

Si Jesús es Dios ¿por qué al resucitar dijo que subiría a su Dios y Padre? Juan 20:17

La Implicación Directa de la Deidad de Cristo en «Mi Padre»

Es curioso cómo algunos, al intentar negar la **divinidad de Jesús**, pasan por alto la profunda implicación de su declaración «**mi Padre**». Esta expresión, lejos de disminuir su estatus, revela de forma directa su plena **deidad**. Un ejemplo contundente se encuentra en Juan 5:18: “Entonces, por esta causa, los **judíos** aún más procuraban matarle, porque no sólo violaba el día de reposo, sino que también llamaba a **Dios** su propio **Padre**, haciéndose igual a **Dios**” (La Biblia de las Américas).

En esencia, el **Hijo de Dios** debe ser divino; al igual que los hijos de los seres humanos son humanos. Progenitores y descendientes comparten inherentemente la misma naturaleza, un concepto que los oyentes de **Jesús** comprendieron tan claramente que decidieron matarlo por **blasfemia**.

La Ruptura Radical de Jesús al Llamar a Dios «Padre»

Jesús de Nazaret fue el primer rabí judío en dirigirse directamente a **Dios** como «**Padre**». Esto representó una ruptura radical con la tradición. De hecho, en casi todas las oraciones registradas de **Jesús**, salvo una excepción, él se refiere a **Dios** como «**Padre**». Esta fue la razón principal por la que muchos de sus enemigos buscaron destruirlo; él afirmaba tener una relación íntima y personal con el **Dios** soberano del cielo y creador de todo, atreviéndose a hablar con Él en términos tan familiares.

Aún más significativo es que **Jesús** instruye a sus discípulos: “Orad de la siguiente manera: **Padre nuestro**”. En efecto, **Dios** se convierte en nuestro **Padre** a través de la adopción, haciéndonos coherederos con su Hijo unigénito (Rm 8:17)¹.

La Distinción Consistente de Jesús entre «Mi Padre» y «Vuestro Padre»

Felder destaca la concepción única que **Cristo** tenía de **Dios** como su **Padre**: “tan frecuentemente como **Jesús** habla de sus relaciones con su **Padre** él usa de manera constante y sin excepción la expresión “**Mi Padre**”; y en las ocasiones que llama la atención a sus discípulos por la relación infantil que ellos tienen con **Dios**, aparece la caracterización igualmente definida, “**vuestro Padre**”. Nunca se asocia con los discípulos y con los hombres por medio del uso natural de la expresión “**nuestro Padre**”².

Felder continúa: “Aún en aquellas ocasiones en que **Jesús** se une con los discípulos ante **Dios**, y cuando por consiguiente se esperaría que usara la expresión colectiva, “**nuestro Padre**”, aparece por el contrario “**mi Padre**”: “No beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de **mi Padre**” (Mt 26:29). “Yo enviaré la promesa de **mi Padre** sobre vosotros” (Lc 24:49) “Venid benditos de **mi Padre**, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo” (Mt 25:34). De esta manera, **Jesús** establece una clara distinción entre su divina calidad de hijo y la de los discípulos y hombres en general³.”

Las Dos Naturalezas de Jesús y Su Relación Única con el Padre

Antes de la encarnación, **Cristo** poseía una naturaleza divina (Jn 1:1), y en la encarnación (Jn 1:14), añadió una naturaleza humana. Al ser verdadero hombre (Flp 2:6-8), pudo referirse al **Padre** como “**mi Dios**”; después de todo, **Jesús** “debía ser en todo semejante a sus hermanos” (Heb 2:17). Sin embargo, como

persona divina, también lo reconoce como **Padre** (Jn 10:30)⁴.

En resumen, el texto analizado no solo aclara la coexistencia de las dos naturalezas (**divina** y humana) en **Jesús**, sino que también establece una distinción entre su relación directa con el único **Dios** y **Padre** (1 Cor 8:6) y la de los demás creyentes, quienes son hijos de **Dios** por adopción (Ef 1:5).

Referencias

¹ R.C. Sproul ¡Qué buena pregunta! Tyndale House Publishers Inc (2010) pág 10-11.

² Felder Hilarin. Christ and the Critics. Traducido por Jhon L. Stoddart. London: Burns Date and Wahsburn Ltd., (1924) pág 268-269

³ *ibid*

⁴ Norman Geisler, Ron Rhodes Respuestas a las sectas Editorial PATMOS (2004) pág 229