

MINISTERIO APOSTÓLICO INTERNACIONAL

Anhelamos acompañarte con una Palabra de amor y esperanza.

www.palabrasdevida.com

La Navidad SIN Mitos: Historia, Símbolos y Verdad Bíblica

Contenido

Prólogo:.....	2
Introducción:.....	2
SECCION 1: Marco Histórico y Cronológico del Nacimiento	2
1.1 La fecha del nacimiento de Jesús: Análisis de Lucas 2 y el turno de Abías	2
1.2 El censo de Cirenio: Contexto histórico y arqueológico.....	3
1.3 La Fiesta del Sol Invicto y la cristianización del calendario romano	4
Síntesis Teológica.....	4
SECCION 2: Genealogía de las Tradiciones y Símbolos	5
2.1 El árbol y la vegetación: Desde los cultos arbóreos hasta la tradición de Bonifacio.....	6
2.2 El muérdago y el acebo: Simbolismo en el mundo celta y nórdico	7
2.3 Los Villancicos: Evolución de la danza popular al canto litúrgico	7
2.4 San Nicolás de Mira vs. la construcción moderna de Papá Noel	8
Síntesis Teológica.....	9
SECCION 3: Análisis Exegético de Conceptos Clave.....	9
3.1 La encarnación (enanthropesis): El amor de Dios manifestado en carne	9
3.2 La redención (apolutrosis): El concepto de comprar por precio.....	10
3.3 La estrella y los magos (magoi): Astronomía vs. Astrología	10
Aclaración Contextual: La Shekinah	11
Síntesis Teológica.....	12
SECCION 4: Tradiciones Adicionales y Desmantelamiento de Mitos	12
4.1 El pesebre y la posada (kataluma): Un Santuario de Orden y Providencia ...	13
4.2 Las luminarias: El simbolismo de la luz y la Fiesta de la Dedicación	15
4.3 Las vestimentas y el intercambio de regalos	15

Síntesis Teológica Final.....	16
Preguntas para reflexión y aplicación en la vida diaria:.....	17
Cuestionario:.....	18

Prólogo:

Existe un velo sutil, tejido con hilos de costumbre y nostalgia, que a menudo cubre uno de los eventos más extraordinarios de la cronología universal. Casi todos creemos conocer la historia: un establo solitario, un 25 de diciembre nevado y tres reyes siguiendo una estrella fija. Pero, *¿qué sucede cuando permitimos que la historia, la arqueología y la precisión del texto sagrado descorran ese velo?*

Este estudio no es un simple recorrido por tradiciones conocidas, sino una invitación a descubrir la *"arquitectura del amor"* que Dios diseñó en el silencio de los siglos. Aquí no hallarás la Navidad de las postales, sino la Navidad de la Verdad: una donde los turnos sacerdotales en el Templo marcan el reloj de la eternidad y donde la humildad de una casa en Belén revela un plan de rescate legalmente perfecto. Prepárense para cuestionar lo aprendido y asombrarse con lo revelado; porque cuando los mitos se desvanecen, lo que queda es una Persona cuya luz es mucho más brillante que cualquier decoración festiva.

Introducción:

Cuando nos detenemos a contemplar el misterio de la Navidad, nos encontramos ante el evento más transformador de la historia humana: *el momento en que el Amor infinito decidió vestirse de nuestra propia fragilidad*. Sin embargo, a menudo celebramos este acontecimiento rodeados de tradiciones que, aunque hermosas, a veces desdibujan los detalles preciosos que Dios dejó plasmados en Su Palabra.

El deseo de nuestro Padre Celestial no es que vivamos una fe basada en la costumbre, sino en una comprensión profunda de Su cuidado providencial. Al explorar los orígenes del nacimiento de Jesús, no buscamos señalar errores, sino descubrir tesoros de verdad que nos permitan adorarle con mayor libertad y gratitud.

SECCION 1: Marco Histórico y Cronológico del Nacimiento

1.1 La fecha del nacimiento de Jesús: Análisis de Lucas 2 y el turno de Abías

El relato que nos ofrece el evangelista Lucas no comienza en un pesebre, sino en el silencio del Templo de Jerusalén. En **Lucas 1:5**, la Escritura nos presenta a los protagonistas de este preludio divino: *"Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías; su mujer era de las hijas de Aarón, y se llamaba Elisabet"*. Para entender la magnitud de lo que Dios estaba haciendo, debemos saber que Zacarías era un hombre dedicado al servicio sagrado, un sacerdote cuya función era mediar entre Dios y el pueblo. Su esposa, Elisabet, no solo compartía su devoción, sino que también provenía de un linaje sacerdotal. Ambos eran ancianos y no habían podido tener hijos, una carga de dolor que llevaban con rectitud.

El detalle de que Zacarías pertenecía a la "clase de Abías" es una de esas coordenadas divinas que a menudo pasamos por alto. En aquel tiempo, el sacerdocio judío era numeroso, por lo que se dividía en veinticuatro grupos o "clases" para que el servicio en el Templo fuera ordenado. Según el registro de **1 Crónicas 24**, la clase de Abías era la octava en el orden de rotación. Cada grupo servía durante una semana en el Templo, dos veces al año. Este orden no era una simple burocracia humana; era el reloj de Dios marcando la llegada del Salvador.

Si seguimos este calendario sagrado, podemos ver algo asombroso. Cuando Zacarías terminó su servicio en el Templo —momento en el que el ángel le anunció que su esposa Elisabet, a pesar de su vejez, concebiría un hijo que sería Juan el Bautista—, era aproximadamente el mes de junio. Seis meses después, cuando Elisabet ya estaba avanzada en su embarazo, el ángel Gabriel visitó a una joven virgen llamada María para anunciarle que ella daría a luz al Mesías. Este encuentro, relatado en **Lucas 1:26**, nos sitúa cerca del mes de diciembre para el inicio de la gestación de Jesús. Si contamos los nueve meses naturales de un embarazo, la evidencia sugiere que nuestro Salvador probablemente nació entre septiembre y octubre.

Aunque no podemos afirmarlo con certeza absoluta, esta cronología encaja hermosamente con la Fiesta de los Tabernáculos, o *Sucot*. Para el lector que no está familiarizado con la tradición bíblica, esta fiesta era una de las más alegres del año; en ella, el pueblo de Israel construía pequeñas cabañas o tiendas provisionales para vivir en ellas durante siete días, recordando cómo Dios los cuidó en el desierto tras sacarlos de Egipto. Era la fiesta de la provisión y de la presencia de Dios habitando en medio de Su pueblo.

Es aquí donde el simbolismo del amor de Dios brilla con una intensidad especial. En el Evangelio de **Juan 1:14**, leemos: "Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros". La palabra inspirada que se traduce como habitó es el término griego *eskenosen*, que literalmente significa "puso Su tienda entre nosotros". Si Jesús nació durante esta festividad, Dios nos estaba enviando un mensaje visual y tierno: Su Hijo no venía como un rey distante en un palacio de mármol, sino que venía a poner Su "tienda" junto a la nuestra, a compartir nuestro polvo, nuestro cansancio y nuestra humanidad.

"La Navidad no es el recuerdo de una fecha en el calendario, sino el asombro de un Dios que acampa junto a nuestra debilidad"

1.2 El censo de Cirenio: Contexto histórico y arqueológico

Sin embargo, el despliegue de la soberanía de Dios no se detuvo en los muros del Templo, sino que movió los hilos del imperio más poderoso de la época: el imperio romano. **Lucas 2:1-2** registra: "Aconteció en aquellos días, que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria". Muchos se han preguntado por qué Dios permitiría que una pareja embarazada, como José y María, tuviera que viajar kilómetros por caminos difíciles debido a un decreto pagano.

Este censo o empadronamiento (*apographe*) era un registro oficial de ciudadanos, generalmente con fines fiscales y de lealtad al emperador. Cirenio, un importante funcionario romano, supervisó este proceso en la región de Siria. Aunque para José y María esto pudo parecer una incomodidad administrativa o incluso una injusticia, era en realidad la mano de Dios guiándolos. La profecía exigía que el Mesías naciera en Belén, la ciudad de David, pero ellos vivían en Nazaret. Dios utilizó el edicto de un emperador que se creía señor del mundo para llevar a la humilde familia al lugar exacto donde la promesa debía cumplirse. Esto nos enseña que nada, ni siquiera las decisiones políticas o las circunstancias difíciles, están fuera del control del amor de Dios para con Sus hijos.

Al llegar a Belén, la historia nos dice que no hubo lugar para ellos en el mesón, y el Rey de Reyes nació en un pesebre. Este acto de humildad extrema es la mayor declaración de amor que el universo haya presenciado. Dios no buscó lo ostentoso; buscó la cercanía.

1.3 La Fiesta del Sol Invicto y la cristianización del calendario romano

Ahora bien, si la Biblia nos da estas pistas tan hermosas sobre el otoño y las fiestas bíblicas, *¿por qué el mundo entero celebra la Navidad el 25 de diciembre?* Es aquí donde nuestra enseñanza debe ser equilibrada y llena de gracia. Durante los primeros siglos, la Iglesia no celebraba el nacimiento de Jesús en una fecha específica. Sin embargo, en el mundo romano existía una festividad muy popular llamada el Sol Invicto (*Sol Invictus*), que se celebraba el 25 de diciembre para marcar el solsticio de invierno, cuando los días comenzaban a alargarse y la luz "vencía" a la oscuridad.

En lugar de simplemente entrar en conflicto, los cristianos de los siglos III y IV decidieron realizar un acto de redención cultural. Quisieron decirle al mundo: *"Ustedes celebran al sol que nace, pero nosotros celebramos al verdadero Sol de Justicia que ha venido a iluminar las tinieblas de la humanidad"*. Se basaron en textos como **Malaquías 4:2**, donde se profetiza que nacería el *"Sol de justicia, y en sus alas traerá salvación; ..."*

No hubo un mandato bíblico para fijar esa fecha; fue una decisión eclesiástica posterior. El erudito **Harold W. Hoehner** explica con mucha claridad: *"aunque la tradición del 25 de diciembre se estableció siglos después, el nacimiento de Jesús ocurrió probablemente en el año 5 o 4 a.C., y la evidencia de Lucas sobre el censo y las clases sacerdotales es históricamente confiable"* (Cronología de la Vida de Cristo, Editorial Portavoz, 1977, p. 27). La intención de aquellos cristianos no era abrazar el paganismo, sino proclamar que Cristo es el centro de toda la historia y que Él es la verdadera Luz que el mundo necesita.

"El amor de Dios es tan vasto que utiliza incluso nuestras fechas imperfectas para recordarnos Su presencia perfecta"

Síntesis Teológica

Llegados a este punto, cada uno de nosotros se encuentra ante una hermosa oportunidad de reflexión. Hemos visto que la Biblia apunta hacia un nacimiento lleno

de simbolismo en la Fiesta de los Tabernáculos, y hemos comprendido cómo la historia y la tradición se mezclaron para darnos la fecha de diciembre que hoy conocemos.

Dios, en Su infinita sabiduría, decidió no dejarnos el día exacto en un versículo específico. *¿Por qué lo hizo?* Quizás para que no cayéramos en la tentación de adorar un día, sino de adorar a la Persona. El amor de Dios no está confinado a un 25 de diciembre ni a una semana de noviembre; Su amor es una realidad constante que irrumpió en el tiempo para no irse jamás.

Al mirar nuestra forma de celebrar la Navidad, lo más importante no es el rigorismo cronológico, sino la sinceridad del corazón. *¿Está Cristo en el centro? ¿Es Su llegada lo que realmente nos alegra, o nos hemos dejado envolver por el ruido de las tradiciones que disimulan el pesebre?* Cada creyente, a la luz de este análisis sincero, tiene la libertad de decidir cómo honrar este recuerdo. Algunos elegirán abrazar la fecha tradicional con un enfoque renovado en Jesús; otros sentirán el deseo de buscar una adoración más cercana a las raíces bíblicas del otoño en el hemisferio norte.

Lo que es verdaderamente evidente y notorio en cada página de este relato es que Dios nos ama con un amor que se detiene en los detalles. Él se ocupó de los turnos de un sacerdote anciano como Zacarías, cuidó del embarazo de una mujer que había sido estéril como Elisabet, y guio los pasos de una virgen obediente como María bajo el decreto de un emperador lejano.

La Navidad, en última instancia, es la celebración de la cercanía de Dios. Es saber que, en el cumplimiento del tiempo, como dice **Galatas 4:4**, "Dios envió a su Hijo". Ese envío fue motivado por una sola fuerza: *un amor que no se rinde*. Que esta enseñanza nos sirva no para juzgar las costumbres de otros, sino para profundizar nuestra propia devoción. Que al mirar el pesebre, ya sea en diciembre o en cualquier momento del año, veamos no solo a un niño, sino al Dios eterno que puso Su tienda entre nosotros porque simplemente no quería pasar la eternidad sin nosotros.

SECCION 2: Genealogía de las Tradiciones y Símbolos

En esta sección nos adentraremos en el terreno de los símbolos que decoran nuestros hogares y nuestras calles, algunos tan antiguos como las civilizaciones mismas. Pero antes, es necesario que nuestro corazón discierna una diferencia fundamental: la distancia entre un simple **adorno** y un verdadero **símbolo**. El adorno tiene una función meramente estética; su fin es embellecer el vacío. El símbolo, en cambio, tiene una función espiritual; su propósito es señalar una verdad superior. Mientras el mundo decora para llenar espacios, la Iglesia utiliza símbolos para contar una historia. Al explorar la genealogía de estas tradiciones, descubriremos la asombrosa capacidad del Evangelio para redimir objetos culturales y transformarlos en señales que apuntan al Creador.

Cuando caminamos por nuestras ciudades durante la época navideña, nuestros ojos se llenan de luces, colores y formas que nos resultan familiares desde la infancia. Sin embargo, pocos se detienen a preguntar por qué colocamos un árbol en la sala o por qué cantamos ciertas melodías. Para el creyente, el conocimiento no es una

carga, sino una herramienta de libertad. Como dice **Oseas 4:6**: *"Mi pueblo fue destruido, porque le faltó conocimiento"*. El amor de Dios es tan paciente que ha permitido que Su mensaje de salvación se abra paso a través de los siglos, a menudo transformando elementos que antes se usaban para la oscuridad en recordatorios de Su luz.

2.1 El árbol y la vegetación: Desde los cultos arbóreos hasta la tradición de Bonifacio

El uso de árboles perennes —aquellos que permanecen verdes y vivos incluso en el rigor del invierno— tiene raíces que se hunden profundamente en el Antiguo Cercano Oriente y en las antiguas culturas de Europa. Para los pueblos que no conocían al Dios verdadero, la vegetación que no moría con el frío era un símbolo de fertilidad y de una vida que resistía a la muerte. En la antigua región de Canaán, por ejemplo, los árboles estaban asociados con el culto a la diosa *Asera*, que era la principal deidad femenina de Canaán, considerada la madre de la vida y la fertilidad, cuyo culto incluía troncos o árboles sagrados llamados *aserim* que simbolizaban la fuerza generativa de la naturaleza y eran adorados para asegurar las cosechas y la descendencia.

A menudo se cita un pasaje del profeta **Jeremías 10:3-4** (NVI) para cuestionar el uso del árbol de Navidad. El texto dice: *"Las costumbres de los pueblos no tienen valor alguno. Cortan un tronco en el bosque, y un artífice lo labra con un cincel. Lo adornan con oro y plata, y lo afirman con clavos y martillo para que no se tambalee"*.

Para entender correctamente este pasaje, debemos saber que Jeremías no estaba hablando de una decoración festiva, sino de la fabricación de ídolos antropomórficos; es decir, estatuas talladas en madera a las que se les daba forma humana para ser adoradas como dioses. Aunque la advertencia del profeta se centra en la idolatría, el texto nos confirma que, desde la antigüedad, la madera y los ornamentos preciosos han tenido una importancia ritual significativa en el corazón humano que busca desesperadamente algo tangible a qué adorar.

Además, el contexto histórico de Jeremías es aproximadamente 600 años antes del primer árbol de Navidad cristiano. El profeta estaba advirtiendo contra el culto a estatuas talladas, no prediciendo una tradición futura de árboles decorados. La clave está en la adoración: *si el árbol se convierte en objeto de culto, ahí sí aplica la advertencia profética*.

En el norte de Europa, la historia fue similar. Los pueblos germánicos veneraban árboles sagrados como el roble dedicado al dios Thor o el fresno, que según su mitología sostenía al mundo entero. Pero el amor de Dios envió mensajeros a esos lugares oscuros. La transición hacia lo que hoy conocemos como el "árbol de Navidad" se atribuye tradicionalmente a Bonifacio, un misionero del siglo VIII que llevó el Evangelio a Alemania.

La narrativa histórica nos relata que Bonifacio, en un acto de valentía y fe, cortó con un hacha el roble sagrado de Thor en la región de Hesse para demostrar a los paganos que sus dioses no tenían poder frente al Dios de la Biblia. La tradición indica que, en lugar de aquel roble caído, Bonifacio señaló un pequeño abeto. Él explicó

que la forma triangular del abeto representaba la Santísima Trinidad (Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo) y que su naturaleza perenne, que no pierde el color, simbolizaba la vida eterna que solo se encuentra en Cristo. De esta manera, un símbolo de la naturaleza fue simbólicamente "bautizado" por el mensaje cristiano para apuntar hacia el Creador.

2.2 El muérdago y el acebo: Simbolismo en el mundo celta y nórdico

Otros adornos comunes, como el muérdago y el acebo, también tienen historias fascinantes de redención. El **muérdago** (*Viscum album*) era considerado una planta sagrada por los druidas celtas, los antiguos líderes espirituales de las islas británicas y parte de Europa. Ellos creían que esta planta, que crece sobre las ramas de otros árboles, tenía propiedades mágicas de sanidad y fertilidad.

El gesto de besarse bajo el muérdago proviene en realidad de la mitología nórdica, preservada en la **Edda Prosaica** del historiador **Snorri Sturluson** (siglo XIII). Esta obra relata la tragedia de Balder, el dios de la luz, quien murió atravesado por una flecha hecha de una rama de muérdago —la única cosa en la creación a la que era vulnerable— debido a un engaño. Sin embargo, la tradición posterior transformó este relato de dolor en uno de esperanza: se dice que las lágrimas de su madre, la diosa Frigg, se convirtieron en las bayas blancas de la planta. **Tras la milagrosa resurrección de Balder**, la diosa, desbordante de alegría, declaró que el muérdago ya no sería jamás un arma de muerte, sino un símbolo de paz y amor bajo el cual se debía intercambiar un beso y no una herida. Así, un instrumento de maldición fue redimido en un símbolo mitológico de reconciliación (Snorri Sturluson, *Edda Menor*, Alianza Editorial, 2016, pp. 98-100).

Por otro lado, el **acebo** —ese arbusto de hojas brillantes y puntiagudas con pequeñas frutas rojas— tiene una historia profunda. Para los antiguos romanos y celtas, esta planta que conservaba su color verde mientras todo el bosque moría por el frío, era venerado como un **símbolo de inmortalidad y resistencia**. Durante las fiestas de las Saturnales, se intercambiaba como ofrenda de amistad y se creía que sus espinas protegían los hogares contra los malos espíritus y los rayos.

Sin embargo, este arbusto fue objeto de una reinterpretación hermosa por parte de los primeros cristianos. En lugar de verlo como un amuleto pagano de supervivencia, lo utilizaron como una ayuda visual para enseñar el Evangelio. Las hojas espinosas pasaron a representar la corona de espinas que hirió la frente de nuestro Salvador, y las bayas rojas se convirtieron en un recordatorio de las gotas de sangre que Él derramó por nuestro amor en la cruz. Así, lo que comenzó como un elemento de protección supersticiosa se transformó en un recordatorio sagrado de la Pasión de Cristo.

"Dios no rechaza la belleza de Su creación, sino que la rescata para que cada hoja y cada rama cuenten la historia de Su redención"

2.3 Los Villancicos: Evolución de la danza popular al canto litúrgico

Incluso la música que define nuestra Navidad tiene un origen humilde y terrenal. La palabra "*villancico*" deriva del término latino *villanus*, que significa habitante de la villa o del campo. Originalmente, estas no eran canciones de iglesia, sino melodías profanas que el pueblo llano cantaba para contar noticias, chismes o eventos de la vida diaria, a menudo acompañadas de danzas populares.

Durante el periodo del **Renacimiento** (entre los **siglos XIV y XVI**), la Iglesia, en un esfuerzo por hacer que el mensaje de Dios llegara a todos, comenzó a adoptar esta forma musical. Dado que la mayoría de la población era analfabeta y no podía leer las Escrituras, los líderes cristianos transformaron estas canciones populares en herramientas pedagógicas. Se empezaron a escribir letras que relataban los detalles del nacimiento de Jesús, los pastores y los ángeles. Así, el villancico dejó de ser una canción de la calle para convertirse en un vehículo de adoración cristocéntrica, permitiendo que las verdades más profundas de la fe fueran cantadas por los labios de los más sencillos.

2.4 San Nicolás de Mira vs. la construcción moderna de Papá Noel

Quizás ninguna figura ha sufrido una transformación tan drástica como la de San Nicolás. Es fundamental que nuestra congregación sepa que Papá Noel no nació en una campaña publicitaria, sino que tiene su raíz en un hombre de fe. Nicolás de Mira fue un obispo cristiano del siglo IV en lo que hoy es Turquía. Lejos de ser un personaje de fantasía, Nicolás fue un defensor valiente de la sana doctrina en el Concilio de Nicea (325 d.C.) y era profundamente conocido por su generosidad hacia los huérfanos y los pobres.

Su acto más célebre, que dio origen a la tradición de los obsequios, fue la ayuda secreta que brindó a un padre que, en su extrema miseria, lo que le impedía poder pagar las dotes de sus hijas para desposarlas conforme a las costumbres de la época. Esto significaba que se quedarían solteras y probablemente se verían obligadas a prostituirse. Las crónicas relatan que Nicolás arrojó bolsas de oro por la ventana de aquella casa durante 3 días (una para cada hija) bajo el manto de la noche, salvando así la dignidad y el futuro de las jóvenes. Lo hizo en el anonimato absoluto, encarnando el principio de **Mateo 6:3**: "*Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha*".

Su fama como dador de regalos se extendió por toda Europa, llamándosele *Sinterklaas* en los Países Bajos. Sin embargo, al llegar a los Estados Unidos, recién en el siglo XIX, esta figura sufrió una metamorfosis. A través de poemas como "*Una visita de San Nicolás*" (1823) y las ilustraciones de artistas como Thomas Nast, su apariencia de obispo clérigo fue sustituida por la de un hombre alegre con trineo y renos. Finalmente, en el siglo XX, la publicidad corporativa estandarizó la imagen de traje rojo que conocemos hoy, alejándola de su origen como siervo de Cristo para convertirla en un ícono de la benevolencia comercial y el consumo.

Sobre este fenómeno de cambio, el erudito **William J. Federer** documenta en su obra: "*la transición de San Nicolás de un obispo caritativo a la figura de Santa Claus refleja la secularización progresiva de las festividades cristianas, donde la figura central de Cristo es sustituida por un símbolo de humanismo generoso*" (There Really

is a Santa Claus: The History of St. Nicholas, Amerisearch, 2002, p. 45). Esta observación nos invita a reflexionar sobre cómo, a veces, el mundo intenta quedarse con la generosidad pero sin el Dios que es la fuente de toda bondad.

"Cuando el mundo intenta reemplazar a Cristo con un símbolo, nuestro deber es recordar que la verdadera generosidad nació en un pesebre, no en un trineo"

Síntesis Teológica

Al observar estos elementos, nos encontramos ante un fenómeno que los estudiosos llaman sincretismo histórico, que es la mezcla de diferentes creencias y costumbres a lo largo del tiempo. Es cierto que muchos de nuestros símbolos navideños tienen orígenes en la observación de la naturaleza o en cultos antiguos. Pero la exégesis bíblica —es decir, la explicación profunda de la Palabra— nos recuerda una verdad liberadora en el **Salmo 24:1**: *"De Jehová es la tierra y su plenitud; el mundo, y los que en él habitan"*.

Nada en la creación le pertenece al enemigo. Aunque el hombre haya usado los árboles o las plantas para la idolatría en el pasado, el creyente que camina en la Verdad tiene la autoridad para redimir ese lenguaje visual. Un árbol puede ser un ídolo si se le adora, o puede ser una hermosa declaración de que Cristo es la Vida Eterna. El amor de Dios es tan grande que nos permite tomar lo que Él mismo creó —la madera, la música, la historia de hombres piadosos como Nicolás— y usarlo para Su gloria.

La clave está en el corazón. Mientras el símbolo no usurpe el lugar de la adoración exclusiva que le pertenece a Dios, tenemos la libertad de disfrutar de la belleza de la temporada. Que cada adorno en nuestro hogar no sea una distracción, sino un altar de gratitud que nos recuerde que Cristo vino a redimirlo todo, desde el alma humana hasta las costumbres de los pueblos, para que todo, absolutamente todo, apunte hacia Su amor infinito.

SECCION 3: Análisis Exegético de Conceptos Clave

En esta tercera etapa, nos adentraremos en el corazón mismo del mensaje: el *"porqué"* y el *"cómo"* de la Navidad desde una perspectiva bíblica y jurídica. Cuando contemplamos el pesebre, no solo estamos viendo una escena de humildad, sino el despliegue de una estrategia divina de rescate. Para entender la Navidad en toda su dimensión, debemos mirar más allá de la superficie y comprender los conceptos que sostienen nuestra fe. Dios no solo vino al mundo para estar con nosotros; vino con un propósito legal y espiritual específico: *pagar nuestro rescate y restaurarnos a Su propiedad*. En esta sección, exploraremos cómo el amor de Dios se tradujo en acciones concretas que cambiaron nuestro destino eterno para siempre.

3.1 La encarnación (enanthropesis): El amor de Dios manifestado en carne

La encarnación es, sin duda, el evento más asombroso del universo. Es el momento en que la segunda persona de la Trinidad —el Hijo eterno— asume la naturaleza humana sin dejar de ser Dios ni por un instante. Los estudiosos usan la palabra

griega *enanthropesis* para describir este proceso, que literalmente significa "hacerse hombre".

En el Evangelio de **Juan 1:14**, encontramos una afirmación que es el pilar de nuestra esperanza: "Y aquel Verbo fue hecho carne". Es vital notar que el escritor bíblico utilizó la palabra griega *sark* (carne) en lugar de *soma* (cuerpo). ¿Por qué este detalle es tan importante para nosotros hoy? Porque al usar *sark*, el texto enfatiza la fragilidad, la debilidad y la realidad plena de nuestra condición humana. Jesús no solo "parecía" un hombre; Él asumió nuestra piel, nuestros límites y nuestro cansancio.

Este acto de amor no fue una aparición temporal o una visión (como enseñaban los gnósticos del siglo I, quienes negaban que Dios pudiera 'contaminarse' con la carne). Por eso el apóstol Juan fue tan enfático en **1 Juan 4:2-3**: 'Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios'. La encarnación no es negociable; es el fundamento de nuestra salvación.

Este acto de amor no fue una aparición temporal o una visión, sino lo que los teólogos llaman una unión permanente. Dios no envió un correo, ni un mensaje a través de un ángel; Él mismo se hizo presente en la esfera de nuestra limitación. El amor de Dios es tan grande que decidió experimentar el hambre, el frío y el dolor para poder ser, como dice **Hebreos 4:15**, un Sumo Sacerdote que puede "*compadecerse de nuestras debilidades*". La Navidad es Dios diciendo: "Entiendo tu dolor porque yo mismo lo he sentido".

3.2 La redención (apolutrosis): El concepto de comprar por precio

Si la encarnación es el "cómo" Dios vino, la redención es el "para qué". El término redención, que en el idioma original del Nuevo Testamento es *apolutrosis*, tenía un significado muy fuerte y cotidiano en el siglo I: estaba directamente ligado al mercado de esclavos. Esta palabra deriva de *lytron*, que significa literalmente "precio de rescate".

En aquel mundo grecorromano, un esclavo solo podía obtener su libertad si alguien pagaba el precio exacto que el amo exigía. Una vez pagado, se le otorgaba la "manumisión" o libertad legal. Al nacer en Belén, Jesús estaba iniciando Su camino hacia ese mercado de esclavos espiritual para pagar por nosotros.

Para que esto fuera legal bajo la ley de Dios, Jesús debía cumplir la figura del *goel* o "pariente redentor", descrita en **Levítico 25:25**. Según esta ley, solo un pariente cercano tenía el derecho y la obligación de rescatar la propiedad o la libertad de un familiar que lo hubiera perdido todo. Al hacerse humano en la Navidad, Jesús se convirtió en nuestro "pariente cercano", adquiriendo el derecho legal de rescatarnos. Y al ofrecer Su vida, pagó el precio que nosotros nunca podríamos costear. Como dice **1 Corintios 6:20**: "Porque habéis sido comprados por precio". El amor de Dios es un amor que paga nuestras deudas; la Navidad es el primer paso del Redentor hacia el mostrador donde entregaría Su propia sangre por nuestra libertad.

3.3 La estrella y los magos (magoi): Astronomía vs. Astrología

Es importante aclarar quiénes eran estos personajes para no confundir la búsqueda de la verdad con la superstición. En **Mateo 2:1**, se menciona la llegada de unos magos del oriente. En la cultura del Antiguo Cercano Oriente, los *magoi* eran una casta de hombres sabios, científicos y consejeros reales, probablemente de Persia o Babilonia.

Aquí surge una distinción crucial. La Biblia condena la astrología, entendida como la práctica de consultar a los astros para adivinar el futuro o creer que las estrellas controlan el destino humano. Sin embargo, lo que estos hombres practicaban se acercaba más a una **astronomía** primitiva: la observación meticulosa de los cielos como obra de Dios. Ellos no adoraban a la estrella, ni creían que ella tuviera poder por sí misma; la entendían como una señal, un "cartel luminoso" puesto por el Creador para anunciar un evento real.

No eran hechiceros, sino estudiosos que conocían las antiguas profecías. Entre ellas, custodiaban seguramente el oráculo de Balaam, un vidente gentil de su misma región (Mesopotamia) que siglos atrás fue usado por Dios para anunciar el futuro. Fue él quien proclamó en **Números 24:17**: “*Saldrá ESTRELLA de Jacob*”. Esta conexión histórica explica por qué unos sabios extranjeros estaban esperando una señal judía: seguían el mapa que Dios había dejado en su propia tierra.

Mucho se ha debatido sobre qué fue esa "estrella" (*aster*). Algunos proponen que fue una alineación de planetas como Júpiter y Saturno, o una explosión de una supernova. Sin embargo, el comportamiento de esta luz quedó registrado en **Mateo 2:9** —donde leemos que “*iba delante de ellos, hasta que llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño*”— sugiriendo que no era un cuerpo celeste ordinario, sino una manifestación sobrenatural de la gloria de Dios.

Aclaración Contextual: La Shekinah

Aquí es donde debemos introducir un concepto hermoso: la *Shekinah*. Aunque esta palabra no aparece escrita como tal en el texto hebreo, se usa para describir la presencia visible, majestuosa y luminosa de Dios entre los hombres. Es la misma luz que guiaba a Israel en el desierto como una columna de fuego. Muchos entendemos que la "estrella de Belén" fue en realidad esta luz divina, la *Shekinah*, guiando a los hombres desde tierras lejanas hacia el Salvador.

*"El amor redentor de Dios es un faro que no conoce fronteras;
atrae a los de cerca y busca a los de lejos"*

La presencia de los magos es una prueba del amor universal de Dios. Ellos no eran judíos; eran gentiles, extranjeros que recorrieron distancias inmensas siguiendo una promesa. Al guiarlos hasta el pesebre, Dios estaba declarando que la Navidad no era solo para un grupo selecto, sino para todas las naciones de la tierra. Pero este amor no fue solo simbólico, sino también profundamente práctico y providencial.

El texto de **Mateo 2:11** nos dice que, al postrarse ante el Niño, “*abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra*”. Tradicionalmente, la exégesis bíblica ve en estos regalos un reconocimiento de Su identidad (Oro para el Rey, Incienso para el Dios/Sacerdote, Mirra para el Hombre que moriría).

Más allá del profundo significado teológico de estos dones, debemos contemplar la asombrosa provisión del Padre. En Su omnisciencia, Dios sabía que, poco tiempo después, José y María tendrían que huir apresuradamente hacia Egipto para proteger la vida del Niño frente a la furia de Herodes. Aquellos regalos de gran valor no fueron adornos para el pesebre; fueron el sustento económico que el cielo envió de antemano para que el matrimonio pudiera afrontar los gastos de un viaje largo y el exilio en una tierra extraña. El amor de Dios se manifiesta así: *Él no solo nos llama a Su presencia, sino que provee con generosidad todo lo que necesitamos para el camino que tenemos por delante.*

El reconocido autor **John MacArthur** explica este punto con profundidad: *"los magos representaban a los gentiles que buscaban la verdad, y su adoración demuestra que el alcance de la misión de Cristo era universal desde su nacimiento. El término redención aquí implica que Cristo pagó la deuda que el hombre nunca podría pagar por sí mismo"* (Comentario MacArthur del Nuevo Testamento: Mateo, Editorial Portavoz, 2011, p. 38).

Síntesis Teológica

Al quitar el papel de regalo y las decoraciones culturales, la Navidad se revela ante nosotros como un acto jurídico y amoroso de una precisión asombrosa. La encarnación fue necesaria para que la redención fuera posible: *el Creador tuvo que hacerse criatura para poder rescatar a Su creación*. No fue un accidente de la historia, sino un diseño público y documentado para alcanzarnos a todos.

La Navidad nos dice que Dios nos ama legalmente, pagando nuestra deuda, y nos ama personalmente, asumiendo nuestra carne. La estrella y los magos nos aseguran que nadie está demasiado lejos para ser alcanzado por Su luz. Si hoy te sientes esclavo de tu pasado o distante de Su presencia, recuerda que el Niño de Belén es el Pariente Redentor que vino a pagar tu rescate, simplemente porque para Él, tú vales Su propia vida. Que esta verdad transforme tu Navidad en una celebración de libertad y gratitud eterna.

SECCION 4: Tradiciones Adicionales y Desmantelamiento de Mitos

Llegamos al cierre de este recorrido, y lo hacemos descorriendo el velo de algunas imágenes que hemos repetido por siglos, para descubrir una verdad aún más cálida y cercana. En esta última sección, el objetivo es que comprendamos que el amor de Dios no ocurrió en un escenario de película, sino en la realidad cruda y hogareña de Su pueblo. Al entender el contexto real, el sacrificio de Jesús se vuelve más asombroso y Su amor más tangible.

Entendiendo esto, es necesario que miremos con ojos nuevos las imágenes que adornan nuestras casas, dando un paso más adelante sobre lo que ya establecimos sobre el árbol, el muérdago y el acebo. Muchas veces, la tradición occidental ha pintado la Navidad con colores que no coinciden con la realidad que vivieron José y María. Pero no debemos temer a la verdad histórica; al contrario, cuando desmantelamos los mitos, lo que queda es un mensaje de amor mucho más poderoso. Dios no eligió un escenario de fantasía para nacer; Él eligió la vida real,

con sus limitaciones y sus espacios compartidos, para demostrarnos que no hay rincón de nuestra existencia que Él no esté dispuesto a habitar.

4.1 El pesebre y la posada (kataluma): Un Santuario de Orden y Providencia

Es común que nuestras representaciones navideñas nos muestren un drama de rechazo y suciedad: *un posadero cruel cerrando la puerta a María y José y un establo maloliente*. Sin embargo, para ser fieles a la Escritura y a la historia, debemos matizar esta escena volviendo directamente al texto sagrado. En **Lucas 2:7**, leemos: “*Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón*”.

Es vital notar que la palabra que aquí se traduce como “mesón” es el término griego *kataluma*. Lucas usa una palabra diferente, *pandocheion*, cuando se refiere a una posada comercial (como en la parábola del Buen Samaritano). En cambio, *kataluma* suele referirse a una “*habitación de huéspedes*” o un “*aposento alto*” dentro de una casa familiar, el mismo término usado para el lugar de la Última Cena.

Esto cambia la perspectiva: José, descendiente de David, probablemente acudió a sus parientes en Belén, buscando la hospitalidad tradicional del Oriente, un deber sagrado que iba mucho más allá de ofrecer un techo: implicaba la obligación moral de brindar protección, alimento y honra al pariente, integrándolo plenamente en la vida del hogar porque en esa cultura, rechazar a un pariente era una deshonra pública inaceptable. La hospitalidad no era un favor, era un código de honor.

Sin embargo, el texto bíblico mantiene una nota de realidad cruda: “*no había lugar para ellos*” (**Lucas 2:7**). La habitación de invitados estaba llena, quizás saturada por otros familiares llegados para el censo. Aun así, la “solución” no fue echarlos a la calle, sino integrarlos en el área principal de la casa, donde la familia vivía.

La arqueología nos muestra que las casas humildes de Judea tenían un nivel inferior o un espacio adyacente dentro de la misma estructura, donde se resguardaban los animales de valor por la noche. Para comprender la intimidad de esta escena, es vital visualizar la arquitectura típica de una casa campesina de aquella época, la cual funcionaba como una unidad integrada:

1. **El nivel inferior (entrada):** Era el suelo de tierra destinado a los animales; no estaba aislado, sino que era la base de la casa.
2. **El nivel elevado (área familiar):** Una plataforma de piedra, construida unos 50 cm o 1 metro por encima del nivel de los animales, donde la familia cocinaba, comía y dormía.
3. **La unidad térmica:** No existía una pared divisoria cerrada entre ambos niveles. El calor corporal de los animales subía naturalmente hacia la plataforma, sirviendo como “calefacción central” para la familia en las noches frías.
4. **La ubicación del pesebre:** A menudo, los comederos (*phatne*) estaban tallados directamente en el borde de piedra de la plataforma familiar. Así, los

animales comían del "suelo" de la familia, integrando ambas vidas en un solo espacio.

Aclaración Cultural: La Higiene y la Convivencia

Es natural preguntarse: *¿Cómo podía una familia vivir y comer a pocos metros de donde dormían bestias, sin problemas de sanidad u olores insoportables?* Para comprenderlo, debemos entender la gestión de recursos de la época:

1. **El ciclo diario:** Los animales no permanecían encerrados todo el día; estaban fuera pastando y solo entraban al anochecer.
2. **El valor del estiércol:** En una tierra con poca leña, el estiércol no era "basura", sino el combustible principal para los hornos. Se recogía y limpiaba cada mañana religiosamente para secarlo mezclado con paja y usarlo como fuego. Esto impedía la acumulación de desechos.
3. **El sistema de absorción:** El suelo se cubría con paja seca (*bedding*) que absorbía la humedad y se renovaba constantemente.

Además, en muchas excavaciones arqueológicas se han encontrado canales de drenaje tallados en la piedra o pendientes suaves hacia la puerta, diseñados para facilitar la limpieza con agua si era necesario.

Así, la casa campesina no era un lugar de suciedad, sino un ecosistema eficiente donde nada se desperdiciaba y donde el orden era vital para la supervivencia. Jesús nació en este equilibrio de vida, calor y sencillez.

Esto confirma que Jesús no fue "excluido" a un edificio exterior, sino acogido en el centro de la vida doméstica. Pero aquí es donde un detalle histórico transforma nuestra visión: Belén era tradicionalmente el lugar de cría para los corderos destinados al sacrificio en el Templo de Jerusalén, ubicado a unos 10 km aproximadamente. La Ley de Dios en **Levítico 22:21** era estricta al respecto: *"sin defecto será para que sea acepto; ningún defecto habrá en él"*.

Por esta razón, aquel recinto inferior de la casa no podía ser el establo sucio y descuidado que a menudo imaginamos; al contrario, debía ser un lugar de orden y limpieza escrupulosa. Jesús no nació en el abandono de un sitio insalubre, sino en un ambiente de cuidado y protección funcional. Guardando las distancias históricas, la higiene necesaria para estos animales sagrados hacía que el lugar fuera comparable, en términos de limpieza, a lo que hoy sería un *stud* o caballeriza para cría de caballos de "pura sangre": un sitio donde la inversión es tan alta que la suciedad no tiene cabida, aunque en este caso estuviera integrado en la humildad de un hogar familiar.

La Escena Real: Menos Animales, Más Orden

Un detalle adicional en **Lucas 2:8** nos ayuda a completar esta imagen de paz: *"Había pastores en la misma región, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño"*. Es importante aclarar, siguiendo a **Alfred Edersheim**, que *"eran pastores sacerdotales que cuidaban los corderos destinados al Templo"* (*The Life and Times of Jesus the Messiah* - 1883). Si los pastores estaban en el campo con los rebaños,

el área del pesebre dentro de la casa no estaba saturada de animales esa noche. El Rey del universo nació en la humildad funcional de un hogar campesino, en un pesebre limpio especialmente cuidado para cría de corderos de sacrificio, que esperaba al Cordero definitivo, tal como lo anunció después Juan el Bautista en **Juan 1:29**: “*He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo*”.

El teólogo **Kenneth E. Bailey**, experto en cultura del Medio Oriente, señala que “*la comprensión del kataluma como habitación de invitados corrige la leyenda del posadero cruel, pero no elimina la humildad del evento*” (Jesús a través de los ojos del Medio Oriente, Editorial Mundo Hispano, 2012, p. 34). El nacimiento de Jesús ocurrió en un ambiente de supervivencia y sencillez, donde el Rey de Reyes fue colocado en un comedero de animales no por rechazo, sino por necesidad providencial. Como bien resume el análisis histórico:

“*El Rey del universo nació en las condiciones más ordinarias y humildes disponibles, identificándose completamente con la humanidad*” (*Ibid.*, p. 36).

Esta comprensión no disminuye el milagro; lo hace más íntimo. Dios no eligió el aislamiento del abandono, sino la saturación de lo cotidiano para recordarnos que Él nace en medio de nuestra vida real, no aparte de ella.

4.2 Las luminarias: El simbolismo de la luz y la Fiesta de la Dedicación

Otra tradición que llena nuestras calles es la de iluminar las casas con velas y bombillas de colores. Curiosamente, esta costumbre coincide en el tiempo con una festividad judía llamada *Hanukkah* o Fiesta de la Dedicación. En ella, el pueblo de Dios conmemora la purificación del Templo y el milagro del aceite que no se agotaba. Aunque la Biblia no ordena encender luces para celebrar el nacimiento de Jesús, el concepto de la luz (*phos*) es el hilo de oro que une toda la historia de la Navidad.

En **Juan 8:12**, Jesús hace una declaración que le da sentido a cada vela que encendemos: “*Yo soy la luz del mundo; el que me sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida*”. Es notable que Jesús hizo esta declaración precisamente durante la Fiesta de los Tabernáculos (Juan 7:2, 37), cuando el Templo se iluminaba con antorchas gigantes. En medio de esa celebración luminosa, Jesús declara: ‘*Yo soy la luz del mundo*’. No era coincidencia; Él estaba revelando que todas las fiestas y símbolos de Israel apuntaban hacia Él.

Cuando despojamos a las luces de su sentido puramente decorativo y comercial, pueden convertirse en una hermosa confesión de nuestra fe. El amor de Dios es como esa luz que, según **Isaías 9:2**, resplandece sobre aquellos que vivían en tierras de sombra de muerte. Encender una luz en Navidad es decir con alegría: “Las tinieblas de mi pecado y de mi tristeza han sido disipadas por la llegada de mi Rey”.

4.3 Las vestimentas y el intercambio de regalos

Finalmente, el intercambio de regalos, que hoy parece ser el motor de las navidades, tiene su base exegética en la acción registrada en **Mateo 2:11**: “*y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra*”. Como mencionamos antes, estos no eran simples detalles sociales, sino tributos cargados de significado

profético: el oro para un Rey eterno, el incienso para Su santidad y divinidad, y la mirra para el Hombre que habría de sufrir y morir por nosotros.

Lamentablemente, la cultura moderna ha convertido esta entrega de dones en un consumismo que nos agota y nos distrae. Pero al mirar el ejemplo de los magos, recuperamos el sentido de la mayordomía. Dar un regalo en Navidad debería ser un acto que refleje cómo Dios nos dio lo mejor que tenía: a *Su propio Hijo*. Intercambiar dones es una oportunidad para reconocer la soberanía de Cristo mediante el desprendimiento y la generosidad hacia los demás, especialmente hacia los más lo necesitados.

"El Salvador no vino a buscarnos en palacios de cristal, sino que se acostó en nuestra propia mesa para alimentarnos con Su gracia"

Síntesis Teológica Final

Al terminar este recorrido y desmantelar las capas de tradiciones que a veces distorsionan la verdad, emerge una conclusión que debe hacer arder nuestro corazón: *el amor de Dios no necesitó de lujos, ni de escenarios perfectos, ni de fechas exactas para ser real*. La Navidad es el relato de un Dios que se inserta en la precariedad y la sencillez de la historia humana para redimirnos desde adentro.

Hemos aprendido que no importa si la fecha fue en noviembre o en diciembre; lo que importa es que Él vino. Hemos visto que los símbolos —el árbol, las luces, los regalos— pueden ser herramientas hermosas para enseñar el Evangelio si decidimos redimirlos con conocimiento y libertad cristiana. Pero si el símbolo llega a ocultar al Salvador, entonces ha perdido su propósito.

La Navidad es, en última instancia, una invitación a la transparencia y a la paz. Que cada uno de nosotros, en la intimidad de su hogar y de su conciencia, decida vivir esta temporada con un equilibrio total, centrando su mirada en Cristo. Porque más allá del paganismo oculto en la historia o del consumismo del presente, queda una verdad eterna y maravillosa: *Él es Emanuel*. Este nombre no es solo un título antiguo, es la promesa cumplida de que el Creador del universo ha decidido compartir nuestra mesa y nuestro camino. Ese es el único y verdadero sentido de la Navidad: que no estamos solos, porque Dios ha venido para quedarse. Como dice la Escritura en **Mateo 1:23**: *"He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emanuel, que traducido es: Dios con nosotros"*.

¡A Él sea toda la gloria, honra y honor, hoy y siempre!

Amén.

Bonus: El Nombre y la Profecía: ¿Jesús o Emanuel?

Al leer el relato de la natividad, surge una pregunta natural ante una aparente discrepancia. En **Mateo 1:21**, el ángel instruye a José: *"y llamarás su nombre JESÚS"*. Sin embargo, apenas dos versículos después, en **Mateo 1:23**, el evangelista cita la antigua profecía de Isaías diciendo: *"y llamarás su nombre*

EMANUEL". ¿Cómo conciliamos estos dos mandatos? ¿Por qué nunca vemos a María o a los discípulos llamándolo "Emanuel" en los evangelios?

La respuesta reside en la función distinta que cumple cada nombre:

1. **Jesús (Misión):** Este es Su nombre propio, el nombre legal bajo el cual fue circuncidado. Es la forma griega del hebreo *Yeshua*, que significa "Yahweh Salva". Este nombre define Su **propósito**: vino para "salvar a su pueblo de sus pecados" (v. 21).
2. **Emanuel (Identidad):** Este no es un nombre propio para el trato diario, sino un título profético que describe Su **naturaleza**. Significa "Dios con nosotros". Este nombre define Su **persona**: Él es la presencia literal de Dios habitando entre los hombres.

No existe contradicción, sino una complementariedad perfecta. Para que Él pudiera ser **Jesús** (el Salvador), primero tenía que ser **Emanuel** (Dios con nosotros). Solo porque Dios bajó a estar *con nosotros* (Encarnación), es posible que Él nos *salve* (Redención). Así, "Emanuel" nos dice quién es Él en su esencia divina, mientras que "Jesús" nos dice lo que Él hace por nuestra humanidad caída.

Ahora que hemos explorado estos temas según la Biblia, es hora de reflexionar sobre cómo podemos aplicar estos principios en nuestra propia vida diaria.

Preguntas para reflexión y aplicación en la vida diaria:

1. ¿De qué manera el saber que Dios controló detalles tan específicos como el censo de un emperador pagano fortalece tu confianza en Su control sobre tus problemas actuales?
2. Al entender que el *kataluma* era una habitación de huéspedes y no un hotel comercial, ¿cómo cambia tu percepción sobre la hospitalidad y la presencia de Dios en lo cotidiano de un hogar?
3. El concepto de *apolutrosis* (comprar por precio) implica que nuestra libertad tuvo un costo. ¿Cómo afecta esta verdad legal tu sentido de identidad y valor personal?
4. Si muchos símbolos navideños fueron "redimidos" de culturas antiguas para apuntar a Cristo, ¿qué aspectos de tu propia cultura o entorno podrías hoy "redimir" para dar gloria a Dios?
5. Ante la realidad de que Jesús nació en la humildad funcional para identificarse con nosotros, ¿en qué áreas de tu vida necesitas dejar de buscar la "perfección de postal" y permitir que Él habite en tu realidad cruda?

Cuestionario:

Con la finalidad de ayudarte a meditar sobre todo lo que el Señor nos ha enseñado en este estudio bíblico, te dejamos aquí un cuestionario que será de gran ayuda para tu comprensión de la Palabra de Dios.

Dios te bendiga !!!

Preguntas para confirmar la comprensión del estudio bíblico:

1. ¿A qué clase sacerdotal pertenecía Zacarías y por qué este detalle es clave para estimar la fecha del nacimiento de Jesús?
2. ¿Cuál es el significado literal del término griego *eskenosen* utilizado en Juan 1:14 y con qué festividad bíblica se relaciona?
3. ¿Quién fue Bonifacio y qué papel jugó en la transformación del simbolismo del árbol en el siglo VIII?
4. ¿Qué diferencia fundamental existe entre los términos griegos *sark* y *soma*, y por qué el autor de Juan eligió uno específicamente para hablar de la encarnación?
5. Según el contexto arqueológico de las casas en Judea, ¿qué era realmente el pesebre (*phatne*) donde fue acostado Jesús y para qué tipo de animales se utilizaba habitualmente en Belén?

Respuestas al Cuestionario

1. Zacarías pertenecía a la **clase de Abías**, que era la octava en el orden de rotación. Este detalle permite calcular, mediante el calendario sagrado y el embarazo de Elisabet, que Jesús probablemente nació entre septiembre y octubre. (Sección 1.1, pág. 2).
2. Significa literalmente "**tabernaculizó**" o "**puso Su tienda**". Se relaciona con la **Fiesta de los Tabernáculos (Sucot)**, donde el pueblo vivía en cabañas recordando la provisión de Dios. (Sección 1.1, pág. 2).
3. Fue un **misionero del siglo VIII** que llevó el Evangelio a Alemania. Cortó el roble sagrado de Thor y señaló un abeto, explicando que su forma triangular representaba la Santísima Trinidad. (Sección 2.1, pág. 5).
4. **Soma** significa "cuerpo", mientras que **sark** significa "carne". Juan usó *sark* para enfatizar la **fragilidad, debilidad y realidad plena** de la condición humana que Jesús asumió. (Sección 3.1, pág. 8).
5. Eran **comederos tallados en piedra** mantenidos con limpieza escrupulosa. Se utilizaban para la cría de **corderos destinados al sacrificio** en el Templo de Jerusalén. (Sección 4.1, pág. 11).

GLORIA A DIOS !!!

"Que la paz y la abundancia que encontramos en Jesús llenen tu vida".
Te saluda con amor fraternal, Daniel Liandro.

"En todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia".
(Prov. 17:17)

palabrasdevida
.com

REFLEXIONA CON DIOS

Síguenos en nuestro canal

WhatsApp

+54 9 11 3784-5752