de unidad de planificación:	*	Título de unidad de planificación:	*	Objetivos específicos de la unidad de planificación:	*	
2. PLANIFICACIÓN						
DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:				INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN:		
<i>Se escribirán las destrezas con criterios de desempeño (DCD) de los documentos curriculares vigentes.</i>				*		
<i>Según la especificidad de la asignatura, algunas DCD están planteadas para que su desarrollo se lo realice a lo largo de todo el año escolar, por lo tanto estas podrán repetirse en las diferentes unidades las veces que sea necesario.</i>						
<i>Es importante considerar que en todas las asignaturas existen conexiones entre las DCD de los diferentes bloques curriculares, por tal razón, para la planificación de las diferentes asignaturas se pueden desarrollar más de una DCD.</i>						
EJES TRANSVERSALES:	Los seleccionados para la unidad de planificación a desarrollar	PERIODOS:	Número de horas necesarias para trabajar esta destreza. Se lo calculará en función del total de horas pedagógicas asignado a cada unidad y el número de destrezas seleccionadas.	SEMANA DE INICIO:	Según el número de semanas establecidos en el plan curricular anual	
Estrategias metodológicas	Recursos	Indicadores de logro		Actividades de evaluación/ Técnicas / instrumentos		
<i>Metodología y actividades concretas para el trabajo de las destrezas con criterios de desempeño seleccionadas, tomando en cuenta el alcance de cada una de estas, la articulación con las actividades y los diferentes momentos para su desarrollo.</i>	<i>Recursos necesarios para el trabajo de las DCD con los estudiantes.</i>	<i>Indicadores necesarios para evaluar el avance de los estudiantes en la adquisición de las DCD propuestas en la unidad de planificación.</i>		<i>Descripción de las técnicas e instrumentos concretos que se emplearán para evaluar el logro de los aprendizajes a través de los indicadores propuestos.</i> <i>Actividades que permitan evidenciar y validar los aprendizajes de los estudiantes.</i>		
3. ADAPTACIONES CURRICULARES						
Especificación de la necesidad educativa	Especificación de la adaptación a ser aplicada					
Considerar la Guía de adaptaciones curriculares	Considerar la Guía de adaptaciones curriculares					
ELABORADO	REVISADO	APROBADO				
Docente:	Director del área/Docente responsable del área :	Vicerrector/Director/Subdirector/Líder educativo:				
Firma:	Firma:	Firma:				
Fecha:	Fecha:	Fecha:				