

IGLESIA DE DIOS DE LA PROFECIA

COGPPERU

ESCUELA BIBLICA DOMINICAL

MÓDULO II

LAS
ENSEÑANZAS / DE
JESÚS

48 Lecciones Para Un Año De Estudio

ÍNDICE GENERAL

PRIMER TRIMESTRE: Enero, Febrero, Marzo

Estudio 1: Jesús un maestro por excelencia.

1. Jesús el maestro - I
2. Jesús el maestro - II/Fuentes de la enseñanza.
3. Enseñanzas sobre el reino
4. Enseñanzas sobre la ley

Estudio 2: El carácter del cristiano / Las bienaventuranzas.

5. Introducción al sermón del monte
6. La pobreza que satisface.
7. El consuelo en el llanto.
8. El gozo de la vida apacible.
9. Hambre y sed, saciados.
10. La dicha de la compasión.
11. El gozo de la santidad.
12. La bendición de la paz.

SEGUNDO TRIMESTRE: Abril, mayo, junio

13. Felicidad y persecución.

Estudio 3: El testimonio del creyente.

14. La primera responsabilidad
15. La luz.
16. La sal.
17. La vida.
18. La reconciliación.

Estudio 4: La prueba de la moral.

19. El adulterio
20. El divorcio
21. El juramento.
22. Las injusticias.
23. El amor.

Estudio 5: La piedad del creyente.

24. Las limosnas.

TERCER TRIMESTRE: Julio, agosto y setiembre

25. La oración I

26. La oración II

27. El ayuno.

Estudio 6: La ambición del creyente.

28. Los tesoros.

29. Los afanes y ansiedades I

30. Los afanes y ansiedades II

Estudio 7: Armonía de las enseñanzas de Jesús.

a. Enseñanzas a los discípulos.

31. Instrucciones a los doce.

32. Sermón profético.

b. Enseñanzas personales.

33. Nicodemo.

34. La samaritana.

35. Pedro: Recompensas en el reino.

36. Gentes: El pan de vida.

CUARTO TRIMESTRE: Octubre, noviembre y diciembre

c. Enseñanzas en relación con escribas y fariseos.

37. El día de reposo.

38. El pecado imperdonable.

39. Las tradiciones

40. El buen pastor.

d. Enseñanzas del Aposento Alto.

41. El mundo.

42. La oración sacerdotal.

43. La cena del Señor.

44. Lavamiento de los pies.

45. El fruto del creyente.

46. El Espíritu Santo.

47. La obra del Espíritu.

48. El regreso de Cristo.

ESTUDIO 1

JESÚS, UN MAESTRO POR EXCELENCIA

Pasaje: Mr. 1:14-20.

INTRODUCCIÓN.

Los evangelios presentan a Jesús como el Maestro por excelencia. Su actividad enseñando está abiertamente confirmada por los relatos bíblicos, tanto por los tres sinópticos, como por el de Juan. Sin embargo, no es posible considerar su ministerio de enseñanza desvinculándolo de su Persona y obra en general. Las enseñanzas de Cristo distan mucho de las enseñanzas de los maestros que Dios levantó a lo largo del tiempo. Estos tenían que enseñar exponiendo lo que encontraban en la Escritura, o manifestando las revelaciones recibidas si eran profetas. Jesús de Nazaret enseñó con otro tipo de autoridad, la que le confería su condición de Hijo de Dios (Jn. 1:14). Las gentes notaron inmediatamente que había una diferencia notable en la enseñanza de este Hombre y del resto de los maestros: Jesús les hablaba como "quien tenía autoridad" (Mr. 1:22).

Las enseñanzas del Jesús están recogidas en los evangelios. Es preciso la lectura pormenorizada de cada uno de ellos para conocer el contenido pleno de lo que el Señor enseñó. Mateo y Lucas presentan en su contenido muchas enseñanzas que no aparecen en los otros dos evangelios, por lo que deben servir de pauta para establecer el conjunto de las enseñanzas. Sin embargo es preciso tener en cuenta las particularidades que hay en el enfoque de los mismos evangelios.

Mateo está orientado especialmente a los judíos, y su énfasis principal consiste en demostrar que Jesús es el Rey prometido. La gran pregunta de Mateo es esta: "Si Jesús es el Rey ¿Dónde está el reino?". En razón del tema general las enseñanzas del Señor se agrupan y presentan muy relacionadas con el mismo. Lucas es un evangelio orientado a presentar a Jesús como el Hombre perfecto que cumple y culmina todas las aspiraciones de los hombres. El carácter humano de Jesús, que se presenta en el texto bíblico, condiciona la presentación de las enseñanzas que figuran en el mismo. Marcos es mucho más breve y sencillo que los otros dos, pero parece estar fuera de toda duda, que ha sido el primero de los evangelios y, por tanto, ha

servido como pauta y aún como fuente de materiales para los otros dos. Los tres, sin embargo, son imprescindibles a la hora de conocer y estudiar "Las enseñanzas de Jesús". El cuarto evangelio es muy diferente en enfoque y contenido. El plan de Juan es distinto al de los otros. Está interesado más bien en la naturaleza y persona de Jesucristo, y el significado de la fe en Él.

La estructura de este evangelio lo distingue de los sinópticos especialmente en que no contiene parábolas, hay menos milagros detallados -cinco de los cuales no aparecen en los otros- y en cambio figuran muchas entrevistas personales. La enseñanza de Jesús debe seleccionarse en esas entrevistas, algunas rodeadas de confrontaciones personales, y luego en el grupo específico de instrucciones a sus discípulos en el tiempo de la última cena (13:1-16:33). En este primer estudio se hace una introducción general a las enseñanzas de Jesús.

Lección 1

A. JESÚS EL MAESTRO.

1. EL MAESTRO.

1.1. Jesús enseñaba.

1.1.1. Se afirma esto continuamente en los evangelios (Mt. 5:2; 7:29; 13:54; Mr. 1:21, 22; 2:13; 4:2; 10:1; 11:17; Lc. 4:15, 31; 5:3; 6:6; Jn. 8:2).

1.1.2. Cuarenta y cinco veces se vincula en los evangelios a Jesús con la enseñanza.

1.1.2. Enseñaba a las gentes en general y a los discípulos en particular.

1.2. Jesús enseñaba en toda ocasión.

1.2.1. Lo hacía continuamente en los lugares en que las gentes se encontraban.

(1) En la montaña (Mt. 5:2).

(2) En las sinagogas (Lc. 4:15).

(3) A la orilla del mar (Lc. 5:3).

(4) En las casas (Mr. 2:1,2)

(5) En el templo (Lc. 19:47).

1.2.2. Lo hacía sistemáticamente.

(1) Lo hacía habitualmente (Mr. 10:1).

(2) Enseñaba los sábados (Mr. 1:21; Lc. 4:31; 6:6; 13:10).

(3) Lo hacía diariamente (Lc. 19:47).

1.3. Jesús enseñaba en distintas maneras.

1.3.1. Directamente a las gentes como maestro (Mt. 5-7).

1.3.2. Por medio de parábolas (Mr. 4:2).

1.3.3. En modo particular y personal a los discípulos (Mr. 7:17).

1.4. Jesús enseñaba con autoridad.

1.4.1. Admirando a las gentes que lo escuchaban (Mt. 7:28-29).

1.4.2. Lo distinguía de los escribas, maestros de su tiempo (Mt. 7:29).

1.4.3. Aquellos maestros eran meros repetidores de enseñanzas tradicionales e interpretaciones escolásticas de sus escuelas teológicas.

1.4.4. Jesús tenía autoridad.

(1) "Cristo hablaba como un juez que da su sentencia; sus lecciones eran leyes; sus palabras mandatos".

1.5. Jesús continuó enseñando después de Su resurrección.

1.5.1. A los discípulos durante el tiempo entre la resurrección y la ascensión

1.5.2. En la preparación para el apostolado de Pablo (Gá. 1:11-12).

2. LA ENSEÑANZA DE JESÚS.

2.1. Una enseñanza ocasional más que sistemática.

2.1.1. Los temas de la enseñanza, su presentación y aplicación dependían en gran medida de la ocasión (Mt. 5:1-2).

2.1.2. Alguna pregunta que le formulaban o incluso algún incidente ocurrido le daban el tema para la enseñanza.

(1) Preguntas que daban lugar a la enseñanza (Mt. 9:28; 22:36; Lc. 18:18).

(2) Incidentes que daban lugar a la enseñanza (Mt. 12:24-37).

2.1.3. Sólo en contadas ocasiones el Señor pronunció discursos de enseñanza.

2.1.4. El Señor no exponía un sistema de verdad teológico, sino más bien experimental.

(1) Enseñaba verdades para que las gentes la comprendieran y vivieran conforme a ella.

2.2. La enseñanza de Jesús es concreta más bien que abstracta.

2.2.1. No hay largos discursos sobre aspectos teológicos de la verdad.

2.2.2. Enseña con un lenguaje llano que todos pueden comprender.

2.2.3. Utilizó ejemplos de la vida cotidiana.

(1) Pájaros y flores (Mt. 6:26, 28).

(2) El trabajo de un sembrador (Mt. 13:1-8).

(3) Plantas como trigo o mostaza (Mt. 13:24-32).

(4) La vida familiar (Lc. 11:11ss).

(5) Situaciones inoportunas (Lc. 11:12-13).

(6) Niños jugando (Lc. 7:32).

(7) Barrer la casa (Lc. 15:8).

(8) Remendar la ropa vieja (Mt. 9:16).

2.2.4. Utilizó ampliamente las parábolas.

2.3. Jesús procuró conducir a la reflexión personal.

2.3.1. La enseñanza de Jesús procuraba guiar a los hombres a la verdad.

2.3.2. Jesús no era el maestro que instruía a los discípulos sin dejarlos investigar por sí mismos, sino al contrario.

2.3.3. Estimulaba la reflexión con preguntas concretas, que despertaban el interés del oyente.

(1) Al escriba: "¿Qué está escrito? ¿Cómo lees?" (Lc. 10:26).

(2) A los fariseos: "¿Qué pensáis del Cristo?" (Mt. 22:41,42).

(3) A los discípulos: "¿Quién decís que soy?" (Mr. 16:15).

2.3.4. Estimulaba a la reflexión con afirmaciones que servían para la reflexión (Mt. 5:13,14).

2.3.5. Dosificaba la enseñanza de modo que hubiera tiempo suficiente para asimilarla.

2.4. La enseñanza de Jesús fue con autoridad.

2.4.1. Era directa de Sí mismo y nunca se refirió en ella a maestros de su tiempo para confirmarla.

2.4.2. Apelaba directamente a los hombres enfrentándolos con la voluntad de Dios.

2.4.3. La autoridad de Cristo impactaba (Mt. 7:28-29; Jn. 7:46).

2.5. La enseñanza de Jesús fue paradójica y controversial.

2.5.1. Mucha de ella contradice el pensamiento natural del hombre.

(1) Tal es el caso de las bienaventuranzas (Mt. 5:3-12).

2.5.2. Era habitualmente controversial, al oponerse abiertamente a la enseñanza tradicional de los maestros de su tiempo.

2.5.3. La enseñanza de Jesús produjo abiertas polémicas entre los oyentes.

3. LA PREPARACIÓN PARA SU ENSEÑANZA.

3.1. Es preciso recordar siempre que Jesús de Nazaret es Dios manifestado en carne (Jn. 1:1; 1:14, etc.).

3.2. Sin embargo su humanidad funcionó de igual manera que la de los hombres.

3.2.1. Jesús crecía tanto en estatura como en sabiduría (Lc. 2:40).

3.2.2. Las perfecciones divinas son comunicadas a la humanidad de Jesús, mediante la Persona Divina del Hijo de Dios, que la sustenta.

3.3. Es hombre perfecto, en toda su dimensión, sin embargo se manifiesta "en semejanza de hombre" (Ro. 8:3; Fil. 2:7).

3.3.1. Concebido en María por obra del Espíritu Santo (Lc. 1:35).

3.3.2. Gestado y alumbrado como los hombres (Lc. 1:38; 2:7).

3.3.3. Poseedor de los elementos esenciales en toda naturaleza humana.

(1) Cuerpo humano (Gá. 4:4; Lc. 5:22; Mt. 26:26, 28; Mr. 14:8).

(2) Alma humana (Mt. 26:38; Mr. 14:34).

(3) Espíritu humano (Lc. 23:46; Jn. 11:33; 19:30).

3.3.4. Sin embargo, una primera diferencia notoria es que su naturaleza humana y sólo la suya, desde el mismo instante de la concepción fue puesta en unión personal con y en la Persona Divina del Hijo de Dios, y que viene a ser el sujeto de atribución de aquella humanidad.

3.3.6. Una segunda diferencia tiene que ver con la total ausencia de pecado en la humanidad de Jesús (2 Co. 5:21).

3.4. Una humanidad admirable.

3.4.1. "En todo semejante a sus hermanos (He. 2:17), pasó su infancia y su niñez como los demás niños: 'crecía en estatura y se fortalecía en su cuerpo, llenándose de sabiduría en su alma humana'. Mientras que otros niños son débiles en entendimiento y resolución, Él era fuerte en su espíritu: Por obra del Espíritu Santo, su alma humana adquiría un vigor extraordinario. Mientras otros niños tienen la necedad atada en su corazón, Él estaba lleno de sabiduría. Todo cuanto decía y hacía estaba bien dicho y bien hecho, con una sabiduría superior a su edad. Mientras que otros niños muestran bien temprano la corrupción de la naturaleza, pues en ellos crecen juntamente la cizaña del pecado y el trigo de la razón, en él todo era sano, pues 'la gracia de Dios estaba sobre Él': estaba muy alto en el amor y en el favor de Dios".

3.5. La conciencia mesiánica en Jesús.

3.5.1. La conciencia del hombre responde en conformidad con la capacidad de su propio desarrollo.

3.5.2. Cristo tenía conciencia clara de quién era y de la relación especial que tenía con Dios (Lc. 2:49).

3.5.3. Jesús dio a entender a sus padres que su objetivo principal en este mundo era hacer la voluntad de su Padre celestial (Jn. 4:34; He. 10:7).

3.5.4. La conciencia mesiánica estuvo presente siempre en Jesús, aunque su consolidación y extensión obedecía a la capacidad natural de su humanidad.

3.6. La enseñanza familiar recibida.

- 3.5.1. Fue el primer elemento en las fuentes para la enseñanza de Jesús.
- 3.5.2. Jesús fue enseñado en su hogar de Nazaret como los otros niños judíos.
- 3.5.3. Las verdades fundamentales de la fe judía, sustentadas en la Escritura.
  - (1) La enseñanza sobre el único y verdadero Dios.
  - (2) La revelación de Dios en por Su Palabra.
  - (3) La historia del pueblo de Dios, con todas sus incidencias y bendiciones.
  - (4) Las profecías sobre la venida del Mesías libertador.
- 3.5.4. La enseñanza correspondía a los padres, pero no cabe duda de que la instrucción más personal y particular la recibió de su madre María.
- 3.5.5. Con toda seguridad María le habló de los notables incidentes relacionados con su concepción, nacimiento e infancia.

3.6. La enseñanza recibida en la sinagoga.

- 3.6.1. El Señor estuvo vinculado con la enseñanza de los maestros desde su infancia.
- 3.6.2. La enseñanza en el templo de Jerusalén es una evidencia (Lc. 2:46).
- 3.6.3. La asistencia a la sinagoga cada sábado fue una de sus costumbres (Lc. 4:16).
- 3.6.4. Durante su infancia y juventud escuchó las explicaciones sobre la Escritura y acompañó a los otros conciudadanos en la lectura de la misma.

3.7. La lectura y estudio del Antiguo Testamento.

- 3.7.1. Las citas bíblicas están continuamente en su boca.
- 3.7.2. Las respuestas a Satanás en la tentación (Mt. 4:4, 7, 10).
- 3.7.3. La exposición detallada de muchos párrafos de la ley (Mt. 5:21, 27, 31, 33, 38).

3.7.4. Hizo referencia a relatos históricos del Antiguo Testamento (Lc. 13:3-4).

3.7.5. En la cruz, recitó total o parcialmente alguno de los Salmos.

(1) Después de las horas de tinieblas (Mt. 27:46 – salmo 22)

3.8. Su íntima comunión con Dios.

3.8.1. Fue la principal fuente de la enseñanza de Jesús.

3.8.2. Escuchó y aprendió acerca de Dios, como se ha considerado antes.

3.8.3. Vivió en íntima comunión con Dios, teniendo una visión propia y personal de Dios, para afirmarlo en sus enseñanzas (Mt. 5:8).

3.8.4. En el cuidado y provisión del Padre podría muy bien estar hablando desde su propia experiencia, como hombre, ya que según su propia afirmación no tenía como propio ni donde reclinar su cabeza (Mt. 8:20).

3.8.5. Jesús podía enseñar a los hombres acerca de Dios, porque conocía a Dios.

Lección 2

4. LA ARMONÍA DE LA ENSEÑANZA DE JESÚS CON LA TRADICIONAL DE LOS JUDÍOS.

4.1. Jesús aceptaba como inspirada la Escritura (Mt. 5:18).

4.2. La enseñanza del judaísmo entró pronto en conflicto con la de Cristo.

- 4.2.1. La enseñanza de los maestros de Su tiempo era, en su mayor parte, formal y legalista.
- 4.2.2. Hacían énfasis en los aspectos externos de la ley, fomentando el espíritu de orgullo y arrogancia propios (Mt. 6:1).
- 4.2.3. Jesús no vaciló en llamarles hipócritas (Mt. 23).
- 4.2.4. Al enfrentarse a los asuntos tradicionales incurrió en el odio de los religiosos de Su tiempo, que decidieron eliminarlo (Mt. 26:4).

4.3. La enseñanza de Jesús no era legalista sino espiritual.

- 4.3.1. Estaba en armonía con la enseñanza espiritual contenida en la Palabra, para la vida de los hombres.
- 4.3.2. Consideró al pueblo de Israel como el pueblo escogido por Dios y destinado a ejecutar Sus propósitos.
- 4.3.3. Jesús enfatizó los elementos internos, éticos y espirituales de la religión.
- 4.3.4. El judaísmo de los tiempos de Jesús se desenvolvía entorno al formalismo religioso y nacionalista, excluyendo el contenido ético y espiritual.
- 4.3.5. Trascendió a la enseñanza tradicional sobre lo que contamina al hombre (Mr. 7:10).
- 4.3.6. Superó la enseñanza sobre el divorcio, apelando a un contenido permanente y más antiguo que era el ideal divino para el matrimonio (Mt. 19:3-9).

5. LAS ENSEÑANZAS DE SUS ACCIONES.

- 5.1. Cada una de las acciones de Jesús, registradas en los relatos del evangelio, son en sí mismas una perfecta enseñanza.
- 5.2. El estudio de los milagros y acciones del Señor sirven para revelar obras divinas mediante las cuales se conoce más profundamente a Dios.

B. FUENTES DE LAS ENSEÑANZAS DE JESÚS.

1. Las fuentes.

- 1.1. No hay otros escritos para conocer las enseñanzas de Jesús, que los cuatro evangelios.
- 1.2. Algunas otras enseñanzas directas a los apóstoles figuran en las epístolas.
  - 1.2.1. Especialmente en cuanto a las enseñanzas de Pablo, que las recibió directamente del Señor (Gá. 1:11-12).
  - 1.2.2. Referencias a los mandamientos o enseñanzas del Señor, son frecuentes (cf. 1 Co. 7:10).
- 1.3. Es necesario estudiar con detalle los evangelios para establecer las principales enseñanzas de Jesús.
- 1.4. Las enseñanzas de Jesús en los evangelios son aquellas que el Espíritu reservó para el conocimiento del cristiano.
- 1.5. Hay otras cosas que hizo que no quedaron registradas (Jn. 21:25).

2. Los evangelios.

- 2.1. Hay una notoria diferencia entre los tres primeros llamados "sinópticos" y el cuarto evangelio.
- 2.2. Los tres primeros presentan una estructura semejante en cuanto a contenido y progresión, aunque cada uno de ellos tiene un objetivo definido que lo distingue del resto.
- 2.3. El cuarto evangelio trata especialmente de manifestar la deidad de Jesús de Nazaret, sin olvidar su humanidad especialmente en razón del gnosticismo que negaba la verdadera naturaleza humana del Señor.
- 2.4. En razón de sus peculiaridades refieren las enseñanzas de Jesús.
- 2.5. Las enseñanzas pueden agruparse.
  - 2.5.1. Enseñanzas a los discípulos.
  - 2.5.2. Enseñanzas a personas.
  - 2.5.3. Enseñanzas en relación con escribas y fariseos.
  - 2.5.4. Enseñanzas en el aposento alto.

Lección 3

III. ENSEÑANZAS SOBRE EL REINO Y LA LEY.

A) El reino.

1. La enseñanza sobre el reino.

1.1. Jesús enseñó y predicó sobre el reino.

1.1.1 Así comenzó su ministerio (Mr. 1:14-15).

1.1.2. Hay varias referencias al mismo en el "Sermón del Monte" (5:3, 10, 19, 20; 6:33; 7:21)

1.1.3. Abundan las referencias y enseñanzas sobre el reino en todo su ministerio.

1.1.4. Después de la resurrección siguió instruyendo a los discípulos sobre el reino (Hch. 1:3; 1 Co. 15:6)

1.1.5. Es un extenso e importante tema en la enseñanza del Señor.

1.1.6 Debe ser comprendido en su alcance y significado, para entender la enseñanza de Jesús.

1.2. Concepto de reino de Dios o reino de los cielos.

1.2.1. Es la esfera del gobierno de Dios, en la que Él reina y es obedecido. (Dn. 4:34-35).

1.2.2. El reino de Dios ha sido desafiado por Satanás en el pasado, conduciendo a los hombres a la desobediencia y rebeldía contra Dios (Gn. 3).

1.2.3. Sin embargo el control de Dios como Soberano que ejerce el control y autoridad suprema sobre el universo, no ha sido afectada por el pecado (Dn. 5:21).

1.2.4. Las Escrituras dan testimonio de un gobierno espiritual de Dios en hombres regenerados, definiendo el reino de Dios como algo espiritual en el tiempo presente (Ro. 14:17).

1.2.5. El "reino de Dios" no puede considerarse como una "esfera de profesión", sino como una "esfera de posición".

(1) Al reino se accede por nuevo nacimiento (Jn. 3:5).

1.2.6. El reino en la actualidad tiene que ver con un asunto interno y espiritual.

- (1) El reino de Dios está en el interior (Lc. 17:20, 21).
- (2) Por esa causa es preciso el nuevo nacimiento (Jn. 3:3).
- (3) En razón a eso la justicia del reino no es externa y ceremonial, sino un asunto del corazón.
- (4) Ha de exceder absolutamente a la de los escribas y de los fariseos (Mt. 5:20).

1.2.7. El reino en el aspecto espiritual es una realidad presente.

- (1) Jesús vino predicando la proximidad del reino (Mr. 1:15; Mt. 10:7; Lc. 10:1, 9, 11).
- (2) Los legalistas cierran la entrada al reino a los hombres (Mt. 23:13).

1.2.8. Los creyentes están ahora en el reino de Dios (Col. 1:13).

1.2.9. La ética del reino ha de cumplirse ahora en quienes, por nuevo nacimiento, están en esa esfera.

1.3. El reino escatológico.

1.3.1. El "reino de Dios" o "reino de los cielos", tendrá una expresión futura en el "reino milenial" (Ap. 20:3, 4, 5, 6).

1.3.2. La profecía del reinado de Cristo sobre la tierra es clara (Sal. 2:8, 9).

- (1) No se trata de un gobierno espiritual sobre los hombres, sino de un reinado literal del cielo sobre ellos.
- (2) Isaías enfatiza el carácter terrenal del reino (Is. 11).
- (3) Otras muchas referencias proféticas lo enseñan (cf. Is. 42:4; Jer. 23:3-6; Dn. 2:35-45; Zac. 14:1-9).
- (4) Hay pasajes que afirman que Jesús se sentará sobre el trono de David para gobernar la tierra (2 S. 7:16; Sal. 89:20-37; Is. 11; Jer. 33:19-21).
- (5) Fue anunciado así por el ángel a María (Lc. 1:32-33).
- (6) Hay referencias sumamente claras sobre el reinando de Cristo en la tierra (Is. 2:1-4; 9:6-7; 11:1-10; 16:5; 24:23; 32:1; 40:1-11; 42:1-4; 52:7-15; 55:4; Dn. 2:44; 7:27; Mi. 4:1-8; 5:2-5; Zac. 9:9; 14:16-17).

1.3.3. El reino milenial culmina en la expresión definitiva del reino de los cielos en la tierra nueva y cielos nuevos que Dios creará al final de los tiempos (2 P. 3: 10:13).

Lección 4

B) La ley.

1. La justicia demandada para el reino.

1.1. El Señor predicó el reino (Mt. 4:17).

1.1.1. Lo predicó por todos los lugares (Mt. 4:23).

1.2. Las gentes escuchaban su enseñanza procurando entender cuáles serían las condiciones para acceder al reino.

1.3. El Antiguo Testamento enseñaba que sólo los justos entrarían al reino (Sal. 24:3-4).

1.4. La profecía demandaba confesión y purificación de pecados (Zac. 12; 13).

1.5. Ezequiel enseñaba sobre el nuevo nacimiento (Ez. 36:26-27).

1.6. La justicia era un requisito para entrar al reino.

1.6.1. Los judíos habían sido enseñados en que la justicia necesaria se alcanzaba por guardar celosamente la ley.

1.6.2. Los fariseos enseñaban que la observancia de las tradiciones haría que todos los descendientes de Abraham fuesen aptos para entrar al reino.

1.7. Falsos maestros enseñaban a algunos creyentes en la iglesia a que guardaran la ley como necesidad para salvación (Hch. 15:1).

1.8. El error fundamental consistía en pensar que aun cuando Abraham había sido justificado por fe, al introducirse la ley la santificación tenía que ser por obras, en el cumplimiento de las demandas legales.

2. El creyente ante la ley.

2.1. El Antiguo Testamento muestra a creyentes que amaban y respetaban profundamente la ley de Dios.

2.1.1. Tal era el sentimiento de amor del autor del Salmo 119 (Sal. 119:97).

2.1.2. Sentía delicia por la ley de Dios (Sal. 119: 77)

2.1.3. Su contenido le era dulce (Sal. 119:103, 104).

2.1.4. Amaba los mandamientos de Dios (Sal. 119:159).

2.2. Pablo enseña que la ley de Dios es santa, justa y buena (Ro. 7:12).

2.3. Lo que es amado y respetado por los escritores de la Biblia, debe serlo también por el creyente de hoy.

2.4. Esto contrasta profundamente con mucha enseñanza en la actualidad, que trata a la ley, como algo del pasado que debe desecharse.

2.5. Por otro lado, también existe el problema legalista, que enfatiza el "cumplimiento" para santificación.

2.6. Ambas posiciones son incorrectas a la luz de la Escritura.

3. Para que fue dada la ley.

3.1. Para revelar la santidad de Dios (1 P. 1:15-16).

3.1.1. Pedro cita en el pasaje un texto de la ley (Lv. 11:44; 19:2; 20:7).

3.1.2. Al revelar la santidad de Dios, deja conscientes a los creyentes de Su carácter.

3.2. Para poner de manifiesto la pecaminosidad del hombre.

3.2.1. Esa es la enseñanza concreta de Pablo (Gá. 3:19, 22).

3.2.2. La ley contrasta la actuación y pensamientos del hombre, determinando la incorrección de todo aquello que no se ajusta a la voluntad expresa de Dios.

3.2.3. Toda contradicción y oposición es pecado.

3.2.4. Esa es la conclusión alcanzada por Pablo (Ro. 3:23).

3.2.5. El pecado no es sólo el hecho de no ajustarse a la ley, sino la ofensa cometida contra la santidad de Dios revelada en ella.

3.2.6. Las demandas de la ley eran tan sencillas y comprensibles que estaban al alcance de todos, de modo que determinara la conducta incluso de los niños que podían leerla.

3.3. Revelar la pauta de la santidad para quienes estaban en relación y comunión con Dios.

3.3.1. Los antiguos creyentes tenían unas demandas concretas sobre lo que Dios determinaba para una vida de comunión con Él (Sal. 24:3-5).

3.3.2. La ley establecía las pautas de conducta santa que Dios demandaba de Su pueblo.

3.3.3. Estas pautas son las mismas para los creyentes de esta dispensación (1 P. 1:14-15).

3.4. Conducir a los hombres a Cristo.

3.4.1. Pablo lo enseña claramente (Gá. 3:24).

3.4.2. El niño estaba bajo la supervisión de un pedagogo hasta que alcanzaba la mayoría de edad.

3.4.3. La ley sirvió para supervisar el desarrollo espiritual de los creyentes hasta llegar a la madurez en Cristo.

3.4.4. Esa conducción en la vida era agradecida por los verdaderos creyentes (Sal. 119:71-72).

3.5. Unificar al pueblo de creyentes como pueblo de Dios.

3.5.1. Para ese propósito unificador fue dada la ley (Ex. 19:5-8).

3.5.2. La nación de Israel se sometió voluntariamente a la autoridad de la ley.

3.5.3. Alcanzó la condición de nación cuando se sometieron a la Ley (Dt. 5:27-28).

3.5.4. El abandono de la obediencia a la voluntad de Dios expresada en su Ley, trajo como consecuencia la entrega del pueblo a los gentiles, como ya había sido anunciada en la Ley (Dt. 28:36-37, 63-64).

(1) Esa es la razón que el profeta da para la entrega de Israel en manos de sus enemigos (Jer. 12:14-15).

3.6. Constituir al pueblo de Dios como un pueblo sacerdotal.

3.6.1. Israel había sido santificado para ser un reino sacerdotal para Dios (Ex. 19:5-6).

- 3.6.2. Tenían el compromiso de manifestar el testimonio de Dios entre las naciones.
- 3.6.3. La obediencia a Dios distinguía a los creyentes del resto de las naciones.
- 3.7. Dar provisión para el perdón de los pecados y la restauración de la comunión.
  - 3.7.1. Las ofrendas instituidas por Dios en su Ley (Lv. 1-5).
  - 3.7.2. Los creyentes que habían pecado eran restaurados a la comunión con Dios mediante las ofrendas que Dios había previsto.
  - 3.7.3. La ley revelaba la indignidad en que se encontraban a causa del pecado y preveía los medios para la restauración de la comunión.
- 3.8. Establecer la provisión para la adoración.
  - 3.8.1. El pueblo de Dios era un pueblo de adoradores, que vivía en comunión con Dios y le adoraba.
  - 3.8.2. La Ley establecía una serie de fiestas que tendrían que observar anualmente (Lv. 23).
  - 3.8.3. Esos días eran ocasiones en las cuales el pueblo dedicaba el tiempo para adorar a Dios y recordar la redención que había hecho para ellos.
- 3.9. Establecer la prueba que manifestara si se estaba en el reino de Dios.
  - 3.9.1. Dios había establecido las bendiciones que otorgaría a la obediencia de Su pueblo (Dt. 28:1-14).
  - 3.9.2. Los israelitas entraban en la tierra prometida a causa de la fe depositada en el día de la redención en Egipto.
  - 3.9.2. Todos los israelitas entraban en Canaán, como nación, pero no todos eran creyentes.
  - 3.9.3. La obediencia es distintivo del creyente.
  - 3.9.4. Sólo se accede al reino de Dios, mediante la fe, que por gracia produce el nuevo nacimiento (Jn. 3:3).

3.9.5. El desobediente manifestaba que no estaba relacionado con Dios por fe, y por tanto no pertenecía a Su reino.

3.10. La Ley fue dada para revelar a Jesucristo.

3.10.1. La Ley fue dada como preparación para la venida del Redentor.

3.10.2. Las grandes verdades respecto de Jesucristo y su obra, están manifestadas en la Ley.

3.10.3. Jesús mismo lo dijo a los discípulos de Emaús (Lc. 24:27).

4. La ley para el creyente de la presente dispensación.

4.1. Todos los principios espirituales contenidos en las diez razones para la que fue dada la Ley, persisten para el creyente de esta dispensación.

4.2. Los conceptos de santidad, obediencia, comunión, servicio y unidad, persisten para el creyente de la presente dispensación.

4.3. Se extingue definitivamente los asuntos de la ley ceremonial, pero persisten los principios de ética contenidos en la Ley.

4.4. La ley no se cumple para alcanzar la santificación.

4.4.1. La santificación es posible sólo mediante la acción del Espíritu y la identificación con Cristo (Gá. 5:16; Fil. 1:21).

4.4.2. El cumplimiento de la ley para santificación conduce al legalismo.

4.5. La ley expresa el grado de santificación del creyente por contraste con sus demandas.

4.6. La Ley es buena si se usa legítimamente (1 Ti. 1:8).

4.6.1. Ese uso consiste en encontrar en ella la revelación de la santidad de Dios, aprender sobre la persona de Cristo, y conocer las demandas para una vida de comunión con Dios.

4.7. Las enseñanzas de Jesús, especialmente el "Sermón del Monte", establecen el modo de usar la Ley para conocer la santidad de Dios y las demandas que esa santidad determina para quienes son Su pueblo.

APLICACIÓN PERSONAL.

1. Jesús es el Maestro supremo.

1.1. Enseñaba continuamente.

1.2. La demanda que establece para quienes son sus discípulos (Mt.11:28-29).

1.3. Las enseñanzas de Jesús se hacen vida y norma de vida, para quienes están vinculados a Él por la fe y son suyos.

ESTUDIO 2

EL CARÁCTER DEL CREYENTE

Las Bienaventuranzas

Pasaje: Mateo 5:1-12.

INTRODUCCIÓN

Dentro de las "enseñanzas de Jesús" merecen atención especial las destinadas a la formación de sus discípulos, y en ellas las comprendidas en lo que suele llamarse "El sermón del monte".

En esa enseñanza, el Señor hizo énfasis en las diferencias que hay entre el creyente nominal y el verdadero. Este pertenece al "Reino de los cielos" y es hijo de Dios. Los otros, pretenden serlo, pero son desconocidos en ese sentido por el Señor. Quien está en el reino -espiritualmente en este tiempo- ha de manifestar las condiciones personales que acrediten esa realidad espiritual.

El Señor señala esas condiciones diciendo que además de manifestar la condición de los creyentes como tales, son la razón de la felicidad íntima de cada uno de ellos. Todas las condiciones para ser bienaventurado, son diametralmente opuestas al concepto de felicidad que hay en el mundo. Nadie diría que es feliz la persona que llora, ni el que es pobre en espíritu y, mucho menos, los que están sufriendo. Sin embargo, la realidad de los tales es contraria al pensamiento del mundo, porque esencialmente no son del mundo.

Los creyentes marcan una diferencia notoria con los religiosos en su intimidad espiritual. Los religiosos de los tiempos de Cristo se esforzaban por un cumplimiento externo de la Ley y aparentaban con sus vidas la aprobación de Dios sobre ellos. Todo su sistema religioso se hacía para "ser vistos de las gentes". Los hombres consideraban sus actos y los tenían por piadosos. Sin embargo, la verdadera piedad no consiste en apariencias externas, sino en realidades internas, que conducen a una determinada manera de ver, entender y actuar en la vida. El mensaje de Cristo en la proclamación del evangelio, conducía a las gentes a un arrepentimiento que se manifestaba en frutos, esto es, en una conducta concreta como resultado y expresión de la fe. Esos son los principios del "Reino de los cielos" o "Reino de Dios", que han de ser vistos en los que son sus súbditos. En ese contexto deben entenderse las enseñanzas del "Sermón del Monte". La justicia de los escribas y fariseos no era suficiente para entrar al reino (Mt. 5:20). Jesús enseña cuales son las características personales y el modo de vida de aquellos que han sido justificados por fe y están en el reino.

Lección 5

I. INTRODUCCIÓN AL SERMÓN DEL MONTE (Mt. 5:1-2; Lc. 6:20-23).

1. El entorno del Sermón del Monte.

1.1. Retirándose de la multitud (Mt. 5:1).

1.1.1. "Viendo la multitud, subió el monte"

1.1.2. Las multitudes entorno a Cristo (Mt. 4:25).

(1) Había pasado los primeros meses de ministerio recorriendo Galilea, enseñando en las sinagogas (Mt. 4:23).

(2) Durante ese tiempo sanó a muchos enfermos (Mt. 4:23b).

(3) Su fama saltó las fronteras de Israel (Mt. 4:24a).

(4) Las multitudes le buscaban trayendo a los necesitados a Él (4:24b).

a) Los que tenían dolencias, enfermedades más leves.

b) Los enfermos más graves o crónicos.

c) Los endemoniados.

d) Los epilépticos, "lunáticos".

(5) Jesús sanó a todos los que le fueron traídos.

(6) El Maestro rodeado constantemente por multitudes (Mt. 4:25).

a) Del Norte: Galilea.

b) De Decápolis: área de las diez ciudades al sur del Mar de Galilea.

c) De Jerusalén.

d) Del Sur: Judea.

e) De trasjordania: al éste del Jordán.

1.1.3. El Señor se retiró al monte para estar solo, para poder orar y para instruir a sus discípulos.

1.2. El Maestro y los discípulos.

1.2.1. "Y sentándose vinieron a Él sus discípulos"

1.2.2. Tal vez el Señor estuvo solo en el monte y luego descendió a un lugar llano en la montaña (Lc. 6:17).

(1) Estuvo solo orando toda la noche (Lc. 6:12).

(2) Escogió al grupo de los doce (Lc. 6:13).

(3) Descendió con ellos a un lugar llano, una meseta en el monte.

1.2.3. Una multitud se unió a Él y a sus discípulos (Lc. 6:17).

1.2.4. El Señor sentado adoptó el modo habitual de los maestros de su tiempo.

2. EL MAESTRO ENSEÑANDO (MT. 5:2).

2.1. La razón del sermón.

2.1.1. "Y abriendo su boca les enseñaba, diciendo"

2.1.2. Los primeros destinatarios de la enseñanza eran los discípulos.

2.1.3. En segundo lugar, la misma enseñanza era para las gentes.

3. IDENTIDAD DEL RELATO DE MATEO Y LUCAS.

3.1. El detalle del sermón en el evangelio según Lucas (Lc. 6:17-49).

3.2. Aparentes diferencias entre los dos relatos

3.2.1. El sermón de Mateo tuvo lugar en el monte, el de Lucas en el llano (Mt. 5:1; Lc. 6:17).

(1) La solución a la aparente diferencia está apuntada antes (ver notas en el párrafo 1.2.2.).

(2) No hay discrepancia en esto entre los dos relatos.

3.2.2. El texto de Mateo es más extenso que el de Lucas.

(1) 107 versículos en Mateo y 30 versículos en Lucas.

(2) Hay diferentes materiales entre un texto y otro.

- (3) Tampoco justifica que sean relatos distintos, puesto que cualquier narración paralela presenta diferencias en detalles que están en una y faltan en otra.

3.3. Elementos de identidad entre ambos relatos.

3.3.1. Los dos comienza con las "bienaventuranzas" (Mt. 5:3-12; Lc. 6:20-23).

- (1) Las bienaventuranzas comienzan y terminan de la misma forma (Mt. 5:3; Lc. 6:20; Mt. 5:10-12; Lc. 6:22-23).

3.3.2. La parábola de los dos cimientos es la misma forma de conclusión del sermón, tanto en Mateo como en Lucas (Mt. 7:24-27; Lc. 6:47-49).

3.3.3. Otras coincidencias en los dos relatos.

- (1) El amor a todos como regla de vida (Mt. 5:43-48; Lc. 6:27-28).
 (2) La no resistencia (Mt. 5:38-42; Lc. 6:29-31).
 (3) No juzgar (Mt. 7:1-5; Lc. 6:37).
 (4) La ley de la recompensa (Mt. 7:2; Lc. 6:38).
 (5) La ilustración de la viga y la paja en el ojo (Mt. 7:3; Lc. 6:41-42).
 (6) La ilustración del árbol y del fruto (Mt. 7:16, 20; Lc. 6:43-44).
 (7) La exhortación sobre una piedad aparente (Mt. 7:24-27; Lc. 6:46).

3.4. Los elementos comunes junto con la identidad del inicio y fin del sermón, sugieren que es el mismo en dos relatos diferentes.

4. EL SERMÓN COMO UNIDAD O RECOPIACIÓN.

4.1. Posición que apoya la recopilación.

4.1.1. El sermón sería la recopilación por Mateo y Lucas de dichos y enseñanzas de Cristo, unidas unas a otras para darle forma de enseñanza continuada.

4.1.2. Mateo se caracteriza por agrupar enseñanzas del Señor, más en el orden lógico que en el cronológico.

- (1) Los milagros de los capítulos 8 y 9, aparecen en otros evangelios en diversas ocasiones.

(2) Otro ejemplo son las siete parábolas del reino (Mt. 13).

4.1.3. Algunos sugieren que el "Sermón del Monte" es una unidad temática más que histórica-temporal

4.1.4. Para la crítica liberal el "Sermón del Monte" es simplemente una colección inconexa de sentencias de Jesús.

4.2. El "sermón" como una unidad.

4.2.1. Hay una progresión temática que es evidente en la lectura del mismo.

4.2.2. Las palabras del evangelista en la conclusión del sermón y en el relato siguiente, parecen indicar claramente que Cristo pronunció todo aquel sermón de una sola vez (cf. Mt. 7:28; 8:1).

4.2.3. Esto no quiere decir que los dos evangelistas nos entreguen la "ipsísimas verba" de todo el sermón.

(1) Cristo habló en arameo y el texto entregado está en griego.

(2) Sin haber diferencias entre ambos en cuanto a contenido, la hallen cuanto a expresiones.

4.2.4. El sermón puede subdividirse de acuerdo con el tema general.

4.2.5. Dice John Stott: "En cuanto a mí, prefiero la sugerencia que el profesor A. B. Bruce hizo en su comentario de 1897. Él creía que el material contenido en Mateo 5-7 representa la instrucción 'no de una sola hora o día, sino de un período de retiro'. Conjeturaba que Jesús pudo haber tenido a sus discípulos con Él en el monte para una especie de escuela bíblica de vacaciones. Por tanto, se refería a estos capítulos no como 'el Sermón de nuestro Señor en el Monte' (una expresión usada por primera vez por Agustín) sino como 'la enseñanza en la Montaña'. Además, el Sermón tal como está registrado en Mateo, hubiese durado solamente alrededor de diez minutos, de modo que lo que probablemente nos ofrecen los evangelistas son sus propios resúmenes condensados".

5. EL TEMA DEL SERMÓN.

- 5.1. El Sermón está dispuesto de forma que las multitudes comprendan cual es el concepto bíblico de justicia y ley.
- 5.2. Esa comprensión los llevaría a separarse de la justicia ritual y legalista de los fariseos.
- 5.3. El texto clave para establecer el tema (Mt. 5:20).
- 5.4. El Sermón desarrolla la ética del "reino de los Cielos".
- 5.5. Quienes entran al reino deben establecer su vida en base a las demandas del Sermón.

6. DIVISIÓN DEL SERMÓN.

- A) El carácter del creyente (Mt. 5:3-12).
- B) La influencia del creyente (Mt. 5:13-16).
- C) La conducta del creyente (Mt. 5:17-48).
  - a) La ley (Mt. 5:17-20).
  - b) La vida (Mt. 5:21-22).
  - c) La reconciliación (Mt. 5:23-26).
  - d) El adulterio (Mt. 5:27-30).
  - e) El divorcio (Mt. 5: 31-32).
  - f) Los juramentos (Mt. 5:33-37).
  - g) La injusticia (Mt. 5:38-42).
  - h) El amor (Mt. 5:43-48).
- D) La piedad del creyente (Mt. 6:1-18).
  - a) La limosna (Mt. 6:1-4).
  - b) La oración (Mt. 6:5-15).
    - a1) El modo de orar (Mt. 6:5-8).
    - b1) El ejemplo de oración (Mt. 6:9-13).
    - c1) La disposición para la oración (Mt. 6:14-15).

- c) El ayuno (Mt. 6:16-18).
- E) La ambición del creyente (Mt. 6:19-34).
  - a) El tesoro (Mt. 6:19-24).
  - b) La ansiedad (6:24-25).
- F) Las relaciones del creyente (Mt. 7:1-20).
  - a) El juzgar a otros (Mt. 7:1-5).
  - b) La prudencia (Mt. 7:6).
  - c) La confianza en Dios (Mt. 7:7-11).
  - d) El comportamiento (Mt. 7:12).
- G) La evidencia del creyente (Mt. 7:13-27).
  - a) El camino (Mt. 7:13-14).
  - b) La vigilancia (Mt. 7:15-20).
  - c) La realidad (Mt. 7:21-23).
  - d) La estabilidad (Mt. 7:24-27).
- H) La conclusión del sermón (Mt. 7:28-29).

Lección 6

A) EL CARÁCTER DEL CREYENTE (Mt. 5:3-12).

1. LA POBREZA QUE SATISFACE (Mt. 5:3).

1.1. La primera condición para ser feliz.

1.1.1. "Bienaventurados los pobres en espíritu.

1.1.2. En las bienaventuranzas hay una secuencia natural o lógica.

(1) No fueron pronunciadas al azar.

1.1.3. "Bienaventurado" (gr. "makarios") equivale a "feliz", o "dichoso".

(1) Palabra usada para describir la condición de quienes son bendecidos por Dios.

(2) La palabra se traduce como "dichosos" en otro lugar (Jn. 13:17).

(3) La felicidad del creyente no consiste sólo en conocer la verdad, sino también en creerla y obedecerla.

(4) El que cree es verdaderamente feliz (Jn. 20:29).

(5) Dios es "bendito" o "bienaventurado" (1 Ti. 1:11).

(6) Su felicidad es comunicada a los que creen en Él.

1.1.4. La condición del creyente feliz: "pobre en espíritu" (gr. "hoi ptöchoi töi pneumati").

(1) "Pobre" (gr. "ptöchoi") equivale a quien.

a) Es la palabra usada para "mendigo", en el relato de Lázaro (Lc. 16:19-22).

b) Pobre en el Antiguo Testamento es el que no tiene nada y confía sólo en Dios para liberación y provisión (Sal. 34:6).

(2) No son pobres "de" espíritu, que equivale a apocados o pusilánimes, sino pobres "en" espíritu.

a) Son pobres "respecto" a sus espíritus.

(3) Pobre en espíritu es aquel que ha perdido toda confianza en su justicia y descansa sólo en la de Dios.

(4) Es el que dejó su orgullo para clamar a Dios: "Sé propicio a mí que soy un pecador" (Lc. 18:13).

(5) Comprende su completa miseria y no esperan nada de sí mismos (Ro. 7:24).

(6) Confiesan su miseria y descansan sólo en la gracia de Dios.

1.1.5. El espíritu humillado, "pobreza en espíritu", es lo único que Dios acepta (Sal. 51:17).

1.1.6. La salvación se otorga sólo en esa condición (Sal. 34:18).

(1) El ejemplo en la parábola del publicano (Lc. 18:9-14).

(2) El profundo contraste con la arrogancia del fariseo que se consideraba mejor que los demás hombres y que no alcanzó justificación (Lc. 18:14).

1.1.7. La condición para justificación se extiende a la santificación.

(1) La enseñanza de Pablo (Ro. 8:4-5).

1.1.8. El pobre en espíritu es aquel que experimenta la libertad del "yo" crucificado (Gá. 2:20).

(1) Nada tiene que ver con la humildad fingida que es el mayor pecado de orgullo.

(2) Es el que se considera a sí mismo insuficiente y descansa en la gracia reconociendo que el poder viene del Señor (Fil. 4:13).

1.1.9. El pobre en espíritu tiene un corazón contrito que tiembla a la Palabra de Dios (Is. 66:2).

1.2. La razón de la felicidad.

1.2.1 "Porque de ellos es el reino de los cielos" "Pues de ellos es el reino de los cielos"

1.2.2. El pobre en espíritu porque clama a Dios y confía en Dios, está en el "reino de los cielos".

1.2.3. Sólo de ese modo se accede al reino (Jn. 3:3, 5).

1.2.4. Los fariseos querían entrar al reino por su propia justicia, pero sólo podrán hacerlo en la justicia suprema de Dios que se otorga por fe (Ro. 4:5).

(1) La advertencia solemne del Señor (Mt. 5:20).

1.2.5. El que está en el reino goza de la compañía y bendiciones de Dios y nada le falta (Sal. 23:1).

1.2.6. Es la bendición también para la iglesia (Ap. 2:9).

(1) El contraste con la que está llena de sí mismo (Ap. 3:16-17).

1.2.7. El pobre en espíritu goza del cuidado y comunión con Dios (Sof. 3:11, 12, 17).

1.2.8. Son felices porque todas las cosas les ayudan a bien (Ro. 8:28).

1.2.9. El reino es de ellos ahora, y después en los cielos (1 P. 1:4).

Lección 7

2. EL CONSUELO EN EL LLANTO (Mt. 5:4).

2.1. La segunda condición para ser feliz.

2.1.1. "Bienaventurados los que lloran"

- (1) Literalmente "los afligidos".

2.1.2. Las lágrimas forman parte de la experiencia de vida del salvo.

- (1) Jesús mismo lloró por el duelo de sus amigos (Jn. 11:35).
- (2) El creyente llora en la soledad de su abandono buscando a Dios (Sal. 42:1-3).
- (3) El creyente llora por la aflicción de sus hermanos (2 Ti. 1:3-4).

2.1.3. Que quiere decir esta afirmación de Jesús.

- (1) El que llora es aquel que es afligido en su corazón en relación con su amor a Dios, a Su obra y a Su pueblo.
- (2) El que llora expresa su incapacidad total y su absoluta dependencia de Dios.

2.1.4. Algunos ejemplos.

- (1) Las lágrimas del profeta por el juicio de Dios sobre Su pueblo (Jer. 9:1).
- (2) Las lágrimas del pastor ante la situación de peligro espiritual del rebaño (Hch. 20:31).
- (3) Las lágrimas de incapacidad frente a un problema familiar (Mr. 9:14-24).
  - a) El padre clamó pidiendo ayuda para su débil fe.
  - b) En algunos MSS. se lee: "con lágrimas" (gr. "meta dakruön").
- (4) Lágrimas ante los que se pierden que riega el ministerio del evangelista (Sal. 126:5-6).

2.1.5. Lágrimas de afecto al Señor (Lc. 7:37-39).

- (1) Lágrimas de gratitud por el perdón recibido.

2.1.6. Lágrimas de tristeza (Lc. 19:41).

- (1) El Señor llorando sobre la ciudad de Jerusalén.
- (2) Contempló los acontecimientos que ocurrirían sobre ella por su rebeldía.

2.1.7. Lágrimas de tristeza según Dios (2 Co. 7:10).

- (1) Cuando el Espíritu por la Palabra produce el dolor que conduce al arrepentimiento.
- (2) Era la situación de David por su pecado (Sal. 32:3-5).
- (3) Fueron las lágrimas de Pedro después de negar al Señor (Lc. 22:61-62)

2.2. La razón de la felicidad.

2.2.1. "Porque ellos recibirán consolación"

2.2.2. La tristeza según Dios vuelve al alma hacia Él, que le perdona, libra y fortalece, devolviéndole el gozo y la calma (Sal. 30:5; 50:15; Is. 55:6. 7; Miq. 7:10-20; Mt. 11:28-30).

2.2.3. Esa fue la experiencia de los mencionados ejemplos anteriores.

- (1) El profeta que llora por el juicio que viene sobre su pueblo recibe palabras de consuelo (Is. 40:1).
- (2) El padre que llora recibe el consuelo de la sanidad de su hijo (Mr. 9:25).
- (3) El consuelo de quien llora antes de sembrar la Palabra y regresa gozoso con sus gavillas (Sal. 126:6).
- (4) Las mismas lágrimas del Señor sobre Jerusalén, traerán el gozo del reino futuro de paz.
- (5) Las lágrimas en la confesión del pecado personal, con el perdón generoso (Sal. 32:1-2).

2.2.4. Una experiencia definitiva del cumplimiento de la promesa (Ap. 21:3-4).

2.2.5. La promesa no es para el que se queja, sino para el que llora.

Lección 8

3. EL GOZO DE LA VIDA APACIBLE (Mt. 5:5).

3.1. La tercera condición para ser feliz.

3.1.1. "Bienaventurados los mansos".

3.1.2. Contrasta profundamente con la idea general del mundo, que considera feliz al que es superior y lo demuestra.

(1) "Manso" para el mundo equivale a fracaso, y llamar "manso" a una persona es tratarla con desprecio.

3.1.3. Manso es el complemento a "pobre en espíritu".

(1) "Pobreza en espíritu" expresa la intimidad del creyente.

(2) "Mansedumbre" expresa la relación del creyente con Dios y con los hombres.

3.1.4. "Estos son los que se someten resignada y alegremente a los designios de Dios, y los que muestran toda mansedumbre para con todos los hombres (Tit. 3:2); los que pueden aguantar una provocación sin encenderse en ira, sino permaneciendo en silencio o dando una respuesta suave; los que permanecen serenos mientras otros cometen grandes desatinos; cuando, en admirable paciencia, se mantienen dueños de sí mismos al mismo tiempo que son desposeídos de todo lo demás; los que prefieren sufrir y perdonar veinte injurias antes de vengarse de una".

3.1.5. Manso es el que encomienda su causa al Señor y espera que Él actúe (Sal. 37:3-6).

(1) El favor de Dios es todo en su vida y aprendió a soportar con gozo el despojo de sus bienes (He. 10:34).

3.1.6. Manso es el calificativo que da la Biblia a Moisés y a Jesús (Nm. 12:3; Mt. 11:29).

3.1.7. El ejemplo de Moisés.

- (1) El carácter de Moisés no era temeroso, sino todo lo contrario, como lo muestra ante Faraón, que no fue a él con un ruego, sino con un mandamiento (Ex. 5:1).
- (2) Era considerado como un "grande" por los siervos del Faraón, por su autoridad en los juicios sobre Egipto (Ex. 11:3).
- (3) Su carácter enérgico mostrado en la rotura de las tablas de la Ley (Ex. 32:19-20).
- (4) Nadie hubiera llamado "apacible" a Moisés, pero Dios le da ese calificativo.
- (5) Era manso porque se reconocía incapaz para hacer la obra de Dios por sí mismo (Ex. 3:11,12).
- (6) Era manso porque se doblaba a la voluntad de Dios asumiendo su responsabilidad obedientemente (Ex. 4:20).
- (7) Era manso porque descasaba en el poder de Dios que transformaba la vara de su debilidad (Ex. 4:20b).
- (8) Era manso porque se presentó a su pueblo como un instrumento en las manos de Dios para su liberación, conduciendo a todos a adorar a Dios (Ex. 4:29-31).

3.1.8. El ejemplo de Cristo.

- (1) Nadie puede imaginar falta de carácter y autoridad en el Hijo de Dios.
  - a) Baste el ejemplo del látigo en sus manos en la limpieza del templo (Jn. 2:15).
- (2) Pablo habla de Su clemencia y mansedumbre (2 Co. 10:1).
- (3) La mansedumbre evidenciada (1 P. 2:21-23).
- (4) La mansedumbre se manifestó en la sumisión total a la voluntad de Dios (He. 10:7).
- (5) La manifestación suprema de la mansedumbre en Getsemaní (Lc. 22:42).

(6) La sujeción en obediencia absoluta hasta dar la vida (Fil. 2:6-8).

3.1.9. En base a la identificación con Cristo, ese debe ser el carácter que ha de manifestarse en cada creyente.

(1) La demanda en relación con las autoridades (1 P. 2:13-15).

(2) La demanda en relación con el trabajo (1 P. 2:18-19).

(3) La demanda en relación con la familia (Ef. 5:21).

(4) La demanda a los jóvenes en la iglesia (1 P. 5:5).

(5) La demanda a la congregación en relación con los ancianos (He. 13:17).

3.1.0. La demanda suprema (Ro. 12:1).

3.2. La razón de la felicidad.

3.2.1. "Porque ellos recibirán la tierra por heredad".

3.2.2. El eco del Salmo (Sal. 37:1, 29, 34).

3.2.2. Los impíos pueden jactarse de poseer la tierra, pero ella es para los justos en unidad con Dios (Ap. 21:1ss).

3.2.3. Tal vez el manso no tenga ninguna propiedad en esta tierra durante su vida, pero es heredero de Dios y coheredero con Cristo (Ro. 8:17).

3.2.4. Tal vez no poseen nada, pero son dueños de todo (2Co. 6:10).

(1) Abraham esperaba el cumplimiento de la promesa y no poseyó nada en la tierra sino la parcela en donde Sara fue enterrada.

3.2.5. Pueden saber que todo es de ellos (1Co. 3:21b-23).

3.2.6. En el presente están bajo la protección y provisión de Dios (Ro.8:28,32)

3.2.7. En el futuro los mansos juzgarán al mundo y a los ángeles (1Co.6:2, 3)

3.2.8. El sufrimiento ahora abre perspectivas de reino en el futuro (2Ti. 2:12).

Lección 9

4. HAMBRE Y SED, SACIADOS (Mt. 5:6).

4.1. La cuarta condición para ser feliz.

4.1.1. "Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia".

4.1.2. El "hambre" y la "sed" están en relación con la justicia.

4.1.3. Justicia imputada.

(1) Es la justicia de Dios otorgada al que cree (Gn. 15:6).

(2) El hombre es incapaz de alcanzar la justicia que justifica (Is. 64:6).

(3) Ningún tipo de purificación humana es suficiente en relación con el pecado (Jer. 2:22).

(4) La justicia para salvación procede de Dios por medio de Cristo y su obra (Sal. 40:7, 8; Is. 53:5, 6).

(5) Se otorga por gracia mediante la fe a quien tiene "hambre y sed" de ella, despertada por el Espíritu Santo (Ef. 2:8, 9).

4.1.4. Justicia experimental o moral.

(1) Es la consecuencia de la justicia imputada.

(2) Es el deseo genuino de una vida que se ajusta a las demandas que Dios establece en su Palabra.

(3) Esto incluye también la "justicia social".

4.1.5. "Hambre y sed"

(1) Sentir en la intimidad del corazón una profunda necesidad.

(2) No es algo pasajero, sino intenso y continuo.

(3) El salmista lo expresa con claridad (Sal. 42:1-2).

(4) De otro modo (Sal. 63:1-2).

(5) Es algo intenso y permanente que podría expresarse con la expresión: "morir de hambre y sed".

(6) Cuando el hijo pródigo tuvo hambre corrió a satisfacerla deseando las algarrobas que comían los cerdos, sólo cuando sintió que "perecía de hambre" corrió a casa del padre (Lc. 15:17-18).

4.1.6. Esta hambre y sed conduce a ocuparse de la santificación con temor y temblor (Fil. 2:12).

4.1.7. Esta hambre y sed de justicia conducen a una experiencia de santidad continua (1 P. 1:14-16).

4.1.8. Junto con esto el ansia del alimento y la bebida espirituales de la Palabra (1 P. 2:2).

(1) Deseo y atención a la Escritura.

(2) Deseo por asistir al culto para aprender la Palabra.

4.2. La razón de la felicidad.

4.2.1. "Porque ellos serán saciados.

4.2.2. La acción de Dios que "sació" el hambre espiritual en el nuevo nacimiento, lo hace también en la santificación (Fil. 2:12, 13).

4.2.3. La fuente en Cristo es inagotable (Col. 2:9).

4.2.4. De Su plenitud puede tomarse cuanto se necesite (Jn. 1:16).

4.2.5. La transformación y el triunfo en Cristo es seguridad para cada creyente (2 Co. 3:18).

4.2.6. Dios colma de bienes a los hambrientos (Lc. 1:53).

Lección 10

5. LA DICHA DE LA COMPASIÓN (Mt. 5:7).

5.1. La quinta condición para ser feliz.

5.1.1. "Bienaventurados los misericordiosos"

5.1.2. "Misericordia" es la compasión por el miserable.

(1) Es la capacidad de perdonar al pecador.

(2) Abarca tanto el sentimiento de bondad como el acto bondadoso.

5.1.3. Al Señor se le llama "misericordioso sumo sacerdote" (He. 2:17).

5.1.4. El Señor vino a salvar por la "entrañable misericordia de nuestro Dios" (Lc. 1:78).

5.1.5. Jesús como ejemplo de misericordia.

(1) Con los enfermos (Lc. 4:40).

(2) Con quienes perdían a sus seres queridos.

a) La viuda de Naín (Lc. 7:11ss).

b) La hija de Jairo (Mr. 5:36).

c) La familia de Lázaro (Jn. 11:1ss).

(3) Con la mujer pecadora (Jn. 8:7, 11).

(4) Con los marginados (Mr. 2:16-17).

(5) Con los verdugos en la cruz (Lc. 23:34).

5.1.6. La misericordia es una perfección de Dios (Sal. 62:12).

(1) Dios la manifiesta (Sal. 103:11, 13).

5.1.7. Misericordioso, en el pensamiento del Señor, es aquel que está lleno de misericordia.

(1) Lo ilustró con la parábola del "buen samaritano" (Lc. 10:33).

(2) El prójimo no era solo el próximo, sino cualquiera que estuviese en necesidad, incluso los mismos enemigos.

(3) Cristo estableció esa demanda (Lc. 10:37).

5.1.8. La identificación con Cristo, hace misericordioso al creyente (Lc. 6:36).

5.1.9. De ahí la demanda para cada cristiano (Col. 3:12).

(1) El ilustrativo ejemplo de Esteban que lleno del Espíritu, perdonaba como había hecho el Señor (Hch. 7:60).

5.1.10. Ser misericordioso es el resultado de vivir a Cristo (Fil. 1:21).

5.2. La razón de la felicidad.

5.2.1. "Porque ellos alcanzarán misericordia"

(1) Serán tratados con misericordia.

5.2.3. Alcanzar misericordia por esfuerzo humano contradice abiertamente toda la Escritura (Ef. 2:8, 16).

5.2.4. Son misericordiosos porque alcanzaron misericordia y perdonan como fueron perdonados (Col. 3:12-13).

5.2.5. La confesión del pecado personal procura una correcta relación con Dios para ser bendecidos (1 Jn. 1:9).

5.2.6. El que entiende hasta donde ha sido perdonado, practica la misericordia con los demás.

5.2.7. Quien no perdona no está en correcta relación con Dios y no puede restaurar la comunión que se interrumpe por el pecado.

5.2.8. El pasaje establece la llamada "ley de la siembra y la siega" (Gá. 6:7-9).

5.2.9. Quien no actúa con misericordia es posible que no haya sido recibido a misericordia que salva y transforma.

Lección 11

6. EL GOZO DE LA SANTIDAD (Mt. 5:8).

6.1. La sexta condición para ser feliz.

6.1.1. "Bienaventurados los de limpio corazón".

6.1.2. La bienaventuranza está ligada con la bendición de "ver" a Dios.

6.1.3. La limpieza de corazón está estrechamente relacionada con la comunión que permite "ver" a Dios (Sal. 24:3, 4).

6.1.4. Corazón limpio o puro para Dios es aquel que no se ha contaminado con el pecado y no actúa bajo su control.

(1) Esta característica no existe en ninguna persona no regenerada (Jer. 17:9).

(2) A causa del pecado el corazón está orientado al mal (Gn. 6:5).

6.1.5. En el contexto del sermón se trata también de un corazón en donde no hay hipocresía.

(1) Los fariseos confiaban en aspectos externos de santidad aparente, pero eran hipócritas (Lc. 11:39; Mt. 23:25-28).

6.1.6. La preocupación de Nicodemo tenía que ver con esto (Jn. 3).

(1) Hasta donde era limpio para entrar en el reino.

(2) La respuesta de Cristo (Jn. 3:3, 5).

6.1.7. La limpieza de corazón sólo es posible por la regeneración del Espíritu.

(1) Dotación de un corazón nuevo (Ez. 36:26, 27).

6.1.8. David pide a Dios ese tipo de corazón que actúa en sintonía con Él y hace Su voluntad (Sal. 51:10).

6.1.9. Limpio de corazón es aquel que es guiado conforme al consejo de Dios (Sal. 73:1, 24).

(1) Viven en el Espíritu y manifiestan su fruto (Gá. 5:22, 23).

(2) El corazón de ellos está en sintonía con Dios.

6.2. La razón de la felicidad.

6.2.1. "Porque ellos verán a Dios"

6.2.2. Nada hay aquí que sostenga la idea de la "visión beatífica", ya que, a Dios Padre, nadie lo vio ni lo verá jamás (Jn. 1:18; 14:9; 1 Ti. 6:16).

(1) A Dios se le "ve" en el Hijo.

6.2.3. En el tiempo presente equivale a disfrutar de la comunión íntima con Dios.

6.2.4. Esta visión espiritual cotidiana es transformadora (2 Co. 3:18).

6.2.5. Esta visión será plena en el disfrute eterno con el Señor (Ap. 22:4).

6.2.6. Será un definitivo "ver cara a cara" (1 Co. 13:12).

6.2.7. La misma enseñanza de Juan (1 Jn. 3:2).

Lección 12

7. LA BENDICIÓN DE LA PAZ (Mt. 5:9).

7.1. La séptima condición para ser feliz.

7.1.1. "Bienaventurados los pacificadores"

7.1.2. En el mundo podrían encontrarse excepcionalmente personas pacíficas, que huyen de los conflictos.

(1) El texto va más allá de ese simple concepto de pacificador.

7.1.3. "Pacificador" es aquel que vive la paz y busca la paz activamente.

(1) El que procura y promueve la paz.

7.1.4. Paz en el concepto bíblico tiene que ver con una armoniosa relación con Dios.

7.1.5. Es la consecuencia de la relación establecida con Dios en Cristo.

(1) La obtención y disfrute de la reconciliación y justificación (2 Co. 5:18-19; Ro. 5:1).

7.1.6. El Señor vino con el propósito de "matar las enemistades" y anunciar las

"buenas nuevas de paz" (Ef. 2:16-17).

7.1.7. La demanda para el creyente (Fil. 2:5).

(1) La identificación con Cristo lo convierte en pacificador.

(2) Siguen y viven la vida que procede del Dios de paz (1 Co. 14:33; Ef. 6:15; 1 Ts. 5:23).

7.1.8. Evidencias de esa condición.

(1) Anhelan la paz con todos los hombres (Ro. 12:18; He. 12:14).

(2) Anhelan proclamar el evangelio de la paz (Ef. 6:15; 2 Co. 5:20).

(3) Modelan sus vidas conforme al Príncipe de paz (Lc.19:10; Jn.13:12-15)

7.2. La razón de la felicidad.

7.2.1. "Porque ellos serán llamados hijos de Dios".

7.2.2. Un título de honor superior a cualquier otro.

7.2.3. Dios los reconoce como sus hijos (Jn. 1:12).

7.2.4. El mundo debe reconocerlos como tales por su conducta que expresa la participación en la divina naturaleza (2 P. 1:4).

7.2.5. El mundo debe ver en ellos el carácter del Dios de paz (1 Jn. 4:17b).

7.2.6. Los tales buscan lo que Dios hizo.

7.2.7. "Pero si tal es la bendición para los que procuran la paz, ¡ay de aquellos que procuran la guerra!".

APLICACIÓN PERSONAL

1. La vida de fe se muestra en acciones que corresponden a esa condición.

1.1. Una completa falta de confianza en las propias fuerzas para descansar sólo en las de Dios.

1.2. Un deseo profundo e íntimo de hacer la voluntad de Dios.

1.3. Una vida que se sujeta a Dios y sus deseos.

1.4. Un ansia profunda por el alimento espiritual de la Palabra.

1.5. La disposición natural para el perdón y la ayuda al prójimo.

1.6. La santidad cotidiana en todos los aspectos de la vida.

1.7. El deseo de vivir la paz y extenderla.

1.8. La disposición al sufrimiento por Cristo.

2. Todo ello se condensa en la expresión de Pablo: "Para mí el vivir es Cristo" (Fil. 1:21).

¡FELICITACIONES!

FINAL DEL PRIMER TRIMESTRE

SEGUNDO TRIMESTRE:

Abril, mayo, junio

13. Felicidad y persecución

Estudio 3: El testimonio del creyente.

14. La primera responsabilidad

15. La luz del mundo

16. La ley.

17. La vida.

18. La reconciliación.

Estudio 4: La prueba de la moral.

19. El adulterio

20. El divorcio

21. El juramento.

22. Las injusticias.

23. El amor.

Estudio 5: La piedad del creyente.

24. Las limosnas.

Lección 13

8. FELICIDAD Y PERSECUCIÓN (Mt. 5:10-12).

8.1. La octava condición para ser feliz (v. 10).

8.1.1. "Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia"

8.1.2. Para los judíos la persecución y el sufrimiento eran indicativos del desagrado de Dios.

(1) Así pensaban los mismos discípulos del ciego de nacimiento (Jn. 9:2).

8.1.3. Los malos no pueden tolerar a los justos (Sal. 37 y 73).

8.1.4. La condición espiritual del creyente es contraria al mundo (Jn. 15:19).

(1) El creyente no es del mundo (Jn. 17:16).

8.1.5. El Señor advirtió del rechazo y aborrecimiento por parte del mundo como consecuencia de ser hijos de Dios (Mt. 10:22; 24:9; Jn. 15:19; 1Jn. 3:12, 13)

8.1.6. La identificación con Cristo producirá el rechazo y la persecución (Jn. 15:20).

(1) Toda la persecución sería por causa de esa identificación (Jn. 15:21).

8.2. La razón de la felicidad (v. 10b).

8.2.1. "Porque de ellos es el reino de los cielos"

8.2.2. La evidencia de que son del reino se manifestó en la persecución por parte del mundo.

8.2.3. Estos serán recompensados por su fidelidad.

8.2.4. En el presente tienen el título de la herencia que corresponde a quienes son hijos de Dios.

8.2.5. El reino de los cielos ahora ya es suyo (Col. 1:13).

8.2.6. Lo será también en el disfrute futuro de la herencia de los santos en luz (Col. 1:12).

8.2.7. Los sufrimientos del presente producen un cada vez más excelente y eterno peso de gloria (2 Co. 4:17).

8.3. La causa de la aflicción (v. 11).

8.3.1. "Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo"

8.3.2. La persecución no es por causa de sus maldades, sino de su justicia.

8.3.3. Pedro tiene una enseñanza semejante (1 P. 2:19-20; 4:12-16).

(1) El cristiano sufre molestias a causa de su conciencia delante de Dios, como consecuencia de su limpieza de corazón.

(2) El sufrimiento por el pecado personal no es ninguna gloria, sino todo lo contrario.

(3) El sufrimiento injusto por hacer el bien, es una evidencia de la aprobación de Dios sobre la vida del creyente.

(4) La prueba puede ser muy intensa: "el fuego de prueba que os ha sobrevenido".

(5) Ese sufrimiento hace al creyente partícipe en los padecimientos de Cristo.

a) Como enseña también Pablo (Fil. 3:10).

(6) El cristiano no sufre sólo, el Señor está a su lado (Sal. 91:15).

(7) Los sufrimientos por Cristo son una concesión de la gracia (Fil. 1:29).

8.3.4. Las acusaciones contra el creyente para ser consideradas como un sufrimiento por Cristo, han de ser falsas y no verdaderas.

8.4. El gozo de la esperanza (v. 12a).

8.4.1. "Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos".

8.4.2. El galardón en modo de coronas de victoria para el vencedor (Stg. 1:12).

- 8.4.3. El galardón será en el día del Señor Jesús, en la revelación de Su gloria (1 P. 4:13).
- 8.4.4. Las lágrimas de las pruebas serán enjugadas para siempre en los cielos (Ap. 21:4).
- 8.4.5. Esto ha mantenido firmes a los creyentes en todos los tiempos (He. 12:2)

8.5. La compañía en el sufrimiento (v. 12b).

- 8.5.1. "Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros"
- 8.5.2. Es suficiente con la lectura de los ejemplos de fe que se relacionan en Hebreos (He. 11:35, 37).
- 8.5.3. El mundo no era digno de tales personas (He. 11:38).
- 8.5.4. Otros compañeros de la fe como Pablo y sus colaboradores también sufrieron por esta misma causa (2 Co. 6:4-10).
- 8.5.5. El ejemplo supremo de Cristo (1 P. 2:21-24).

ESTUDIO 3

TESTIMONIO DEL CREYENTE

La luz, la sal, la ley, la vida, la reconciliación

Pasaje: Mateo 5:13-26.

OBJETIVOS DEL ESTUDIO

1. Conocer las enseñanzas del Señor sobre la influencia y la justicia del creyente en el mundo.
2. Entender aspectos espirituales sobre manifestaciones de la ley sobre el homicidio y la reconciliación y la fidelidad matrimonial.
3. Comprender el pensamiento de Dios sobre la verdadera vida de piedad al margen de todo tipo de apariencia piadosa.
4. Conocer la grandeza del amor como elemento testimonial del creyente en la sociedad.
5. Aplicar las enseñanzas a la vida personal.

TAREAS

Dedicar tiempo a la oración antes y después del estudio, pidiendo la ayuda del Señor sobre el estudio y su posterior aplicación personal.

1. Leer varias veces el pasaje que se estudia y, si es posible, en versiones distintas.
2. Siguiendo el bosquejo establecido para el estudio del Sermón del Monte y sin otra ayuda, estudiar personalmente el pasaje anotando las conclusiones que se alcancen.
(aplicar el método inductivo)
3. Volver a estudiarlo nuevamente con ayuda de las notas y contrastar los resultados.
4. Responder a las preguntas de repaso.

INTRODUCCIÓN.

El Señor describió en la sección anterior (Mt.5:3-12), el carácter del creyente. Un creyente no se mide por lo que hace, sino por lo que es. Esencialmente es una persona feliz, "bienaventurada" en la medida en que sintonice con la voluntad de Dios y viva de acuerdo con ella. Esta actitud interior aflora al exterior en actos concretos, que son visibles a los que le rodean y le distinguen como creyente en un mundo de incrédulos, esto es, le manifiesta como lo que es. Los creyentes están en el mundo, pero no son de él. Sin embargo, tienen relación con el mundo. Nunca deseó el Señor que se separasen de él, sino todo lo contrario, son enviados al mundo con el mismo propósito con que Él fue Enviado (Jn. 17: 18). El testimonio que corresponde a la evidencia de una vida que descansa en la fe, debe manifestarse en obras (Stg. 2:20). La ley de Dios establece una conducta moral para quienes han sido redimidos, no en el sentido estricto de la letra, sino en la suprema dimensión del espíritu contenido en ella. El Señor enseñó cómo debe ser el comportamiento de los creyentes que están y son del "Reino de los Cielos". En ese estilo de vida manifiestan la realidad de su profesión y condición espiritual.

Quienes son "pobres de espíritu", "mansos y humildes de corazón", con "hambre y sed de justicia", están capacitados para ser también "sal en la tierra" y "luz en el mundo" (vv. 13-16). Esa es la "función" del creyente en el mundo. Las metáforas de la sal y la luz, indican la influencia que los creyentes deben producir en su entorno social. Es seguro que el mundo perseguirá a los creyentes y los despreciará por su fe (vv. 11-12), pero a esto el creyente está llamado a servir a quienes le persiguen mediante su influencia en ellos que despierte interés por la fe y les ilumine en el modo ético de comportamiento. El creyente no puede aislarse del mundo, sino mostrarse en su medio para servirle del mismo modo que Cristo hizo. Junto con este testimonio, algunos del mundo se preguntarán cuán bueno debe ser una persona para ir al cielo.

La Ley establece el nivel moral que deben manifestar quienes son hijos del "Reino de los cielos". La justicia práctica establecida en los preceptos éticos de la Ley, no pueden ser rebajados para adecuarlos a una vida de "piedad aparente", el mismo Señor enseña cuál era su relación con tales demandas (vv. 17-18). Algunos pensarían que como Cristo se oponía a la enseñanza tradicional de los fariseos y ellos eran referencia al pueblo sobre el cumplimiento y alcance de la Ley, Jesús tendría que modificar la misma Ley o abrogar alguno de sus mandamientos, el Señor quería dejar

claro desde el principio de su ministerio que tal cosa era imposible, ya que Él había venido para cumplirla. Esa misma posición debe ser la natural de quienes son sus discípulos (vv. 19-20). Para enfatizar de un modo práctico la enseñanza, apela a algunas demandas establecidas en la Ley. Tales enseñanzas eran consideradas por los escribas y fariseos desde la literalidad del mandamiento. El Señor toma los mandamientos y extiende el significado que Dios tenía en mente cuando los promulgó y entregó a Su pueblo. En ellos se manifiesta la verdadera "justicia práctica" que el creyente debe manifestar ante el mundo que le rodea. La primera observación tiene que ver con el homicidio (vv. 23-26). La segunda con el pecado del adulterio (vv. 27-30).

Esa forma de justicia estaba muy lejos de la "literalista" con la que se conformaban los escribas y fariseos, quienes procuraban el cumplimiento de la letra de la Ley, pero quebrantaban -en muchos casos conscientemente- el espíritu de la misma. Por tanto Cristo advierte a los suyos que si "vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos" (v. 20).

Lección 14

B. LA INFLUENCIA DEL CREYENTE (Mt. 5:13-16).

1. LA PRIMERA RESPONSABILIDAD (Mt. 5:13).

1.1. La metáfora de la "sal".

1.1.1. "Vosotros sois la sal de la tierra"

1.1.2. La sal.

1. La sal es algo considerado como algo muy valioso en todos los tiempos.
2. A los soldados romanos se les paga parte de sus haberes en sal, de ahí el término "salario".
3. El regalo de sal o la participación de ella en la comida, era considerado antiguamente como una señal de amistad.
4. En algunos pueblos quien "compartía" la sal con otro, quedaba bajo su protección.
5. Las ofrendas levíticas eran sazonadas con sal (Lv. 2:13).
6. Algunos contratos se confirmaban mediante intercambio de sal, de ahí que simbólicamente se hable de "pacto de sal" para referirse al de Dios con David (2 Cr. 13:5).
7. La sal es un ingrediente utilizado para dar sabor a las comidas (Job 6:6).

1.1.3. La metáfora.

- (1) La sal como elemento aséptico.
- (2) La sal como elemento provocador de sed.
- (3) La sal como generadora de sabor.

1.1.4. Como aséptico.

- (1) No se contamina con la corrupción y combate el deterioro.

a. Un modo de conservar los alimentos perecederos es mediante el salado.

- (2) El creyente "como sal" debe mantenerse constantemente limpio de la corrupción del mundo (1 P. 1:14-16).
- (3) La influencia del creyente no puede evitar la corrupción espiritual de quienes le rodean, pero evita manifestaciones externas de ella consu influencia y presencia.
- (4) El creyente ha sido sacado de la masa de pecado que es el mundo, por la obra poderosa de Dios (Ef. 2:1-6).
- (5) El propósito de Dios al hacer esta obra está bien definido (Ef. 1:4).
- (6) El creyente se distancia de la corrupción que hay en el mundo y la repele (1 P. 1:4).
- (7) Una exhortación concluyente (Ef. 5:8-10).

1.1.5. Como elemento provocador de sed.

- (1) Usada para impedir la deshidratación en lugares de mucho calor, generando la necesidad de beber.
- (2) El testimonio del creyente debe provocar "sed" espiritual en aquellos que están en contacto con él.
- (3) El testimonio personal es inevitable como complemento a la evangelización, cuyo mensaje ofrece el agua de vida que apaga la sed del mundo, que es Cristo (Jn . 4:13-14; 6:35; Ap. 22:17).
- (4) El perdido necesita llegar a "sentir" sed para acudir al Salvador.
- (5) El Señor pone al creyente en el mundo para que su testimonio despierte en quienes le rodean, deseo de agua de vida.

1.1.6. Como elemento generador de sabor.

- (1) Una aplicación más genérica que las anteriores.

- (2) La presencia del cristiano "da una nota de sabor" en una sociedad insípida.
- (3) No actuando colectiva sino individualmente.
- (4) La iglesia no está llamada a pronunciamientos políticos sino a testimonio individual, visible y silencioso.
- (5) La conducta ejemplar del creyente produce un sabor especial en la sociedad.
  - a. Obediencia y respeto a las autoridades en una sociedad rebelde (Ro. 13:1ss.).
  - b. Relaciones familiares correctas (Ef. 5:22ss.).
  - c. Relaciones laborales correctas (Ef. 6:5-9).
  - d. Conducta irreprochable (Ef. 4:25-31).
  - e. Una capacidad de amor y perdón a todos (Col. 3:12-14).
- (6) La misión primaria y principal de la iglesia es predicar el evangelio (Mt. 28:18-20; Mr. 16:15-16; Hch. 1:8).
- (7) El contenido social del evangelio se muestra en las acciones con que los creyentes actúan en ese entorno.
- (8) Algunos sugieren que el mensaje profético del A. T. es una denuncia social, y ejemplo a lo que debe ser el mensaje social de la iglesia.
  - a) Debe entenderse que los profetas no denunciaban los problemas sociales de otras naciones que no fuera Israel.
  - b) Israel era el pueblo de Dios.
  - c) Los profetas llamaban al pueblo de Dios aun retorno a Dios que debía expresarse en un estilo de vida consecuente.
- (9) El cristianismo convulsionó al mundo antiguo por testimonio y no por denuncia.
- (10) La iglesia tiene un mensaje de justicia social contenido en la Palabra, al que tampoco puede renunciar.

1.1.7. A quienes se dirige la enseñanza.

- (1) "Vosotros".
- (2) Primero a los discípulos en su tiempo.
- (3) Luego a todos los que llegarían a ser sus discípulos, de todas las naciones, en la historia (Mt. 28:19)

1.1.8. La exhortación enfatizada (Mr. 9:50).

- (1) Un problema expresado.

1.2.1. "Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada?"

- (1) "Se desvaneciere" (gr. "möranthēi"), literalmente "se vuelve necia", el verbo deriva de "möros" que significa obtuso, lento, torpe, estúpido, etc.

1.2.2. No está afirmando que pueda desvanecerse, lo apunte como hipótesis para resaltar la inutilidad que traería consigo.

- (1) La sal como compuesto químico no pierde nunca su sabor.

1.2.3. Cristo está enfatizando la realidad de los creyentes y no la apariencia externa del profesante (Mt.5:20).

1.2.4. El que no obra como sal es que nunca fue verdaderamente sal.

1.2.5. Especial gravedad porque si el que dice ser sal para otros no lo es, ¿quién podrá serlo para él?

1.3. La consecuencia.

1.3.1. "No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres"

1.3.2. Si lo que aparenta ser sal no lo es, es simplemente arena, que sólo es buena para ser pisada por las gentes.

1.3.3. La hipocresía espiritual conducirá a esta situación (Mt. 8:12).

1.3.4. Una mayor gravedad es el deterioro que la sal produce sobre la tierra haciéndola improductiva.

- (1) Así actuó Abimelec con Siquem (Jue. 9:45).

1.3.5. La piedad aparente sirve muchas veces para hacer estéril en las personas el mensaje del evangelio, como causa del mal testimonio de los que aparentan ser cristianos.

Lección 15

2. LA LUZ DEL MUNDO (Mt. 5:14-16)

2.1. La afirmación del Señor.

2.1.1. "Vosotros sois la luz del mundo".

2.1.2. La luz tiene como condición natural propia la de comunicarse y disipar las tinieblas.

2.1.3. Es el primer elemento creado por Dios (Gn. 1:3).

(1) Nada más importante e imprescindible que la luz.

2.1.4. Jesús se calificó a Sí mismo como "la luz del mundo" (Jn. 8:12).

2.1.5. La luz en la Escritura.

(1) Indica el verdadero conocimiento de Dios (Sal. 36:9).

(2) La bondad, justicia y verdad (Ef. 5:8-9).

(3) Gozo, alegría y bendiciones (Sal. 97:11; Is. 9:1-7).

(4) Puede ampliarse hasta relacionarla con todas las bendiciones que proceden de la salvación (Lc. 1:77-79).

2.1.6. La verdadera luz es y está en Dios (1 Jn. 1:5).

2.1.7. Quien está en Dios y Dios en él, por Cristo, se convierte en "luminar" que resplandece (Fil. 2:15).

(1) Brillar, lucir, es vivir a Cristo mismo y reflejar al Señor (Gá. 2:20; Fil. 1:21).

2.1.8. El Señor es la única y verdadera luz (Sal. 27:1; 36:9; 43:3; Is. 49:6; 60:1; Lc. 1:78, 79; 2:32; Jn. 8:12; 9:5; 12:35, 36, 46; 2 Co. 4:6).

2.1.9. El creyente no es luz en sí mismo, pero es "luz en el Señor" (ef. 5:8).

(1) Cristo es la luz que comunica su luz (Jn 1:9).

(2) Quien permanece en comunión con Cristo es luz a los demás (Jn. 15:4, 5).

- (3) Andar en la luz, brillar, ser luz, es poder señalar el rumbo al que vive en tinieblas, lo que es un cumplimiento fiel de la comisión de Cristo (Hch. 1:8).

2.2. El testimonio del pueblo de Dios.

- 2.2.1. "Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder"
- 2.2.2. De la luz individual pasa a la efusión luminosa de la colectividad de creyentes.
- 2.2.3. Los creyentes son hijos de la luz (1 Ts. 5:5).
- 2.2.4. Los creyentes puestos como señales luminosas (Is. 8:18).
- 2.2.5. El énfasis de la metáfora está en situar la luz sobre un monte alto que no puede ocultarse a la vista.

3. LA LUZ EN LA CASA (Mt. 5:15).

3.1. La luz en alto.

- 3.1.1. "Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud"

- (1) El almud era una medida para el grano, lo que podía equivaler al celemín.
- (2) La inconsecuencia de encender la luz y ocultarla a la vista.
- (3) El entorno seguiría en tinieblas.

- 3.1.2. "Sino sobre el candelero"

- (1) La idea es que la lámpara encendida se coloca en lugar prominente para que cumpla su función de iluminar.
- (2) "Candelero" (gr. "tên luchnian") es un soporte para lámparas.
- a) Ese es el significado en todas las doce veces que ocurre la palabra.
- (3) El orden de los verbos es interesante: primero se enciende y luego alumbra.
- a) Así ocurrió con Juan el bautizador (Jn. 5:35).

3.2.**La luz en la casa**

3.2.1. "Y alumbraba a todos los que están en casa"

3.2.2. Una sola luz alumbraba a todos.

3.2.3. De la ilustración de muchas luces sobre un monte, a una sola en la intimidad de la casa.

3.2.4. El testimonio del creyente debe verse no sólo en el mundo sino también en el hogar.

3.2.5. El creyente como ejemplo de la familia de las virtudes de Cristo (1 P. 2:9).

(1) El ejemplo del hogar de Timoteo con una madre y una abuela que alumbraban con su fe (2 Ti. 1:5).

3.2.6. El testimonio cristiano en el hogar es absolutamente esencial para la propia familia y para el mundo.

3.2.7. El cristiano debe brillar también en la casa de Dios, que es la iglesia.

(1) Siendo ejemplo para los más jóvenes en el evangelio (1 Ti. 4:12; Tit. 2:7-8).

(2) Los ancianos deben brillar en la iglesia con la luz del ejemplo personal. (1 P. 5:2-3).

3.2.8. El testimonio cristiano debe ser evidencia a todos.

4. LA APLICACIÓN DE LA METÁFORA (Mt.5:16)**4.1. Un mandamiento**

4.1.1. "Así alumbre vuestra luz delante de los hombres".

4.1.2. La luz pone de manifiesto la realidad de las tinieblas.

(1) La luz de Dios en Cristo brilló en las tinieblas del mundo, alumbrando a todo hombre (Jn. 1:9).

(2) La luz puso al descubierto la suciedad del pecado, y los hombres reaccionaron contra ella porque denunciaba su situación (Jn. 3:19).

- (3) Quien vive en pecado desprecia la luz (Jn. 3:20).
- (4) Jesús fue perseguido y crucificado porque manifestó lo oculto de las tinieblas que había en el hombre.
- (5) En identificación con Cristo el creyente lleva a cabo la misma obra.

4.1.3. La luz explica la causa de las tinieblas.

- (1) La razón de la situación en el mundo no tiene explicación para el hombre.
- (2) La única razón que la Biblia da es la separación del hombre respecto a la luz, que es Dios mismo (Ro. 1:18ss.).
- (3) La desorientación de mundo obedece a seguir un camino sin luz, en abierto rechazo a la oferta de Cristo (Jn. 8:12).
- (4) Es necesario seguir de cerca a Cristo para gozar de Su luz (Jn. 12:35).
- (5) Los problemas vienen por despreciar la luz (Jn. 3:19).
- (6) Nadie puede advertir a este mundo de la condenación por rechazar la luz, sino los hijos de la luz.

4.1.4. La luz ofrece la única salida a las tinieblas.

- (1) El hombre necesita recibir el mensaje de buenas nuevas que lo conduzca a la luz, que es Cristo.
- (2) El evangelio proclama un cambio íntimo y total que hace que el pecador ame la luz, cuando antes la rechazaba.
- (3) El evangelio es poder de Dios para salvación (Ro. 1:16, 17).
- (4) "Lo que el hombre necesita no es más luz; necesita una naturaleza que ame la luz y odie las tinieblas".

4.2. El modo de alumbrar

4.2.1. "Para que vean vuestras buenas obras"

4.2.2. Este es el testimonio silencioso del evangelio.

- 4.2.3. La luz no alumbra el creyente para que el mundo "lo vea" a él y le alabe.
- 4.2.4. La luz manifiesta, pone al descubierto, las buenas obras
- 4.2.5. Es la evidencia natural de la fe salvífica (Stg. 2:17. 26).
- 4.2.6. Las buenas obras no se hacen para santificación, sino como expresión visible de ella.
- 4.2.7. No es suficiente con que las gentes oigan el evangelio de los creyentes, la buena noticia, con buenas palabras; es imprescindible que vean juntamente "buenas obras".
- 4.2.8. El ejemplo del testimonio de una mujer cristiana ante su esposo incrédulo (1 P. 3:1-2).
- 4.2.9. Las "buenas obras" no son el resultado del esfuerzo religioso del hombre, sino el estilo de vida del salvo (Fil. 2:12, 13).
- 4.2.10. Un obrar en plena consonancia con la voluntad de Dios (Ef. 2:10).

4.3. El objetivo final.

- 4.3.1. "Y glorifique a vuestro Padre que está en los cielos"
- 4.3.2. Dios salva con el propósito de Su gloria (Ef. 2:6, 12, 14).
- 4.3.3. El creyente está puesto para glorificar a Dios.
  - (1) Ese debe ser el objetivo principal que motive toda acción (1 Co. 10:31).
- 4.3.4. Aquí se menciona por primera vez en el N. T. la relación "paterno filial" de Dios con el creyente.
  - (1) Se desarrollará ampliamente en las epístolas.
- 4.3.5. Quien tiene a Dios por Padre debe reflejar Su carácter (1 Jn. 4:17).
- 4.3.6. El mismo mandamiento trasladado a los creyentes de la iglesia (1 P. 2:12).
- 4.3.7. El proceso es claro.
  - (1) El creyente practica y sigue una vida de buen obrar.
  - (2) El mundo le observa.
  - (3) Dios es glorificado por el estilo de vida del que se llama su hijo.

Lección 16

C. LA CONDUCTA DEL CREYENTE (Mt.5:17-48).

a) LA LEY (Mt.5:17-20).

1. El Señor ante la Ley (Mt.5:17).

1.1. Un pensamiento erróneo.

- 1.1.1. "No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas"
- 1.1.2. Las gentes impulsadas por los escribas y fariseos pronto comenzaron a considerar a Cristo como un revolucionario peligroso, que pretendía romper todo vínculo con el pasado (Jn. 5:18).
- 1.1.3. Las gentes miraban a la Palabra como la "norma" y a los fariseos como "el modo de cumplirla".
- 1.1.4. Jesús coincidía con las demandas de los escribas y fariseos.
  - (1) Demandaba buenas obras, como ellos (Mt.5:16).
  - (2) Tenía en alta estima la ley de Moisés y los profetas (8:4; Mr. 7:10; Lc. 16:31; 24:27, 44; Jn. 5:46).
- 1.1.5. Jesús concedía más alto honor a la Escritura que los escribas y fariseos.
  - (1) "Ellos sepultaban los oráculos divinos bajo un cargamento de tradición y consideraban que el hacer la ley era el único modo de salvación"
  - (2) Eran los escribas y fariseos quienes despreciaban el A. T. Dando a sus tradiciones el mismo valor que a la Palabra (Mt. 15:6).
- 1.1.6. El Señor afirma que toda Su enseñanza se ajustaría absolutamente a la Palabra de Dios: La Ley y los profetas.
- 1.1.7. Nadie debía pensar que el Señor iba a ser indulgente y transigir en prohibiciones que Dios había establecido en su Palabra o prohibir lo que Él no había prohibido.

1.1.8. La ley expresaba la santidad de Dios (Lv. 24:9).

(1) Para eso había sido dada (Lv. 21:8).

(2) La Ley exigía la santidad del pueblo de Dios (Lv. 11:44; 19:2; 20:7, 26).

1.1.9. "El fariseísmo era un inteligente sistema diseñado para esquivar las demandas de la santidad de Dios y las demandas de la Ley. Los fariseos tenían la Ley en sus manos. Sabían que allí estaba revelada la santidad de Dios. Conocían las demandas de Dios con respecto a la conducta de los hombres justos, pero se dieron cuenta de que no podrían llegar a tal norma. Así, ellos erigieron un sistema que esquivaba esencialmente las demandas de la Ley para hacer posible que las personas pudieran llegar a un conjunto de normas sustitutivas. Los fariseos decían que si uno vivía conforme a la interpretación que ellos hacían de la Ley, sería entonces aceptable ante Dios".

1.1.10. La actuación de los fariseos.

(1) Los fariseos habían codificado la Ley en 365 mandamientos negativos y 250 positivos.

(2) Enseñaban que "guardándolos" los hombres eran aceptos para Dios.

(3) Habían enseñado que el "cumplimiento" de los mandamientos consistía en la forma externa de la literalidad de la ley.

(4) Su sistema quedaba por debajo de la intención de Dios al dar la Ley.

1.2. Para que había venido Jesús.

1.2.1. "No he venido para abrogar, sino para cumplir"

1.2.2. "Abrogar" (gr. "katalusai") equivale a deshacer.

1.2.3. "Cumplir" (gr. "klëröσαι"), significa "llenar hasta arriba".

1.2.4. Lo iba a hacer primero en su enseñanza, dando el significado preciso de lo que Dios tenía en mente cuando dio su Palabra.

1.2.5. Lo haría en su Persona y obra cumpliendo cuanto Dios había establecido y anunciado en ella.

(1) Jamás quebrantó nada de lo establecido en la Palabra.

(2) Cuanto ocurrió en su vida era el cumplimiento de los profetas (Lc. 4:18-21).

(3) La obra de la cruz y la resurrección fue el cumplimiento de lo anunciado anteriormente en la ley y los profetas (Mt. 26:56; Lc. 18:31; 24:25-27, 44).

1.2.6. El Hijo de Dios había nacido "bajo la ley" (Gá. 4:4).

1.2.7. Él llevó sobre Sí en forma vicaria la maldición de la ley para convertirse en fuente de bendición para el creyente, extendiéndole las promesas de Abraham (Gá. 3:13-14).

1.2.8. Cristo vino a promulgar la nueva ley del amor que cumple toda la Ley (Jn. 13:34; Ro. 13:8; Gá. 5:14; 6:2).

2. LA INQUEBRANTABILIDAD DE LA ESCRITURA (Mt.5:18).

2.1. Una afirmación precisa.

2.1.1. "Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido".

2.1.2. El contenido de la Escritura tendrá plena eficacia y todo lo profetizado tendrá cumplimiento hasta la remoción del universo en su actual estado (2 P. 3:10-13).

(1) La inquebrantabilidad de la Escritura es un hecho (Sal. 102:25-26; Is. 34:4; 51:6; Mt. 24:35; Ro. 8:21; He. 1:12; 2 P. 3:7, 10-13; Ap. 6:14; 21:1-3).

2.1.3. Nada hay de poca importancia en la Escritura.

(1) "Ni una jota", la letra más pequeña del alfabeto griego.

(2) "Ni una tilde", el acento colocado para sonorizar la palabra, o tal vez mejor, el rasgo que cambia una letra sin otra.

- 2.1.4. Tal es la importancia de la Ley de Dios que incluso cada una de sus letras se llaman "sagradas" por haber recibido el soplo divino de la inspiración (2 T. 3:15-16).
- 2.1.5. Por esta causa la Escritura no puede ser quebrantada (Jn. 10:35).
- 2.1.6. La Ley de Dios expresa el pensamiento, propósito y voluntad de Dios, y es el mismo Dios que la da, quien la pone por obra en la ejecución de Su designio (Is. 46:9-10).

3. PEQUEÑEZ Y GRANDEZA (Mt.5:19).

3.1. Quien es considerado "pequeño" por Dios.

- 3.1.1. "De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos"
- 3.1.2. La entrada al Reino de los Cielos es por gracia, y lleva aparejado el nuevo nacimiento (Jn. 3:3, 5; Ef. 2:8-9).
- 3.1.3. La posición en el reino depende del respeto a la Ley de Dios y es proporcional a ello.
  - (1) No son obras sino intenciones.
  - (2) No es acción sino obediencia, lo que Dios valora.
- 3.1.4. Todo mandamiento de Dios, cualquier enseñanza recogida en su Palabra no es "pequeño", pero la importancia de cada uno es diferente.
  - (1) Hay doctrinas fundamentales y doctrinas generales.
- 3.1.5. Los rabinos discutían sobre cuál era el mandamiento más "liviano" y cual el más "pesado".
  - (1) Algunos consideraban el más pequeño -menos importante- como el establecido en Dt. 22:6.
  - (2) Otros consideraban el más importante como Dt. 6:5.
  - (3) Esa era la posición del escriba a la pregunta del Señor (Lc. 10:27).

(4) Por la respuesta del Señor se aprecia que estaba de acuerdo con él (Lc. 10:28; Mt. 22:33-40; Mr. 12:28-34).

3.1.6. El Señor consideraba que en la Ley había cosas más importantes que otras, o cosas fundamentales y generales.

(1) Las cosas más importantes eran la justicia, la misericordia y la fidelidad (Mt. 23:23).

3.1.7. El Señor insistía en que todo mandamiento de Dios debía ser obedecido

3.1.8. Quien "quebrante" (gr. "lusë"), literalmente "anule", uno de estos mandamientos generales y enseñe a otros en ese camino, comete no sólo una transgresión, sino una violación de la Ley (Sal. 119:126).

3.1.9. Estos no tendrán una posición gloriosa en el reino de Dios, sino que entrarán en él pero estrechamente (2 P. 1:10, 11).

3.2. Quien será considerado "grande" por Dios.

3.2.1. "Más cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos".

3.2.2. La obediencia y respeto por la Palabra es el comienzo.

(1) Nótese el orden en los verbos: "haga... enseñe".

3.2.3. Ese es el testimonio que la Biblia da del mismo Señor (Hch. 1:1).

3.2.4. Quien practica los mandamientos, tiene el respaldo moral para enseñarlos.

3.2.5. Ambas cosas juntas lo hacen en realidad - "será llamado"- grande en el reino de los cielos.

3.2.6. Los tales son honorables y dignos de alta estima.

4. LA VERDADERA JUSTICIA (Mt.5:20).

4.1. El contraste entre dos modos de vida.

4.1.1. "Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos"

4.1.2. Escribas.

- (1) Profesionales de la enseñanza que se dedicaban a explicar la Ley.
- (2) Eran las autoridades en la Ley, dedicándose al estudio de la misma.
- (3) Los escribas iniciaron el servicio de la sinagoga.
- (4) Algunos eran miembros del Sanedrín (Mt. 16:21; 26:3).
- (5) Su función era triple.
  - a) Preservaban la Ley.
  - b) Enseñaban la ley, reuniendo entorno a ellos muchos alumnos a los que instruían en ella y exponiéndola también en el Templo (Lc. 2:46; Jn. 18:20).
  - c) Aplicaban la Ley, como intérpretes de ella, en casos de juicio, siendo miembros del Sanedrín (cf. Mt. 22:35; Mr. 14:43, 53; Lc. 22:66; Hch. 4:5).
- (6) La enseñanza de ellos debía ser gratuita pero probablemente recibían paga por ello, como hacen suponer algunas referencias (Mt. 10:10; 1 Co. 9:3-18).
- (7) Se aprovechaban de su posición en provecho propio (Mr. 12:40; Lc. 20:47).
- (8) Pertenecían principalmente a la secta de los fariseos, pero como grupo distinto a ellos.

4.1.4. Fariseos.

- (1) Su nombre significa "separados", considerándose aparte y superiores a los demás hombres (Lc. 18:11).
- (2) Conocedores profundos de la Ley y celosos de ella, habían establecido un código ceremonial relacionado con ella, que era más riguroso que la misma ley de Moisés.
- (3) Procuraban superar las demandas de la ley con un código de conducta que excedía en rigor a cuanto contenía la Palabra.
- (4) A causa de ello el pueblo los tenía como modelos de virtud.

- (5) El fariseísmo era un sistema diseñado para esquivar las demandas de la santidad de Dios y su Ley.
- (6) Se dieron cuenta que no alcanzarían por sí mismo lo que Dios requería y establecieron un sistema para evitar esas demandas, sustituyéndolas por sus propias normas.
- (7) Habían codificado la Ley y enseñaban que guardando esos mandamientos, el hombre sería acepto delante de Dios.
- (8) Habían interpretado la Ley como aplicable sólo a hechos externos, pero no al pensamiento y deseo íntimo que los produce.
- (9) Con sus tradiciones agobiaban al pueblo, dando a ellas categoría de mandamientos divinos (Mr. 7:7).
- (10) Un ejemplo claro de este sistema era el "corbán" que evitaba la obligación de atender a los padres en sus necesidades.

4.1.5. La justicia de estos dos grupos

- (1) Era una justicia externa que no lograba satisfacer el corazón.
  - a) Ellos procuraban justificarse delante de los hombres, pero Dios conocía sus corazones (Lc. 16:15).
  - b) Se contentaban con una apariencia externa de piedad (Mt. 23:25).
- (2) Era una justicia que no conseguía satisfacer la mente.
  - a) Basada en un razonamiento engañoso (Mt. 15:3-5).
- (3) Era una justicia propia, hecha por ellos mismos, que los hacía justos ante sus propios ojos, rechazando la única justicia, la de Dios por la fe.
  - a) El mejor ejemplo de esta justicia está en la ilustración del fariseo y del publicano (Lc. 18:9-14).
- (4) Era una justicia que glorificaba el "yo", ostentoso y arrogante.
  - a) De ahí la advertencia del Señor (Mt. 6:1-2).

4.2. La afirmación solemne de Jesús.

- 4.2.1. "No entraréis en el reino de los cielos".
- 4.2.2. Los judíos consideraban a los fariseos como ejemplo y expresión suprema de lo que Dios demandaba para ser salvo.
- 4.2.3. Los fariseos se interesaban por los "detalles" pero no por los "principios".
- 4.2.4. La injusticia de los escribas y fariseos nunca llevaría a nadie al reino de los cielos.
- 4.2.5. La "justicia mayor" que la de ellos, se recibía por fe y producía el nuevo nacimiento que permitía entrar en el reino (Jn. 3:3-6).
- 4.2.6. Esa justicia "supera" (gr. "perisseusëi pleion"), literalmente "abunda más".

4.3. La evidencia de esa afirmación.

- 4.3.1. El Señor va a demostrar que la enseñanza de los escribas y fariseos era imperfecta.
- 4.3.2. Desarrolla delante de los oyentes el significado y alcance de algunos mandamientos de la Ley.
- 4.3.3. La enseñanza tradicional quedaba comprometida.
- 4.3.4. Aquello produjo el comienzo de la oposición de los escribas y fariseos contra el Señor.

Lección 17

b) LA VIDA (Mt.5:21-22).

1. La enseñanza de la ley (5:21).

1.1. Lo que las gentes conocían.

- 1.1.1. "Oísteis que fue dicho a los antiguos"
- 1.1.2. Las gentes oían la enseñanza de los escribas y fariseos.
- 1.1.3. Pudiera traducirse "a" los antiguos o también "por" los antiguos.
- 1.1.4. En cualquier caso, el Señor se está refiriendo a un mandamiento de la Ley.

1.2. El mandamiento y la enseñanza tradicional.

- 1.2.1. "No matarás; y cualquiera que matare será culpable de juicio"
- 1.2.2. Un mandamiento compuesto por dos del A. T.
- 1.2.3. El primero: "No matarás" (Ex. 20:13; Dt. 5:17).
- 1.2.4. El segundo, amplía el primero estableciendo la sentencia para el homicida (Nm. 35:30, 31).
- 1.2.5. El sistema de enseñanza de escribas y fariseos se limitaba sólo a la parte externa y literal del texto.
- 1.2.6. Si no se cometía homicidio, privando de la vida a una persona, no se quebrantaba el mandamiento, aunque se odiara a muerte a un semejante.
- 1.2.7. Se fijaban en las acciones, olvidándolas intenciones.
- 1.2.8. Era una enseñanza parcialmente correcta.

2. El complemento del Señor (5:22).

2.1. Una enseñanza con autoridad.

- 2.1.1. "Pero yo os digo"

- 2.1.2. Con la autoridad que tenía, el Señor no sustituye o desautoriza la enseñanza tradicional sino que la complementa.
- 2.1.3. Esta expresión aparece en cada uno de los seis mandamientos expuestos por el Señor (vv. 22, 28, 32, 34, 39, 44)
- 2.1.4. Los fariseos enseñaban a temer las consecuencias exteriores de quebrantar el mandamiento (v. 21).
- 2.1.5. Cristo enseña un alcance mayor.
  - (1) no es el temor a ser condenados por un tribunal lo que debe importar.
  - (2) Es el temor a ofender a Dios.
  - (3) La actitud del corazón ante el inapelable Tribunal Divino, que juzga las intenciones del corazón.
- 2.1.6. No sólo ha de evitarse el homicidio, sino que debe manifestarse una actitud para con los demás, justa y afectuosa.
- 2.1.7. La vida de santidad no consiste en lo que se hace sino en lo que uno es.

2.2. La interpretación del Señor.

- 2.2.1. "Que cualquiera que se enoje contra su hermano, será culpable de juicio". Que todo el que se enoja con el hermano de él culpable será del juicio.
  - (1) "Enoje" (gr. "orgizomeos"), manifestación de ira contra el prójimo.
  - (2) Esa ira se manifiesta a causa del odio interno contra alguien.
  - (3) Esta actitud es contraria al amor y gracia de Dios (1 Jn. 4:8-10; 3:16)
  - (4) El enojo por principios santos quebrantados, no es una ira pecaminosa, si se trata de una corta reacción a causa del amor a la santidad de Dios (Ef. 4:26).
  - (5) El enojo sin causa es pecado (Ef. 4:31).
  - (6) "Cuando surge sin que exista una provocación justa; sin causa, o sin causa buena, o sin causa proporcionada; cuando

nos enojamos por suposiciones sin fundamento, o por afrentas triviales que no merecen respuesta".

(7) Cuando el enojo va acompañado de palabras hirientes, está dentro de este primer límite aludido por el Señor.

(8) Este tipo de enojo entra de lleno en el quebrantamiento de este mandamiento: "No matarás".

2.2.2. "Y cualquiera que diga: Necio, a su hermano, será culpable ante el concilio"

(1) El siguiente paso es el insulto: "Necio" (gr. "raka").

(2) El término equivale a "insensato" o "imbécil".

(3) Añade una actitud de desprecio considerando al hermano como indigno.

(4) Una frase reveladora que califica este insulto (Jn. 7:49).

(5) Este desprecio conduce al odio porque considera al hermano como vil e indigno de ser amado.

(6) Sitúa al que insulta en una posición de arrogante superioridad (Ro. 12:3, 10, 16).

(7) El Señor enseña que el que insulta a su hermano manifiesta deseos homicidas delante de Dios.

(8) Esta actitud es condenable y quien la manifieste es reo de muerte ante el Sanedrín, la Corte Suprema de Jerusalén, compuesta por 71 miembros.

2.2.3. "Y cualquiera que le diga: Fatuo, quedará expuesto al infierno de fuego"

(1) Del insulto a la difamación: "Fatuo" (gr. "möre"), mejor "renegado".

(2) Una palabra fuerte que puede también equivaler a "canalla".

(3) El gran pecado de difamar al hermano.

(4) Comprende muchas maneras, entre ellas la maledicencia (Stg. 4:11).

- (5) Para este pecado reiterado hay establecida la disciplina de excomunión (1 Co. 5:11).
- (6) El que difama comete homicidio en el sentido de quitar la moralidad de la persona difamada y destruir su vida.
- (7) La calumnia y difamación es "veneno de áspid", bajo la lengua, que mata secretamente (Ro. 3:13-14).
- (8) Es la raíz del asesinato.

2.2.4. La enseñanza de los fariseos se limitaba al cumplimiento aparente y literalista del mandamiento.

2.2.5. Dios no acepta la apariencia sino la realidad del corazón.

Lección 18

c) LA RECONCILIACIÓN (Mt.5:23-26).

1. Una incidencia en la adoración (Mt.5:23).

1.1. Una ofrenda presentada.

- 1.1.1. "Por tanto, si traes tu ofrenda al altar"
- 1.1.2. Una enseñanza que deriva de la anterior: "Por tanto".
- 1.1.3. El israelita traía, según costumbre, una ofrenda al altar (Gn. 4:3-5; Ex. 25:2; Lv. 1:2ss; Sal. 66:13).
- 1.1.4. La ofrenda expresa amor y gratitud por el amor y bondad recibido y experimentado de parte de Dios.
- 1.1.5. Representa un acto de devoción ante Dios.

1.2. Una situación incorrecta.

- 1.2.1. "Y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti".
- 1.2.2. No es algo que han hecho contra el que viene a rendir culto.
  - (1) En ese caso sería suficiente con perdonar la ofensa recibida (Mr. 11:25).
- 1.2.3. Aquí se contempla que quien viene a rendir culto es también ofensor de su hermano.
  - (1) La ofensa puede ser fundada o supuesta, el hecho está en que hay un hermano ofendido.
- 1.2.4. La ofensa, según la enseñanza anterior (vv. 22-26), impide la relación y comunión con Dios.
- 1.2.5. Un corazón que no ama a sus hermanos no puede amar a Dios (1 Jn. 4:20).

2. La actuación necesaria (5:24).

2.1. Una adoración impedida.

2.1.1. "Deja allí tu ofrenda delante del altar".

(1) El verbo "dejar" es muy enfático, equivale a "no te preocupes" de la ofrenda, abandonándola como algo secundario para acudir a lo que es principal.

2.1.2. El Señor no acepta ninguna ofrenda con un corazón contaminado (Gn. 4:5).

2.1.3. El culto a Dios es un sacrificio de alabanza que debe ser elevado sin ira ni contienda (1 Ti. 2:8).

2.1.4. La adoración sin restaurar la ofensa no es aceptada por Dios (Is. 1:15, 17).

2.1.5. El amor y la misericordia son mejores que los holocaustos.

2.1.6. Esto alcanza también la relación en el plano familiar (1 P. 3:7).

2.1.7. No hay comunión con Dios si no la hay también con los hermanos (1 Jn. 1:3).

2.2. Una restauración precisa.

2.2.1. "Y anda, reconcílate primero con tu hermano". $\kappa\alpha\iota\ \nu\alpha\gamma\epsilon\ \pi\omega\tau\acute{o}\tau\epsilon\ \mu\epsilon\tau\alpha\ \tau\omicron\upsilon\ \delta\epsilon\lambda\tau\alpha\delta\omicron\upsilon\ \sigma\upsilon\ \kappa\alpha\iota\ \nu\alpha\gamma\epsilon\ \pi\omega\tau\acute{o}\tau\epsilon\ \mu\epsilon\tau\alpha\ \tau\omicron\upsilon\ \delta\epsilon\lambda\tau\alpha\delta\omicron\upsilon\ \sigma\upsilon$, Y vete primero reconcílate con el hermano de ti.

(1) El verbo "vete" está en modo imperativo expresando un mandamiento (cf. Mt. 4:10).

(2) Igualmente, fuerte es la expresión "reconcílate primero", segundo aoristo imperativo pasivo.

(3) "Reconcílate", aoristo ingesivo, que expresa tomara la iniciativa en la acción.

2.2.2. Además de una necesidad espiritual es un acto de obediencia al Señor: "Anda, reconcílate".

(1) La obediencia es más importante que los sacrificios (1S.15:22-23).

- 2.2.3. Debe buscar la reconciliación con el hermano aun cuando la queja que éste tenga contra él sea sin causa.
- 2.2.4. El creyente debe tomar la iniciativa (Ro. 12:18).
- 2.2.5. Las enemistades son una manifestación de la carne y permitir las es un acto carnal (Gá. 5:20).
- 2.2.6. Las enemistades son una forma de división en la iglesia y un pecado contra la unidad (Ef. 4:3).

2.3. Una adoración correcta.

- 2.3.1. "Y entonces ven y presenta tu ofrenda"
- 2.3.2. Sin obstáculos morales, Dios acepta la ofrenda.
- 2.3.3. No puede haber buena relación con Dios, si no la hay también con los hermanos.

3. Un hermano adversario (Mt.5:25).

3.1. Un acuerdo necesario.

- 3.1.1. "Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estés con él en el camino"
  - (1) "Ponte de acuerdo" (gr. "isthi eunoön") presente perifrástico imperativo activo.
  - (2) El verbo deriva de "eunoos", amistoso, bien dispuesto.
- 3.1.2. El enojo aquí se produce con razón, por obligaciones incumplidas, en este caso por una deuda no pagada (v. 26).
- 3.1.3. El hermano ofendido se ha constituido en "adversario".
  - (1) El término tiene que ver con alguien que litigia contra otro en los tribunales.
- 3.1.4. El ofensor tiene un tiempo muy corto para iniciar un diálogo que resuelva las cosas amistosamente.
- 3.1.5. El énfasis está en que el tiempo de diálogo es muy breve, lo que dure el camino hasta el tribunal.
- 3.1.6. Pablo recuerda la obligación de pagar las deudas (Ro. 13:8).

3.2. El riesgo en que se incurre.

- 3.2.1. "No sea que el adversario te entregue al juez, y el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel"
- 3.2.2. Si no hay acuerdo previo, el juicio puede concluir con una sentencia en contra del deudor.
- 3.2.3. El proceso se detalla hasta el ingreso del deudor en la cárcel.

4. Una situación irreversible (5:26).

4.1. Una realidad enfatizada.

- 4.1.1. "De cierto te digo"
- 4.1.2. Lo que sigue es real, no sólo posible.

4.2. Las consecuencias.

- 4.2.1. "Que no saldrá de allí hasta que pagues el último cuadrante"
- 4.2.2. La persona que se niega a hacer un honesto intento de reconciliación, jamás podrá pagar su deuda.

4.3. El sexto mandamiento trata asuntos internos y va más allá de un mero acto exterior.

APLICACIÓN PERSONAL.

1. En los símiles de la sal y la luz, Cristo pone de relieve el carácter del creyente, mucho más que sus obras.

- 1.1. El creyente obra por lo que es, no es por lo que obra (St. 2:17, 18, 26).
- 1.2. La afirmación de Cristo: "vosotros sois", no deja opciones, sino que señala una condición incuestionable para cada creyente.
- 1.3. El creyente como "sal" debe vivir santamente.
- 1.4. Como "luz" debe vivir vidas luminosas, como testimonio a un mundo en tinieblas.

2. La Escritura no puede ser quebrantada sin riesgo.

- 2.1. El Señor enseña a tener reverencia por la Escritura.
- 2.2. El estudio y obediencia a la Palabra es la única manera de alcanzar la madurez espiritual (2 Ti. 3:16-17).
- 2.3. Una vida de piedad sin obediencia a la Escritura es una hipocresía (Lc. 6:46).
- 2.4. No obedecer la Palabra es no amar a Jesús (Jn. 14:15, 23; 15:10, 14).

3. Las enemistades y diferencias entre hermanos son la causa que detienen las bendiciones de Dios sobre la congregación.

- 3.1. El Señor no acepta un culto que no sea hecho con un corazón sincero.
- 3.2. El creyente en enemistad con su hermano está incapacitado para ofrecer un sacrificio espiritual.
- 3.3. Un estado de enemistad es impedimento de bendiciones (Sal. 133:1, 3).

ESTUDIO 4

LA PRUEBA DE LA MORAL

El adulterio, divorcio, juramentos, injusticias y amor

Pasaje: Mt. 5:27 - 48.

OBJETIVOS DEL ESTUDIO

1. Conocer las enseñanzas de Jesús expresadas en el pasaje.
2. Entender que la vida del creyente ha de ser consecuente con su fe y su relación con Dios.
3. Comprender algunas de las demandas para la vida del creyente en el área del matrimonio.
4. Comprender las demandas en relación con las demás personas, especialmente con los enemigos.
5. Entender que el creyente debe progresar a una manifestación de madurez, que hace que su vida sea una evidencia de lo que cree.
6. Aplicar las lecciones a la vida personal.

TAREAS

7. Dedicar tiempo a la oración pidiendo la ayuda del Señor sobre el estudio y su posterior aplicación personal.
8. Leer varias veces el pasaje que se estudia y, si es posible, en versiones distintas.
9. Siguiendo la división establecida en el "Bosquejo del Sermón del Monte", analizar personalmente el pasaje, sin ninguna ayuda, y anotar las conclusiones que se alcancen en cada uno de los apartados.
10. Volver a estudiarlo nuevamente con ayuda de las notas y contrastar los resultados.
11. Responder a las preguntas de repaso.

INTRODUCCIÓN.

El Señor siguió enseñando a las gentes, mediante la presentación de los mandamientos tomados de la Ley y que habían sido enseñados de una determinada manera, por los escribas y fariseos. La vida del creyente debe conformarse a lo que Dios determinó en su Palabra, no sólo en el sentido literalista de la letra, sino en el más amplio del espíritu.

El Maestro enfrentó al auditorio con problemas que se vivían en aquella sociedad. Los fariseos enseñaban que los mandamientos no se quebrantaban si no se incurría en actos físicos o acciones visibles contrarios a los mismos. Tal era el sentido que daban al mandamiento sobre el adulterio (vv. 27-30). Ellos enseñaban que el pecado consistía sólo en el hecho mismo de la práctica de la prohibición, sin darle importancia a los pensamientos o deseos concupiscentes. Cristo enseña el alcance del pensamiento de Dios y apunta a la realidad de un corazón sucio por pasiones que es condenable delante del Señor. De igual modo la permisividad social que llevaba a despedir de casa a la mujer por cualquier razón que no agradara al marido, va a ser confrontada mediante las disposiciones de la Ley sobre el repudio (vv. 31-32). El Señor pone delante de ellos el pensamiento de Dios tocante al matrimonio, enfatizando las consecuencias que producían la práctica ilícita del divorcio. En aquella sociedad había también quienes engañaban a su prójimo y para hacerlo posible, empleaban los juramentos para dar consistencia y firmeza a lo que decían. Esos juramentos se quebrantaban luego. Sin embargo, habían buscado un modo de esquivar la responsabilidad del perjurio, enseñando que sólo se incurría en él cuando el juramento se hiciera sobre el nombre de Dios. Jesús enseña la realidad de lo que representa el juramento conforme al pensamiento divino (vv. 33-37). De la misma manera las acciones de venganza contra la injusticia habían sido legalizadas entre los judíos como algo lícito. Frente a esto el Señor pone delante la reacción que debe haber en el creyente ante las injusticias que pudiera recibir (vv. 38-42). Finalmente, la lección suprema del amor a todos, incluyendo a los enemigos, cierra esta sección del "Sermón del Monte", con la exhortación final a quienes se consideran hijos del Padre Celestial, a progresar hacia la madurez, que identifique su estilo de vida con la relación que realmente exista con Dios (vv. 43-48).

Lección 19

D. EL ADULTERIO (Mt.5:27-30).

1. LA SANTIDAD EN EL MATRIMONIO (Mt.5:27).

1.1. Una introducción necesaria.

- 1.1.1. El matrimonio no es una institución humana, ideada y proyectada por el hombre.
- 1.1.2. El matrimonio es una institución divina, originada en el pensamiento y voluntad de Dios (Gn. 2:18).
- 1.1.3. Dios determinó el carácter del matrimonio (Gn. 2:24)
  - (1) Una relación exclusiva de un solo hombre y una sola mujer.
  - (2) Una relación familiar nueva, en la que el hombre deja la anterior: "Dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer"
  - (3) Una relación de convivencia y entrega mutua: "Se unirá a su mujer"
  - (4) Una relación única y permanente. "Serán una sola carne".
- 1.1.4. El matrimonio como pacto sagrado.
  - (1) Unión contraída delante de Dios voluntariamente (Gn. 2:24).
  - (2) Unión pactada (Mal. 2:14).
  - (3) Un pacto establecido entre esposos, poniendo a Dios por testigo y, por tanto, garante del pacto (Pr. 2:17).
- 1.1.5. La deslealtad condenada (Mal. 2:15).
  - (1) Dios hubiera podido hacer varias mujeres para Adán, o varios hombres para Eva.
  - (2) Si hizo uno solo de cada especie, indica Su voluntad de lealtad permanente en el matrimonio.
- 1.1.6. Dios establece un cuidado esmerado y vigilante para no caer en el pecado de deslealtad (Mal. 2:15b).

1.2. El mandamiento divino.

- 1.2.1. "Oísteis que fue dicho: No cometerás adulterio"
- (1) El verbo está en futuro de indicativo, con la negación "ou", expresando en un modismo común.
  - (2) Un futuro volitivo (análisis del griego)
- 1.2.2. El Señor cita literalmente el sexto mandamiento de la Ley (Ex. 20:14; Dt. 5:18).
- 1.2.3. Los escribas y fariseos explicaban que el mandamiento se quebrantaba cuando había una relación física entre un casado y un soltero o entre dos casados fuera del matrimonio.
- 1.2.4. Limitaban el mandamiento a la prohibición de un acto físico en sí mismo.
- 1.2.5. Dios estableció las relaciones íntimas lícitas y honrosas sólo dentro del matrimonio (He. 13:4).
- 1.2.6. Cualquier relación de este tipo entre hombre y mujer fuera de este estado, es pecado delante de Dios
- 1.2.7. Pablo enseña, en base a esto, que cada marido viva solamente con su esposa y viceversa (1 Co. 7:2-5).
- 1.2.8. En el A.T. Se establecía claramente la prohibición del adulterio (Lv. 18:20)
- (1) El adulterio producía un estado de inmundicia, "contaminación", entre los adúlteros.
- 1.2.9. El pecado de adulterio afecta varias áreas.
- (1) Es un pecado contra el pacto matrimonial.
  - (2) Es un pecado contra el voto matrimonial de lealtad.
  - (3) Es un pecado contra la relación matrimonial.
- 1.2.10. El adulterio está bajo juicio de Dios.
- (1) Dios es juez en contra del que comete el pecado (He. 13:4).
  - (2) Era uno de los pocos casos que la Ley condenaba con la muerte (Lv. 20:10; Dt. 22:22-24; Jn. 8:5).
  - (3) Dios como testigo de cargo contra él que quebrante el pacto (Mal. 2:14-16).

2. LA EXTENSIÓN DEL MANDAMIENTO (Mt.5:28).

2.1. La autoridad del Maestro.

2.1.1. "Pero yo os digo"

2.1.2. El "Autor" de la Ley iba a dar la dimensión del mandamiento.

2.2. El alcance del mandamiento.

2.2.1. "Que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón"

2.2.2. El mandamiento debe ser completado con la prohibición del décimo, de "no codiciar a la mujer de tú prójimo" (Ex. 20:17; Dt. 5:18).

2.2.3. Los fariseos enseñaban que sólo el hecho consumado era pecado contra el sexto mandamiento.

2.2.4. Cristo condena la comisión del acto de adulterio, pero de igual modo la mirada codiciosa.

2.2.5. Job tenía sumo cuidado con las miradas codiciosas, porque sabía a donde podían llegar (Job 31:1, 7).

(1) Se mantuvo íntegro (Job 31:9).

(2) Conocía las consecuencias que ese pecado le acarrearía (Job 31:10-11)

2.2.6. Normalmente el adulterio comienza por una mirada codiciosa.

(1) El ejemplo de David (2 S. 11:2).

2.2.7. La mirada codiciosa activa la concupiscencia del corazón, de donde salen los malos deseos que procurarán ejecutarse, y en muchos casos se ejecutarán (Mt. 15:19-20).

(1) Los ojos son puerta de entrada del elemento que genera la perversidad.

2.2.8. La expresión "cualquiera que mira a una mujer" es en sí algo neutral, la pecaminosidad está en la mirada "para codiciarla".

2.2.9. La mirada codiciosa incurre ya para Dios en el pecado de adulterio.

3. EL REMEDIO PARA EL PECADO (Mt.5:29).

3.1. Una actuación decidida.

3.1.1. "Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti"

- (1) La expresión "sácalo y arrójalo de ti", es muy enfática.
- (2) Los dos aoristos afirman una acción decidida y drástica.
- (3) El sentido es "arráncalo de cuajo inmediatamente".

3.1.2. En modo alguno debe entenderse este "remedio" como literal.

- (1) No hay ninguna justificación aquí para la mutilación del cuerpo.
- (2) Podría desmenuzarse todo el cuerpo y el corazón seguiría tan perverso.

3.1.3. La enseñanza es profunda y demanda que se elimine de la vida todo cuanto pueda servir de tentación.

- (1) "Te es ocasión de caer" (gr. "skandalizei se"), en el sentido de poner una trampa.

3.1.4. Nada puede haber de mayor valor que los ojos, pero nada puede superar al riesgo que supone la práctica del pecado

3.1.5. La enseñanza es que no puede haber nada, por mucho valor que represente, que no deba ser desechado para vivir santamente.

3.1.6. No es la mutilación de un miembro, sino el control sobre él mismo.

3.1.7. Los estímulos externos pueden conducir a apetitos perversos.

- (1) Eliminar ciertas lecturas.
- (2) No ver en TV o en el cine programas que inciten a perversidades.
- (3) Esto equivale a "sacar el ojo"

3.2. La causa de esa actuación.

3.2.1. "Pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno".

3.2.2. El pecado es altamente destructivo.

3.2.3. Es preferible andar mutilado que perder la vida a causa del pecado.

- 3.2.4. El creyente no puede perder su salvación, pero puede llegar a una intensa y grave disciplina que lo conduzca incluso a la muerte física.
- 3.2.5. Una de esas consecuencias se produce por un pecado consciente de inmoralidad (cf. 1 Co. 5:4-5).
- 3.2.6. Hay pecados en el creyente cuya consecuencia es la muerte física (1 Jn. 5:16).
- 3.2.7. El creyente debe prestar atención al pecado voluntario y su juicio (He. 10:26-31).

4. ENFATIZANDO LA ENSEÑANZA (Mt.5:30).

4.1. Un nuevo ejemplo.

- 4.1.1. "Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti"
- 4.1.2. Del miembro del deseo al de la acción.
- 4.1.3. El ojo codicia y la mano ejecuta el deseo codicioso.
  - (1) Así en el ejemplo de David (2 S. 11:2, 4).
- 4.1.4. La mano derecha enfatiza la importancia vital de aquello que debe ser desechado.
- 4.1.5. "La cirugía debe ser radical. En este mismo momento y sin ninguna vacilación, hay que quemar el libro obsceno, destruir el cuadro escandaloso, condenar la película destructora del alma, cortar el lazo social muy íntimo pero siniestro, y descartar los hábitos perniciosos. En la lucha contra el pecado, el creyente debe pelear con valor e intensamente. Dando golpes al aire no sirve (1 Co. 9:27)"

4.2. La razón para ese modo de actuación.

- 4.2.1. "Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno"
- 4.2.2. La conclusión recalca lo dicho antes (v. 29).
- 4.2.3. Una buena explicación al texto (2 Co. 7:1).

Lección 20

E. EL DIVORCIO (Mt.5:31-32).

1. EL DIVORCIO PLANTEADO (Mt.5:31).

1.1. Apelando a la ley.

1.1.1. "También fue dicho: Cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio".

1.1.2. El mandamiento tomado de la permisión establecida por Moisés (Dt. 24:1-4).

1.1.3. La enseñanza va ligada a lo que antecede, por tanto, con el adulterio.

1.1.4. La indisolubilidad del matrimonio.

(1) Establecida por Dios (Gn. 2:24).

(2) Confirmada por Cristo (Mr. 10:9).

(3) La enseñanza general del N. T. (Ro. 7:2).

1.1.5. Consecuencias del divorcio.

(1) Oposición al plan divino.

a) Constituye un pecado de soberbia y arrogancia.

(2) Quebrantamiento del pacto ante Dios (Mal. 2:14).

a) Dios se convierte en testigo de cargo contra el causante.

b) Dios toma a Su cargo la defensa del inocente (Sal. 37:5-6).

c) Una afirmación clara (Nah. 1:3).

(3) El causante quebranta un juramento hecho ante Dios (He. 10:30-31).

1.1.6. La regulación legal del divorcio (Dt. 24:1-4).

(1) Se advierte que no figura en la primera exposición de la Ley.

(2) Sin embargo, no fue algo introducido por Moisés para el tiempo de la entrada en Canaán.

(3) Se habla de divorcio bastante antes, en la ley del sacerdocio (Lv. 21:7).

- (4) Se menciona en relación con dos clases de mujeres libres de la ley del marido (Nm. 30:9).
- (5) La dificultad está en determinar el significado de la eximente en la disposición de Moisés: "Si no te agradare" (Dt. 24:1).
- (6) La licencia no podía relacionarse con ningún tipo de pecado moral contra el matrimonio.
  - a) El adulterio estaba penado por la Ley con la muerte (Dt. 22:22).
- (7) La expresión utilizada tiene que ver con algo que por su condición es repulsivo e impide la convivencia.
  - a) Aparece en relación con las cosas inmundas (Dt. 23:14).
  - b) En relación con cosas repulsivas (Is. 20:4).
- (8) Algunos vinculan esto a las mujeres egipcias que venían con el pueblo, y otros a matrimonios en parentesco próximo, prohibidos por la Ley (Lv. 18).

1.1.7. Es prácticamente imposible determinar con precisión la causa de la eximente permitida por Moisés.

1.1.8. Es evidente que Moisés había legislado en este sentido y Dios concedió validez a la eximente, aun cuando no era según el propósito inicial para el matrimonio.

2. LA ENSEÑANZA DE JESÚS (Mt.5:32).

2.1. Las palabras del Maestro.

2.1.1. "Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación"

2.1.2. La situación entre los fariseos en los tiempos de Cristo.

(1) La escuela de Hillel, liberal, permitía el repudio por cualquier causa.

a) Que a una esposa se le quemase la comida que preparaba, era para estos, cosa "desagradable" y causa de repudio.

(2) La escuela de Shamai, conservadora, sólo permitía el repudio por infidelidad.

2.1.3. Para Cristo el matrimonio era una institución inseparable, conforme al pensamiento de Dios (Mt. 19:7).

(1) La autorización de Moisés era una "concesión" y nunca un mandamiento (Mt. 19:8).

(2) Moisés permitía el divorcio, pero nunca mandó divorciarse.

2.1.4. La exigente del Señor: "a no ser por causa de fornicación".

2.1.5. El intérprete se pregunta a que se refería el Señor con la palabra "fornicación".

(1) Dos palabras para definir pecados de relación íntima.

(2) Adulterio (gr. "moicheia") de utilización muy precisa.

a) Siempre que aparece en cualquiera de sus formas, tiene que ver con relación ilícita fuera del matrimonio entre personas casadas.

(3) Fornicación (gr. "porneia"), tiene un significado más amplio que la simple relación íntima entre no casados.

a) Se usa para referirse a una relación ilícita (Jn. 8:41; 1 Co. 5:1).

b) Denotando o incluyendo el adulterio (2 R. 9:22; Os. 2:2).

2.1.6. Una observación necesaria: Jesús no había venido a quebrantar la Ley, sino a cumplirla (Mt. 5:17-18).

2.1.7. Hay varias posiciones con respecto a este pasaje. Sin embargo, se sostiene que Jesús reconocía la exigente de adulterio para el divorcio.

1) La palabra hebrea traducida por "fornicación" está relacionada con "desnudez", lo que permite relacionarla con uniones pecaminosas fuera del matrimonio.

2) Por esta causa puede extenderse el significado de la palabra a "infidelidad".

3) Jesús era el profeta de quien habló Moisés (Dt. 18:15; Hch. 3:22; 7:37).

4) Como Moisés había permitido el divorcio en ciertas circunstancias, ahora Cristo lo presenta como un mandamiento divino

- 5) Dios tenía en sus planes introducir este tema y otros en la dispensación de la gracia (Mt. 5:22, 28, 32, 34, 38) por su atributo de la omnisciencia.

2.2. Un complemento que ayuda a tomar una posición respecto a la enseñanza de Cristo (Mt. 19:8).

2.2.1. "Por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, más al principio no fue así"

- (1) A pesar de la disposición divina originaria de un matrimonio de por vida, Moisés tuvo que habilitar un medio que evitara un daño irreparable al inocente.
- (2) Dios no desautorizó jamás a Moisés, sino que consintió en la solución. Es decir, dio el visto bueno, como el caso de 1S. 8:5-7
- (3) Tal solución era a causa de la "dureza" del corazón de aquellos.
- (4) Sin embargo, el modelo ideal es el que Dios estableció "al principio".
- (5) En ese principio no había dureza de corazón al estar el primer matrimonio en estado de inocencia, sin haberles afectado el pecado.

2.2.2. El adulterio y el vínculo matrimonial.

- (1) Una enseñanza apostólica (1 Co. 6:16).
- (2) Pablo utilizó el texto del Génesis sobre la indisolubilidad del matrimonio, para referirse a las consecuencias de una relación entre un hombre y una mujer.
- (3) Una nueva relación continuada con otra persona generaría un nuevo vínculo anulando el anterior.
- (4) No es tanto para una caída ocasional, sino para una relación permanente.
- (5) Sin embargo, la cuestión no es lo suficientemente segura como para ser definitiva.

2.2.3. El ejercicio de autoridad en el liderazgo de la iglesia.

- (1) La autorización en materia de disciplina (Mt. 18:19-20).

- (2) "Atar" y "desatar" manifestado en cuanto a disciplina (Hch. 15:20).
- (3) Los líderes de la iglesia son responsables ante Dios en lo que hacen relacionado con ella (He. 13:17).
- (4) Esto no les faculta a quebrantar las normas bíblicas definitivamente establecidas, pero sí a fijar una posición en las que admiten diversas interpretaciones.
- (5) En relación con el divorcio por adulterio y nuevo casamiento de uno de los cónyuges, la autorización de un nuevo matrimonio para el inocente no incumple abiertamente la enseñanza bíblica y debe ser aceptado sin conflicto por la congregación.

2.3. La consecuencia de un divorcio ilícito (fuera de la causa de fornicación)

- 2.3.1. "Hace que ella adúltere; y el que se casa con la repudiada, comete adulterio"
- 2.3.2. Un repudio ilícito mantenía intactos los vínculos matrimoniales.
- 2.3.3. Si la esposa abandonada, tal vez precipitadamente, se casaba con otro hombre antes que lo hiciera su marido con otra mujer, cometía adulterio.
- 2.3.4. El que se unía a ella caía también en el mismo pecado.
- 2.3.5. Para todas aquellas parejas que se separaban o divorciaban por otros motivos que no sea la fornicación tienen que quedarse sin casar. (1 Co. 7:10,11)

Lección 21

F. LOS JURAMENTOS (Mt. 5:33-37).

1. EL MANDAMIENTO ACERCA DE LOS JURAMENTOS (Mt.5:33).

1.1. El mandamiento expresado.

- 1.1.1. "Además habéis oído que fue dicho a los antiguos: No perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos"
- 1.1.2. La práctica de pronunciar un juramento tiene raíces profundas en el A. T.
  - (1) Abraham, el "amigo de Dios", exigió que su siervo se comprometiera bajo juramento (Gn. 24:1-3, 8-9).
  - (2) Abraham también juró (Gn. 21:22-24).
  - (3) Jacob exigió juramento a José (Gn. 47:30-31).
  - (4) José hizo lo mismo con sus hermanos (Gn. 50:25).
  - (5) Jonatán hizo lo mismo con David (1 S. 20:17).
- 1.1.3. Dios reguló en la Ley, la práctica del juramento.
  - (1) Atendiendo al problema de quienes mentían y no hacían honor a su palabra.
  - (2) Estableció que fuera hecho en Su nombre (Dt. 6:13; 10:20).
  - (3) Quien quebrantaba el juramento era, como perjuro, un profano contra el nombre de Dios (Ex. 20:7; Lv. 19:12).
- 1.1.4. El juramento se convertía en maldición sobre el perjuro.
  - (1) Quien juraba por Dios se ponía bajo maldición, caso de incumplir la palabra establecida.
  - (2) El ejemplo de Pedro (Mt. 26).
    - 1) Primera mentira, negando al Señor delante de la doncella de la puerta (Mt. 26:70).
    - 2) Segunda mentira, negando al Señor ante la criada en el portal (Mt. 26:72).

c) Tercera negación ante varios, donde comenzó a "maldecir", afirmando sus palabras, es decir, negó con juramento poniéndose bajo maldición (Mt. 26:73).

1.1.5. Cristo aceptó la enseñanza bíblica del A. T. sobre los juramentos y Él mismo la cumplió.

(1) Guardó silencio delante del sumo sacerdote hasta el momento en que fue puesto bajo juramento (Mt. 26:63-64).

1.1.6. Los apóstoles siguieron la enseñanza de Jesús.

(1) Pablo usó de juramento confirmativo (cf. Ro. 1:9; 9:1; 2 Co. 1:23; Gá. 1:20).

(2) La evidencia más cierta de esto (He. 6:16-18).

2. LA EXTENSIÓN DE LA ENSEÑANZA (Mt.5:34-35).

2.1. Una afirmación concreta (v. 34a).

2.1.1. "Pero yo os digo: No juréis en ninguna manera"

2.1.2. La afirmación de Cristo obedece al contexto del sistema farisaico.

2.1.3. Buscaban una fórmula que les permitiera incumplir la palabra dada, sin incurrir en perjurio.

2.1.4. Ellos enseñaban que no había perjurio si no se mencionaba directamente el nombre del Señor, por el literalismo con que interpretaban y aplicaban la Ley (Lv. 19:12; Nm. 30:2; Dt. 23:21).

2.1.5. Todo juramento que no usara el nombre del Señor era de menor importancia y no era necesario un cumplimiento tan meticuloso.

2.1.6. Las gentes apoyaban sus promesas jurando por el cielo, por la tierra, por Jerusalén, o por su propia vida: "su cabeza".

2.1.7. Si la promesa se hacía sin intención de cumplirla, o si la afirmación no era cierta, no incurrían en el pecado de perjurio porque no se había hecho en el nombre de Dios.

2.1.8. El Señor quiere detener tal modo de actuar: "No juréis en absoluto".

2.2. El alcance del juramento hecho por el cielo (v. 34b).

2.2.1. "Ni por el cielo, porque es el trono de Dios"

2.2.2. Jurar por el cielo hace obligatorio el cumplimiento y sitúa al transgresor bajo la responsabilidad de perjurio.

2.2.3. Lo que da contenido al cielo es la presencia de Dios y el lugar de Su trono.

2.2.4. Jurar por el cielo es equivalente a jurar por Dios.

2.3. El alcance del juramento hecho por la tierra (v. 35a).

2.3.1. "Ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies"

2.3.2. La tierra es el estrado de los pies de Dios, en el lenguaje figurado de la profecía (Is. 66:1).

2.3.3. Dios es el Dueño de la tierra y está vinculado a ella como Creador.

2.3.4. Jurar por ella equivale a jurar por su Dueño, por tanto es un juramento hecho en el nombre de Dios.

2.4. El alcance del juramento hecho por Jerusalén (v. 35b).

2.4.1. "Ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran Rey"

2.4.2. Los judíos sentían veneración por la ciudad por esta causa (Sal. 48:2; 87:3).

2.4.3. La ciudad también estaba relacionada con Dios mismo.

2.4.4. Él está interesado en ella y vela por cualquier juramento hecho sobre ella.

2.4.5. Jurar por Jerusalén es jurar por el Dios de Jerusalén.

3. EL JURAMENTO SOBRE LA VIDA PROPIA (Mt.5:36).**3.1. La referencia al juramento.**

3.1.1. "Ni por tu cabeza jurarás"

3.1.2. Quienes juraban así era como si dijeran: "Que pierda mi cabeza", o "que pierda mi vida".

3.1.3. Una grave inconsecuencia, porque el hombre no es dueño de su vida.

3.2. La prueba aportada para la prohibición de tal juramento.

- 3.2.1. "Porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello"
- 3.2.2. Sólo Dios puede hacer esto.
- 3.2.3. La incapacidad humana queda en evidencia.
- 3.2.4. No se puede jurar por la propia cabeza sin hacerlo por Aquel que es su propia vida y bajo cuyo control y autoridad está.
- 3.2.5. Quien incumple un juramento hecho por su cabeza es un perjurio, porque indirectamente ha jurado por Dios.

4. LA FIRMEZA DE LA PALABRA DE UN CREYENTE (Mt.5:37).

4.1. Palabras de verdad.

- 4.1.1. "Pero sea vuestro hablar: Sí, sí; no, no"
- 4.1.2. La palabra del creyente se respalda por el cumplimiento de lo que afirma o niega.
- 4.1.3. No debe haber una doble intención en sus palabras, que es una manera de mentir.
- 4.1.4. El creyente no necesita utilizar juramento para confirmar lo que dice, porque la experiencia de quienes le conocen no permite que se dude de su palabra.

4.2. La procedencia de un modo mentiroso de hablar.

- 4.2.1. "Porque lo que es más de esto, del mal procede"
- 4.2.2. La palabra mentirosa y la conducta perjura proceden del maligno.
- 4.2.3. Satanás es el creador e inductor de la mentira (Gn. 3:1, 4: Job 1:9-11; Mt. 4:6, 10, 11; Jn. 8:44; Hch. 5:3; 2 Ts. 2:9-11).
- 4.2.4. El juramento falso es propio de quienes son mentirosos.
- 4.2.5. El creyente no tiene necesidad de emplear el juramento para confirmar sus palabras.
- 4.2.6. Cristo no prohíbe el jurar ocasionalmente, cuando le sea solicitado, especialmente ante autoridades o tribunales, lo que prohíbe es el uso indiscriminado del juramento.

Lección 22

G. LA INJUSTICIA (Mt.5:38-42).

1. UNA LEY POCO COMPRENDIDA (Mt.5:38).

1.1. El mandamiento expresado.

1.1.1. "Oísteis que fue dicho: Ojo por ojo, y diente por diente"

1.1.2. Se conoce como la "ley del talión", la ley de las represalias (Ex. 21:24; Lv. 24:20; Dt. 19:21).

1.1.3. La ley en general está dada para proteger a los inocentes de las personas sin principios (1 Ti. 1:9-11).

1.1.4. Dios no podía estar legislando la autorización, e impulsando a la venganza personal.

1.1.5. Este mandamiento fue dado para impedir el deseo de venganza personal y controlar esas pasiones.

1.1.6. El principio de la justicia equitativa está presente en él.

(1) Nunca el castigo debe exceder a lo que es justo, en relación con el daño hecho voluntaria y conscientemente.

1.1.7. El mandamiento no se dio a las gentes, sino a los jueces, como se aprecia en los tres lugares en donde aparece, para que administraran la justicia con equidad.

(1) En relación con los daños causados a otros (Ex. 21:22-29).

a) Se establece el principio de que no hubiera un castigo superior al daño producido.

(2) En relación con las lesiones (Lv. 24:19-20).

a) Dios no exige que se mutile al que produjo el daño.

b) Establece que la reparación sea a lo sumo como el daño causado, pero no más.

c) La ley defendía los derechos, por tanto, el que la quebrantaba perdía los suyos.

(3) En relación con la protección de los inocentes (Dt. 19:15-21).

a) El testigo falso debía recibir la equivalencia del daño que pretendía cometer.

1.1.7. La ley del talión no estaba para legislar la crueldad y legalizar la venganza, sino para todo lo contrario: manifestar la justicia en su más estricta medida.

(1) Controla que no se imponga un castigo mayor que el daño cometido.

(2) Que no sea "vida por ojo" ni "brazo por diente".

(3) La Ley determinaba el castigo para el delincuente (Ex. 21:23-25).

(4) La Ley no permitía la venganza personal (Lv. 19:18).

1.2. La enseñanza de los fariseos.

1.2.1. Los escribas y fariseos no consideraban que la ley fuera dada para los jueces y la tomaron como asunto personal.

1.2.2. Consideraban que la ley les exigía que tomaran la justicia por su mano y a rajatabla.

1.2.3. El único deber para ellos era exigir sus derechos sin misericordia, pasara lo que pasara.

1.2.4. No tenían en mente que el prójimo sufriera por esa conducta.

2. LA ENSEÑANZA DE JESÚS (Mt.5:39).

2.1. Una aparente contradicción con la ley del talión.

2.1.1. "Pero yo os digo: No resistáis al que es malo".

2.1.2. Este mandato sólo puede ser llevado a cabo por quien ha nacido de nuevo.

2.1.3. Sólo el regenerado puede dejar de exigir sus derechos frente a quien le causa algún mal.

2.1.4. El deseo de venganza está en el corazón del hombre.

2.1.5. Sólo quien ha recibido un corazón nuevo puede dejar de exigir sus derechos.

2.2. Una actuación concreta.

- 2.2.1. "Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra"
- 2.2.2. Es una advertencia contra el "yo" personal.
- 2.2.3. El "yo" procura siempre la autodefensa.
- 2.2.4. Esto genera el deseo de venganza contra el ofensor.
- 2.2.5. El Señor ilustra esto con la mayor ofensa entonces, un golpe dado en la mejilla con la parte externa de la mano.
(1) Golpe sin causa y con ánimo de ofender.
- 2.2.6. El espíritu humano impulsa a devolver el golpe recibido, en un afán de venganza.
- 2.2.7. El Señor llama a un espíritu que no se ofenda fácilmente.
- 2.2.8. Este comportamiento puede traer una nueva ofensa como consecuencia: "vuélvele la otra mejilla".
- 2.2.9. Un hijo del Reino de los Cielos, encomienda la defensa de su causa al Señor y espera en Él (Sal. 37:5-9).

3. LOS DERECHOS NO EXIGIDOS (Mt.5:40).

3.1. Una situación abusiva.

- 3.1.1. "Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa"
- 3.1.2. El ejemplo anterior tenía que ver con la venganza, éste con las pasiones.
- 3.1.3. Un pleito sin fundamento, por una deuda inexistente ya que en caso contrario no sería injusta la pretensión.
- 3.1.4. La ropa podía ser demandada como garantía, pero la capa había de ser devuelta a la puesta del sol (Ex. 22:26-27).
- 3.1.5. El creyente no debe maravillarse de las injusticias (Ec. 5:8).
- 3.1.6. Jesús enseña que, en vez de oponerse con resentimiento, es preferible dejar que se queden con todo.

3.1.7. El Señor enseña que el creyente no debe odiar a quien pretende despojarlo de sus posesiones.

3.1.8. Renunciar a los derechos es una manera de expresar el amor (Fil. 2:6-8; 2 Co. 8:9).

4. EL CREYENTE ANTE LAS EXIGENCIAS LEGALES (Mt.5:41).

4.1. El planteamiento de la cuestión.

4.1.1. "Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos

4.1.2. Llevar las cargas de un soldado por una milla, (realmente mil pasos), era una ley romana para los ciudadanos en territorios ocupados.

4.1.3. En ocasiones se producían abusos en la práctica legal.

4.1.4. Los "requisados" para llevar la carga se limitaban estrictamente a la distancia legal y odiaban al que los obligaba.

4.1.5. Un ejemplo de esta práctica fue el caso de Simón de Cirene, obligado a llevar la cruz del Señor (Mt. 27:32; Mr. 15:21).

4.1.6. Jesús enseña a aceptar esto como ayuda al prójimo, acompañándolo gustosamente en la distancia legal y siguiendo al doble de la misma, como manifestación de amor.

4.1.7. Ante leyes injustas, el Señor enseña a aceptarlas voluntariamente.

4.1.8. Extender voluntariamente la obligación, causaría profundo impacto a quien lo observe y sería ocasión para testimonio.

5. LA GENEROSIDAD (Mt.5:42).

5.1. La actitud en la limosna.

5.1.1. "Al que te pida dale"

5.1.2. El espíritu natural lleva a retener lo que se posee y a no compartirlo con otros.

5.1.3. El Señor enseña a dar a quien tenga necesidad.

5.1.4. Los fariseos procuraban retener sus riquezas incluso a costa de la miseria de sus padres (Mr. 7:11).

- 5.1.5. Dios había establecido en Su ley la atención al necesitado (Dt. 15:7, 8).
- 5.1.6. La limosna no podía ser mezquina (Dt. 15:10).
- 5.1.7. Dios recompensa la generosidad (Pr. 19:17; 22:9).
- 5.1.8. De igual modo no bendice a quien no es ayudador del necesitado (Pr. 11:24).
- 5.1.9. La enseñanza prosigue luego en el N. T.
  - (1) La enseñanza de Santiago (Stg. 2:15-17).
  - (2) La enseñanza de Juan (1 Jn. 3:17-18).

5.2. La actitud en el préstamo.

- 5.2.1. "Al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúses".
- 5.2.2. Prestar es mejor que dar, cuando el necesitado tiene posibilidad de devolver el préstamo.
- 5.2.3. El préstamo resuelve el problema momentáneo y estimula a ser consciente de la necesidad, esforzándose por restituir la deuda, según las posibilidades del deudor.
- 5.2.4. El Señor no pide que se ayude a quienes defraudan, sino a quienes necesitan.
- 5.2.5. Si hay necesidad debe acudir en ayuda.
- 5.2.6. Los intereses estaban prohibidos en el préstamo a un hermano necesitado, de ahí que no fuese fácil encontrar a quien prestase (Ex. 22:25; Lv. 25:35-36).
- 5.2.7. El Señor enseña el espíritu generoso que atiende a las necesidades del prójimo.

Lección 23

H. EL AMOR (Mt.5:43-48).

1. UNA MANERA LIMITADA DE AMAR (Mt.5:43).

1.1. La enseñanza tradicional.

1.1.1. "Oísteis que fue dicho: Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo"

1.1.2. El amor al prójimo está establecido en la Ley (Lv. 19:18).

1.1.3. Los escribas no solían citar todo el mandamiento, omitiendo la frase final: "cómo a ti mismo".

(1) Los había honestos que cuidaban de citar el texto completo (Mr. 12:32-33; Lc. 10:25-27).

1.1.4. El concepto de "prójimo" era muy limitado.

(1) Para los más generosos se refería sólo a los israelitas.

(2) Otros lo reducían a sus amigos.

(3) Los fariseos consideraban así a quienes guardaban la ley, despreciando al resto a quienes llamaban pecadores.

1.1.5. La segunda parte establecía aborrecer a los enemigos.

1.1.6. Lo tomaban como mandamiento genérico de algo que era puntual y concreto (Dt. 23:3-6).

(1) Los hijos de Amón y Moab eran descendientes de las hijas de Lot, por incesto con su padre (Gn. 19:33-38).

(2) Eran parientes de los israelitas.

(3) Se opusieron al pueblo de Dios en el desierto negándoles el paso por sus tierras y la adquisición de alimentos y agua.

1.1.7. Los fariseos habían creado un mandamiento integrando los dos.

1.1.8. Enseñaban a amar sólo a los amigos y aborrecer a cualquiera que no les resultara simpático, considerándolo como enemigo.

2. LA ENSEÑANZA DE JESÚS (Mt.5:44).

2.1. Un mandamiento extraño para aquel tiempo.

- 2.1.1. "Pero yo os digo: Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen".
- 2.1.2. No sólo se establece el mandamiento de amar, sino que se especifica quienes deben ser objeto de amor.
- 2.1.3. Deben ser amados quienes no son dignos de ello.
- 2.1.4. No son enemigos teóricos sino reales.
- 2.1.5. Se expresan claramente las acciones que los definen.
  - (1) Os maldicen.
  - (2) Os aborrecen.
  - (3) Os ultrajan.
  - (4) Os persiguen.

2.2. La expresión del amor.

- 2.2.1. No es algo teórico sino real (1 Jn. 3:18).
- 2.2.2. No es suficiente con que no haya en el creyente deseo de venganza contra los tales, es preciso amarlos.
- 2.2.3. Cuando maldigan, deben ser bendecidos.
  - (1) Quiere decir que no se debe hablar mal de ellos.
- 2.2.4. A los que aborrecen se les debe restituir bien, en lugar de mal.
  - (1) La enseñanza general de la Escritura (Ro. 12:17, 20, 21).
- 2.2.5. Para quienes ultrajan debe haber oración de intercesión por ellos.
  - (1) El ejemplo del Señor (Lc. 23:34).
  - (2) El ejemplo de Esteban (Hch. 7:60).

3. LA RAZÓN DE ESA ACTUACIÓN (Mt.5:45).

3.1. La expresión de la relación con Dios.

- 3.1.1. "Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos"
- 3.1.2. Quien llama Padre a Dios debe manifestar la condición de hijo.
- 3.1.3. Sólo es Padre cuando el hijo ha sido engendrado por Él en el nuevo nacimiento (1 Jn. 5:18).
- 3.1.4. La evidencia del nuevo nacimiento se expresa en un obrar semejante al de Dios (1 Jn. 4:17).
- 3.1.5. El amor de Dios se perfecciona en el creyente impulsándolo a amar (1 Jn. 4:12).
- 3.1.6. No se ama "para ser" hijos de Dios, en el sentido de llegar a esa condición por medio de un esfuerzo de amor, sino que el amor expresa la condición de hijo de Dios.
- 3.1.7. Tal posición se alcanza por fe (Jn. 1:12).

3.2. El ejemplo del amor de Dios.

- 3.2.1. "Que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos"
- 3.2.2. Dios no distingue en su compasión.
- 3.2.3. "Su" sol, también sale sobre los malos.
  - (1) Como Dueño del sol podía impedir que brillara sobre ellos.
- 3.2.4. La lluvia es enviada también sobre el campo de los injustos para que fructifique.
- 3.2.5. El amor de Dios excede a todo conocimiento (Ef. 2:14-19).
  - (1) Su anchura comprende a todos (Lc. 19:10; 1 Jn. 4:10).
  - (2) Su longitud lo hace inmutable (Lam. 3:22-23).
  - (3) Su profundidad alcanza al más miserable con Su gracia (Jn. 3:16).
  - (4) Su altura eleva al salvo a Su presencia (Ef. 2:6).

4. EL MODO DE AMAR DESINTERESADO (Mt.5:46).

4.1. La enseñanza.

- 4.1.1. "Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos?"
- 4.1.2. Los fariseos despreciaban a los publicanos y los consideraban como pecadores perdidos, por tanto, no eran dignos de ser tenidos como ejemplo en nada.
- 4.1.3. Amar por ser amado es la correspondencia natural del hombre.
- 4.1.4. Sigue la inclinación natural.
- 4.1.5. Busca su propio interés.
- 4.1.6. El creyente supera con creces esa relación natural mediante el ejercicio del amor desinteresado.
- 4.1.7. Quienes aman de otro modo ya tiene su recompensa en el amor que les es correspondido.
- 4.1.8. El creyente será recompensado por Dios, no debiendo esperar recompensa en la tierra por su buen obrar.
- 4.1.9. Quienes no incluían en su amor a los enemigos se equiparaban con las gentes que despreciaban, haciendo lo mismo que ellos, "los publicanos".

5. LA EXTENSIÓN DE LA ENSEÑANZA (Mt.5:47).

5.1. Las palabras de Jesús.

- 5.1.1. "Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles?"
- 5.1.2. Se trata de una pregunta reflexiva.
- 5.1.3. Los judíos, especialmente los escribas y fariseos, despreciaban a los gentiles, a quienes llamaban "perros".
- 5.1.4. Cristo quería hacerles reflexionar sobre las cosas en que superaban la conducta de los gentiles, ya que ellos conocían a Dios, pero no tenían un comportamiento consecuente con ese conocimiento.

5.1.5. Dios hizo por los suyos más que por ningún otro, amándolos sin razón alguna para ello.

5.1.6. Dios espera de sus hijos más que de los demás.

6. LA CONCLUSIÓN (5.48).

6.1. Un mandamiento establecido.

6.1.1. "Sed, pues, vosotros perfectos"

6.1.2. Estaba también en armonía con lo establecido en la Ley (Lv. 19:2).

6.1.3. Dios establecía que Su pueblo fuese perfecto delante de Él (Dt. 18:13).

6.1.4. No estaba demandando un perfeccionismo que los hiciera impecables, cosa imposible para los hombres, sino que alcanzasen la madurez que corresponde a un hijo de Dios.

6.1.5. Este ya no anda conforme a la carne, sino según el Espíritu (Ro. 8:4; Gá. 5:16).

6.2. Un ejemplo sublime.

6.2.1. "Como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto"

6.2.2. Expresado en un amor generoso y desinteresado que comprende a todos.

6.2.3. Perdona y tiene compasión (Dn. 9:9).

6.2.4. Es el admirable Dios, bueno para con todos (Sal. 145:9).

APLICACIÓN PERSONAL

1. En relación con la enseñanza sobre el adulterio.

1.1. Dios exige una vida santa para el creyente.

1.2. La Escritura enseña a evitar todo aquello que pueda despertar pasiones desordenadas.

- 1.3. La enseñanza de Cristo exhorta a eliminar de la vida cualquier cosa que pueda conducir a la caída (2 Co. 7:1).
- 1.4. El creyente debe tener en cuenta el precio que Dios pagó a causa del pecado.
- 1.5. El ideal cristiano es el de una vida apartada de toda especie de mal (Col. 3:1-7).
- 1.6. El creyente no debe proveer para los deseos de la carne (Gá. 5:16).
- 1.7. Dios ha dado poder para hacerlo (Ro. 8:12-14).

2. En relación con el divorcio.

- 2.1. El creyente debe entender claramente que el divorcio es repudiado por Dios y nunca entró en el propósito divino para el matrimonio.
- 2.2. El repudio fue dado a causa de la dureza del corazón, el creyente ha sido regenerado y dotado de un corazón nuevo.

3. Los juramentos.

- 3.1. Un pasaje importante (Stg. 5:12).
- 3.2. El verdadero creyente no tiene necesidad de jurar debido a que su palabra debe ser siempre verdadera.
- 3.3. La mentira no tiene que ver sólo con el modo de hablar, sino especialmente con el modo de vivir.

4. El cristiano y las ofensas recibidas.

- 4.1. Nadie debe devolver con mal el daño recibido (Ro. 12:17-21).
- 4.2. El defensor de los derechos del creyente es Dios mismo (Sal. 37:5-9).
- 4.3. El creyente debe evitar el acudir a los tribunales ordinarios contra sus hermanos, antes ser capaz de sufrir el ultraje (1 Co. 6:1, 2, 4, 7).

5. El interés por las necesidades del prójimo.

- 5.1. El amor sincero se manifiesta de este modo (1 Jn. 3:16-18).
- 5.2. El ejemplo de Cristo debe mover a ello (2 Co. 8:9).
- 5.3. La advertencia del apóstol debe servir para reflexión (1 Jn. 1:6).

ESTUDIO 5

LA PIEDAD DEL CREYENTE

Limosnas, oración y ayuno.

Pasaje: Mt. 6:1-18.

OBJETIVOS DEL ESTUDIO.

1. Conocer las enseñanzas del Señor sobre el modo correcto de dar limosna, de orar y de practicar el ayuno.
2. Entender que lo que Dios acepta es la actitud interior del corazón y no la externa de la apariencia.
3. Comprender el modo correcto de establecer la oración, buscando la gloria de Dios y manifestando la dependencia en todo de Él.
4. Considerar algunas cuestiones sobre el ayuno y el modo correcto para practicarlo.
5. Aplicar las lecciones a la vida personal.

TAREAS

1. Dedicar tiempo a la oración pidiendo la ayuda y dirección del Señor sobre el estudio y su posterior aplicación personal.
2. Leer varias veces el pasaje que se estudia y, si es posible, en versiones distintas.
3. En un estudio personal, sin ninguna ayuda, procurar cubrir las divisiones del bosquejo correspondiente a este pasaje, anotando las conclusiones.
4. Volver a estudiarlo con ayuda de las notas y contrastar los resultados.
5. Responder a las preguntas de repaso.

INTRODUCCIÓN.

El pasaje introduce a la segunda parte del "Sermón del Monte". En la primera el Señor manifestó el modo de cómo es el creyente, ahora va a enseñar sobre la manifestación externa de la realidad espiritual interior. En el pasaje se ponen ejemplos de cómo debe manifestarse la vida de piedad y las consecuencias que trae. Un aspecto importante es la continua alusión a una vida que se desarrolla siempre en la presencia de Dios: "Tu Padre que ve en secreto". No hay nada que pase desapercibido a Su conocimiento. La enseñanza comprendida en este pasaje, que considera la vida del creyente como un todo inseparable, tiene una división clara: Primero trata aspectos de la vida de piedad en relación con Dios (vv. 1-18); en segundo lugar, de los mismos en relación con él mismo, en su vida en el mundo (vv. 19-34)

La enseñanza se presenta, como en el pasaje anterior, mediante un contraste con la vida y enseñanzas de los fariseos. Cristo previno a los oyentes sobre la conducta de los tales. Aquellos conocían la ley, pero enseñaban doctrinas falsas. También conocían el alcance de la Ley, pero enseñaban opiniones corrompidas. Lo que ellos llamaban justicia, no lo era en absoluto (Mt.5:20). El Señor enfrentó a sus oyentes con las prácticas farisaicas de ciertos aspectos de la vida y, concretamente en este pasaje, con los de las prácticas religiosas.

Para ello considera primero la limosna, como una cuestión de amor en acción (vv. 1-4); luego trata de la oración, como expresión del amor en dependencia (vv. 5-15), enseñando el modo de orar (vv. 5-8), poniendo el ejemplo de oración (vv. 9-13), y concluyendo con la disposición para la oración (vv. 14-15); por último, se refiere a la práctica del ayuno, como un asunto de amor en dedicación (vv. 16-18). De forma muy clara el Señor llama la atención sobre la vida aparente de aquellos que debían ser creyentes auténticos, señalando la hipocresía de su vida espiritual. La palabra "hipócrita" tiene que ver con la mentira y el engaño, de quien interpreta un papel que no es real en su propia vida.

A PIEDAD DEL CREYENTE (6:1-18).

A. LAS LIMOSNAS (Mt.6:1-4).

1. LA HIPOCRESÍA MANIFESTADA (Mt.6:1).

1.1. La expresión de piedad.

- 1.1.1. "Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres"
- 1.1.2. La manifestación de un corazón justo con los hechos justos de la persona.
- 1.1.3. Estos hechos justos se hacen visibles a los hombres que observan al creyente.
- 1.1.4. La razón del buen obrar no es para ser vistos, sino a causa de la "abundancia del corazón" (Lc. 6:45).
- 1.1.5. Una enseñanza enfática (Stg. 2:17, 26).
- 1.1.6. La misma enseñanza de Jesús (5:16).

1.2. Un cuidado esmerado.

- 1.2.1. "Para ser vistos de ellos"
- 1.2.2. "Guardaos" (gr. "prosechete"), es mantener la mente despierta para evitar algo.
- 1.2.3. Este cuidado es para evitar que la práctica de piedad tenga como objetivo la vanidad personal.
- 1.2.4. "Para ser vistos" (gr. "thathēnai").
  - (1) Primer aoristo pasivo infinitivo de propósito.
- 1.2.5. La práctica de la piedad tiene por objeto el prójimo y debe ser una expresión de amor desinteresado.

1.2.6. Los fariseos solían manifestar su piedad con el objetivo de ser alabados por las gentes.

1.2.7. El verdadero creyente debe evitar caer en esta hipocresía.

1.3. Una aparente contradicción.

1.3.1. Parece contradictorio el cuidado de no ser vistoso de las gentes con el mandamiento anterior (Mt.5:16b).

1.3.2. No hay contradicción, sino que las dos cosas deben ser hechas simultáneamente.

1.3.3. Por un lado las buenas obras que producen gloria a Dios.

1.3.4. Por otro evitar que esas buenas acciones sean hechas para alcanza fama de piedad, que es una manifestación de orgullo.

1.3.5. Tal condición es una evidencia de no haber creído (Jn. 5:44).

1.3.6. El Señor no buscaba su propia gloria (Jn. 8:50).

1.3.7. Tampoco recibió gloria de los hombres (Jn. 5:41).

1.3.8. Él recibió gloria de Dios (Jn. 8:54).

1.4. Las consecuencias.

1.4.1. "De otra manera ya no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos".

1.4.2. No pueden recibir recompensa de Dios quienes buscan la recompensa de los hombres.

1.4.3. La recompensa de los hombres cancela la recompensa de Dios.

2. LA APLICACIÓN DE LA ENSEÑANZA (Mt.6:2).

2.1. La limosna.

2.1.1. "Cuando, pues, des limosna"

2.1.2. La ley establecía la compasión hacia los pobres proveyendo para sus necesidades (Ex. 23:10, 11; 30:15; Lv. 19:10; Dt. 15:7-11).

2.1.3. Los profetas lo enseñaron y demandaron en sus mensajes (Jer. 22:16; Dn. 4:27; Am. 2:6, 7).

- 2.1.4. Jesús lo enseñaba (Mt. 7:12; Lc. 6:31).
- 2.1.5. La Escritura lo enseña muchas veces (Sal 41:1-3).
- 2.1.6. Dios no olvida esta acción (Pr. 19:17)
- 2.1.7. La bienaventuranza del creyente se alcanza también con esta acción (Pr. 14:21).
- 2.1.8. La exageración que los fariseos hacían de esa virtud se atestigua en alguna de sus enseñanzas.
  - (1) "Guarda limosnas en tus almacenes, te guardarán de la aflicción".
  - (2) "la limosna libra de la muerte y purga todo pecado".
  - (3) Incluso enseñaban algo tan herético como cuando decían "Dar limosna te librerá del infierno y te hará completamente justo".
  - (4) O también: "El que da limosnas hará restitución ante Dios por los pecados que el donante haya cometido".
- 2.1.9. La atención a los pobres es también enseñanza apostólica (1 Jn. 3:17-18; Stg. 2:15-17)

2.2. La forma farisaica de dar limosna.

- 2.2.1. "No hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas"
- 2.2.2. Una expresión metafórica para enseñar el interés que tenían en que se supiera que practicaban la caridad.
- 2.2.3. "Tocar trompeta es aquí, sin duda, una hipérbole de gran viveza, para dar a entender la ostentación de los hipócritas. Así como los toques de trompeta, especialmente en el ejército, sirven para dar órdenes y llamar poderosamente la atención, así también la vanagloria trata por todos los medios de hacer mucho ruido para llamar la atención de los demás y recibir un aplauso muy nutrido".
- 2.2.4. Con la limosna llamaban la atención sobre ellos mismos, en lugar de buscar el favor del prójimo y la gloria de Dios.
- 2.2.5. El Señor les llamaba "hipócritas" porque mentían aparentando ser lo que no eran.

2.2.6. En ocasiones se da limosna no como expresión de amor al prójimo, sino por propio prestigio personal.

2.2.7. El único amor asociado a "tocar trompeta" es el amor a uno mismo.

2.3. El lugar para dar limosna.

2.3.1. "En las sinagogas y en las calles"

2.3.2. Los fariseos enseñaban que al dar limosna en secreto se perdía todo beneficio de dar.

2.3.3. Procuraban tener una buena audiencia de testigos.

2.3.4. Practicaban la caridad en las sinagogas y en las calles.

2.4. La intención de la limosna.

2.4.1. "Para ser alabados por los hombres"

2.4.2. Su intención hipócrita era su gloria personal.

2.4.3. Hacían ver que "daban", cuando su intención era "recibir".

2.4.4. Cristo no prohíbe dar limosna "donde puedan vernos", prohíbe hacerlo "para que nos vean".

2.5. La consecuencia.

2.5.1. "De cierto os digo que ya tienen su recompensa"

(1) Literalmente "ya están recibiendo su recompensa".

2.5.2. Un verbo que se usa muchas veces en los papiros para referirse a la recepción de un recibo.

2.5.3. La recompensa que buscaban era la notoriedad y ya la recibían.

2.5.4. El Señor enfatiza la intención del corazón que es lo que Dios considera.

2.5.5. Si la limosna no se da impulsada por el amor, se convierte en un acto de egoísmo y arrogancia (v. 1a).

2.5.6. Aquellos se conformaban aparentemente a la voluntad de divina, pero se apropiaban ellos de la gloria de Dios.

2.5.7. Ellos buscaban su gloria y recibían la recompensa.

2.5.8. No es la recompensa que Dios promete, sino la que ellos buscaban.

2.5.9. La intención era que los hombres los vieran, por tanto, los hombres los veían, con ello alcanzaban la recompensa que buscaban.

2.5.10. Tenían el recibo por el importe total, por tanto, ya no podían esperar nada de Dios.

(1) No les quedaba nada para la eternidad.

3. EL MODO CORRECTO DE DAR LIMOSNA (Mt.6:3-4a).

3.1. La instrucción.

3.1.1. "Más cuando tu des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto".

3.1.2. En contraste con el hipócrita que proclama lo que va a hacer, el creyente guarda silencio.

3.1.3. Lo difícil es no "anunciarlo" a uno mismo: "no sepa tu izquierda".

(1) Incluye el no decirse a uno mismo: "soy mejor que los que dan limosna para su provecho".

(2) Vuelve a ser un modo de arrogancia propia del fariseo (Lc. 18:11).

3.1.4. El Señor enseña sobre el peligro de la autosatisfacción por una obra buena.

3.1.5. La limosna se debe dar por ser una "obra buena" pero no porque de "buen nombre".

3.1.6. El Señor exhorta a dar la ofrenda y olvidarse de lo hecho.

3.1.7. El texto ha sido mal aplicado para justificar la ofrenda secreta en la iglesia.

(1) Exigiría la misma interpretación para la oración, en el sentido de que no fuese pública (v. 6).

(2) Aquí no se trata de ofrendas sino de limosnas.

4. LA PROMESA DIVINA (Mt.6:4b).

4.1. El conocimiento y la recompensa.

- 4.1.1. "Y tu Padre que ve en secreto te recompensará [en público].
- 4.1.2. A Dios no le pasa desapercibido lo hecho en secreto.
- 4.1.3. Dios ve en lo oculto (Gn. 16:13; Sal. 139:3, 7-12; He. 4:13).
- 4.1.4. Conoce lo que hay en el corazón (Jn. 3:24-25).
- 4.1.5. Especialmente conoce "las intenciones del corazón", la razón de cada acto (1 Co. 4:5).
- 4.1.6. Dios cumplirá sus promesas en relación con la práctica de la caridad.
- 4.1.7. Nada de lo hecho será dejado en el olvido (Mt. 25:34-40).
- 4.1.8. La expresión "en público" no está suficientemente atestiguada en los MSS (manuscritos)
  - (1) Parece ser un añadido del "Textus Receptus".
  - (2) Parece difícil que el Señor prometa recompensa pública a la caridad privada.
  - (3) Sería una recompensa a "plena luz", esto es, delante de los hombres.
  - (4) Sin embargo, no contradice tampoco la enseñanza general de que las acciones secretas de los hombres se harán públicas (cf. Ec. 12:14; Mt. 5:3-12; 10:26, 27; Mr. 4:22; Lc. 8:17; 12:2, 3; Ro. 2:16; 1 Co. 3:13; 14:25; Ap. 20:12, 13).
- 4.1.9. La recompensa aun en la vida venidera será pública.
- 4.1.10. Sin embargo, el creyente no espera tesoros aquí, sino que atesorará para la gloria (vv. 19-21).

¡FELICITACIONES!
FINAL DEL SEGUNDO TRIMESTRE

TERCER TRIMESTRE:

Julio, agosto y setiembre

- 25. Oración I
- 26. Oración II
- 27. El ayuno.

Estudio 6: La ambición del creyente.

- 28. Los tesoros.
- 29. Los afanes y ansiedades I
- 30. Los afanes y ansiedades II

Estudio 7: Armonía de las enseñanzas de Jesús.

- a. Enseñanzas a los discípulos.
  - 31. Instrucciones a los doce.
  - 32. Sermón profético.
- b. Enseñanzas personales.
  - 33. Nicodemo.
  - 34. La samaritana.
  - 35. Pedro: Recompensas en el reino.
  - 36. Gentes: El pan de vida.

Lección 25

B. LA ORACIÓN (Mt.6:5-15).

B₁. EL MODO DE ORAR (Mt.6:5-8).

1. LA ORACIÓN INCORRECTA (Mt.6:5).

1.1. La oración del hipócrita.

1.1.1. "Y cuando ores, no seas como los hipócritas"

1.1.2. Es evidente que los discípulos del Señor oraban.

1.1.3. Los judíos tenían establecidas horas para la oración y se esperaba que los piadosos orarían en los momentos establecidos para ello.

(1) Especialmente a la mañana, al mediodía y por la tarde (Sal. 55:17; Dn. 6:10; Hch. 3:1).

(2) El mejor lugar para orar sería el templo, en su defecto la sinagoga y si no era posible en ninguno de ellos, en la calle o en otro lugar.

1.1.4. "Los hipócritas" (gr. "hoi hipokritai"), una palabra que se usaba para referirse a un actor que utilizaba una máscara para representar un papel.

(1) Pretendía fingir, lo que no era y, en cierta medida, era un engaño.

1.1.5. Los "hipócritas" oraban para representar el papel de piadosos.

1.1.6. Tal era el espíritu farisaico.

1.2. El lugar y la razón de la oración del hipócrita.

1.2.1. "Porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres"

1.2.2. Eran los lugares predilectos que ellos amaban para orar.

1.2.3. Eran incapaces de entender que podían y debían orar en privado.

1.2.4. Escogían para la oración los mismos lugares que para las limosnas (v. 2).

1.2.5. La sinagoga era el lugar de la reunión de gentes piadosas.

1.2.6. Un buen lugar para ser vistos como piadosos.

1.2.7. En las sinagogas no buscaban un lugar retirado, sino el central, puestos en pie, para ser vistos.

(1) La ilustración del fariseo en el templo (Lc. 18:11).

1.2.8. Otro lugar que "amaban" para orar eran las esquinas de las calles.

(1) No era suficiente para ellos el lugar de la calle donde sólo les verían quienes transitaran por ella.

(2) Buscaban los cruces concurridos.

(3) Literalmente "los cantones de las plazas", donde pudieran ser vistos por todos los que confluyeran allí.

(4) Pretendían dar a entender que eran tan piadosos que, a la hora de la oración, como no llegaban ya a tiempo a la sinagoga, se tenían en la calle para orar.

a) Tal vez no hubieran podido llegar a la sinagoga, pero es más sospechoso que estuvieran en el lugar más concurrido a la hora de la oración.

1.2.9. Oraban en pie, como la posición que más les gustaba para orar.

(1) No como señal de respeto ante Dios, sino como la mejor forma para ser vistos por los hombres.

(2) Era una posición de arrogancia.

(3) En pie, mirando al cielo, como si dijeran a Dios: "Mira cuán perfecto soy, no soy como los demás hombres" (Lc. 18:11).

(4) El orgulloso se considera acreedor de Dios, con lo que expresa la mayor arrogancia.

(5) Buscaban dos recompensas.

a) Ser vistos por los hombres.

b) Ser recompensados por Dios.

1.2.10. Esa oración no puede ser oída por Dios.

(1) Oraban consigo mismos (Lc. 18:11).

(2) No cumplían la exigencia de Dios (Is. 66:2).

1.3. La consecuencia de la oración del hipócrita.

- 1.3.1. "De cierto os digo que ya tienen su recompensa"
- 1.3.2. Descansaban en su justicia, procuraban ser vistos, y alcanzaban lo que pretendían.
- 1.3.3. No se puede alcanzar dos recompensas por la misma acción.
- 1.3.4. Dios no "recompensa" la hipocresía ni el orgullo, sino que lo resiste (Stg. 4:6).

2. EL MODO CORRECTO DE ORAR (Mt.6:6).**2.1. Un contraste establecido.**

- 2.1.1. "Más tú, cuando ores"
- 2.1.2. En contraste con el hipócrita, el creyente tiene un modo diferente para orar.

2.2. Una oración privada.

- 2.2.1. "Entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto".
- 2.2.2. La Escritura no condena la oración pública (2 Cr. 6:14-42; Neh. 9).
- 2.2.3. La oración nace de la necesidad de diálogo con el Padre desde la condición de hijo.
- 2.2.4. Nace del deseo de obedecer al Señor (Lc. 18:1).
- 2.2.5. Nace del deseo de un corazón que obedece a las demandas de la Palabra (Ef. 6:18; 1 Ts. 5:17; 1 Ti. 2:9).
- 2.2.6. Nace en quien vive a Cristo y ora siguiendo su ejemplo (Mr. 1:35).
- 2.2.7. Es el anhelo de un corazón que siente necesidad de Dios (Sal. 42:1-2).
- 2.2.8. Este deseo espiritual se expresa en oración cuando nadie está viendo al que ora para alabarle.
  - (1) En vez de las esquinas de las calles, ora en el aposento privado.
  - (2) En lugar de hacerlo para ser visto de los hombres, lo hace para encontrarse en secreto con su Padre.

2.3. La consecuencia del modo correcto de orar.

- 2.3.1. "Y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público"
- 2.3.2. La oración en secreto e incluso silenciosa es oída por Dios.
- 2.3.3. El Padre conoce ya anticipadamente a la petición misma, las necesidades de sus hijos (v. 32).
- 2.3.4. Es la seguridad en la oración (Ro. 8:31-32).
- 2.3.5. El Padre celestial además de amoroso, es poderoso para responder a la oración con mayor generosidad y provisión de lo pedido (Ef. 3:20).

3. OTRO MODO INCORRECTO DE ORAR (6:7).

3.1. Las vanas repeticiones.

- 3.1.1. "Y orando, no uséis vanas repeticiones"
- 3.1.2. Las repeticiones sin sentido (gr. "mē battalogēsēte").
  - (1) Expresión utilizada para referirse al tartamudo que repite palabras innecesariamente, en su modo de hablar.
- 3.1.3. El Señor no condena la oración larga y reiterativa.
  - (1) La Biblia ofrece ejemplos de largas e insistentes oraciones (2 Cr. 6:14-22; Neh. 9; Sal. 18; 89; 119).
  - (2) El Señor repitió su oración en Getsemaní (Mt. 26:44; Lc. 22:44).
  - (3) El Señor oraba largamente, en ocasiones toda la noche (Lc. 6:12).
- 3.1.4. Lo que el Señor condena es la repetición mecánica de la oración, como si lo que Dios aceptase es el "hablar mucho".
- 3.1.5. Otra cosa que condena en la oración es la "palabrería" en el sentido de la grandilocuencia de palabras.
  - (1) Oración habitual del que gusta oírse a sí mismo.
- 3.1.6. El Señor no condena orar mucho, sino hablar mucho.
- 3.1.7. "Muchas de las oraciones más notables y fervientes de las Escrituras son breves y concisas como las de: Moisés (Ex. 32:21,32), Salomón (por un corazón entendido, 1 R. 3:6-9), Elías (1 R. 18:36, 37), Ezequías (2 R. 19:14-19), Jabes (1 Cr. 4:10), Agur (Pr. 30:7-9), el

publicano (Lc. 18:13), el ladrón moribundo (Lc. 23:42), Esteban (Hch. 7:60), y Pablo (por los efesios, Ef. 3:14-19). A esta clase pertenecen también muchas oraciones de una sola frase o las exclamaciones de Nehemías (Neh. 4:4, 5; 5:19; 6:9; 13:14, 29, 31). También la oración sacerdotal o intercesora de Cristo difícilmente puede llamarse extensa (Jn. 17), y la oración del Señor, que él enseñó a sus discípulos, ciertamente se caracteriza por su brevedad".

3.2. Quienes suelen orar incorrectamente.

- 3.2.1. "Como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos".
- 3.2.2. En ocasiones los fariseos se asemejaban a los gentiles (Mr. 12:40; Lc. 20:47).
- 3.2.3. No se debe orar al Dios verdadero como los hombres oran a los dioses falsos.
- 3.2.4. Los gentiles consideraban que los dioses necesitaban muchas palabras para hacerles entender las necesidades e inducirlos a responder.
- 3.2.5. "El mero trabajo de labios en la oración, por muy bien trabajado que esté, si no es más que eso, es un trabajo perdido".

4. UN MANDAMIENTO (Mt.6:8).

4.1. El mandamiento.

- 4.1.1. "No os hagáis, pues, semejantes a ellos".
- 4.1.2. El creyente debe evitar la vana palabrería en la oración.
- 4.1.3. Esencialmente a causa de quien es y cómo es Dios.

4.2. La razón del mandamiento.

- 4.2.1. "Porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis"
- 4.2.2. Dios no necesita abundancia de palabras para informarle de cualquier situación, porque nada le es desconocido.
- 4.2.3. Eso no enseñan que no se deba orar.
(1) Dios mismo manda que se ore (Sal. 81:10; Mt. 7:7, 8; Jn. 15:7).

- 4.2.4. Dios desea como Padre que el creyente dialogue con Él, le presente su necesidad y la descargue en Sus manos, esperando en Él (Sal. 37:5, 7; 55:22).
- 4.2.5. La oración no es para que Dios se informe de las necesidades del creyente, sino para que éste tome clara conciencia de ellas y muestre una humilde dependencia de Dios.
- 4.2.6. Quien conoce la necesidad es el Padre: "vuestro Padre".
- (1) No necesitan sus hijos de largos discursos.
- (2) El Espíritu de adopción los conduce a decir simplemente: "Abbá, Padre" (Ro. 8:15).
- 4.2.7. No debe olvidarse la acción intercesora del Espíritu Santo, conduciendo la oración como conviene (Ro. 8:26).
- 4.2.8. Muchas veces el Padre responde a las necesidades antes de ser presentadas en oración (Is. 65:24).

B₂. EL EJEMPLO DE ORACIÓN (Mt.6:9-13).

1. EL MODELO DE ORACIÓN (Mt.6:9a).

1.1. Ejemplo o mandamiento.

- 1.1.1. "Vosotros, pues, oraréis así"
- 1.1.2. "Vosotros" incluye los discípulos en contraste con la forma de oración de los fariseos y de los gentiles.
- (1) Primero referido a los doce.
- (2) Por extensión a todos los creyentes (Mt. 28:19).
- 1.1.3. El verbo aparece en presente de imperativo, o que pudiera inducir a considerar como mandamiento orar con las palabras del "Padre nuestro".
- 1.1.4. No es incorrecto hacer uso frecuente de esta oración siempre y cuando se haga de corazón y no como algo mentalmente aprendido que se repite sin más.

1.1.5. El uso continuo puede hacer caer en un nuevo formalismo que el Señor condenó antes (v. 7).

1.1.6. El Señor no establece aquí un mandamiento para repetir las palabras, ya que no dice "con estas palabras", sino "de este modo".

1.1.7. El "Padre nuestro" es el modelo de oración.

1.2. La oración modelo.

1.2.1. Consta de tres partes.

(1) La invocación (v 9b).

(2) Las seis peticiones (vv. 9c-13a).

(3) La doxología (v. 13b).

1.2.2. La prioridad en la oración tiene que ver con la gloria y propósitos de Dios, quedando en segundo lugar las peticiones en relación con el hombre.

1.2.3. Las peticiones.

(1) En relación con Dios.

a) La santificación de Su nombre (v. 9b).

b) La venida de Su reino (v. 10a).

c) El cumplimiento de Su voluntad (v. 10b).

(2) En relación con el hombre.

a) Provisión (v. 11).

b) Perdón (v. 12).

c) Protección (v. 13).

1.2.4. Las peticiones se hacen no sólo para el que ora, sino para todos.

(1) Nótese los plurales: "nuestro", "nuestros", "nosotros".

(2) Elimina el egoísmo personal y establece la intercesión en amor.

Lección 26

2. LA INVOCACIÓN (Mt.6:9).

2.1. A quien debe dirigirse la oración.

2.1.1. "Padre nuestro que estás en los cielos"

2.1.2. La oración debe dirigirse al Padre.

2.1.3. El creyente está en relación con Dios, de hijo a Padre (Jn. 1:12).

(1) Tal prerrogativa es exclusiva de quienes están en Cristo (Jn. 1:12; Ro. 8:14-17; 2 Co. 6:18; Gá. 4:6; 1 Jn. 3:1, 2).

2.1.4. El Padre lo es individualmente de cada creyente, pero colectivamente de la comunidad de creyentes, de ahí que se enseñe a decirle "nuestro".

2.1.5. "Como Padre está cercano a sus hijos y este título lo presenta más como benéfico que como magnífico, ya que el creyente debe acercarse con confianza al trono de la gracia (He. 4:16)"

2.1.6. En la mayoría de las oraciones del Señor se dirigía a Dios llamándole Padre.

2.1.7. Como Padre se compadece de las necesidades de sus hijos (Sal. 103:13).

(1) No les negará nada que les sea bueno (Lc. 11:11-13).

2.1.8. Como Padre está dispuesto a perdonar las faltas de sus hijos (Mal. 3:17).

(1) El hijo, aunque llegue a la condición de pródigo, si vuelve arrepentido será recibido por el Padre (Lc. 15:18).

2.1.9. Es el Padre celestial: "que está en los cielos".

(1) "Los cielos" en el sentido del lugar de Su gloria y trono (Sal. 103:19).

(2) Como Dios está en todas partes y los cielos no pueden contenerle (1 R. 8:27).

- (3) El Trono de Dios es un trono de gracia para el creyente y es allí a donde debe dirigirse la oración (He. 4:16).
- (4) Desde Su lugar algo, tiene la definitiva visión de las necesidades de los suyos.
- (5) Como Padre celestial es poderoso para ayudar.
- (6) Del Padre celestial procede toda buena dádiva y todo don perfecto (Stg. 1:17).
- (7) "Por ser Padre, nos acercamos a Él confiadamente; por ser Celeste, nos acercamos a Él reverentemente".

2.1.10. Al dirigirse al Padre celestial el creyente se siente peregrino y reconoce que su patria está en el cielo (Fil. 3:20).

3. LA PRIMERA PETICIÓN (Mt.6:9c).

3.1. El honor y la gloria que Dios merece.

- 3.1.1. "Santificado sea tu nombre"
- 3.1.2. El nombre se consideraba más que como un apelativo, como la expresión de la naturaleza de la persona así llamada.
  - (1) El nombre se identifica con la persona.
  - (2) El nombre de Dios en sus distintos modos, revela lo que Dios es.
- 3.1.3. Santificar el nombre de Dios expresa una profunda manifestación de reconocimiento y reverencia.
- 3.1.4. La expresión "santificado sea tu nombre" es en sí la expresión del deseo que se tribute a Dios la gloria y el honor que le pertenecen (cf. Is. 8:13; 1 P. 3:15).
- 3.1.5. Toda petición debe estar orientada a la gloria de Dios y subordinada a ella (Jn. 12:28).
- 3.1.6. El creyente supedita sus peticiones personales a que sean para gloria de Dios.
  - (1) "Señor, lo que hagas por mí que lleve gloria a Tu nombre".

4. La segunda y tercera petición (Mt.6:10).

4.1. La manifestación del reino de Dios.

- 4.1.1. "Venga Tu reino".
- 4.1.2. El reino de los Cielos, es la esfera donde Dios ejerce Su autoridad y es obedecido.
- 4.1.3. En el tiempo presente es una esfera espiritual en los salvos (Col. 1:13).
- 4.1.4. Tiene que ver también con un aspecto escatológico, más próximo en el reino milenial de Cristo, y definitivo en los nuevos cielos y nueva tierra (Ap. 20:1-6; 2 P. 3:10-13).
- 4.1.5. En la esfera del reino se manifiesta la justicia de Dios.
- 4.1.6. La petición es concordante con la predicación de Cristo (Mt. 4:17).
- 4.1.7. Es, en cierta medida, una oración por la salvación de los perdidos en la proclamación del evangelio del reino, en sumisión voluntaria, para entrar a un reino "que entre vosotros está" (Lc. 17:2).

(1) El deseo de Dios es que los hombres se salven (1 Ti. 2:4).
- 4.1.8. El reino de Dios en su manifestación futura afirmará el dominio de Dios en el mundo, donde Cristo regirá a las naciones (Sal. 2:9; Ap. 2:27; 19:15).
- 4.1.9. La petición expresa el deseo de que la venida de Cristo para reinar se produzca cuanto antes, o que sea anticipada (2 P. 3:12).
- 4.1.10. La petición es semejante a la respuesta de la iglesia a la promesa de Cristo (Ap. 22:20).

4.2. La obediencia a Dios.

- 4.2.1. "Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra"
- 4.2.2. El deseo de que todo se sujete a la voluntad de Dios sin ser resistida.
- 4.2.3. Fue el modo de oración de Jesús (Mt. 26:42; Lc. 22:42).
- 4.2.4. Expresa el deseo de una obediencia completa y no sólo parcial, a los deseos de Dios.

- 4.2.5. La oración manifiesta el ruego de que cada creyente se deje gobernar por Dios sin reservas
- 4.2.6. La petición tiene que ver con que la tierra se asemeje cada vez más al cielo, en cuanto a obediencia a Dios.

5. LA CUARTA PETICIÓN (Mt.6:11).

5.1. La primera petición por las necesidades del hombre.

- 5.1.1. "El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy"
- 5.1.2. Un adjetivo importante: "cotidiano", o "de cada día" (gr. "epiousion").
  - (1) Una palabra muy poco frecuente, que hizo pensar que pudiera ser acuñada aquí para traducir al griego desde el arameo.
  - (2) Descubrimientos más recientes confirman su uso en un antiguo libro acerca del gobierno de la casa.
- 5.1.3. Es una petición de fe confiada que solicita recibir para el momento presente lo que es una necesidad de cada día.
- 5.1.4. La petición no se hace por cosas superfluas, sino por lo que es necesario (Pr. 30:8-9).
- 5.1.5. La petición se establece desde la moderación y la confianza en el Padre que dará la provisión que cada hijo necesita (Is. 33:16).
- 5.1.6. La petición lleva aparejada la disposición a trabajar de quien la formula, que le permite comer su propio pan (2 Ts. 3:10).
- 5.1.7. Es una oración intercesora por las necesidades de todos los hermanos: "dánoslo".

6. LA QUINTA PETICIÓN (Mt.6:12).

6.1. La necesidad del perdón.

- 6.1.1. "Y perdónanos nuestras deudas"
- 6.1.2. "Deudas" tiene el significado de ofensa por el pecado (Lc. 11:4).
  - (1) El pecador es el deudor (Mt. 18:28, 30).

- 6.1.3. Es una oración de confesión que restaura plenamente la comunión con Dios, necesaria en cada momento (1 Jn. 1:9).
- 6.1.4. Es la provisión divina para el pecado del creyente.
- 6.1.5. Dios perdona los pecados en toda la dimensión, en cuanto a condenación para el creyente (Col. 2:13; Ro. 8:1).
- 6.1.6. El creyente necesita la confesión para eliminar el impedimento en cuanto a relación y comunión con Dios, que el pecado interrumpe.

6.2. La condición para la oración.

- 6.2.1. "Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores".
- 6.2.2. El verbo en aoristo (griego) indica un modo de comportamiento del que implora el perdón de sus deudas.
- 6.2.3. Dios no perdona porque el creyente perdone, como correspondencia a un mérito personal.
- 6.2.4. Se comprende mejor a la luz de la parábola de los dos deudores (Mt. 18:21-35).
- 6.2.5. La disposición al perdón evidencia la realidad de haber sido perdonado.
- 6.2.6. Una oración hecha sin perdonar es una oración impedida (1 P. 3:7).
- 6.2.7. El perdón del creyente a sus ofensores descansa en varias razones:
  - (1) En la identificación con Cristo que otorga el más amplio y generoso perdón (Lc. 23:34; Jn. 13:12-15; Ef. 4:32; 5:1, 2; Col. 3:13).
  - (2) En la disposición de Dios que lo establece (Dt. 32:35; Ro. 12:19).
  - (3) En razón de la continua deuda del amor (Ro. 13:8).
- 6.2.8. El que no es capaz de perdonar y pide ser perdonado, convierte su oración en un acto de hipocresía.
- 6.2.9. "Soportar, perdonar y olvidar las ofensas e injurias que se nos hacen es una necesaria cualificación moral para el perdón y la paz, pues confirma nuestra esperanza de que Dios nos ha de perdonar; el hecho mismo de que Dios haya puesto en nuestro corazón la disposición a perdonar, es ya una evidencia de que nos ha perdonado".

7. LA SEXTA PETICIÓN (Mt.6:13a).

7.1. Petición de protección.

7.1.1. "Y no nos metas en la tentación, más líbranos del mal"

7.1.2. Dios no tienta a nadie (Stg. 1:13).

7.1.3. Algunos tratan de armonizar la petición, refiriéndose a las pruebas.

7.1.4. Las pruebas son concesión divina para bendición del creyente (Stg.1:2-3)

7.1.5. La tentación puede venir de la propia naturaleza caída (Stg. 1:14)

7.1.6. La petición debe entenderse como un ruego para que el creyente sea librado de entrar en la esfera de la tentación que puede ocasionarle una caída.

7.1.7. Concuerda con la instrucción de Jesús (Lc. 22:40).

7.1.8. La petición se complementa con el ruego de protección sobre "el mal"

(1) Literalmente: "guárdanos del maligno".

(2) El ablativo griego hace posible que sea tanto "el mal" (gr. "to pöneron"), como "el malo" (gr. "ho pöneros").

7.1.9. El creyente bajo la acción opositora de Satanás (Ef. 6:11, 12).

(1) El maligno procurando hacer caer al creyente (1 P. 5:8).

7.1.10. El ruego es para ser librado de la caída en el pecado, cualquiera que sea la procedencia que pueda inducir a ello.

8. LA DOXOLOGÍA (Mt.6:13b).

8.1. Reconocimiento y alabanza.

8.1.1. "Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos".

(1) Todo este pasaje no está atestiguado en los MSS, más seguros, en los que no aparece.

8.1.2. La oración como expresión de fe se afirma en lo que Dios es.

8.1.3. "Tuyo es el reino", por tanto, puede responder con la grandeza y magnificencia de Rey.

8.1.4. "Tuyo el poder", no hay cosa imposible para Dios (Gn. 18:14; Jer. 32:17; Mt. 19:26; Mr. 10:27; Lc. 1:35; 18:27; Ro. 4:21)

8.1.5. "Tuya es la gloria", las peticiones y las concesiones conducen a la gloria de Dios.

8.1.6. Es también una doxología que expresa la majestad, el amor y el poder de Dios, y por tanto como el único que debe ser adorado.

8.1.7. El creyente glorifica a Dios porque es digno de ser glorificado.

8.2. La confirmación.

8.2.1. "Amén".

8.2.2. Como confirmación de cuanto se ha expresado en la oración.

B₃) La disposición para la oración (Mt.6:14-15).

1. LA DISPOSICIÓN PERSONAL (Mt.6:14).

1.1. El perdón de las ofensas recibidas.

1.1.1. "Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial"

1.1.2. Reitera la enseñanza anterior, como algo establecido para el cristiano.

1.1.3. El perdón de pecados para salvación no es por obras, sino por gracia (Ro. 3:24; Ef. 2:8; Tit. 3:5).

1.1.4. La generosidad que perdona la ofensa recibida manifiesta un canal limpio para que la oración sea atendida.

2. EL OBSTÁCULO EN LA ORACIÓN (Mt.6:15).

2.1. La incapacidad de perdonar.

2.1.1. "Más si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas"

2.1.2. Como se consideró antes no tiene que ver con condenación eterna, sino con estorbo a la comunión para restauración.

2.1.3. La incapacidad para perdonar es también, en muchas ocasiones, una señal de no haberse producido el nuevo nacimiento (1 Jn. 3:10, 14, 15).

Lección 27

C. EL AYUNO (Mt.6:16-18).

1. EL AYUNO DEL HIPÓCRITA (Mt.6:16).

1.1. La manera de ayunar.

- 1.1.1. "Cuando ayunéis, no seáis austeros, como los hipócritas"
- 1.1.2. El ayuno era la abstinencia voluntaria de alimentos por motivos religiosos.
- 1.1.3. La piedad aparente de los fariseos y la exhibición que estos hacían de la vida para ser vistos.
- 1.1.4. Querían utilizar la piedad con fines egoístas, en su propio provecho.
- 1.1.5. El ayuno se establecía por razones espirituales.
  - (1) Dedicar tiempo para orar (Neh. 1:4).
  - (2) Por la tristeza o la angustia.
  - (3) Para confesión de pecado (Neh. 9:1-3).
- 1.1.6. Los fariseos habían ampliado caprichosamente la ley del ayuno.
  - (1) La parábola del fariseo (Lc. 18:12).
  - (2) En lugar de una vez por año, ayunaban dos veces por semana.
    - a) Generalmente los lunes y jueves.

1.2. La razón del ayuno de los hipócritas.

- 1.2.1. "Porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan"
- 1.2.2. El fariseo hacía desaparecer su rostro bajo ceniza, para hacerlo aparecer a los hombres como piadoso por el ayuno.
- 1.2.3. Enfatiza el problema de la piedad aparente (Mt.5:20).
- 1.2.4. Buscaban crearse una reputación de espiritualidad y recibir alabanzas de los hombres.
- 1.2.5. Para aparentar piedad y mostrar que ayunaban demudaban su rostro.

1.2.6. Pasaban ceniza sobre el rostro, se mostraban largas horas para que todos vieran que ayunaban y les alabaran.

1.3. El resultado.

1.3.1. "De cierto os digo que ya tienen su recompensa"

1.3.2. De igual modo que los que daban limosnas y de los que oraban para ser vistos, quienes ayunan para ser alabados por las gentes y consiguen ese propósito, ya tienen su recompensa.

1.3.3. Dios no recompensa lo que ya ha sido recompensado.

1.3.4. La vista de estos es muy corta, no tienen proyección de eternidad, sino tan sólo obtener riquezas pasajeras.

2. EL AYUNO PARA EL CREYENTE (Mt.6:17a).

2.1. El ayuno reconocido.

2.1.1. "Pero tú, cuando ayunes"

2.1.2. La enseñanza bíblica sobre el ayuno en el Antiguo Testamento (Lv. 23:26-29).

(1) En el día de la expiación no comían para prestar atención al sacrificio de la expiación y su significado.

(2) Los israelitas ayunaban voluntariamente por varias causas.

a) Cuando estaban en profunda tristeza (1 S. 1:7; 2 S. 1:12).

b) Por simpatía hacia otros (Sal. 35:13).

c) Cuando expresaban absoluta dependencia del Señor para su defensa (Esd. 8:21).

d) Cuando oraban por el avivamiento y restauración del pueblo de Dios (Neh. 1:4).

(3) En cada caso el ayuno significaba la renuncia voluntaria a comer para dedicar ese tiempo a una tarea espiritual y fundamentalmente a la oración.

- a) La abstinencia no siempre era total, sino que consistía en reducir el tiempo de comida y esta misma para cubrir las necesidades básicas (Dn. 10:2-3).
- b) El ayuno de Nehemías duró tres meses, desde el mes de Quisleu hasta el de Nisán, por lo que no era posible una abstinencia total sino parcial (Neh. 1:1 con 2:1).
- (4) El ayuno voluntario nacía al impulso de un corazón quebrantado por Dios (Jl. 2:12, 13, 15, 17).
- (5) Un ayuno sin entrega de corazón es un ritualismo nulo (Is. 58:3).

2.1.3. La enseñanza y práctica de Jesús.

- (1) Él denuncia abiertamente la hipocresía de quienes ayunaban para ser vistos de las gentes.
- (2) Llamó la atención a la manifestación de una piedad falsa y aparente.
- (3) Con toda seguridad práctico el ayuno conforme a lo establecido en la Ley (Mt. 6:17-18).
- (4) Reconoció la práctica del ayuno por sus discípulos después de Su partida (Mt. 9:15).
- (5) Evidentemente nunca lo prohibió.

2.1.4. La práctica apostólica.

- (1) Los apóstoles y líderes de la iglesia practicaban el ayuno en determinados momentos (Hch. 13:1-2).
- (2) La iglesia en Antioquía lo practicaba (Hch. 13:3).
- (3) Era práctica en las iglesias fundadas por el ministerio de Pablo (Hch. 14:23).

2.1.5. Razones por las que no se regula en las epístolas.

- (1) El ayuno no es meritorio ni forma parte del culto.
- (2) Sería un error considerarlo como un mandato divino para esta dispensación.
- (3) Es tan sólo un acto personal y voluntario de cada creyente.

- (4) El ayuno es importante cuando la práctica está motivada para poder dedicar mayor tiempo o con más intensidad a la oración.

2.2. El aspecto externo de quien ayune.

- 2.2.1. "Unge tu cabeza y lava tu rostro"
- 2.2.2. A diferencia de quienes tiznaban el rostro para que vieran que ayunaba, el creyente debe evitar todo cuanto pueda manifestarlo.
- 2.2.3. Ungir la cabeza y lavar el rostro era expresión de fiesta y no de duelo.
- 2.2.4. Que nadie pueda descubrir el compromiso espiritual del ayuno.
- 2.2.5. El objetivo del ayuno es la humillación del corazón, por tanto, es algo íntimo y personal delante del Señor.
- 2.2.6. Como las dos prácticas de piedad anteriores, la limosna y la oración, el ayuno también debe hacerse en secreto.

3. EL OBJETIVO Y EL RESULTADO DEL AYUNO (Mt.6:18).

3.1. Un acto de piedad delante del Señor.

- 3.1.1. "Para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto"
- 3.1.2. Las prácticas piadosas personales deben hacerse en secreto, donde los hombres no puedan verlas para alabar al creyente.
- 3.1.3. Es el Padre que conoce los actos llevados en la intimidad y secreto quien conoce los hechos y la realidad espiritual.
- 3.1.4. Todo el énfasis de la enseñanza de Cristo está en el carácter sincero de las manifestaciones de espiritualidad del creyente, alejadas de toda hipocresía.

3.2. La recompensa divina.

- 3.2.1. "Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará [en público]".
- 3.2.2. La misma conclusión que para las dos enseñanzas anteriores.
- 3.2.3. Las expresiones entre corchetes, no están bien atestiguadas en los mejores MSS.

3.2.4. El Dios omnisciente, que ve la intimidad y el secreto de la devoción del creyente, es también el Dios omnipotente que galardona al creyente.

3.2.5. Los ayunos darán paso a un banquete eterno en la presencia del Señor.

APLICACIÓN PERSONAL

1. Cristo previene al creyente de una conducta que busque su gloria personal.

1.2. La limosna debe ser el resultado de un corazón lleno de amor.

1.3. La Biblia demanda generosidad (Dt. 15:9).

1.4. El amor es la expresión más alta de la justicia (Lc. 10:25-27).

1.5. Un corazón regenerado ama en sinceridad y actúa impulsado por ese amor (1 Jn. 3:18).

1.6. El amor no es una teoría espiritual, sino la realidad del nuevo nacimiento (1 Jn. 3:17-18).

1.7. Quien no ama compasivamente a su hermano no está manifestando haber nacido de nuevo (1 Jn. 4:7-8, 11).

1.8. El creyente debe preguntarse hasta qué punto siente necesidad y se siente satisfecho cuando su nombre aparece en una lista de donantes para una necesidad.

2. La limosna, conforme a la enseñanza bíblica, nace de un corazón espiritual.

2.1. Dios genera el deseo y conduce a la acción (Fil. 2:13).

2.2. El amor que impulsa en esa dirección es una manifestación divina en el creyente (Gá. 5:22; Ro. 5:5).

2.3. El creyente olvida pronto la obra de caridad que hizo.

2.4. La autocomplacencia es una adoración al "yo".

2.5. Dios examinará toda obra ante el tribunal de Cristo (1 Co. 3:13-15).

2.6. Es necesario recordar la advertencia de Cristo (Hch. 20:35).

3. La oración debe ser sincera.

- 3.1. Oraciones expresadas con fórmulas aprendidas, no son agradables delante de Dios.
- 3.2. Quien ora largamente en público, suelo hacerlo poco en privado.
- 3.3. Los hijos no precisan de largos discursos cuando piden algo a su padre; de igual modo el creyente (Ro. 8:15).
- 3.4. Dios con frecuencia responde antes que se exprese la petición (Is. 65:24).
- 3.5. La respuesta de Dios es siempre abundante (Ef. 3:20).

4. Jesús condena la vida aparente.

- 4.1. No sólo en limosnas, sino también en oración y ayuno.
- 4.2. La hipocresía se manifiesta, no sólo con palabras, sino con actitudes.

ESTUDIO 6

LA AMBICIÓN DEL CREYENTE

Tesoros, afanes y ansiedades

Pasaje: Mt. 6:19-34.

OBJETIVOS DEL ESTUDIO

6. Conocer las enseñanzas de Jesús en estas áreas de la vida del creyente.
7. Entender que en la vida de fe no deben manifestarse las inquietudes propias de quienes no son creyentes.
8. Afirmarse en la seguridad que da la fidelidad de Dios en sus promesas de cuidado.
9. Entender cuál es el verdadero objetivo en la vida del creyente.
10. Aplicar la enseñanza a la vida personal.

TAREAS

1. Dedicar tiempo a la oración antes y después del estudio, pidiendo la ayuda del Señor para entender su Palabra y poder para aplicar las enseñanzas a la vida personal.
2. Leer varias veces el pasaje que se estudia y, si es posible, en versiones diferentes.
3. Con la ayuda del "Bosquejo de estudio" analizar el pasaje que se estudia, anotando las conclusiones.
4. Volver a estudiarlo nuevamente con ayuda de las notas y comparar los resultados.
5. Responder a las preguntas de repaso.

INTRODUCCIÓN

La vida de "piedad aparente" basada en manifestaciones externas, afecta a todas las esferas de la existencia de quien la práctica. Lo único que verdaderamente tiene importancia y que debe ser motivo de atención y consideración para el creyente es que los ojos del Señor están sobre él para ver su corazón y no tanto sus obras. Cuando de limosna no lo debe hacer para que otros lo alaben. Si ora no debe hacerlo para que los demás le tengan por una persona piadosa. Si ayuna no ha de hacerlo para ser visto como un modelo de fe.

El Señor enseña sobre el alcance del compromiso del creyente con Dios. Esta es la verdadera escala que mide la espiritualidad. Cuando el creyente afirma que Dios es su Señor, debe conocer que hay una medida, la del compromiso, que evidenciará la realidad de esa afirmación (Lc. 6:46). Esto mismo tiene que ver con la ansiedad. Un creyente que sirve a Dios y confía en Dios, no debe caer en la ansiedad. Esta persona no debe pasar su vida inquieto por su posición o por su futuro. La vida de fe se manifiesta en la gozosa confianza que abraza la provisión de Dios conforme a sus promesas.

De igual manera el sentimiento íntimo orientará el estilo de vida. El deseo de alcanzar bienes temporales, puede convertirlos en un tesoro que esclavice la vida del creyente y haga de él una persona infeliz. Esta orientación depende del "modo de visión" que tenga. Si está orientado hacia Dios, buscará las cosas de Dios que son trascendentes y tendrá en menor estima las temporales del mundo. Si la visión está distorsionada, se invertirá la escala de valores y el estilo de vida pasará a ser terrenal y mundano.

Estas importantes lecciones son tratadas en el pasaje. El Señor que amonestó sobre el peligro de buscar la alabanza de los hombres, lo hace ahora sobre el de codiciar los bienes de los hombres, haciéndolos un tesoro personal (vv. 19-24). Luego enseña sobre las consecuencias de la inquietud en relación con las cosas necesarias para la vida cotidiana, y exhorta al creyente a desprenderse de ella depositando toda la confianza en Dios (vv. 25-34).

Lección 28

LA AMBICIÓN DEL CREYENTE (Mt.6:19-34).

A) EL TESORO (Mt.6:19-24).

1. UN MANDAMIENTO (Mt.6:19).

1.1. La instrucción el Señor.

1.1.1. "No os hagáis tesoros en la tierra"

1.1.2. El problema de la conducta de los hipócritas.

- (1) Los fariseos conocían que Dios había prometido bendiciones al justo (Dt. 28:1-2).
- (2) Ellos consideraban las riquezas como sinónimo de bendiciones.
- (3) Para ser vistos como justos era preciso acumular riquezas.
- (4) Eso les llevaba a cometer actos muy impíos.
- (5) Habían buscado un sistema para enriquecerse.
  - a) Vendían servicios religiosos (Mt. 23:14).
  - b) Habían establecido el sistema impío del "Corbán" para no ayudar a los padres (Mr. 7:10-13).
- (6) El corazón de ellos no estaba puesto en Dios sino en sus riquezas y en aparentar piedad.
- (7) Los fariseos hacían énfasis en las bendiciones del justo, pero olvidaban otras enseñanzas de la Palabra (Pr. 23:4; 28:20).
- (8) Poco a poco caían en el pecado de la avaricia y despreciaban las enseñanzas de Jesús (Lc. 16:15).

1.1.3. "No os hagáis tesoros", literalmente "no alleguéis tesoros" o "no os atesoréis tesoros".

- (1) El verbo está en presente de imperativo.
- (2) No tengáis este hábito.

1.1.4. Una progresión.

- (1) Comenzó con una preparación del creyente en oración, a solas con Dios (Mt.6:6).
- (2) Luego sigue la vida de piedad a solas, fortaleciendo su fe (6:16).
- (3) Finalmente sale al mundo donde manifiesta una vida concordante con su fe.

1.1.5. El creyente debe impactar en el mundo por la diferencia de intereses y objetivos.

1.1.6. La gloria de los del mundo son las "cosas del mundo", la del creyente es "la cruz de Cristo" que lo libera y separa del mundo (Gá. 6:14).

1.2. La prohibición y su alcance.

1.2.1. No debe aplicarse sólo al dinero.

1.2.2. No dice que no os hagáis de dinero, sino de "tesoros".

1.2.3. El Señor no se ocupa de las posesiones del creyente, sino de su actitud hacia esas posesiones.

- (1) La importancia no se vincula a lo que se pueda tener, sino a la actitud hacia lo que se tiene.

1.2.4. El problema no está en que el creyente posea riquezas, sino en que las riquezas posean al creyente.

1.2.5. Hay ejemplos notorios de creyentes ricos.

(1) Abraham (Gn. 13:2).

- a) Era amigo de Dios (2 Cr. 20:7; Is. 41:8; Stg. 2:23).

(2) Zaqueo (Lc. 19:2).

- a) Se le llama "hijo de Abraham" (Lc. 19:9).

(3) José de Arimatea (Mt. 27:57).

- a) Fue discípulo de Jesús.

1.2.6. "Tesoro" es todo aquello que ocupa el corazón.

- (1) Pueden ser cosas tales como la familia, el trabajo, el estudio, la casa, el deporte, la política

(2) Cualquier cosa que lleve cautivo el corazón.

1.2.7. En este sentido hay ricos libres de sus tesoros y pobres esclavos de los suyos.

1.3. El lugar de los "tesoros".

1.3.1. "En la tierra".

1.3.2. La tierra es algo temporal (2 Co. 4:18)

1.3.3. Por la caída está bajo maldición (Gn. 3:17-19).

1.3.4. Destinada a destrucción con todo cuanto hay en ella (2 P. 3:7-10).

1.3.5. Las cosas terrenales no tienen valor al lado del eterno peso de las celestiales (2 Co. 4:17).

1.7.6. El creyente está llamado a no poner su confianza en las cosas de la tierra (Job. 31:24-25).

1.4. La primera razón para no procurarse tesoros terrenales.

1.4.1. "Donde la polilla y el orín corrompen".

1.4.2. Los tesoros terrenales son vulnerables porque se deterioran.

1.4.3. "Polilla", deposita sus huevos en los tejidos y las larvas se alimentan de la tela, destruyéndola o deteriorándola de tal modo que se hace inservible (Is. 51:8a).

1.4.4. "Orín", la corrupción de los metales.

1.4.5. Posiblemente el Señor utiliza estos dos elementos deteriorantes de forma genérica para referirse a todo aquello que deteriora las cosas terrenales.

(1) "Todos los agentes y procesos que hacen que los tesoros terrenales disminuyan en valor y finalmente dejen totalmente de cumplir su propósito. Así el pan se pone mohoso (Jos. 9:5), las vestiduras se gastan (Sal. 102:26), los campos (particularmente los abandonados) se llenan de malezas (Pr. 24:30), los muros y cercas caen (Pr. 24:31), los techos se deterioran y empiezan las goteras (Ec. 10:18), el oro y la plata se herrumbran y perecen (1 P. 1:7, 18). Súmese la destrucción causada por los terremotos,

huracanes, tifones, tornados, enfermedades de las plantas, erosión del suelo, etc. La lista es casi interminable".

1.5. La segunda razón.

1.5.1. "Y donde los ladrones minan y hurtan"

1.5.2. "Minan", literalmente "cavan a través".

(1) Los griegos llamaban a los ladrones "cavadores de barro" (gr. "toichoruchos").

1.5.3. La inestabilidad de los tesoros está en que pueden ser substraídos.

1.5.4. Incluso los avatares financieros y las quiebras.

1.5.5. Es inconsecuente poner la confianza en lo que puede ser fácilmente robado.

2. EL MANDAMIENTO POSITIVO (Mt.6:20).

2.1. Tesoros celestiales.

2.1.1. "Sino haceos tesoros en el cielo".

2.1.2. Una enseñanza complementaria que aclara el significado (1 Ti. 6:6-8).

2.1.3. Un mandamiento semejante (1 Ti. 6:17-19).

2.1.4. Las obras buenas son el fundamento para las riquezas eternas (Ap. 14:13).

2.1.5. Acumular tesoros en el cielo son las bendiciones reservadas en ellos (1 P. 1:4).

2.1.6. El disfrute de la herencia de los santos en luz (Col. 1:12).

2.1.7. Las recompensas al trabajo hecho bajo el impulso y control de Dios (Fil. 2:13).

2.1.8. Dos modos de "allegar" tesoros en los cielos.

(1) Mediante una vida dedicada a Dios (He. 11:26).

(2) Administrando y compartiendo los bienes terrenales (1 Ti. 6:17-19).

2.1.9. Los tesoros en los cielos (1 p. 1:3-4).

- (1) Incorruptible, no se puede perder.
- (2) Incontaminable, que no se deteriora.
- (3) Inmarcesible, que no mengua ni se marchita.
- (4) Reservada, que tiene seguridad total.
- (5) En los cielos, el lugar más extraordinario.
- (6) Para nosotros, lo más personal.

2.2. La razón para esta orientación de vida.

- 2.2.1. "Donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan"
- 2.2.2. Las riquezas celestiales están fuera del deterioro y del hurto.
- 2.2.3. Dios las custodia y protege (1 P. 1:4).
- 2.2.4. Dios guarda también a los que las van a disfrutar para que las alcancen (1 P. 1:5).

3. UN CONDICIONANTE (Mt.6:21).

3.1. Corazón y tesoros ligados.

- 3.1.1. "Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón"
- 3.1.2. El corazón orienta toda la vida.
- 3.1.3. Donde está el "tesoro" está el afecto.
- 3.1.4. El corazón es atraído hacia lo que representa el máximo interés de la persona, o también la persona es atraída hacia lo que constituye el máximo interés del corazón.
- 3.1.5. Para que el corazón sienta su afecto por las cosas celestiales, el tesoro debe ser celestial y estar con Dios.

4. UNA FORMA CORRECTA DE VER LAS COSAS (Mt.6:22).**4.1. La afirmación.**

- 4.1.1. "La lámpara del cuerpo es el ojo"
- 4.1.2. El ojo es el órgano que capta la luz y guía al cuerpo.
- 4.1.3. En el sentido figurado la forma de ver las cosas orienta la conducta en un sentido o en otro.

4.2. Una visión correcta.

- 4.2.1. "Así que, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz"
- 4.2.2. "Ojo bueno" literalmente "ojo sencillo", que no tiene doble visión, o visión distorsionada, equivale a un modo correcto de ver las cosas, sin doblez.
- 4.2.3. Una visión correcta de las cosas temporales y celestiales permite al creyente "andar como hijo de luz" (Ef. 5:8).
- 4.2.4. La visión luminosa es aquella que ve las cosas de la vida como las vería Jesús.
- 4.2.5. La visión del creyente debe estar condicionada y orientada por la Palabra (Dt. 6:8b).
- 4.2.6. La visión correcta del creyente, orientada a las cosas celestiales (Col. 3:1-4).
- 4.2.7. La visión del creyente ha de estar centrada de Jesús, quien es la luz del mundo (He. 12:2).

5. UNA VISIÓN INCORRECTA (Mt.6:23).**5.1. La afirmación del Señor.**

- 5.1.1. "Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas"
- 5.1.2. Una visión "indigna", es la de un ojo cuya lente no está clara
- 5.1.3. El Señor dijo esto en relación con los "tesoros" terrenales.
- 5.1.4. En relación con la vida hipócrita es una visión doble.

(1) Por un lado, viendo a Dios.

(2) Por otro viendo al mundo y sus cosas.

5.1.5. La visión distorsionada sustituye el compromiso con Dios por la ilusión pasajera de los hombres.

5.1.6. Un ejemplo de visión distorsionada (2 Ti. 4:10).

5.1.7. Los judíos "amaban" las riquezas porque tenían una visión incorrecta a causa de las tinieblas interiores.

5.1.8. Una visión acomodada a las tinieblas lleva tinieblas a la experiencia de la vida.

(1) Desorientación (Jn. 12:35).

(2) Mentira (1 Jn. 1:6).

(3) Malas relaciones (1 Jn. 2:11).

5.2. Una conclusión solemne.

5.2.1. "Así que, si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas?".

5.2.2. Tinieblas en lugar de luz.

5.2.3. Quien ama los tesoros temporales tiene una visión muy corta.

5.2.4. Algunos creen que esa forma de ver las cosas es la correcta y se consideran a sí mismos como "guías de ciegos" (Ro. 2:19).

5.2.5. Cristo calificó a los hipócritas de su tiempo como ciegos y guías de ciegos (Mt. 15:14).

5.2.6. Los tales en su ceguera se atrevían confundirla con la luz y decían de ellos mismos: "vemos" (Jn. 9:41).

5.2.7. Su luz eran tinieblas.

5.2.8. Cristo aplica la lección mediante una pregunta retórica con la que quiere decir: "Si lo que ellos llaman luz, son realmente tinieblas, ¿cómo será lo que ellos llaman tinieblas?"

6. LA CONCLUSIÓN DE LA ENSEÑANZA (Mt.6:24).

6.1. Una imposibilidad.

- 6.1.1. "Ninguno puede servir a dos señores"
- 6.1.2. Se trata de dos señores con intereses contrapuestos.
- 6.1.3. Uno de los dos saldrá victorioso, pero nunca ambos a la vez.
- 6.1.4. Un contraste de intereses entre los "tesoros de Dios" y los "tesoros terrenales".
- 6.1.5. No se puede tener el corazón dividido entre Dios y el mundo.

6.2. La razón de la imposibilidad.

- 6.2.1. "Porque o aborrecerá al uno y amará al otro o estimará al uno y menospreciará al otro"
- 6.2.2. A intereses opuestos corresponde decidir a cual adherirse.
- 6.2.3. El mundo y Dios son incompatibles.
- 6.2.4. La adhesión tiene que ver con el interés y objetivos personales.

6.3. La consecuencia.

- 6.3.1. "No podéis servir a Dios y a las riquezas"
- 6.3.2. En el griego se lee: "no podéis servir a Dios y a mamón".
- 6.3.3. Es el título para la personificación de las riquezas o tesoros materiales.
  - (1) Probablemente sea una palabra procedente del arameo.
  - (2) La raíz sería "amán", que equivale a "sustentar".
- 6.3.4. Las cosas que "sustentan", son los valores humanos en los que el hombre confía.
- 6.3.5. En este sentido se convierten en un dios para quién las sirve.
- 6.3.6. Servir a Dios exige absoluta renuncia a cualquier otro valor (Lc. 14:26, 33).
- 6.3.5. El creyente ha de tomar posición mediante decisión (Jos. 24:15).
- 6.3.6. Una enseñanza complementaria (Col. 3:5).

Lección 29

B) LOS AFANES Y LA ANSIEDAD (Mt.6:25-34).

1. LA ANSIEDAD PROHIBIDA PARA EL CREYENTE (Mt.6:25).

1.1. Una advertencia enfática.

1.1.1. "Por tanto os digo"

1.1.2. "Por tanto", en base a lo dicho antes y como consecuencia de ello.

1.1.3. "Os digo", con la autoridad inigualable de su Persona.

1.1.4. Quien habla es Dios mismo (Jn. 1:14).

1.2. La amonestación.

1.2.1. "No os afanéis por vuestra vida"

1.2.2. El Señor prohíbe la preocupación ansiosa que produce congoja.

1.2.3. El Señor no prohíbe pensar en las cosas necesarias para la vida, ni en trabajar para conseguirlas.

(1) El trabajo se establece como mandato para el creyente (1Ts.4:11, 12).

(2) La desidia no es sinónimo de espiritualidad sino de desorden (2 Ts. 3:6, 11, 12).

1.2.4. Se prohíbe la ansiedad que es atormentadora.

1.2.5. La ansiedad evidencia falta de fe (v. 31).

1.2.6. La ansiedad priva del gozo y produce turbación de espíritu (Lc. 10:41).

1.2.7. El afán no cabe en la vida de quien cree en el amor y provisión de Dios (Sal. 23:1).

1.2.8. La causa del afán: "la vida".

(1) La vida es lo de máximo valor en la tierra (Job. 2:4).

1.2.9. Para el creyente la vida está en las manos de Dios (1 P. 5:7).

(1) Una promesa para hoy (Fil. 4:19).

1.2.10. La ansiedad olvida las promesas divinas y hace estéril la oración (v. 11).

1.3. Los objetos de la inquietud.

1.3.1. "Qué habéis de comer o que habéis de beber".

(1) "Que habéis de beber" no figura en algunos MSS.

1.3.2. Alimento y bebida son elementos imprescindibles para la vida.

1.3.3. Dios que dio la vida dará también la provisión para mantenerla.

1.3.4. Buscar los medios para la subsistencia es lícito, angustiarse por si acaso llegan a faltar, es una demostración de duda sobre la bondad de Dios.

1.3.5. Quien dio a su Hijo dará también todo lo necesario (Ro. 8:32).

1.3.6. Dios no prometió abundancia, pero sí el sustento diario, como es confirmado por la observación (Sal. 37:25).

1.4. Otros elementos que pueden inquietar.

1.4.1. "Ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir"

1.4.2. De igual modo que para la vida, habrá provisión para el cuidado del cuerpo, con el vestido, como vehículo de expresión de la vida y parte integrante del hombre.

1.4.3. Un argumento lleno de lógica.

1.5. Los valores más elevados y los dependientes.

1.5.1. "¿No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido?"

1.5.2. El manjar más exquisito y el vestido más suntuoso proceden de la tierra; la vida y el cuerpo proceden de Dios (Gn. 2:7).

1.5.3. El sostenimiento para la vida y el cuidado para el cuerpo son dependientes de la vida y del cuerpo, sino no serían necesarios.

1.5.4. Dios que dio la vida y el cuerpo dará lo necesario para el sostenimiento y cuidado.

1.5.5. Quien se inquieta desconoce el amor y la soberanía de Dios.

2. LA ESCUELA DE LAS AVES (Mt.6:26).

2.1. El creyente enviado a observar las aves.

2.1.1. "Mirad las aves del cielo"

2.1.2. La Escritura cita a las aves y muchas de ellas por el nombre de su especie.

(1) En siete versículos se mencionan veinte especies de aves (Lv. 11:13-19)

2.1.3. Cada ave se alimenta según su propia forma.

(1) Variedad de alimentos.

(2) Cantidad de alimentos.

2.1.4. La Ley clasificaba las aves como "limpias" e "inmundas".

2.1.5. En el tiempo del "Sermón del Monte" los oyentes podían ver volar las aves en el aire.

2.2. La observación requerida

2.2.1. "Que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros"

2.2.2. Las aves no son seres inteligentes que se inquietan por el futuro.

2.2.3. Su trabajo no es almacenar "tesoros", sino simplemente buscar el alimento cotidiano.

2.2.4. No tienen un programa de trabajo para sembrar, cosechar y almacenar el grano.

2.2.5. El ejemplo no fomenta en modo alguno el ocio, ya que las aves han de buscar en su entorno el alimento que necesitan.

2.3. La dependencia de Dios.

2.3.1. "Y vuestro Padre celestial las alimenta"

2.3.2. Todas ellas, sin excepción, dependen de Dios para su alimento.

2.3.3. No importa la cantidad o calidad del alimento que precisen, Dios provee para ellas.

2.3.4. El hombre no se preocupa de alimentarlas ya que, aparentemente, no se beneficia de la gran mayoría de ellas.

2.3.5. Sin embargo no les falta sustento porque "vuestro Padre celestial las alimenta".

2.3.6. Cada día les llega la provisión necesaria (Sal. 104:26-27).

2.4. La lección de las aves

2.4.1. "¿No valéis vosotros mucho más que ellas?"

2.4.2. Las aves son criaturas de Dios, los creyentes son sus hijos (Ro. 8:15; Gá. 4:5; Ef. 2:19).

(1) Continuamente se dice: "vuestro Padre celestial".

2.4.3. "Los herederos del cielo valen mucho más que las aves del cielo".

2.4.4. El creyente es de mayor valor que las aves son de Dios por creación, mientras el creyente lo es además por redención, al precio de la sangre de su Hijo (1 P. 1:18-20).

2.4.5. El Señor presenta la pregunta de tal modo que exige una respuesta afirmativa.

2.4.6. Si Dios hace provisión para las aves, mucho más lo hará para quienes son de más estima que ellas ante Sus ojos.

2.4.7. Eso sería suficiente para eliminar la inquietud por el sostenimiento en el futuro.

3. LA INUTILIDAD DE LA INQUIETUD (Mt.6:27).

3.1. La incapacidad humana.

3.1.1. "¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo?"

3.1.2. "A su estatura" (gr. "epi tèn hēlikian autou"), sirve tanto para estatura, como para longitud de vida.

(1) Así se usa en el Nuevo Testamento, tanto en uno como en otro sentido

(2) Zaqueo era pequeño en estatura (gr. "helikiai mikros") (Lc. 19:3).

(3) El ciego sanado por Cristo había alcanzado la edad legal para testificar por sí mismo (gr. "helikian echei") (Jn. 9:21).

(4) Sara era de edad avanzada para concebir (gr. "kairon helikias") (He. 11:11).

3.1.3. Ambos conceptos son válidos aquí, sin poder precisar a cuál de ellos se refería el Señor.

3.1.4. La ansiedad no permite al hombre crecer en estatura o alargar su vida, más bien le acarreará efectos nocivos debido al esfuerzo de un intento inútil.

3.1.5. Con la pregunta el Señor procura manifestar lo inútil del afán inquietante en el creyente.

3.1.6. El creyente que conoce la fidelidad de Dios, debe desterrar de su vida la inquietud por el futuro.

Lección 30

4. LA ESCUELA DE LOS LIRIOS (Mt.6:28).

4.1. Otro motivo de inquietud.

4.1.1. "Y por el vestido, ¿por qué os afanáis?"

4.1.2. Ya se consideró antes (v. 25).

4.1.3. Junto con la preocupación por el alimento, está también la del vestido.

4.2. La indicación del Señor.

4.2.1. "Considerad los lirios del campo, como crecen"

4.2.2. "Lirios" pueden comprender un amplio grupo de flores del campo, que brotan sin cuidados del hombre.

4.2.3. Más adelante menciona "la hierba del campo", aquí son las flores del campo.

4.2.4. No es suficiente con "mirarlos", sino que deben ser objeto de reflexión.

4.3. Dos motivos de reflexión.

4.3.1. "No trabajan ni hilan"

4.3.2. Las flores del campo no se inquietan ni trabajan como los humanos para proveerse de vestido.

4.3.3. De nuevo el enfoque de la lección no es para fomentar la desidia en el trabajo para vestirse.

(1) La mujer virtuosa del libro de Proverbios enseña todo lo contrario (Pr. 31:19-22).

(2) Trabaja con dedicación (v. 19).

(3) Es previsora confeccionando los vestidos necesarios para el invierno antes que llegue (v. 21)

(4) Procura vestirse elegantemente (v. 22).

4.3.4. Lo que el Señor procura despertar con la reflexión es lo inútil de la inquietud en la vida del creyente.

5. LA APLICACIÓN DE LA REFLEXIÓN (Mt.6:29).

5.1. La gloria de las flores supera a la de cualquier esfuerzo humano en el vestido.

- 5.1.1. "Pero os digo, que ni aún Salomón con toda su gloria se vistió, así como uno de ellos"
- 5.1.2. Cualquier vestido humano palidece ante la hermosura del vestido de una flor del campo.
- 5.1.3. El más grande rey de Israel con toda su gloria y boato no alcanzó a poseer un vestido de la magnificencia del de las flores.
- 5.1.4. Dios puede dar lo que el hombre nunca puede alcanzar.

6. LA LECCIÓN DE LOS LIRIOS (Mt.6:30).

6.1. Lo que Dios hace con la hierba.

- 6.1.1. "Y si la hierba del campo que hoy es, y mañana se echa en el horno Dios la viste así".
- 6.1.2. La fragilidad de la hierba: "pasa pronto".
- 6.1.3. La hierba se seca y se quema.
- 6.1.4. Para algo tan breve y transitorio Dios provee de vestido admirable.
- 6.1.5. La provisión procede de Dios que da a cada planta su propio vestido.

6.2. La pregunta reflexiva.

- 6.2.1. "¿No hará mucho más a vosotros?"
- 6.2.2. La pregunta exige una respuesta afirmativa.
- 6.2.3. El hombre es de más valor que la hierba delante de Dios.
- 6.2.4. Aunque su vida, también breve, se compara a la hierba (Job 14:1,2; Sal. 103:15; Is. 40:6, 8).
- 6.2.5. Sin embargo, el hombre no se destruye con la muerte, sino que su vida continúa después de ella.
- 6.2.6. El que dio a su Hijo dará con Él todas las cosas (Ro. 8:32).

6.3. La amonestación.

- 6.3.1. "Hombres de poca fe"

- 6.3.2. La ansiedad evidencia falta de fe.
- 6.3.3. La fe que descansa en Dios evita la ansiedad.
- 6.3.4. El Señor no los acusa de no tener fe, sino de tener "poca" fe.
- 6.3.5. La fe no duda en recibir toda la provisión necesaria (v. 25).
- 6.3.6. La fe descansa en las "preciosas y grandísimas promesas" de Dios (2 P. 1:4).
- 6.3.7. La fe acude a Dios para encontrar descanso (Mt. 11:28).
- 6.3.8. Libera de la inquietud porque descansa en las promesas fieles de Dios (Sal 23:1; Ro. 5:10; 8:32 ss).
- 6.3.9. Libera de la inquietud porque sabe orientar la mirada a la gloria que se espera y no a la temporalidad de esta vida (Ef. 1:18, 19).
- (1) "En cuanto a los vestidos lujosos, nos enseña a no preocuparnos de modo alguno en adquirirlos, a no envanecernos llevándolos, a no codiciarlos, porque, después de todo, los lirios nos han de sobrepasar en esto con mucha ventaja; si no podemos vestirnos tan elegantemente como ellos, ¿por qué nos hemos de empeñar en rivalizar con ellos? Por otra parte, su belleza es tan pasajera como la nuestra".
- (2) La fe lleva a echar toda la ansiedad sobre Dios, conociendo su cuidado (1 P. 5:7).
- 6.3.10. La fe demanda reposo y quietud (Is. 30:15).
- (1) Dios omnipotente actúa (Ef. 3:20).
- (2) Cristo dice: "no os afanéis", sino ejercitad la fe.

7. RECALCANDO LA ENSEÑANZA (Mt.6:31).

7.1. Una nueva exhortación a dejar la inquietud.

- 7.1.1. "No os afanéis, pues, diciendo: ¿Que comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos?"
- 7.1.2. Después de las dos lecciones de aves y flores, el creyente debe desterrar de su vida la inquietud sobre el sustento y el abrigo.

- 7.1.3. Dios que se ocupa de proveer para lo de menor importancia, lo hará para lo que es para Él de importancia suprema que es el hombre.
- 7.1.4. Como Padre da buenas dádivas a sus hijos.
- 7.1.5. El creyente debe mirar al cielo de donde procede todo don perfecto y toda buena dádiva (Stg. 1:17).
- 7.1.6. En Dios no hay mudanza ni alteración alguna, siempre es fiel.

8. Dos estilos de vida (Mt.6:32-33)

8.1. El estilo de las gentes sin Dios (v. 32a).

- 8.1.1. "Porque los gentiles buscan todas estas cosas"
- 8.1.2. Buscan esto porque no conocen cosas mejores.
- 8.1.3. Se afanan por las cosas del mundo porque son del mundo.
- 8.1.4. Sus dioses son impotentes, desconociendo al único Dios omnipotente.
- 8.1.5. Ellos no tienen esperanza de gloria.
- 8.1.6. Nótese como es su situación (Ef. 2:12).
- 8.1.7. Viven en la ignorancia de realidades eternas (Ef. 1:3, 2:11, 12).

8.2. La seguridad del creyente (v. 32b).

- 8.2.1. "Pero vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas"
- 8.2.2. Como Padre conoce mejor que los hijos sus necesidades.
- 8.2.3. Dios sabe lo que realmente necesita cada uno de los suyos en cada momento
- 8.2.4. Dios tiene cuidado personal de los suyos (1 P. 5:7).
- 8.2.5. Dios sabe que tienen necesidad de "todas" estas cosas.
  - (1) Sustento.
  - (2) Abrigo.
- 8.2.6. Dios sabe lo que es "necesario" y lo que es "superfluo".
- 8.2.7. Las necesidades del creyente como peregrino (1 Ti. 6:8).

8.2.8. La seguridad que producen las palabras del Señor: "sabe que necesitáis de estas cosas, de todas".

(1) Dios no dará alimento y dejará de proveer vestido, o al revés.

(2) Proporcionará lo necesario de todo cuanto se necesita.

8.3. El objetivo principal del creyente (v. 33a).

8.3.1. "Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia"

8.3.2. En esta búsqueda debe centrarse todo el afán del creyente.

8.3.3. No es lógico afanarse por lo menos importante, sino buscar lo mejor.

8.3.4. El reino de Dios no es comida, ni bebida, sino justicia, gozo y paz (Ro. 14:17).

(1) No son cosas materiales, sino espirituales.

8.3.5. Justicia.

(1) No se refiere a la justicia imputada para salvación, sino a la práctica de una vida justa.

(2) Se trata del modo natural de vida en la esfera de la santificación.

(3) El creyente tiene la responsabilidad de vivir ese tipo de vida.

8.3.6. Contrasta abiertamente con el tipo de justicia que practicaban los fariseos y que Cristo repudia (Mt.5:20).

8.3.7. El Señor enseña a dar prioridad absoluta al reino de Dios.

8.3.8. El deber no es conformarse con lo que ya se tiene en el reino, sino "buscar", en un progresivo compromiso con el Señor.

8.3.9. No se alcanza la meta completa en esta vida (Fil. 3:12).

8.3.10. Este "buscar" exige ponerse bajo el control del Espíritu para conducción (Gá. 5:16).

8.4. La bendición prometida.

8.4.1. "Y todas estas cosas os serán añadidas"

8.4.2. "Estas cosas" son los bienes materiales necesarios para la vida.

8.4.3. La piedad tiene promesa para la vida presente (1 Ti. 4:8).

- 8.4.4. "Serán añadidas", quiere decir que se darán con generosidad (Lc. 10:38).
- 8.4.5. Dios da más de lo que sus hijos puedan pedir o pensar (Ef. 3:20).
- 8.4.6. Como hijos de Dios, el Padre asume el cuidado espiritual y material de los suyos (Fil. 4:19).
- 8.4.7. La vida de piedad tiene también promesa para la eternidad (Mt. 6:19-20).

9. LA EXHORTACIÓN FINAL (6:34).

9.1. Una conclusión natural.

- 9.1.1. "Así que, no os afanéis por el día de mañana"
- 9.1.2. Preocuparse por el mañana es siempre malo para el creyente.
- 9.1.3. Dios nunca dejó de cumplir sus promesas, por tanto no deben sus hijos dar lugar a la inquietud por el futuro, que está en Su mano (Sal. 31:15a).
- 9.1.4. Las misericordias de Dios son nuevas cada día (Lam. 3:22-23).
- 9.1.5. El creyente de fe espera en silencio la providencia del Señor (Lam. 3:24-26)
- 9.1.6. Dios manifiesta su compromiso para cada día (Is. 40:30-31).

9.2. Una razón para no inquietarse.

- 9.2.1. "Porque el día de mañana traerá su afán"
- 9.2.2. El texto griego personifica el mañana.
- 9.2.3. Cada día trae su propia carga.
- 9.2.4. No debe añadirse a la carga diaria la inquietud por la carga que traerá consigo cada día del futuro.
- 9.2.5. Quien se preocupa del futuro no tendrá fuerzas suficientes para las cargas del presente.
- 9.2.6. "No tratemos, pues de llevar a hombros en un pesado saco la carga desmesurada que Dios ha ordenado sabiamente que llevemos repartida en pequeños paquetes".

APLICACIÓN PERSONAL.**1. El Señor enseña en el pasaje que el creyente debe evitar aquello que se centra sólo en cosas temporales.**

- 1.1. Esto puede comprender incluso asuntos que estén dentro de un campo aparentemente espiritual (2 P. 2:1-3a)
- 1.2. Hay muchos que han caído en su vida cristiana por ceder a la tentación de ocupar lugares destacados.
- 1.3. Todo esto son tesoros en la tierra, no importa que forma adopten, lo que importa es el servicio que exigen.

2. Una incorrecta visión origina caídas.

- 2.1. Eva (Gn. 3:6).
- 2.2. Acán (Jos. 7:21).
- 2.3. David (2 S. 11:2-4).
- 2.4. La visión correcta del creyente (He. 12:2).
- 2.5. La escala de valores que corresponde a una visión correcta (Jn. 4:34).
- 2.6. Cada creyente debe procurar conocer cuál es la escala de valores que marca las prioridades en su vida.
- 2.7. Una forma sabia de conocer cuál es el tesoro personal consiste en responder a la pregunta: ¿Qué nos quedaría si nos fueran quitados todos los bienes temporales?

3. La ansiedad es un grave pecado, porque surge sobre la duda del poder y de la fidelidad de Dios.

- 3.1. Cristo hace reflexionar sobre la brevedad de la vida para que nadie se inquiete procurando acumular bienes temporales.
- 3.2. El hombre tiene una vida breve, como los lirios (Job. 14:2; Sal. 103:15-16).
- 3.3. Es inconsecuente preocuparse por el mañana cuando no se puede saber si se llegará a él.
- 3.4. Cuando un creyente conoce el cuidado del Padre sobre cada área de su vida, el gozo sustituiría a la inquietud (Ef. 5:19).

4. El creyente es llamado a la senda del compromiso con Cristo.

4.1. Quien vive para Dios e feliz (Sal. 1:1-3).

4.2. Dejando la senda de la entrega persona, se pierde el gozo y la paz interior.

4.3. El que busca tesoros temporales, en algunas ocasiones obtienen lo que desean pero pierden lo que no pueden obtener: el gozo y las bendiciones que Dios da a quienes le buscan.

ESTUDIO 7

ARMONÍA DE LAS ENSEÑANZAS DE JESÚS.

A. ENSEÑANZAS A LOS DISCÍPULOS. EN MATEO, MARCOS, LUCAS Y JUAN

Lección 31. Instrucciones a los doce. Mt.10:1-42; Mr.3:13-19; Lc. 6:12-19

Lección 32. Sermón profético Mt. 24:4-25:45; Mr. 13:1-37; Lc. 21:5-36.

B. ENSEÑANZAS A PERSONAS. EN MATEO MARCOS LUCAS JUAN

Lección 33. Nicodemo. El nuevo nacimiento. Jn. 3:1-21.

Lección 34. Samaritana. La adoración. Jn. 4:5-42.

Lección 35. Pedro: Recompensas en el reino Mt. 19:27- 30; Mr. 10:17-20; Lc. 18:18-30; 20:16.

Lección 36 Gentes: El Pan de Vida. Jn. 6:22-58.

Estimados maestros, es tiempo que usted ponga en práctica sus conocimientos y usted mismo prepare sus lecciones desarrollando según el método inductivo.

Gracias.

¡FELICITACIONES!

FINAL DEL TERCER TRIMESTRE

CUARTO TRIMESTRE:

Octubre, noviembre y diciembre

37. El día de reposo
38. El pecado imperdonable
39. Las tradiciones
40. El buen pastor.
41. El mundo.
42. La oración sacerdotal.
43. La cena del Señor.
44. Lavamiento de los pies.
45. El fruto del creyente.
46. El Espíritu Santo.
47. La obra del Espíritu.
48. El regreso de Cristo.

Estimados maestros, es tiempo que usted ponga en práctica sus conocimientos y usted mismo prepare sus lecciones desarrollando según el método inductivo.
Gracias.

C. Enseñanzas en relación con escribas y fariseos. En Mateo. Marcos. Lucas. Juan.

Lección 37. El día de reposo. Mt. 12:1-8; Mr. 2:23-28; Lc. 6:1-5.

Lección 38. El pecado imperdonable. Mt. 12:25-37; Mr. 3:22:30; Lc. 11:17-23.

Lección 39. Tradiciones. Mt. 15:1-20; Mr. 7:1-23.

Lección 40. El buen pastor. Jn. 10:1-18

D. Enseñanzas del aposento alto. En Mateo. Marcos. Lucas. Juan.

Lección 41. El mundo. Jn. 15:18-16:6

Lección 42. La oración sacerdotal. Jn. 17:1-26.

Lección 43. La Cena del Señor. Mt. 26:26-29; Mr. 14:22-25, Jn. 22:15-20.

Lección 44. Lavamiento de los pies. Jn. 13:1-20.

Lección 45. El fruto del creyente. Jn. 15:1-17.

Lección 46. El Espíritu Santo. Jn. 14:15-26.

Lección 47. La obra del Espíritu. Jn. 16:1-15.

Lección 48. El regreso de Cristo. Jn. 16:16-33.

¡FELICITACIONES!
FINAL DEL CUARTO TRIMESTRE

Ahora le toca estudiar las parábolas de
Jesús, no tienes que perder
estas lecciones.