

Tareas sobre el libro *Predica* por Edmund Clowney

Capítulo 1 - ¿Qué es la ‘Teología Bíblica’?

1. Clowney menciona muchas “voces” que tratan de influir en el predicador. Mencione algunas, e indique cuáles voces en tu propio contexto tratan de influir fuertemente en la predicación.
2. El autor afirma que lo más útil para el predicador es estudiar la “Teología bíblica”. Explica las principales diferentes definiciones o usos de este término.
3. Dé la definición de ‘Teología bíblica’ que Clowney prefiere.
4. ¿Qué es “la analogía de las Escrituras”?
5. ¿Qué utilidad hay en estudiar la Teología Bíblica?
6. ¿En qué falla el sistema dispensacionalista?
7. Explica la diferencia entre la Teología Sistemática y la Teología Bíblica. ¿Cómo deben relacionarse las dos?

Capítulo 2 - La Teología Bíblica y la autoridad de la predicación.

* Sugiero que lea todo el capítulo primero, antes de contestar las preguntas. *

(Para este capítulo se debe leer un resumen del concepto Bartiano sobre la revelación, y estar familiarizado con el lenguaje y los conceptos del existencialismo, especialmente en el ámbito teológico. Para un resumen muy breve, ver Berkhof, *Teología Sistemática*, Capítulo II:3, especialmente al final donde analiza el concepto de la revelación en Barth; Para un buen análisis ver Harvey Conn, *Teología contemporánea*, capítulos 1,2: <http://www.ntslibrary.com/PDF%20Books/TEOLOGIA%20CONTEMPORANEA.pdf>)

1. ¿Qué implica el término “kerygma” bíblicamente, y con qué se contrasta, según Clowney?
2. Explica el uso que C.H. Dodd le da a “kerygma” y “didache”. ¿Cuál es la naturaleza de cada uno?
3. ¿Qué solución propone Bultman al kerygma *sobrenatural* el Nuevo Testamento? Explica.
4. ¿Cómo entiende Usted la siguiente frase que se encuentra en la página 30?: “Cuando Bultman despojado al *kerygma* de su mitología, encuentra su núcleo en el evento-Cristo que ocurre de nuevo en la proclamación. Lo kerygmático llega a ser sinónimo de lo existencial” (debe leer todo el contexto para la comprensión correcta).

5. Según Clowney, ¿cuál es el problema con el eslogan ‘la revelación no es comunicación sino comunión’? (p. 31).
6. ¿Cuáles son algunos peligros al definir ‘revelación’ como ‘acto’ o ‘evento’ (existencialista)?
7. La Teología bíblica se fundamenta en la confianza del poder soberano de la Palabra de Dios. En las páginas 38 al 45 dé algunos de los ejemplos que Clowney destaca del poder de la Palabra.
¿Por qué esta perspectiva es importante para el predicador bíblico?
8. En la página 44, Clowney afirma lo siguiente: “La asociación de la palabra de Dios y el Espíritu es particularmente cercana. Con frecuencia la palabra es objetivada y virtualmente identificada con el aliento o espíritu que sale de los labios”. Utilizando una concordancia, apunte pasajes en que la palabra de Dios y el Espíritu de Dios están relacionados.
9. ¿Cuáles eran los principales elementos de los pactos hititas?
- ¿De qué manera nos ayudan estos pactos para entender el pacto con Israel en Sinái?
10. Algunos críticos dicen que Deuteronomio fue escrito tarde, en el siglo siete, después de un proceso en que la religión ‘dinámica’ de Israel se había vuelto estancada y legalista. ¿De qué manera el conocimiento de los pactos refuta esta perspectiva crítica?
11. Clowney enfatiza que el concepto mismo de pacto exige una confianza en la Biblia como Palabra objetiva de Dios, y “el pacto” es el fundamento del triunfo de la fidelidad y gracia de Dios. Escriba un párrafo resumiendo esta idea, tomando en cuenta las páginas 51 al 53.
12. En las páginas 53 al 56 Clowney está refutando al bartianismo y otras formas de existencialismo, que separan la Palabra escrita de un “evento” de revelación (pasado y presente). Explique cómo el desarrollo del pacto en las Escrituras exige la autoridad de la Biblia como “escritura”.
13. En las páginas 57ss, ¿cuáles son los dos aspectos del ministerio de la Palabra en el Antiguo Testamento?
14. En contraste con el Cristo de Barth, Clowney describe a Cristo como él que “actúa, pero que también habla” (p. 60). Explica cómo el oficio profético de Cristo incluye la existencia de la Palabra autoritativa de Dios (Biblia).
15. Comente la siguiente afirmación, consultando las páginas 61-64: “Las palabras de la Biblia son el testimonio falible de una experiencia de revelación divina”.

16. Resume el trasfondo del AT del concepto *martureo*, *marturia* (testificar, testigo), su relación al “pacto”, y su cumplimiento en el NT (p. 65 ss).
17. ¿Cuál es la autoridad apostólica? ¿En qué se fundamenta y en qué consiste?
18. ¿Cuál es la diferencia entre el “testimonio” apostólico y el “testimonio” de los predicadores hoy?
 - ¿Cuál es la función del predicador hoy? Explique su tarea positiva, y lo que *no* debe hacer.

Capítulo 3 - La Teología Bíblica y el carácter de la predicación

1. En la página 85, el autor afirma lo siguiente: “Proclamamos la plenitud de la autoridad del evangelio en una nueva situación, una situación que el estudio de la teología bíblica nos ayuda a apreciar”. ¿Cuál es la ‘nueva situación’ a que se refiere? (Debe leerse las siguientes páginas)
 - ¿De qué manera nos ayuda la teología bíblica a comprenderla?
2. Parte de la perspectiva ‘nueva’ tiene que ver con una perspectiva escatológica. ¿Qué perspectiva escatológica nueva brinda el Nuevo Testamento? ¿Cómo afecta esta perspectiva nuestra predicación?
3. Según Clowney, ¿qué produce que nuestro gozo sea pequeño?
 - Si nuestro gozo es pequeño, ¿caemos en cuáles errores?
4. Clowney tiene una sección sobre “el lugar” de la predicación. Explica los dos lugares principales donde el Evangelio debe ser predicado, resumiendo a Clowney.
5. ¿Cuál es el peligro de hacer una división entre “predicación en la iglesia (homilética)” y “evangelismo”?
6. ¿Por qué Clowney dice que la predicación va dirigida no sólo a los hombres, sino a Dios?
 - ¿De qué manera la teología bíblica ayudará a que la predicación sea ‘una alabanza’?
7. “El que predica la Palabra, tiene que predicar a Cristo” (p. 100). Pero no siempre es fácil. Clowney afirma que la Teología Bíblica “abrirá el camino para resolver nuestras dificultades”. Explique con algún detalle de qué maneras la Teología bíblica ayuda al predicar a predicar a Cristo desde el AT.
8. ¿Cuál es el peligro en la predicación si no apreciamos el desarrollo del plan de redención en Cristo? ¿En qué se convierte la predicación generalmente?
9. Es una tentación “forzar” un texto para que hable de Cristo, por ejemplo, utilizando la alegoría. ¿Cómo evitamos distorsionar los pasajes? La Teología bíblica nos orienta ¿hacia qué perspectiva global del plan de redención?

10. Algunos piensan que siempre debe predicar la Biblia como historia de la redención; otros afirman que se debe predicar las demandas éticas y morales de Dios. ¿Cómo se armonizan en la verdadera predicación bíblica, según Clowney?
11. ¿Cuál es el gran problema en sólo buscar “ejemplos de conducta” en los hombres y mujeres del AT? (p. 107ss)
12. ¿Cuál es la forma usual de predicar el relato de David y Goliat?
- ¿De qué manera nos ayuda la Teología bíblica para entender correctamente este relato? (p. 110ss)

Capítulo 4 - La Teología Bíblica y el contenido de la predicación

1. Resuma en sus propias palabras en que consiste el “método” de la Teología bíblica. ¿A qué nos orienta la Teología bíblica? (p. 121-123)
2. En la sección “El texto en su período histórico” (p. 124ss), Clowney menciona varias veces el “horizonte teológico”. Es claro que el “período histórico” es el marco **histórico-teológico**.
Lea la sección entera. Clowney usa el caso de Jonás como un ejemplo de lo que quiere decir. Apunte los elementos claves en la historia de Jonás que forman parte del “horizonte teológico”.
3. El segundo paso en el método de la Teología bíblica, según Clowney, es “El texto en la revelación total de Dios” (p. 138 ss). En esta sección Clowney afirma que “la relación entre el Nuevo Testamento con el Antiguo es escatológica”. Explique lo que el autor quiere decir con esto.
4. En la sección “Interpretando los símbolos bíblicos” (p. 145-154), Clowney resume varios tipos de símbolos que la Biblia utiliza para resaltar las verdades teológicas. La Teología bíblica pone especial atención a estos símbolos, porque comunican el desarrollo del plan de redención. Basándose en Clowney, escriba un párrafo breve sobre cómo un aprecio de los símbolos bíblicos ayuda al estudiante de la biblia a comprender mejor su mensaje.
5. Léase la sección “Símbolos y tipos”, (p. 155ss), y explique la utilidad de definir el *símbolo*, la *verdad inmediata* (V¹), y la *verdad cumplida en Cristo* (V^h). ¿De qué nos sirve este método? ¿De qué nos protege?
6. En las páginas 158-160 el autor sugiere varias herramientas que son necesarias para interpretar bien la Palabra. ¿Cuáles son?