

Elementos de La Verdad Dispensacional

Volumen 5

R. A. Huebner

*Parábolas del
Reino de Los Cielos
en Misterio*

Hecho e Impreso en USA.
Primera Edición 2007
Reimpresión 2010

Present Truth Publishers

---

825 Harmony Road Jackson NJ 08527 USA

Publicado Originalmente en Inglés por:
PTP PRESENT TRUTH PUBLISHERS
824 HARMONY ROAD – JACKSON NJ 08527 USA
Sitio Web, <http://www.presenttruthpublishers.com>
E-mail, steve@presenttruthpublishers.com

Traducido por: Carlos Genaro Martínez Bustamente
Iglesia Cristiana Casa de Dios
Tonalá., Jalisco. México
E-mail, cgmb56@hotmail.es

www.presenttruthpublishers.com

Tabla de Contenidos

TABLA DE CONTENIDOS	i
PREFACIO	vii
Símbolos y Citas en Este Libro	vii
Libros Impresos en Esta Serie	vii
Parábolas en Los Evangelios	vii
PARÁBOLAS DEL REINO DE LOS CIELOS EN MISTERIO	1
Bosquejo de Mateo	1
Parábolas Relacionadas con El Reino de Los Cielos o que Llevan a Su Introducción	6
PARTE 1: PARÁBOLAS DEL REINO EN MATEO 13	7
Introducción	7
Distinguir Cosas que Difieren	7
El Alcance de Mateo 13	7
La Estructura de Las Siete Parábolas de Mateo 13	10
(1) El Sembrador y La Semilla Mateo 13,1-9; 18-23	13
La Parábola: Mateo 13,1-9	13
La Explicación: Mateo 13,18-23	13
Significado de Salir de La Casa	13
La Siembra Denota un Cambio	13
La Semilla Revela un Estado de Alma	14
EL CORAZÓN RESISTENTE	14
EL CORAZÓN SIN JUZGAR	14
EL CORAZÓN DISTRAÍDO	14
EL CORAZON PREPARADO	14
La Cantidad de Fruto	14
El Reino en Misterio es Una Esfera de Profesión	14
– Verdadera y Falsa	14
La Explicación de La Parábola	15
Porqué Habló en Parábolas Mateo 13,16-17	15

(2) El Trigo y La Cizaña Mateo 13,24-30.36-43	16
El Señor Jesús Hablando en la Casa,	
y Explicando la Parábola del Trigo y La Cizaña Mateo 13,36-43	16
La Parábola	16
“Semejante”, No Simplemente "Como"	16
Las Dos Semillas	16
“El Campo Es El Mundo”	17
No Hay Remedio Humano para El Carácter del Cultivo en El Campo	17
“Crecer Juntamente Hasta La Siega” y “Al Tiempo de La Siega”	17
La Explicación del Señor y “Al Tiempo de La Siega”	17
Algunos Puntos en La Parábola Explicados	19
El Tiempo de La Siega Es El Fin del Siglo	19
Que La Era Actual Es La Era Mosáica	
Fue Notado a Menudo por J. N. Darby	20
Adición de La Era Mosaica al Gráfico	22
Un Cultivo de Un Año	23
(3) El Árbol de Mostaza Mateo 13,31-32	24
(4) La Levadura en La Harina Mateo 13,33	25
La Harina	25
Levadura	25
Mal Uso de Mateo 13,33	26
(5) El Tesoro Escondido en El Campo Mateo 13,44	28
Compra y Redención	28
Estas Tres Parábolas No Son Israel, La Iglesia, y Los Gentiles	28
El Tesoro	31
(6) La Perla de Gran Valor Mateo 13,45	33
(7) La Red Echada Al Mar Mateo 13,47-50	34
Conclusión: Cosas Nuevas y Viejas Mateo 13,51-52	35
PARTE 2: PARABOLAS EN MATEO 18 – 22	37
Introducción	35
El Rey y Sus Siervos Mateo 18,21-35	38
Perdón	38
La Parábola	39

El Padre de Familia y los Obreros de La Viña Mateo 20,1-16	40
La Carne Expuesta	40
El Principio y Motivo del Servicio en El Reino	41
Los Dos Hijos y La Viña Mateo 21,28-32	42
¿Qué Llevó a Estas Parábolas?	42
La Parábola de Los Dos Hijos y La Viña	44
Los Labradores Mateo 21,33-46	45
Tendrán Respeto a Mi Hijo	45
Dado a Otros Labradores	46
El Banquete de Bodas Mateo 22,1-14	47
El Reino de Dios y El Reino de Los Cielos	47
El Escenario	47
Las Invitaciones	47
La Ira del Rey	48
La Tercera Invitación.....	48
Sin Vestido de Boda	49
Echadle en Las Tinieblas de Afuera	51
Porque Muchos Son Llamados, y Pocos Escogidos	51
Excursus Sobre Puntos de Vista Presentada en	
<i>La Revista Sociedad Evangélica Gracia</i> Sobre Mateo 22,1-14; 25,14-30	52
Sin Vestido de Boda	52
El Siervo Malo, Negligente, e Inútil	54
Algunas Objeciones	54
PARTE 3: LAS PARÁBOLAS DE MATEO 24,45 – 25,1-30	55
Introducción	55
La Estructura de Mateo 24 – 25	55
El Carácter de Mateo 24,45 – 25,30	56
El Cambio en El Tema Importa	57
¿A Quién Representan Los Discípulos?	57
Las Parábolas No Nos Hablan Acerca del Un Solo Cuerpo	57
El Siervo Fiel y El Malo Mateo 24,45-51	59
El Siervo Fiel	59
El Siervo Malo	60

La Parábola de La Postura Expectante: Las Diez Vírgenes Mateo 25,1-13	62
Introducción	62
El Vínculo de La Parábola de Las Diez Vírgenes	63
La Parábola de La Postura Expectante: Las Diez Vírgenes Mateo 25,1-13	64
Introducción	64
El Carácter y El Escenario	64
No Judía	65
¿El Esposo y La EsposaNovia?	66
¿Quién Es El Esposo? ¿Y Quién, y Dónde, Está La Esposa?	66
Cómo Consideraremos Esta Parábola	67
La Parábola de La Postura Expectante: Las Diez Vírgenes Mateo 25,1-13 Explicada	67
1. El Salir Original	68
Entonces El Reino de Los Cielos Será Semejante a	68
“Entonces” Indica Un Cambio	68
“Entonces” No Significa Después de La Gran Tribulación	68
Las Diez Vírgenes	69
“Salieron”	69
2. La Preparación de Las Diez Vírgenes	70
La Distinción de Las Vírgenes Prudentes y Las Insensatas	70
Las Insensatas Demasiado Tarde para Ser Ovejas de Cristo	70
A Las Insensatas No Les Falta Santificación; O, No Llenas del Espíritu	71
¿Qué Son Las Antorchas?	72
¿Qué Son La Vasija y El Aceite?	72
3. Se Durmieron	73
¿Qué Significa que El Esposo Se Tardó?	73
Cabecearon Todas y Se Durmieron	73
¿Cuándo Comenzó El Dormir, y Por qué?	74
4. El Clamor de Medianoche	74
¿Cuándo Ocurrió Esto?	74
He Aquí El Esposo; Salid a Recibirle	75
5. La Reacción de Las Diez Vírgenes	76
¿Qué Significa que Todas Se Levantaron?	76
Entonces Todas Aquellas Vírgenes Se Levantaron y Arreglaron Sus Lámparas	77

Dadnos de Vuestro Aceite - Id a Los que Venden	77
Nuestras Lámparas Se Apagan	79
6. La Venida del Esposo y Su Resultado	79
Preparadas	79
Se Cerró La Puerta	80
“No Os Conozco”	80
7. Advertencia a Velar	81
¿Por qué No Lo Sabían Los Cristianos Excelentes en El Pasado?	81
Tres Actitudes	81
¿Por qué No Velar?	82
Excursus Sobre "La Tardanza de La Parusía"	84
La Parábola de Servir Mientras Se Espera Mateo 25,14-30	86
Introducción	86
¿Qué Son Los Talentos?	87
Dando Cuentas	87
¿Qué Acerca del Siervo Malo?	87
Él No Era Uno de Los de Cristo	87
Quitadle, pues, El Talento	88
APÉNDICE 1: MATEO 24,45 – 25,30 Y LA IDEA DEL RAPTO PARCIAL	89
¿Quiénes Son Las Vírgenes Insensatas?	89
Respuestas a Preguntas Especiales	94
APÉNDICE 2: NOTAS SOBRE LA IDEA DE QUE LA PARÁBOLA DE LAS DIEZ VIRGENES APLICA A LA MANIFESTACIÓN EN GLORIA	95
Durmiendo Durante La Gran Tribulación	95
¿Son Las Diez Vírgenes El Remanente Judío?	95
¿Son Las Diez Vírgenes La Nación de Israel?	96
“Entonces” No Significa Después de La Gran Tribulación	96
Algunos Deslices Sobre El Asunto de Las Cinco Insensatas	96
Algunos Hacen Un Comentario Sobre Las Cinco Insensatas	97
¿Hay Dos Tipos de Durmientes?	98
La Cena de La Boda Parcial del Cordero	100
Estos Puntos de Vista Falsifican El Verdadero Estado de La Nación de Israel Durante La Gran Tribulación	100

Cosas que Debemos Creer Sobre El Remanente Piadoso Si La Teoría Es Cierta	101
Debemos Creer que El Remanente Piadoso Se Irá a Dormir Mientras Se Predica El Evangelio del Reino	101
Debemos Creer que El Remanente Piadoso Está Durmiendo Mientras Es Perseguido	101
Debemos Creer que El Remanente Piadoso Duerme Mientras Los Dos Testigos Trabajan	101
Debemos Creer que El Remanente Está Durmiendo Cuando Huyen Debido a La Colocación de La Abominación	101
Debemos Creer que El Remanente Está Durmiendo Cuando Saben que El Mesías Vendrá y Traerá Total Bendición en 1335 Días	101
Debemos Creer que Están Durmiendo Cuando Saben que Los Días Se Acortan	101
Debemos Creer que El Remanente Despertará en La Manifestación de Cristo en Gloria	101
Debemos Creer que El Remanente Tiene El Espíritu	101
Debemos Creer que Los Judíos Impíos Bajo El Anticristo Despertarán	102
¿Qué Acerca del Punto de Vista Postribulacionista de Esta Parábola?	102
¿Dónde Tendrá Lugar La Recepción?	102
El Aceite	103
¿Son Judías Las Parábolas del Reino de Los Cielos?	104
Índice de Escrituras	107
Antiguo Testamento	107
Nuevo Testamento	109
Índice de Temas	115
Índice de Nombres	119
Gráficos	
Suspensión de La Predicación del Evangelio del Reino, El Reino en Forma de Misterio	10
Suspensión de La Predicación del Evangelio del Reino, El Reino en Forma de Misterio; y, El Fin del Siglo	22
Las Seis Semejanzas del Reino en Misterio en Mateo 13	31

Prefacio

Símbolos y Citas en Este Libro

Las llaves { } son usadas para marcar el material introducido por mí mismo en citas de otros.

En algunas de las referencias a las Escrituras en el material citado, el nombre del libro ha sido sustituido por el cap. o capítulo para facilitar la indexación. El material citado no ha sido cambiado.

El símbolo icónico ❖ colocado al comienzo y al final de algún material indica que el material es citado de J. N. Darby. El símbolo ◆ es usado para marcar el material citado de otros. Estos símbolos son usados donde se mantiene el tipo de 9 puntos en lugar de las citas con escrito de 8 puntos.

Las citas de la Escritura del escritor están tomadas de la traducción de J. N. Darby.

Libros Impresos en Esta Serie

Elementos de La Verdad Dispensacional, Vol. 1: cubre muchos temas.

Elementos de La Verdad Dispensacional, Vol. 2: cubre muchos temas.

Elementos de La Verdad dispensacional, Vol. 3: *El Altar del Cristiano, Adoración, Asamblea, Santuario y Circuncisión, con Aviso de Dos Formas de Judaísmo Mesianico.*

Elementos de La Verdad Dispensacional, Vol. 4: *El Sermón del Monte: Su Lugar Dispensacional y Significado; y, Los Salmos Imprecatorios: Su Lugar Dispensacional.*

Elementos de La Verdad Dispensacional, Vol. 5: *Parábolas del Reino de Los Cielos en Misterio.*

Las Parábolas en Los Evangelios

◆ Al considerar el tema de las parábolas del Nuevo Testamento, surgen inmediatamente preguntas en cuanto a ¿qué es una parábola? y ¿por qué nuestro Señor hablaba tan a menudo en parábolas?

La palabra "parábola" {παράβολή}, en el Nuevo Testamento, es una traducción de la palabra Griega, *parabolee*, y siempre es traducida "parábola" en las Versiones Autorizadas {KJV y RV60}, excepto en Marcos 4,30, donde es "comparación" (pero "parábola" sería correcto); en Lucas 4,23, donde está "refrán"; y en Hebreos 9,9; 11,19 donde es "símbolo; figura". La palabra es derivada de *paraballo*, y significa literalmente, "colocar una cosa al lado de otra", una "comparación"; y por lo tanto un "símil", "similitud", "parábola".

Se relató una narración corta, con más o menos detalles, pero siempre completa en sí misma. Junto a esto corría, por así decirlo, su interpretación; como vemos hermosamente

resaltado en la parábola del sembrador, y la propia interpretación de nuestro Señor. El sembrador, la semilla y los diversos tipos de terreno, tienen lo que responde a cada uno.

Esto, en resumen, nos muestra lo que es una parábola. A menudo se ha dicho que no hay parábolas dadas por Juan en su Evangelio. Es cierto que la palabra Griega anterior no es usada por este apóstol, pero él usa otra palabra (*paroimia*), traducida como "alegoría" en Juan 16,25.29 y 2 Pedro 2,22 {"proverbio"} y "alegoría" en Juan 10,6. Ahora, al ver que Juan omite todas las parábolas dadas por los otros Evangelistas – de acuerdo con el carácter de su Evangelio, porque él usa una sola vez el término "reino de Dios" (Juan 3,3.5) – surge la pregunta: ¿Es el pasaje en Juan 10,6 una "parábola"? Es Cristo como el Buen Pastor, y un poco de consideración mostrará que no es como ninguna de las otras parábolas, y participa más del carácter de una "ilustración" que de una parábola, y se traduce correctamente como "alegoría". [1]

Nuestro Señor mismo presenta Sus parábolas mediante una cita del Antiguo Testamento. Él le habló a la gente en parábolas,

"para que se cumpliera lo dicho por el profeta, cuando dijo: Abriré en parábolas mi boca; Declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo" (Mateo 13,35).

Esta generalmente es señalada como una cita del Salmo 78,2. Este dice (con el v. 3),

"Abriré mi boca en proverbios; Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, *las cuales hemos oído y entendido*; Que nuestros padres nos las contaron;"

mientras que nuestro Señor habla de cosas "*escondidas desde la fundación del mundo*". ¿Cuáles eran estas cosas escondidas que Él estaba a punto de explicarles? Nuestro Señor mismo nos lo dice. Los discípulos le preguntaron por qué hablaba a la gente en parábolas. Respondió,

"Porque a *vosotros* os es dado saber los misterios del reino de los cielos; mas a *ellos* no les es dado" (Mateo 13,11).

aunque algunas de las parábolas eran tan claras y intencionadas que leemos que los principales sacerdotes y Fariseos percibieron que Él hablaba de ellos (Mateo 21,45).

[1] Los "Revisores", {de 1881} en los dos pasajes mencionados en Hebreos, han traducido la palabra "parábola"; pero es difícil ver cómo el tabernáculo del Antiguo Testamento puede ser "un símbolo para el tiempo [ahora] presente" (Hebreos 9,9). Muchas de las cosas nombradas están en contraste con lo que tenemos ahora, en y por la obra consumada de Cristo. Y en Hebreos 11,19 no podemos ver ningún rastro de una parábola. En el propósito de Abraham, Isaac fue entregado a muerte, y él lo volvió a recibir de la muerte, no realmente, sino en una "figura".

¿Por qué solo a los discípulos se les dio saber estos misterios? Fue a causa de la ceguera judicial de Su pueblo una vez favorecido. Él les habló en parábolas:

“Por eso les hablo por parábolas: porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: De oído oiréis, y no entenderéis; y viendo veréis, y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos; Para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, Y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane” (Mateo 13,13-15).

Así, está claro por qué nuestro Señor habló en parábolas. Sus seguidores debían comprender los misterios de Su reino, pero los Judíos no; ellos habían cerrado los ojos y ceguera judicial ahora los envolvía. Cristo había venido a los Suyos, y los Suyos no lo habían recibido. Los Fariseos ya habían sido culpables del pecado contra el Espíritu Santo, al declarar que Él había echado fuera a los demonios por el poder de Beelzebú, príncipe de los demonios (Mateo 12,24). Algunas de las parábolas fueron dadas a los discípulos solamente, y lo que Él había hablado en público Él se los explicó en privado.

Hubo "misterios", entonces, revelados por las parábolas: cosas más allá de lo que se había registrado en el Antiguo Testamento, y que nadie podría haber descubierto: deben ser reveladas. Sin esto, ¿quién podría haber sabido que Satanás estaba ocupado arrebatando la semilla sembrada por el Evangelio? ¿O que estaba sembrando cizaña entre el trigo del reino? ¿Quién podría haber sabido que Dios estaba haciendo un banquete de bodas para su Hijo, al cual todos eran bienvenidos? ¿o que había gozo en el cielo por un pecador arrepentido? ¿Quién podría haber concebido la forma de recepción que el Padre le da a un pródigo que regresa? ¿O podría haber imaginado la aterradora escena del hombre rico y Lázaro cuando dejaron este mundo? Estos son algunos de los misterios divinos que Cristo haría que Sus discípulos conocieran.

A nosotros también – Cristianos en este día – se nos da a conocer los misterios del reino. Cristo nos llama amigos, a quienes Él les revela lo que Él está haciendo (Juan 15,15). “Nosotros tenemos la mente de Cristo” (1 Corintios 2,16). Felizmente, de varias de las parábolas tenemos la propia explicación de nuestro Señor. Que Él nos dé, mediante la enseñanza del Espíritu Santo, la verdadera interpretación de todas ellas. Al considerar las parábolas de nuestro Señor, se verá que pueden ser clasificadas en algunos títulos generales, mostrando:

I. La condición del pueblo de Israel y su ser puestos de lado como testimonio de Dios; tales como las parábolas de los Labradores malos, la Higuera y los Dos Hijos.

II. El establecimiento del reino y la oposición de Satanás al mismo; tales como el Sembrador, la Cizaña y la Levadura.

III. El modo de Dios al traer el reino; tales como la Gran Cena, la Oveja Perdida y el Hijo Pródigo.

IV. Las responsabilidades de aquellos relacionados con el reino; tales como el Siervo Sin Misericordia, los Talentos y las Diez Vírgenes.

Dos de las parábolas – la Semilla de Mostaza y la Levadura – muestran claramente que existe una gran similitud entre los términos “Reino de los cielos” y “Reino de Dios”, viendo que estas mismas parábolas se refieren al reino de los cielos en Mateo y el reino de Dios en Lucas. Mientras que “reino de Dios” es más general, “reino de los cielos” se encuentra solo en el Evangelio de Mateo, y eso parece darle una referencia especial a Israel. Ellos estaban buscando un reino terrenal, era importante dirigir sus ojos al cielo, al lugar adonde debe ir su Mesías antes de que Él venga para establecer Su reino en poder sobre la tierra. [2]

Las parábolas han sido usadas como el medio de mucha enseñanza falsa. Donde nuestro Señor Mismo no interpreta, los falsos maestros han estado ocupados; de hecho, todos debemos estar en guardia, o podemos extraviarnos, especialmente al interpretar los detalles de una parábola. [3] Debemos recordar que una parábola es una “comparación” {Juan 15,15}. “Nosotros tenemos la mente de Cristo” (1 Corintios 2,16), principalmente de cosas naturales (con las cuales todos están más o menos familiarizados), con cosas de un significado más profundo y espiritual. Lo mejor es reunir la enseñanza de una parábola como un todo y entonces retomar los detalles, siempre que estén de acuerdo con ella, en lugar de insistir en cada detalle, lo que muy pocas de las parábolas permitirán. Por ejemplo, no concluir que, porque en la parábola de las Vírgenes había cinco vírgenes prudentes y cinco insensatas, habrá un número igual de profesantes perdidos y salvos. Esto no forma parte de la enseñanza de la parábola. El hecho es que en las parábolas necesitamos la enseñanza del Espíritu Santo, como lo hacemos en cualquier otra parte de la palabra de Dios. Nuestro Señor explicó las parábolas a Sus discípulos, en Su propia presencia, en privado; que, nosotros, en la misma presencia, busquemos aprenderlas también.

Hemos visto la posición solemne de Israel en los días de nuestro Señor en la tierra. Ellos no lo habían recibido, y *no* debían comprender los misterios del reino. No olvidemos las grandes responsabilidades que incumben a la Cristiandad en nuestros días. Vemos mucho error y maldad a nuestro alrededor por todos lados. Seguramente la luz que muchos tenían se ha convertido en tinieblas, y, ¡ay! cuán grandes son esas tinieblas. Mientras que Dios es fiel, y ha prometido que el que quiera hacer Su voluntad, conocerá si la doctrina es de Dios (Juan 7, 17) . . . ♦

[2] {Mateo enfatiza los modos gubernamentales y administrativos de Dios y las parábolas tienen este carácter}.

[3] Por ejemplo, las personas han intentado probar con el Hijo Pródigo, que no hay necesidad de expiación. El hijo fue recibido de inmediato en la casa de su padre, después de su confesión, ¡sin ninguna alusión a que otro tuviera que morir por él! ignorando por completo las muchas pruebas de esa doctrina en otros lugares. A partir de la parábola del Trigo y la Cizaña, a menudo se ha sostenido que los malvados no deben ser expulsados de la iglesia, porque se debe permitir que la cizaña crezca con el trigo hasta la cosecha, pasando por alto que esto es una similitud del reino, y no de la iglesia.

Parábolas del Reino de Los Cielos en Misterio

Bosquejo de Mateo

El rechazo moral del Rey es marcadamente claro en Mateo 12, como el rechazo formal es marcadamente claro en Mateo 26 – 27. Hasta Mateo 12 tenemos el rey y el evangelio del reino. De Mateo 13 en adelante tenemos el reino en misterio traído ante nosotros. Estas son dos divisiones principales, sin embargo, puede haber muchas subdivisiones y secciones dentro de estas. Algunos han tomado una frase recurrente {Cuando terminó Jesús estas palabras} en Mateo 7,28; 11,1; 13,53; 19,1; 26,1 para indicar cinco subdivisiones del libro. De ello se sigue que Mateo 11,1 – 13,53 forma una subdivisión. El hecho es que una gran transición tiene lugar con la apertura de Mateo 13. El Señor toma una nueva posición como sembrador en lugar de buscar fruto de Israel. Él trae algo, en lugar de buscar reunir algo. Como ejemplo de aparente olvido de esto, un escritor llamó a la sección de Mateo 11,1 – 13,53 "Los asuntos confidenciales del Reino", sea lo que sea que eso supone que signifique. En cualquier caso, Mateo 11,1 – 13,53 no forma una subdivisión de Mateo, y si esta supuesta subdivisión no es fiel al tema, no es necesario simplemente aceptar las otras supuestas subdivisiones predicadas sobre la frase en cuestión como si apuntaran a otras subdivisiones.

I. El Rey, Su Precursor y la Proclamación del Reino como Cercano Hasta Su Rechazo Moral (Mateo 1 – 2).

1. Mateo 1 – 2 : El Rey Prometido

(1) Mateo 1: Su Identidad

- (A) Mateo 1,1-17: Genealogía de David a Abraham
- (B) Mateo 1,18-25: Jehová El Salvador

(2) Mateo 2: Adoración de Los Gentiles; Jerusalén Rechaza; Toma el Lugar de el Nazareno

- (A) Mateo 2,1-12: Rechazo Edomita y Adoración Gentil
- (B) Mateo 2,13-18: Divinemente Protegido del Odio Edomita
- (C) Mateo 2,19-23: Llamado desde Egipto para Ser el Nazareno

2. Mateo 3 – 7: El Rey y El Reino Anunciados

(1) Mateo 3,1 – 4,11: El Reino Anunciado

- (A) Mateo 3,1-12: Proclamado por el Precursor, Juan
- (B) Mateo 3,13-17: El Rey Ungido
- (C) Mateo 4,1-11: El Rey Probado

(2) Mateo 4,12 – 25: El Testimonio del Rey

- (A) Mateo 4,12-17: La Luz Surgió: La Predicación del Reino Comenzó
- (B) Mateo 4,18-22: Pescadores de Hombres Reunidos
- (C) Mateo 4,23-25: Los Poderes del Reino del Siglo Venidero Manifestados

(3) Mateo 5 – 7:

- (A) Mateo 5: El Lugar de Cristo sobre el Discípulo y el Carácter del Discípulo como Adecuado para el Reino

- (a) Mateo 5,1-2: Cristo Toma Su Lugar de Autoridad
- (b) Mateo 5,3-16: El Carácter y El Testimonio del Discípulo
- (c) Mateo 5,17-20: ¿Son la Ley y los Profetas Así Anulados?
- (d) Mateo 5,21-48: Oísteis que Fue Dicho, Pero Yo Os Digo
- (1) Mateo 5,20-26: Matar – Enojo
- (2) Mateo 5,27-32: Adulterio – Lujuria
- (3) Mateo 5,33-37: Jurar – Honestidad en el Corazón
- (4) Mateo 5,38-42: Represalia – No Resistir al Malo
- (B) Mateo 6: El Padre Ve en Lo Secreto Sobre el Discípulo, para Su Sosten
- (a) Mateo 6,1-18: Nosotros Mismos Con El Padre en Secreto
- (1) Mateo 6,1-4: El Padre Rechaza la Hipocresía al Dar
- (2) Mateo 6,5-15: El Padre Rechaza la Hipocresía al Orar
- (3) Mateo 6,16-18: El Padre Rechaza la Hipocresía al Ayunar
- (b) Mateo 6,19-34: El Padre Con Nosotros, Cuidando el Mañana
- (1) Mateo 6,19-24: El Objeto del Discípulo Mientras Va a Través del Mundo
- (2) Mateo 6,25-33: El Cuidado del Padre del Discípulo Mientras Va a Través del Mundo
- (3) Mateo 6,34: El Efecto Práctico Respecto al Mañana
- (C) Mateo 7: El Discernimiento del Discípulo al Andar
- (a) Mateo 7,1-14: Discernimiento en El Andar del Discípulo
- (1) Mateo 7,1-5: Aptitud para Juzgar con Discernimiento
- (2) Mateo 7,6: Discernir Lo Santo y Lo No Santo
- (3) Mateo 7,6-11: Pedir Inteligentemente
- (4) Mateo 7,12: Discernir La Conducta
- (5) Mateo 7,13-14: Discerniendo La Puerta que Lleva a La Vida
- (b) Mateo 7,15-27: Discerniendo Lo Falso y Lo Verdadero
- (1) Mateo 7,15-20: Discerniendo Falsos Profetas Por Sus Frutos
- (2) Mateo 7,21-23: Discerniendo Falsos Profetas Traficantes de Milagros
- (3) Mateo 7,24-27: Discerniendo El Verdadero Fundamento
- (c) Mateo 7,24-27: Verdadero Discernimiento – Oír y Hacer Las Palabras de Cristo
- (d) Mateo 7,28-29: El Maestro Con Autoridad Peculiar a Sí Mismo Ha Hablado
3. Mateo 8 – 9,34: Obras de Los Poderes del Siglo Venidero **Manifestadas**
- (1) Mateo 8,1-17: La Bendición de Jehová Manifestada**
- (A) Mateo 8,1-4: Jehová Toca al Leproso
- (B) Mateo 8,5-13: Sana al Gentil a Distancia
- (D) Mateo 8,16-17: El Poder de Satanás – Libertad Milenial
- (2) Mateo 8,18-34: El Poder de Jehová Manifestado**
- (A) Mateo 8,18-22: Deja que Los Muertos Entierren a Sus Muertos
- (B) Mateo 8,23-27 Poder Sobre La Naturaleza
- (C) Matt. 8,28-34 Poder para Liberar de Satanás
- (3) Mateo 9: La Autoridad de Jehová Manifestada – Rechazada por Los Fariseos**
- (A) Mateo 9,1-8: Autoridad en la Tierra para Perdonar Pecados
- (B) Mateo 9,9-13: Autoridad para Llamar a Quien Quiera
- (C) Mateo 9,14-17: Autoridad Sobre La Ley
- (D) Mateo 9,18-22: Flujo de Sangre
- (E) Mateo 9,23-26: Resucitó a La Doncella
- (F) Mateo 9,27-31: Ojos Ciegos Abiertos
- (G) Mateo 9,32-34: Mudo Endemoniado – Los Fariseos Se Oponen
4. Mateo 9,35 – 10: Misión de los Mensajeros del Rey
- (1) Mateo 9,35-36: El Rey Obra El Poder que Él Dará a Sus Mensajeros**

- (2) **Mateo 9,37-38: La Necesidad Señalada**
- (3) **Mateo 10,1-4: Autoridad Dada a Los Doce**
- (4) **Mateo 10,5-15: La Misión de Los Doce a Israel**
- (5) **Mateo 10,16-22: Un Paréntesis: Los Testimonios Presentes y Futuros**
- (A) Mateo 10,16-20: Las Circunstancias del Presente Testimonio
- (B) Mateo 10,21-22: Las Circunstancias del Testimonio Futuro que Sigue
- (6) **Mateo 10,23-33: Instrucción Sobre El Mal a Ser Soportado**
- (A) Mateo 10,23-27: Persecución en Su Misión a Israel
- (B) Mateo 10,28-33: Confesión Ante Los Hombres en Vista de La Persecución
- (7) **Mateo 10,34-42: Guía para El Discípulo Perfecto y La Recompensa de Cristo por El Mal Soportado**
5. **Mateo 11 – 12: El Precursor y El Rey Rechazados; Él Se Separa Moralmente de La Nación.**
- (1) **Mateo 11: El Rechazo Moral que Se Manifiesta**
- (A) Mateo 11,1-6: El Precursor Ejecutado
- (B) Mateo 11,7-15: El Testimonio de Juan y de Cristo
- (C) Mateo 11,16-24: El Carácter de “Esta Generación” Manifestado
- (D) Mateo 11,25-30: Todas Las Cosas Entregadas al Hijo
- (2) **Mateo 12: La Ruptura Moral de Cristo con Israel**
- (A) Mateo 12,1-13: El Hijo del Hombre Es Señor del Sábado
- (B) Mateo 12,14-21: Se Somete a Su Rechazo
- (C) Mateo 12,22-32: Blasfemia Contra La Obra del Espíritu en Cristo
- (D) Mateo 12,33-37: El Fruto Es La Prueba del Árbol
- (E) Mateo 12,38-42: El Gobierno Divino Cae Sobre “Esta Generación”
- (F) Mateo 12,43-45: Plenitud del Mal Abrumador de “Esta Mala Generación”
- (G) Mateo 12,46-50: Su Ruptura Moral con La Nación Completa
- II. **Consecuente con Su Rechazo Moral, El Reino en Misterio Proclamado, La Asamblea como El Nuevo Centro de Administración, Más Enseñanza Moral, Entonces Su Rechazo Final, y Resurrección (Mateo 13 – 28).**
1. **Mateo 13: El Reino en Misterio Anunciado**
- (1) **Mateo 13,1-23: En Rechazo Moral, Cristo Siembra, Conduciendo al Reino de Los Cielos en Misterio**
- (A) Mateo 13,1-9: La Nueva Obra de Sembrar
- (B) Mateo 13,10-17: Parábolas Respecto del Reino en Misterio Debido a La Ceguera Judicial Sobre La Incredulidad Manifestada
- (C) Mateo 13,18-23: Parábola del Sembrador Explicada por El Señor
- (2) **Mateo 13,24-35: El Reino en Manos del Hombre y El Juicio Sobre Ello**
- (A) Mateo 13,24-33: Malos Resultados de Manos del Hombre
- (1) *Mateo 13,24-30: Parábola del Trigo y La Cizaña*
- (2) *Mateo 13,31-32: Parábola del Árbol de Mostaza*
- (3) *Mateo 13,33: Parábola de La Levadura en La Harina*
- (B) Mateo 13,34-35: Cosas Ocultas Desde La Fundación del Mundo
- (C) Mateo 13,36-43: Resultados del Hombre Manifestados y Juzgados
- (3) **Mateo 13,44-52: ¿Qué Es para Dios?**
- (A) Mateo 13,44-50: Buenos Resultados del Propósito de Dios
- (1) *Mateo 13,44: Tesoro Escondido en El Campo Comprado*
- (2) *Mateo 13,45-46: Compró La Perla de Gran Valor*
- (3) *Mateo 13,47-50: El Bien Preservado*
- (B) Mateo 13,51-52: Cosas Nuevas y Viejas
- (4) **Mateo 13,53-58: El Hombre Tropezó con El Humilde**

2. Mateo 14–17,21: Resultados de Su Rechazo

(1) Mateo 14: Asesinatos de Lujuria; Él Bendice Mientras Tanto; y, Él Protegerá al Remanente; Bendición Milenial

- (A) Mateo 14,1-12: Denuncia de Lujuria que Resultó en El Asesinato del Precursor
- (B) Mateo 14,13-21: Aunque Rechazado, Su Ministerio de Compasión Continúa
- (C) Mateo 14,22-33: El Remanente Judío Piadoso Liberado
- (D) Mateo 14,34-36: Bendición Milenial

(2) Mateo 15: Estado de Israel Bajo La Ley; La Gracia en Contraste

- (A) Mateo 15,1-20: El Corazón Legalista Lleno de Maldad
- (B) Mateo 15,21-28: La Ley Excluye a Los Gentiles, pero La Fe Es Contestada
- (C) Mateo 15,29-31: La Gracia Satisface Toda Necesidad
- (D) Mateo 15,32-39: Jehová Llena a Su Pueblo de Cosas Buenas

(3) Mateo 16: Manifiesta el Estado de Israel Respecto de Sí Mismo; Anuncia el Nuevo Orden por Venir (La Asamblea)

- (A) Mateo 16,1-4: El Corazón de Rechazo de Los Legalistas Tienta a Cristo
- (B) Mateo 16,5-12: La Doctrina Leudada de Los Legalistas
- (C) Mateo 16,13-20: El Hijo del Dios Viviente, La Roca Sobre La Cual Edifica La Iglesia
- (D) Mateo 16,21-28: La Cruz del Rechazo Es para Sus Seguidores

(4) Mateo 17,1-21: La Gloria Seguirá a Los Sufrimientos; Aunque Somos Débiles Mientras Esperamos

- (A) Mateo 17,1-8: La Gloria del Reino de Cristo
- (B) Mateo 17,9-13: Elías Vendrá y Restaurará Todas Las Cosas
- (C) Mateo 17,14-21: Nuestra Debilidad Mientras Esperamos La Gloria

3. Mateo 17,22 – 18: Mientras Tanto, Muestra Su Humildad Así Como Su Honor, y en La Nueva Asamblea, La Cual Será El Centro de Administración

(1) Mateo 17,22 – 18,14: El Lugar Humilde

- (A) Mateo 17,22-27: Aunque Rechazados, Él, y Nosotros, Pagamos El Impuesto
- (B) Mateo 18,1-14: El Camino Sin Ofender para Sus Seguidores

(2) Mateo 18,15-20: Actitud Santa en Vista del Nuevo Centro de Administración (La Asamblea)**(3) Mateo 18,21-35: El Lugar de Misericordia en El Reino en Misterio, y Los Modos Gubernamentales de Dios**

4. Mateo 19 – 20,16: Principios Rectores para Sus Profesos Seguidores Durante Su Ausencia

(1) Mateo 19: Santidad en Las Relaciones; Abandonando Todo para Seguirlo a Él

- (A) Mateo 19,1-9: Solo Una Base para El Divorcio
- (B) Mateo 19,10-12: Eunucos por El Reino del Cielo
- (C) Mateo 19,13-15: Los Niños y El Reino
- (D) Mateo 19,16-27: Obstáculo de Las Posesiones
- (E) Mateo 19,28-30: Recompensa en El Reino en La Manifestación

(2) Mateo 20,1-16: Él Recompensará como Él Quiera

5. Mateo 20,17 – 23,39: Presentación Final del Rey a Israel

(1) Mateo 20,17-28: La Carne en Presencia de Un Dolor Inminente

- (A) Mateo 20,17-19: Lo que Nuestro Señor Tenía Delante de Él
- (B) Mateo 20,20-23: Un Lugar Buscado por La Carne
- (C) Mateo 20,24-28: El Lugar Humilde

(2) Mateo 20,29 – 21,22: Presentación Formal del Rey, El Hijo de David

- (A) Mateo 20,29-34: Luz Recibida para Seguir al Hijo de David
- (B) Mateo 21,1-11: El Hijo de David Presentado a Israel
- (C) Mateo 21,12-17: El Hijo de David Limpia El Templo
- (D) Mateo 21,18-22: Puesta de Lado del Viejo Israel Pre-figurada
- (3) Mateo 21,23-46: La Oposición Crece, Su Carácter Expuesto, y El Juicio Venidero**
- (A) Mateo 21,23-27: Los Opositores Confundidos Respecto a La Autoridad
- (B) Mateo 21,28-32: Parábola de Los Dos Hijos: Desierto Expuesto
- (C) Mateo 21,33-46: Parábola de La Viña y Los Labradores: La Maldad Expuesta*
- (D) Mateo 21,1-14: Parábola de La Invitación a Las Bodas, Destrucción de Jerusalén, Juicio Sobre Aquellos Sin Vestido de Boda*
- (4) Mateo 22,15-46: La Oferta del Traspaso Probada por Invalidez**
- (A) Mateo 22,15-22: Hipocresía de Los Fariseos Expuesta
- (B) Mateo 22,23-33: Error Saduceo e Ignorancia de La Escritura Expuesta
- (C) Mateo 22,34-40: Un Interprete de La Ley Lo Tienta y Falla
- (D) Mateo 22,41-46: Los Buscadores de Defectos Silenciados por Su Pregunta de Prueba
- (5) Mateo 23: Acusación Final de Escribas y Fariseos; y Juicio Pronunciado**
- (A) Mateo 23,1-12: Carácter de Los que Se Sientan en La Cátedra de Moisés
- (B) Mateo 23,13-33: Siete Ayes Sobre Los Escribas y Friseos
- (¡Ay! 1) Mateo 23,13-14: Por Obstaculizar La Bendición
- (¡Ay! 2) Mateo 23,15: Por Hacer Proselitismo al Mal
- (¡Ay! 3) Mateo 23,16-22: Por Pervertir Cosas Santificadas
- (¡Ay! 4) Mateo 23,23-24: Por Dejar Cosas Más Importantes
- (¡Ay! 5) Mateo 23,25-26: Limpiais Lo de Afuera y por Dentro Sucios
- (¡Ay! 6) Mateo 23,27-28: Por La Apariencia de Justicia Exterior Mientras que por Dentro Está La Muerte, La Hipocresía, etc.
- (¡Ay! 7) Mateo 23,29-36: Por Honrar a Los Profetas a Quienes Mataron Sus Padres Morales, y Ellos Harían Lo Mismo.
- (C) Mateo 23,37-39: La Casa Es Dejada Desierta Hasta . . .
- 6. Mateo 24 – 25: Su Regreso En Cuanto a Israel, El Reino en Misterio y Los Gentiles**
- (1) Mateo 24,1-44: Israel y El Remanente Judío Piadoso**
- (A) Mateo 24,1-14: El Principio de Dolores del Nacimiento del Mesías
- (B) Mateo 24,15-28: La Gran Tribulación; Proclamación del Evangelio del Reino.
- (C) Mateo 24,29-31: La Manifestación y Juntar a Los Escogidos
- (D) Mateo 24,32-44: Consejo para El Remanente Judío Piadoso
- (2) Mateo 24,45 – 25,30: El Reino en Misterio**
- (A) Mateo 24,45-51: Falla de La Cristiandad en Velar
- (B) Mateo 25,1-13: Pérdida,, y Recuperación de, La Postura Expectante*
- (C) Mateo 25,14-30: Servicio en Vista de Su Regreso
- (3) Mateo 25,30-46: Los Gentiles y El Evangelio del Reino**
- 7. Mateo 26 – 27: Rechazo Consumado; El Ofrecimiento de La Transgresión (Gubernamental) Realizado**
- (1) Mateo 26,1-56: El Ofrecimiento de La Transgresión Señalado**
- (A) Mateo 26,1-5: El Plan del Hombre y El Control de Dios
- (B) Mateo 26,6-16: Amor y Traición Contrastados
- (C) Mateo 26,17-25: La Pascua Celebrada, y La Obra del Traidor
- (D) Mateo 26,26-29: La Cena del Señor
- (E) Mateo 26,30-35: Todos Lo Abandonarán
- (F) Mateo 26,36-46: Victoria en Getsemaní
- (G) Mateo 26,47-56: Traicionado y Abandonado de Los Hombres

(2) Mateo 26,57-75: Quién Es La Ofrenda por La Transgresión

- (A) Mateo 26,57-68: El Rey Es El Cristo, El Hijo de Dios
- (B) Mateo 26,69-75: Pedro Falla en Reconocerlo

(3) Mateo 27,1-26: La Maldad Manifestada

- (A) Mateo 27,1-2: Llevado, Entregado, al Poder Gubernamental
- (B) Mateo 27,27: 3-5: Remordimiento Inútil del Traidor
- (C) Mateo 27,6-10: El Campo de Sangre Comprado
- (D) Mateo 27,27: 11-23: Barrabás Elegido
- (E) Mateo 27,27: 24-26: Pilato Elige El Camino Fácil

(4) Mateo 27,27-54: La Ofrenda por La Transgresión

- (A) Mateo 27,27-31: Coronado con La Señal de La Maldición
- (B) Mateo 27,32-44: El Rey de Los Judíos Crucificado
- (C) Mateo 27,45-54: Desamparado por Dios y Las Consecuencias
  - (a) Mateo 27,45-50: Abandonado; y Entregando Su Espíritu
  - (b) Mateo 27,51-54: Señalado a: Entrar en El Lugar Santísimo; Vida de Resurrección; y, Bendición Gentil
- (D) Mateo 27,55-66: Sepultado

8. Mateo 28: Resurrección y Comisión para El Remanente Judío Piadoso**(1) Mateo 28,1-10: El Rey Resucitado**

- (A) Mateo 28,1-6: Resucitado de Hecho, en El Primer Día de La Semana
- (B) Mateo 28,7-8: Testimonio de La Resurrección
- (C) Mateo 28,9-10: Él Se Manifiesta a Sí Mismo

(2) Mateo 28,11-15: Primer Racionalista Explicando La Resurrección**(3) Mateo 28,16-20: Comisión para El Futuro, El Remanente Judío Piadoso.**

- (A) Mateo 28,16-17: Homenaje Al Resucitado
- (B) Mateo 28,18-20: Comisión de Resurrección, para El Remanente Judío Piadoso, con Ellos Hasta el Fin del Mundo

Parábolas Sobre El Reino de Los Cielos en Misterio

Ciertas parábolas de Mateo se enumeran aquí en el orden en que aparecen en Mateo. Aquellas que se dice que son semejanzas del reino de los cielos se indican con un número en negrita. Hay 10 de ellas señaladas por los números en negrita.

1. El Sembrador, La Semilla y La Tierra (Mateo 13,3-9; 18-23).

2. El Trigo y La Cizaña (Mateo 13,24-30.37-43).

3. La Semilla de Mostaza que Se Hace Árbol (Mateo 13,31-32).

4. La Mujer Leudando La Harina (Mateo 13,34).

5. Su Tesoro en El Campo (Mateo 13,44).

6. La Compra de La Perla de Gran Precio (Mateo 13,45-46).

7. La Red (Mateo 13,47-50).

8. El Rey y Sus Siervos (Mateo 18,23-35).

9. El Jefe de Familia y Los Obreros de La Viña (Mateo 20,1-16).

10. Los Dos Hijos y La Viña (Mateo 21,28-32).

11. Los Labradores (Mateo 21,33-46).

12. La Fiesta de Bodas (Mateo 22,1-14).

13. El Siervo Fiel y El Malvado (Mateo 24,45-51).

14. (a) Las Diez Vírgenes (Mateo 25,1-13); y, (b) Los Siervos y Los Talentos (Mateo 25,14-30).

Los números 1, 10, 11 y 13 tienen un vínculo dispensacional o gubernamental que debe ser notado como hablando de cosas que llevan a la introducción del reino en misterio.

Con respecto al número 14, la parábola de los siervos y los talentos es un anexo a la parábola de las diez vírgenes. Esto será explicado cuando las consideremos en detalle.

En el bosquejo precedente, las 10 parábolas del reino de los cielos en misterio se observan en negritas.

Parte 1: Las Parábolas del Reino en Mateo 13

Introducción

Del bosquejo anterior de Mateo, el lugar de Mateo 13 puede verse venir después de la ruptura moral de nuestro Señor con la nación – como se muestra en Mateo 12. La incredulidad había crecido enormemente y lo único que les quedaba era crucificarlo. [4] Consecuentemente, el anuncio del reino como cercano fue *suspendido* (pero será proclamado nuevamente en el futuro) y entonces el reino de los cielos en forma de misterio – imprevisto por los profetas del Antiguo Testamento de Israel – es presentado en Mateo 13 en parábolas. Mateo 13 en sí mismo nos dice que la enseñanza parabólica fue usada en relación con la ceguera de Israel, lo que nuevamente muestra que la ruptura del Señor con la nación había tenido lugar.

Mateo 1 – 12 condujo a este cambio en los modos dispensacionales de Dios que nos son dados en Mateo 13. Los capítulos que siguen en Mateo nos presentan varios resultados de este cambio.

¿Deberíamos estar interesados en las parábolas? ¿Qué clase de pregunta es esa? ¿Implica que algo en la Palabra de Dios no debería interesarnos? Véase Mateo 13,11.

Distinguir Cosas que Difieren

La siguiente breve carta de C. H. Mackintosh, respecto a Mateo 13, servirá para indicar la dirección que tomará nuestro estudio de las parábolas.

Mi querido amigo,

Un estudio más completo de Mateo 13 le permitirá ver que el "leve error" es suyo, no mío. [5] Sin duda, la mayoría de nosotros hemos tenido la misma idea con respecto a la "levadura" como esa a la cual usted ha dado expresión. Ella surge de no entender el verdadero significado del término "reino de los cielos". Cuando esto es captado, toda dificultad se desvanece.

¿A qué se aplica entonces el término? A la condición de las cosas durante la ausencia del Rey. ¿Es esta una condición del bien sin mezcla? ¡Ay! lejos de ello. "Un enemigo" ha estado trabajando. Él ha introducido "levadura" en la "harina". Ha sembrado "cizaña" entre el "trigo". ¿Es buena la "cizaña"? No; ellos son falsos profesantes. ¿Es buena la "levadura"? No; es una doctrina malvada, principios malvados, influencia malvada. La "harina" es buena; el "trigo" es bueno; la "perla" es buena; el "tesoro" es bueno; algunos de los "peces" son buenos. Pero hay cosas buenas y malas en el reino – en la iglesia profesante – en la Cristiandad. [6] El *Cristianismo* es como la hermosa nieve que desciende en su pureza de las nubes. La *Cristiandad* es el aguanieve odioso y antiestético producido por la mezcla de las contaminaciones de la tierra con el material puro.

Pero no debemos confundir la iglesia o la asamblea de Dios con el reino de los cielos; o el cuerpo de Cristo con la Cristiandad. Los resultados más desastrosos surgen de esta confusión. Ello conduce a la negación de toda disciplina piadosa en la asamblea. Se nos dice que la cizaña y el trigo deben crecer juntos. Cierto; ¿pero dónde? En el campo. ¿Pero es el campo *la iglesia*? No; el Señor nos dice claramente: "El campo es *el mundo*". ¿Debemos arrancar de raíz la cizaña? No; los ángeles lo harán en un futuro. ¿Pero vamos a padecer cizaña *conocida* en la asamblea? ¡Dios no lo permita!...

¿Puedo pedirle que le de a Mateo 13 su estudio devoto? Acérquese con su mente libre de todas sus ideas preconcebidas y las falsas enseñanzas de la Cristiandad. La mayoría de nosotros hemos tenido que desaprender mucho, remover una cantidad de pura basura, con el fin de poder tomar la pura y preciosa verdad de Dios.

Soy, querido amigo, fielmente tuyo, C. H. M.

[4] Esto nos recuerda Génesis 15,16 que la iniquidad de los Amorreos aún no estaba colmada. Ello tardó siglos en madurar. Cuando estaba lista para ser juzgada, Dios había llevado a Israel a la frontera de Canaán para comenzar a ejecutar Su juicio. Así, Dios permite que madure la iniquidad, como Él hizo con Israel, y como es el caso con la Cristiandad ahora. "Esta generación" de la cual habla el Señor Jesús es la generación que rechaza a Cristo que salió de Egipto (Deuteronomio 32,5) hasta que Él aparezca en gloria. Es una clase moral de personas, no algunas personas en un período de tiempo de 25 o 40 años.

[5] Este amigo había escrito para objetar la afirmación de que "la levadura nunca se aplica a algo {nada} que sea puro, santo o bueno"; y se refirió a Mateo 13,33 para probar la falta de solidez de la declaración.

[6] {En manos del hombre, el reino había tomado la forma de iglesia del hombre}.

El Alcance de Mateo 13

El reino de los cielos había sido presentado a la nación en su responsabilidad, en la cual había rechazado al Rey (Mateo 1 – 12). El Reino de los cielos como será cuando Cristo reine en el milenio no es un misterio. El AT tiene mucho que decir acerca de ese reinado futuro. Antes de Mateo 13, el evangelio del reino de los cielos como cercano fue proclamado, primero por Juan, luego por el Señor, luego por los Doce. Esa predicación se refería al reino según lo previsto por los profetas del AT. Como consecuencia de Su rechazo, [7] esa predicación fue suspendida y será retomada nuevamente por un remanente Judío piadoso, preparatorio a la manifestación de Cristo en gloria. El futuro reino tendrá a la nación de Israel en el lugar de prominencia y poder en la tierra. El actual aspecto en misterio del reino de los cielos, no previsto por los profetas del AT, no contiene provisión para que aquellos en él tengan prominencia y poder en la tierra mientras el Rey está ausente. La parábola de la semilla de mostaza que se hace un árbol apunta a la ascensión del poder mundano que caracteriza a la Cristiandad. El hecho es que las cosas que estarán bajo el reinado visible de Cristo en el futuro – en el reino manifestado en poder – son anheladas en el Cristianismo profesante ahora, mientras que Cristo está escondido a la diestra de Dios.

Como consecuencia de Su rechazo y la suspensión de la predicación del reino como cercano, Su siembra (Mateo 13) indica una nueva obra después de la ruptura moral con la nación de Israel (en Mateo 12). Después de ese rechazo Él no vino a Israel a buscar fruto.

Además, el reino de los cielos en misterio no comenzó hasta que Él entró en la gloria. [8] Nótese bien que Su siembra mientras estuvo aquí en la tierra no es llamada semejante al reino de los cielos, porque el reino de los cielos no existió mientras Él estuvo aquí en la tierra. Las parábolas del reino de los cielos siempre suponen el rechazo del Rey y Su consiguiente ausencia. Así, es la segunda parábola en Mateo 13 la cual es la primera semejante al reino de los cielos – en forma de misterio. (La segunda parábola – es decir, la primera semejante – supone la ausencia del Rey y la siembra queda en manos del hombre).

[7] Entre ese rechazo y la apertura de Mateo 13, cuán dulcemente nuestro Señor señala quiénes son realmente Su madre y Sus hermanos, aunque dice que también esperaba Su rechazo (véase Mateo 12,46-50). Ello realmente es negar las afirmaciones de una simple relación natural por lo que es espiritual. [8] {Es incorrecto decir:

El período cubierto por estas parábolas es desde el día en que el Señor comenzó su ministerio público hasta el momento en que Él estableció el reino en la tierra (E. W. Rogers, *Jesús el Cristo, Una Mirada al Evangelio de Mateo*, Londres: Pickering y Inglis, pág. 69 (1962)).

El Señor había comenzado Su ministerio público antes de tomar la posición de un sembrador, el Reino en misterio no comenzó hasta que Él ascendió a la gloria, y el reino en misterio terminará cuando el trigo sea recogido en el granero – apuntando a lo que ocurrirá en el rapto. Las parábolas en Mateo 13 no aplican más allá de ese punto. Sin embargo, algunas cosas añadidas a las parábolas en las explicaciones del Señor van más allá de ese punto, pero ese es otro asunto. El tiempo en que la predicación del evangelio del reino como cercano no es parte de la época del reino de los cielos en misterio}.

Es muy notable que las palabras “parábola” y “misterio” no aparecen en Mateo antes de Mateo 13. Una nueva forma de enseñanza fue así introducida, así como algo nuevo respecto al reino.

Las seis parábolas restantes en Mateo 13, entonces, son semejantes al reino de los cielos en su forma de misterio durante Su ausencia, una forma imprevista por los profetas de Israel. Sin embargo, son las siete parábolas las que dan un panorama completo, como lo indica el número siete. Vemos en Mateo 13 el comienzo, el carácter y el final del reino en misterio. Las otras semejantes al reino que se encuentran en Mateo 18 – 25 nos dan aspectos particulares del reino en misterio. “Misterio” no se refiere a algo misterioso, como hablan los hombres, sino al hecho de que el AT no habló de ello, y los hijos de Dios pueden aprender estas cosas.

Cinco veces Mateo usa el “reino de Dios” en lugar del habitual “reino de los cielos”. La razón es que cuando el Señor dijo algo que era verdad sobre el reino como Él hablaba, “reino de Dios” era usado porque el reino de los cielos aún no había comenzado. ¡Los Evangelios están divinamente diseñados!

Mientras las que son semejantes comienzan con Su ausencia, las parábolas mismas, tal como las dio el Señor, no alcanzan a la época corta (o más allá de esa época corta) llamada la gran tribulación. Las seis que son semejantes tienen que ver con la época contemporánea, con la época durante la cual la iglesia está en la tierra. Cuando llegamos a las explicaciones del Señor de varias parábolas, encontramos que la explicación introduce algo adicional a lo que se dijo en la parábola. Este es un rasgo característico de las explicaciones de nuestro Señor. Tenga en cuenta que estos asuntos adicionales en las explicaciones del Señor van más allá de la época a la que se aplica la parábola en sí misma. Parece que hay escritores sobre estas parábolas que transgreden esta a yuda a la comprensión. [9]

[9] Es bastante fácil pensar que el reino en misterio corre hasta la manifestación del Señor para establecer el reino – misterio reemplazado por la manifestación. Hace años, pensé esto también. Pero es erróneo. Es cierto que el misterio dará paso a la manifestación, pero primero debe ocurrir la eliminación de la suspensión de la predicación del evangelio del reino como cercano. La predicación del evangelio del reino no es un misterio. Evítese mezclar lo que concierne a la profesión Cristiana con la reanudación de la predicación del evangelio del reino por el futuro, remanente Judío piadoso. Véase el gráfico siguiente.

Walter Scott (*Los Misterios del Reino de Los Cielos*) arrastra la siega y la cosecha del libro de Apocalipsis a esto. La siega de Apocalipsis no es lo que se entiende por la siega en Mateo 13.

Su otro punto es que el rapto no se encuentra en Mateo 13. Podemos notar que “el rapto” no se menciona en Romanos 11 tampoco. Sin embargo, la plenitud de los Gentiles (es decir, el total complemento de los Gentiles actualmente salvos) debe completarse antes de que tenga lugar la escisión del injerto del olivo silvestre. Esto significa que el rapto tiene lugar antes de la escisión del injerto del olivo silvestre, tal como aquí en Mateo 13 el fin del reino en misterio ocurre antes del tiempo de la reanudación de la predicación del evangelio del reino por el futuro remanente Judío. Entonces, ¿qué prueba la ausencia de las palabras “el rapto” en estos dos pasajes? Prueba que la palabra “el rapto” no se menciona en ninguno de los pasajes, pero no que no podamos ubicarla adecuadamente en estas parábolas después de que el rapto ha sido revelado.

¡Las seis que son semejantes al reino en misterio cada una son respecto a la misma cosa! Las similitudes, o semejanzas, apuntan a ciertas características. Las explicaciones del Señor agregan a algunas de las parábolas cosas que no son parte de esas parábolas – yendo más allá de ellas.

Estas parábolas, dadas como consecuencia de la ruptura del Señor con la nación de Israel, debido a que lo rechazaron, [10] se refieren a la forma que tomaría el reino de los cielos hasta el rapto, aunque el rapto no es mencionado, como tal, en la parábola. Específicamente, la parábola de la red no involucra la predicación futura del evangelio del reino, que será proclamado nuevamente, después del rapto, por el futuro remanente piadoso de Israel, preparatorio a la manifestación de Cristo en gloria para traer el reino en poder y manifestación.

El reino de los cielos, en misterio, es la forma que toma el reino de los cielos mientras la predicación del evangelio del reino está en suspensión. Durante el período de la tribulación el evangelio del reino será proclamado por el remanente Judío piadoso. *La predicación del evangelio del reino no es parte de el reino en su aspecto de misterio.* El período de la tribulación no es un misterio.

Como se notó, algunas *explicaciones* hechas por el Señor *agregan* a una parábola algunas cosas que tendrán lugar después del final del aspecto en misterio del reino. El siguiente gráfico es ilustrativo de algunos de estos asuntos.

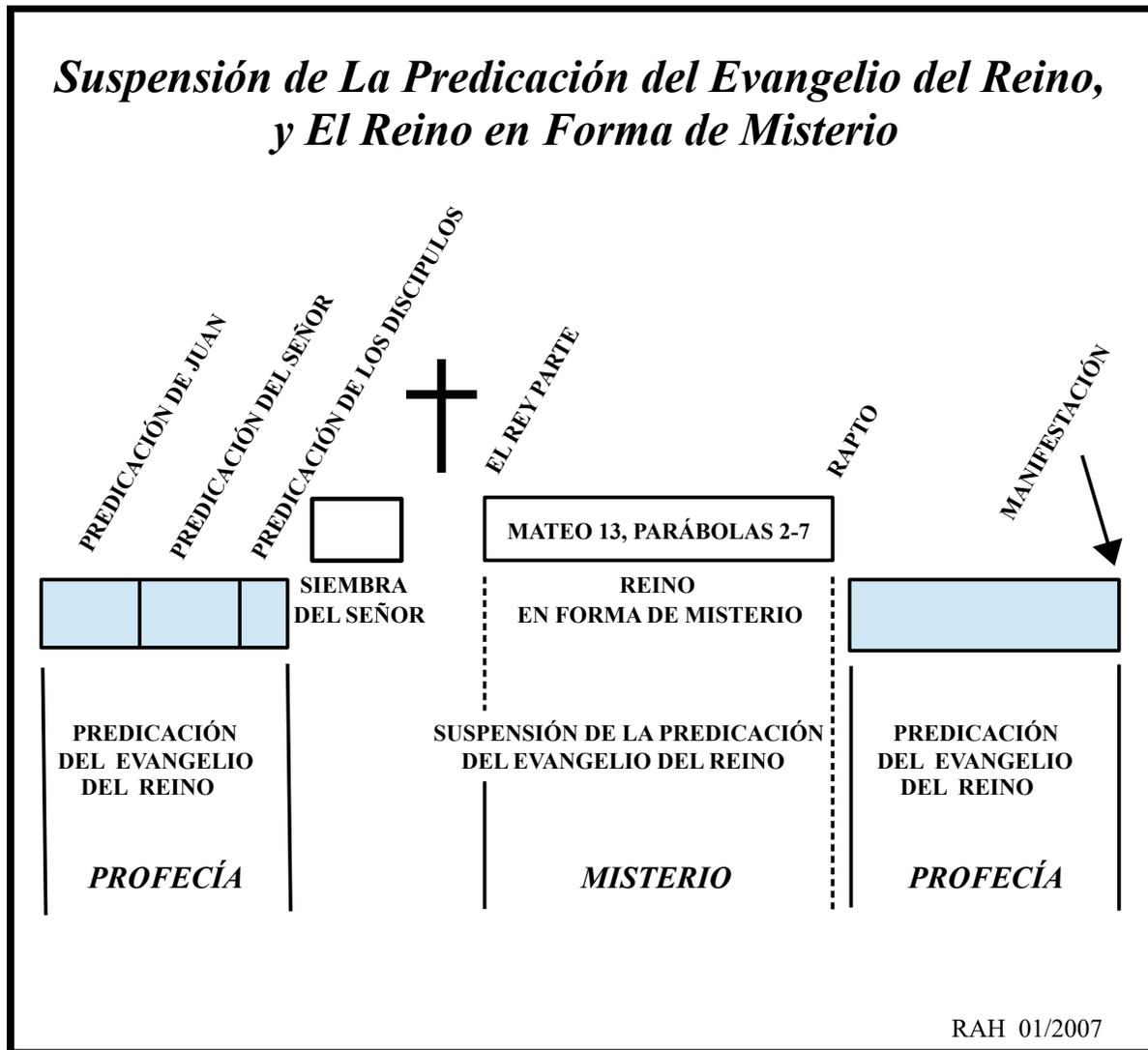
---

[10] En Juan, este rechazo es asumido al principio – véase Juan 1,11. Nótese también que no tiene sentido discutir lo que habría sucedido si la nación lo hubiera recibido. Eso no fue posible:

“Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios; porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden” (Romanos 8,7).

¿Por qué especular sobre lo que podría haber sucedido si los designios de la carne fueran de otra manera? Así como Dios utilizó a Faraón y a Judas, así Él utilizó a la nación para consumir Sus fines.

Nótese que en Mateo 12, las obras de poder de Cristo no fueron negadas, sino que fueron atribuidas al poder de Beelzebú. Sus opositores fueron puestos bajo su responsabilidad y declarados culpables. Conocidas a Dios son todas Sus obras desde el principio (Hechos 15,18) y Él utilizó su rechazo de Cristo para sacar a la luz cosas de las que no se habla en el AT. Consecuente en la cruz, el misterio de Cristo y la iglesia fue revelado. Aquí, en Mateo, es revelada la forma en misterio del reino mientras la inauguración del reino en poder es suspendida.

La Estructura de Las Siete Parábolas de Mateo 13

Ya se ha indicado que la parábola del sembrador no es una semejanza del reino de los cielos – cuyo reino en su forma de misterio supone el rechazo y la ausencia del Rey. La primera parábola apunta a la ruptura del Rey con la nación, siendo Él rechazado, y así Él comienza una nueva obra como lo indica Su siembra.

Las seis semejanzas del reino de los cielos son comparaciones de la misma cosa; ellas se refieren a características del mismo reino en misterio. Es decir, las parábolas 2-6 no se refieren a una época, con la parábola 7

que se refiere a otra época que sigue a la época a la que se refieren las 5 anteriores. La comprensión correcta se muestra gráficamente en el cuadro anterior. La parábola 2 tampoco lleva a la época de la reanudación de la predicación de que el evangelio del reino está cerca – aunque la explicación del Señor agrega cosas más allá de la parábola, cosas que llegan incluso a los justos que resplandecen como el sol en el reino de Su Padre

Hablando a La Multitud
 Junto al Mar;
 Mostrando
**resultados externos en el mundo,
 es decir, la forma que tomaría
 el Cristianismo profesante.**

Hablando a Los Discipulos
 en Casa;
 Mostrando
lo que era de valor para Dios

1. Sembrando la buena semilla. Resultados variados.
---

2. Sembrando la cizaña en el campo. Mezcla Satánica.
--

5. El tesoro escondido en el campo. Cristo conoce el tesoro escondido.
--

3. La semilla de mostaza que se hace un árbol. Poder mundano (violencia).
---

6. La perla de gran precio. Cristo conoce su valor.
---

4. La levadura en la harina. El mal doctrinal permeando (corrupción).
---

7. El evangelio recoge. Bien guardado, sin valor rechazado.

La parábola 1 no es una semejanza del Reino en misterio.

Las parábolas 2 – 4 muestran el resultado de la siembra del Señor en su carácter público.

Las parábolas 1 – 4 muestran el poder Satánico trabajando de varias maneras y muestra el progreso de la corrupción malvada en el reino en misterio respectivamente.

Las parábolas 3 – 4 hablan de lo que es colectivo y desarrolla resultados; La 3 de lo que es exterior. La 4 de lo que es interior – poder terrenal y maldad doctrinal, involucrando las dos grandes

Las parábolas 5 – 7 muestran lo que es para Dios – y que por fe se apodera de. Ellas describen los resultados de la siembra que son de valor para el beneplácito de Cristo.

características del pecado: violencia y corrupción, respectivamente.

Las parábolas 1 y 3 señalan aves: primero quitan la buena semilla, luego se posan en el árbol de mostaza; es decir, primero obstaculizando, luego infiltrando.

Las parábolas 1 y 2 hablan de individuos y señalan a los hijos del Reino.

Prestemos atención y permanezcamos separados de lo que no conoce la mente de Dios.

(1) *El Sembrador y La Semilla*

Mateo 13,1-9; 18-23

La Parábola: Mateo 13,1-9

(1) Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. (2) Y se le juntó mucha gente; y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. (3) Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar. (4) Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino; y vinieron las aves y la comieron. (5) Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra; y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra; (6) pero salido el sol, se quemó; y porque no tenía raíz, se secó. (7) Y parte cayó entre espinos; y los espinos crecieron, y la ahogaron. (8) Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a ciento, cuál a sesenta, y cuál a treinta por uno. (9) El que tiene oídos para oír, oiga.

La Explicación: Mateo 13,18-23

(18) Oíd, pues, *vosotros* la parábola del sembrador: (19) Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. (20) Y el que fue sembrado en pedregales, éste es el que oye la palabra, y al momento la recibe con gozo; (21) pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. (22) El que fue sembrado entre espinos, éste es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra, y se hace infructuosa. (23) Mas el que fue sembrado en buena tierra, éste es el que oye y entiende la palabra, y da fruto; y produce a ciento, a sesenta, y a treinta por uno.

Significado de Salir de La Casa

❖ Hemos visto al Señor pronunciar sobre el pueblo Judío un juicio que se extiende incluso hasta los últimos días, rompiendo, como encarnado, todas Sus relaciones con ellos. Los líderes del pueblo blasfemaron contra el Espíritu Santo y trajeron este juicio sobre todo el sistema, aunque la paciencia de Dios todavía buscaba a todos aquellos que tenían oídos para oír. El Señor no buscó más fruto en Su viña. Solo había vinagre {pensamientos y sentimientos amargos} después de todos Sus dolores. Tal era realmente el hombre; porque Israel era solo el hombre sometido a la ley con todas

las ventajas que Dios podía prodigarle. En la prueba a la cual el hombre había estado sometido dos cosas habían sido probadas: que no podía alcanzar la justicia de acuerdo con la ley; y que no recibiría a Dios viniendo en gracia, manifestado en humanidad para ganar al hombre y ejerciendo un poder para sanar todos los males a los que el hombre había sido sometido por el pecado. [11] ❖

Con respecto a Su ministerio en Israel, la ruptura del Señor con Israel se ve en Mateo 12. Desde entonces, en Mateo Él es visto como ya no buscando fruto de Israel. De hecho, el alma bajo la ley no produce, sobre esa base, fruto para Dios. El fruto que había en cualquier Israelita piadoso era el resultado de la gracia actuando en el individuo, en quien el Espíritu había implantado una nueva naturaleza. El fruto no es producido por la ley en si misma (Romanos 8,7).

El cambio resultante de la ruptura del Señor con la nación de Israel es visto en Su salida de la casa ese mismo día (Mateo 13,1). [12] La lección suprema del Sembrador es que el Señor ya no buscaba fruto de la nación, sino que Él comenzó una nueva obra, denotada por sembrar. Y esto prepara la escena para la siguiente introducción del reino en una fase de misterio no prevista por los profetas del AT. También vemos que el reino en misterio es fomentado predicando la Palabra del reino, no por el poder soberano y el juicio que introducirá el reino en manifestación.

La Siembra Denota un Cambio

La ley, entonces, no hizo a la nación de Israel justa, y habiendo tenido lugar el rompimiento del Señor con la nación, comienza una nueva obra, representada por la parábola del sembrador y la semilla. En lugar de *buscar fruto*, Él ahora *trae algo*, la semilla. En Mateo 13,19 se llama “la palabra del reino” – una designación acorde con el carácter del libro de Mateo. Es la palabra del reino respecto a la forma en misterio hasta ahora no revelada (Mateo 13,11).

La siembra del Señor es algo muy alejado de la forma en que el reino para Israel se establecería según lo previsto por los profetas de Israel. Más bien, es preparatoria para la introducción del reino en misterio, como se señala a

[11] *Escritos Coleccionados* 24:109.

[12] Esto no es lo mismo que Su entrar en la casa y explicar ciertas cosas a los discípulos, así como contarles tres parábolas (Mateo 13,36ss), sino que ello significa un cambio de hablar públicamente a la multitud, y en privado a los discípulos acerca de lo que era solo para ellos oír. Una casa apunta a un orden, cada casa teniendo su propio orden, como en la nuestra.

en seguida. Esto se hace en vista, por supuesto, de la cruz, que es la base para que Dios actúe en gracia – ya sea como ahora o como en el futuro con la introducción del reino en manifestación. *Nada para Dios* es la mera respuesta del primer hombre a Dios, nada de fruto para Dios en el primer hombre, como tal. Todo lo que es para Dios es lo que Él comunica en gracia. Hacemos bien en aprender a fondo este gran hecho.

La Semilla Revela un Estado de Alma

No hubo ningún problema ni con el sembrador ni con la semilla sembrada, aunque lo hubo con los terrenos. Estos apuntan a varias condiciones del corazón con respecto a la semilla. Hay cuatro de ellos. Con respecto a los primeros tres, el creyente debe ser consciente de que las características involucradas pueden afectar su andar y comunión con Dios. Las agencias obrando son Satanás, la carne y el mundo, respectivamente.

EL CORAZÓN RESISTENTE

Alguna semilla “cayó junto al camino”. Este es el camino de los hombres a través de este mundo, repleto de nociones e ideas; la palabra del reino es una entre tantas. En este caso, el Señor explicó que la persona escuchó la palabra, sembrada en su corazón, pero no la entendió. [13] El malo arrebató lo que fue sembrado en tal corazón. Esto nos recuerda Hechos 17,21. El creyente debe juzgarse a sí mismo para que su corazón no resista, en cierta medida, a la verdad de Dios. **Satanás** es prominente en este caso.

EL CORAZÓN SIN JUZGAR

Los pedregales, sin mucha profundidad de tierra, apunta a un corazón con falta de arado, junto con poca profundidad. La falta de profundidad significa falta de arrepentimiento. La verdad debe entrar en el corazón a través de la conciencia; de lo contrario, ninguna obra real de Dios se realiza en el alma. Un cierto crecimiento del follaje no indica que la persona nació de Dios. Ello significa profesión. El nuevo nacimiento se muestra por el fruto, no un espectáculo mostrado en la carne. La recepción inmediata de la palabra con gozo [14] resulta ser una cosa simplemente carnal desprovista de arrepentimiento, que se manifiesta al ser ofendida, es decir, tropieza, por el calor del día, es decir, tropieza por la tribulación y la persecución. El juicio propio debe caracterizar a un creyente. La **carne** es prominente aquí.

EL CORAZÓN DISTRAÍDO

Los espinos nos recuerdan la maldición sobre el terreno en el mundo del pecado que Adán introdujo por la caída. En este tercer caso, los ansiosos cuidados de esta vida – es decir, el curso de los acontecimientos – así como el engaño de las riquezas, ahoga la palabra. El tiempo es más

importante que la eternidad. Tales cosas también pueden afectar el corazón del creyente en algún grado (véase Filipenses 4,6). El **mundo** es prominente aquí.

EL CORAZÓN PREPARADO

Ningún hombre es por naturaleza buena tierra (Romanos 3). La explicación del Señor de la parábola agrega algunos puntos, y en este caso que la palabra se *oye y entiende*. Esto está en contraste directo con el primer caso y el resultado es el dar fruto (v. 23). El hombre es a quien es dirigida la semilla que es *la palabra* del reino, el evangelio de nuestra salvación. La explicación del Señor de la parábola agrega algunos puntos, y en este caso que la palabra se *oye y entiende*. Esto está en contraste directo con el primer caso y el resultado es el dar fruto (v. 23). “La fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios” (Romanos 10,17). La fe es la respuesta del alma que viene del *entendimiento* de la palabra divina, el evangelio. La fe y el nuevo nacimiento se acompañan y son el fruto, tanto divino como humano, la semilla y la buena tierra encontrándose. Esto hace que una persona se arrepienta y, como consecuencia, vuelve a nacer. El hombre está perdido, y solo *oír y entender* la obra de Cristo en la cruz produce el arrepentimiento.

El corazón preparado es el corazón de “todo aquel que cree” el evangelio en respuesta al don de Dios, Cristo. **Cristo** es prominente aquí.

Permítasenos re-enfatizar que el Señor había venido a Su higuera y Su viña para obtener fruto, pero no había ninguno. Él por lo tanto, toma una nueva posición como sembrador, trayendo semilla que produce fruto.

La Cantidad de Fruto

La cantidad de fruto notada es instructiva. Es una cantidad decreciente: 100, 60 y 30 por uno. Se ha sugerido que el evangelio de Mateo, el cual es muy dispensacional en carácter, indica un decline en dar fruto con el avance del período actual del reino en misterio. Esto puede ser contrastado con Marcos 4, donde el dar fruto es declarado como incrementándose: 30, 60 y 100 por uno. El punto de vista en Marcos es el del perfecto Siervo de Dios y Su servicio perfecto, el resultado de Su obra como siempre en crecimiento. En Marcos, la semilla no es llamada “la palabra del reino” como aquí, sino “la palabra” (Marcos 4,14ss). En Lucas se llama “la palabra de Dios” (Lucas 8,11) y dio fruto 100 por uno. El efecto completo y el poder de “la palabra de Dios” se declara así. Realiza conjuntamente aquello para lo que se envía. Considerado desde el punto de vista moral, no podría ser de otra manera.

El Reino en Misterio es una Esfera de Profesión – Verdadera y Falsa

El cuarto caso es más que solo producir hojas, como en el segundo caso. Sin fruto, las hojas no son mejores que la cubierta de hojas de higuera de Adán. Las hojas también estaban en la higuera sin higos que el Señor maldijo. Las hojas hablan de profesión – que puede ser verdadera o

[11] El uso de “entender” en la parábola aquí en Mateo, pero “creer” en Lucas, es explicado en detalle en *El Tesoro de La Biblia* 4:37.

[14] El pecador necesita un nuevo nacimiento y arrepentimiento (los cuales van juntos), luego paz con Dios, y como liberado del poder del pecado, consecuente gozo.

falsa. El fruto es la prueba. Las simples hojas son como las cinco vírgenes insensatas, cuya insensatez consistía en no llevar aceite con ellas (Mateo 25,3). La lámpara *sin* aceite podría arder un poco, pero el caso se manifestará. El Espíritu de Dios no alimentó su profesión. Las semejanzas del reino con frecuencia muestran la presencia de lo verdadero y lo falso en el ámbito de la profesión. Ello conduce a graves errores y tonterías al no reconocer este carácter en las parábolas.

Además de este carácter de los resultados de la siembra, en la próxima parábola en Mateo 13, la primera semejanza del reino de los cielos en misterio, tenemos además la sobre-siembra positiva del gran Enemigo de Cristo.

La Explicación de La Parábola

Nótese que la explicación de esta parábola fue dada solo a los discípulos. Como de costumbre, las explicaciones del Señor agregan algo a lo que declara la parábola.

La pregunta de los discípulos respecto a por qué el Señor hablaba en parábolas fue la ocasión utilizada por el Señor para explicar la ceguera de la nación, que en juicio daba cumplimiento a la profecía de Isaías, con la consecuencia judicial de que algunas cosas debían ocultarse de la nación (ver más abajo). En este sentido, nótese que la palabra *vosotros* en Mateo 13,18 está en cursiva y precedida de la palabra “*pues*”. Esta es la exhortación y aprobación del Señor a los que Le recibirón, en contraste con los que le rechazaron, el énfasis del contraste entre el remanente y la nación. Ello significa que los que recibieron a Cristo entenderán. Esto también es cierto con respecto al énfasis de “*vuestr*os ojos” (Mateo 13,16).

Por Qué Él Habló en Parábolas

Mateo 13,10-17

(10) Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿Por qué les hablas por parábolas? (11) El respondiendo, les dijo: Porque a *vosotros* os es dado saber los misterios del reino de los cielos; mas a *ellos* no les es dado. (12) Porque a cualquiera que tiene, se le dará, y tendrá más; pero al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. (13) Por eso les hablo por parábolas: porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. (14) De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: De oído oiréis, y no entenderéis; y viendo veréis, y no percibiréis. (15) Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos; Para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y Yo los sane. (16) Pero bienaventurados *vuestr*os ojos, porque ven; y *vuestr*os oídos, porque oyen. (17) Porque de cierto os digo, que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron; y oír lo que oís, y no lo oyeron. (18) Oíd, pues, *vosotros* . . .

Lo que pueden ser llamadas parábolas fueron usadas previamente por el Señor; pero aquí, obviamente, es algo que tiene un carácter especial tal que los discípulos reconocieron la diferencia. Esta diferencia les hizo preguntar acerca de por qué el Señor les estaba hablando “a ellos” en parábolas. Está claro que Su respuesta indica el cambio que ya hemos notado con respecto a Mateo 12; a saber, Su ruptura con la nación. Como consecuencia de la blasfemia contra el Espíritu Santo, Él advirtió sobre el juicio venidero en Mateo 12,38-42, seguido de la predicción de su estado futuro (Mateo 12,45), los “*otros siete espíritus peores que él*”, señalando la plenitud de su futura maldad – la cual ocurrirá cuando el Anticristo sea entronizado en Jerusalén. Esto es seguido (Mateo 12,46-50) por poseer solo una relación espiritual. El vínculo natural y familiar con Israel se rompió. Ha sido señalado que este fue, por así decirlo, ministerial en carácter en cuanto a la ruptura, en comparación con la cruz que fue, por supuesto, históricamente el momento de lo final y definitivo de la ruptura. Así, en Mateo 13,10-17 Él además apropia la distinción entre Sus discípulos y la nación, la cual ahora estaba bajo endurecimiento judicial (comp. Romanos 11,25).

La introducción de la enseñanza parabólica en Mateo 13 está en consonancia con la transición observada en Mateo 12. La distinción hecha entre los discípulos y el resto del pueblo, representado por los fariseos, es observada claramente aquí, con énfasis añadido en la profecía de Isaías “*De oído oiréis, y no entenderéis*” {v. 14} y “*bienaventurados . . . vuestr*os oídos, porque *oyen*” {v. 16}. “*Oíd, pues, vosotros*” {v. 18} y *entiendan*. Además, está claro que la distinción *no* es contraria a la idea errónea de que el hombre *no* tiene libre albedrío moral:

“Porque a vosotros {los que oyen y entienden} os es dado saber los misterios del reino de los cielos; mas a ellos no les es dado” (Mateo 13,11).

No se necesitan explicaciones tortuosas para hacer esto consonante con la supuesta incapacidad moral en el hombre; se necesita sumisión a lo que es declarado: a los que *oyen* y *entienden*, le “es dado”, y al otro grupo, los que *oyen* y *no entienden* “no les es dado”, saber los misterios del reino de los cielos, de los cuales Él está a punto de hablar en parábolas. Dios en Su gracia da o en juicio no da.

Hay muchos misterios de los que se habla en el NT. Son misterios, no como siendo tan misteriosos como hablan los hombres, sino como no expresados en el AT. La ocasión por la que Dios actúa de acuerdo con estos misterios es el rechazo de Cristo por parte de la nación de Israel (incitado en el último día de nuestro Señor por los Gentiles). Este misterio se refiere a una forma que el reino tomaría ante la ausencia del Rey, Él habiendo sido rechazado, durante el tiempo *mientras la predicación del evangelio del reino como cercano está en suspensión*.

Con respecto a Mateo 13,12 “*cualquiera que tiene*” se refiere a aquellos a quienes se les ha dado algo, tales como los discípulos. Hay más para tales. Israel responde a “al que no tiene” y corresponde a “a ellos no les es dado”. Había

algunas cosas externas que tenían (Romanos 3,1-2) pero Israel les había quitado eso. Israel, desde la época de Moisés hasta que Cristo se manifieste en gloria es “esta generación”, una clase moral que rechaza a Cristo. El sellamiento de la profecía de Isaías respecto a su ceguera se estaba desarrollando inexorablemente, lo que llevó a la acusación del Señor de que habían visto y aborrecido tanto al Padre como al Hijo (Juan 15,24), porque el Hijo había manifestado al Padre.

En el v. 9, el Señor dio la exhortación: “El que tiene oídos para oír, oiga”. El hombre es responsable de oír, pero solo el oír la palabra de Dios produce la fe que la gracia requiere para comunicar la salvación, como fue ilustrado por el caso cuando Lázaro muerto fue llamado a salir de la tumba. Él aún estando muerto pudo escuchar la poderosa voz del Hijo de Dios que le dio vida y se levantó (Comp. Romanos 10,17; 1,16). Aquí, vemos que son exhortados los discípulos a *oír* y *entender*. Y ya no más es un llamado a la nación, que amaba más las tinieblas que la luz (Juan 1) y atribuyó Sus obras a Beelsebú, lo cual tuvo sus graves consecuencias en juicio – se les dió “espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy” {Romanos 11,8}. Los discípulos, dijo el Señor, tenían ojos y oídos bienaventurados. ¡Todo creyente debe postrarse ante Dios por Su obra en la cruz! Todo lo que es bienaventurado proviene de Él.

(2) *El Trigo y La Cizaña*

Mateo 13,24-30; 36-43

La Parábola: Mateo 13,24-30

(24) Les refirió otra parábola, diciendo: El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo; (25) pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo, y se fue. (26) Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. (27) Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tiene cizaña? (28) El les dijo: Un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿Quieres, pues, que vayamos y la arranquemos? (29) El les dijo: No, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. (30) Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega; y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: Recoged primero la cizaña, y atadla en manojos para quemarla; pero recoged el trigo en mi granero.

La Explicación: Mateo 13,36-43

(36) Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa; y acercándose a él sus discípulos, le dijeron: Explicanos la parábola de la cizaña del campo. (37) Respondiendo él, les dijo: El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. (38) El campo es el mundo; la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. (39) El enemigo que la sembró es el diablo; la siega es el fin del siglo; y los segadores son los ángeles. (40) De manera que como se arranca la cizaña, y se quema en el fego, así será en el fin de este siglo. (41) Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, y a los que hacen iniquidad, (42) y los echarán en el horno de fuego; allí será el lloro y el crujir de dientes (43) Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga.

La Parábola [15]

Esta es la primera semejanza del reino. La transición desde el tiempo de la siembra de nuestro Señor, cuando Él estuvo aquí, hasta el tiempo del reino mismo y su carácter,

[15] Ver *El Tesoro de La Biblia* 4:38-39.

está marcada por las palabras “semejante a”.

“Semejante”, No Simplemente “Como”

❖ Luego, antes de explicar la parábola de la cizaña, el Señor da otras dos semejanzas del reino; recuérdese que aquí se trata del reino. Es bueno remarcar que la palabra para semejanza no es la misma en estas parábolas y la de la cizaña. Aquí es solo el carácter que tomará el reino; es “semejante” a, etc. En la parábola de la cizaña, “es semejante” o se hace, “como”. Es el carácter que ha tomado en actuales circunstancias considerando el rechazo del Rey. ❖ [16]

Las Dos Semillas

Con respecto a las cuatro parábolas dichas a la multitud, las dos primeras están relacionadas como se explica en esta cita. Las dos siguientes indican a lo que la siembra de la cizaña conduce en lo que respecta a la forma externa del reino, en misterio, en el mundo.

En la parábola del sembrador había varios terrenos pero solo una semilla. A esta semilla hubo varias respuestas, cuyas respuestas son vistas en relación con “la palabra del reino”.

En esta parábola no hay problema con los terrenos. Se trata de la siembra de una semilla diferente entre el trigo sembrado, y creciendo, en el campo. En la explicación, el Señor identificó la buena semilla en el campo con “los hijos del reino” (Mateo 13,38) y la otra semilla, la cizaña, [17] con “los hijos del malo”. (Véase 1 Juan 3,8-12).

“Mientras dormían los hombres” [18] es cuando ocurre la sobre-siembra. Quizás esto indica falta de velar. En Judas 4 se nos dice de personas que “han entrado encubiertamente”. Entraron en la profesión Cristiana. Judas describe eso y habla de la venida del Señor por nosotros como una “misericordia” (Judas 21). ¡Sí, la liberación de esto será de hecho una misericordia! Tome a los Laodiceanos (Apocalipsis 3) como un terrible ejemplo de simple profesión, así como 2 Timoteo 3,1-9. Ver también 2 Pedro 2 y 2 Corintios 11,13-15.

[16] *Escritos Coleccionados* 24:112.

[17] *El Tesoro de La Biblia*, Nueva Serie 3:159 analiza la cizaña, mostrando que no es “trigo degenerado”. Al traducir esto simplemente como “maleza”, se pierde el hecho significativo de que es una mala hierba *particular* que parece como trigo hasta el tiempo de la siega.

[18] Por dormir véase también Mateo 25,1 y comp. Judas 4.

“El Campo Es El Mundo”

Algunos asuntos los dejaremos hasta que lleguemos a la explicación del Señor, pero aquí debemos anticipar la explicación del Señor con respecto al campo para resistir inmediatamente a la explicación intolerable e impía de que el campo representa a la iglesia [19] – en atrevido desafío a la propia explicación del Señor (Mateo 13,38). Decir que el campo representa a la iglesia fomenta la tolerancia sin excusa del mal, un intento de tener una mezcla malvada en la asamblea de Dios, aprobada por el Señor Mismo, lo más reprehensible.

La primera razón para negar que el campo representa a la iglesia es, entonces, la declaración de nuestro Señor de que “el campo es el mundo”. No es ni Israel ni la iglesia.

En segundo lugar, los Cristianos tenemos instrucciones de separarnos de:

- (1) los incrédulos en servicio y adoración (2 Corintios 6,14-18);
- (2) las personas inmorales llamadas “hermano” (1 Corintios 5,11);
- (3) los que traen la doctrina del mal (Gálatas 1,8; 2 Juan 9-10; Apocalipsis 2,14-15);
- (4) asociación de asamblea con tales (1 Corintios 5; Gálatas 5,9; 2 Timoteo 2,19-22).

En tercer lugar, somos responsables de juzgar en la asamblea, es decir, aquellos que están “dentro” (1 Corintios 5,12-13). El “dentro” no puede ser el campo de esta parábola.

Con respecto a la recepción, que exista evidencia positiva, en la medida de lo posible, de la verdadera salvación y la libertad del mal y la asociación con ello. No intentamos erradicar la cizaña de la Cristiandad (aunque hay quienes se han empeñado en hacerlo, que también mataron a verdaderos Cristianos). Pero cuando se trata de la asamblea de Dios (o el matrimonio, etc.), queremos muestras definitivas de realidad y separación para el Señor. Por supuesto, se puede cometer un error, pero estas son nuestras instrucciones, personal y corporativamente. Donde hay dudas, en el individuo en cuestión recae la responsabilidad. Por ejemplo, un Cristiano debe casarse “en el Señor”. ¿Cómo se puede hacer eso si nadie puede discernir?

Si bien es cierto que el campo es el mundo, el mundo entero no está sembrado con trigo o cizaña. El reino en misterio se refiere a la Cristiandad, es decir, la esfera de la profesión de Cristo. [20] El Señor tratará con lo que está representado por el reino en misterio de una manera, y con

mundo entero de otra manera. No debemos confundir todo en un solo bulto.

Ningún Remedio Humano para El Carácter de La Siembra en El Campo

Los profetas del AT nunca previeron un reino con este carácter porque no es la condición predicha bajo el reinado del gran Hijo de David. El poder divino entonces resolverá las cosas, en contraste con la condición actual.

La parábola muestra que los siervos reconocieron la presencia de cizaña, pero en respuesta a su pregunta de si la cizaña debería ser arrancada, el padre de familia dijo:

“No, no sea que al arrancar la cizaña, arranquemos también con ella el trigo” (Mateo 13,29).

Solo imagínense la maldad de un sistema religioso que condena a los herejes y luego los entrega al brazo secular para su ejecución. ¡Qué piadoso! Con respecto al principio de esta iniquidad, ¿no se hizo eso en el caso del Señor Jesús Mismo?

“Crecer Juntamente Hasta La Siega” y “Al Tiempo de La Siega”

El sembrador permite que el reino en misterio continúe en este carácter y Él Mismo se encargará del juicio de la cizaña. No hay nada aquí acerca de permitir que el trigo tenga comunión con la cizaña. Todo es visto como una siembra que crece en el campo hasta el tiempo de la siega. Claramente, “la siega” no es un solo punto de tiempo. Es un período: “al tiempo de la siega”. La siembra no se debe limpiar de la cizaña hasta algún momento dentro del tiempo de la siega:

“Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega; y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: Recoged primero la cizaña, y atadla en manojos para quemarla; pero recoged el trigo en mi granero” (Mateo 13,30).

Es importante no leer en esto lo que no está allí. Por ejemplo, no se nos dice que la cizaña es quemada antes de que el trigo sea llevado al granero. Tampoco se nos dice que el trigo sea atado en manojos. Además, con respecto al tiempo, téngase en cuenta que en Sus explicaciones el Señor agrega cosas a la parábola que van más allá de la parábola misma. Es la parábola misma la que es semejante al reino en misterio. Las cosas agregadas pueden llevarnos más allá del reino en misterio con respecto a su duración. De hecho, ese es el caso.

Por lo tanto, “al tiempo de la siega”, pero antes de recoger el trigo en el granero, la cizaña *primero* es puesta en manojos como preparación para la quema (no quemada en ese punto). Este proceso puede estar sucediendo ahora mismo. Bueno, se dice, que eso significaría que ahora estamos “al tiempo de la siega”. Correcto. Así que ahora tenemos que tratar con pensamientos erróneos sobre el significado

[19] “¿Esto significa que debemos tener cizaña en la iglesia? Si el reino de los cielos el campo se refiere a la iglesia, no debería haber ninguna disciplina en absoluto: se debe permitir la impureza de la carne o el espíritu allí, juradores, borrachos, adúlteros, cismáticos, herejes, anticristos, tanto como el resto” (El Tesoro de La Biblia 4:38).

[20] Que el reino en misterio es una esfera de profesión con una mezcla de verdadero y falso también es visto en otras similitudes del reino: Mateo 18,23-35; 22,11-14; 25,1-12.

de “este siglo” debido a la falsa idea de que hay una edad de la iglesia, mientras que la verdad es que estamos en la edad Mosaica. “El fin del siglo” es el fin de la edad Mosaica, no el fin de una supuesta edad de la iglesia. Tampoco es “el fin del siglo” un renacimiento de la edad Mosaica después del final de una supuesta edad de la iglesia. Tales cosas son invenciones falsas causadas por la invención falsa primaria, a saber, que la iglesia es una edad entre las eras terrenales.

Es mejor dejar la siega (y la cosecha) señalada en Apocalipsis 14 donde está y la siega aquí donde está, sin mezclar las dos o juntarlas. La siega en Mateo 13 se refiere a lo que ocurrió en el reino en misterio. La siega en Apocalipsis 14 es un juicio sobre la tierra. (La cizaña de la Cristiandad recibirá su propio juicio distinto y no está bien fusionar esto con algo más general).

La siguiente cita de J. N. Darby es útil:

❖ La respuesta corta es, que la siega no es un punto de tiempo definido. “Al tiempo de la siega”, está escrito, “Yo diré a los segadores: Recoged primero la cizaña, y atadla en manojos para quemarla; pero recoged el trigo en mi granero”. Primero haz esto, y luego aquello. En otras palabras, es un período en el cual tienen lugar diferentes eventos, cuyo orden y significado es exactamente lo que está en cuestión. También se alega (página 9), que “recoger” es lo mismo que “arrancar”. Pero no es tal cosa: es usada una palabra muy diferente para arrancar. De nuevo, se dice que “recoger”, es decir remover del campo segando o arrancando, o sea, el final de la existencia presente – una explicación muy singular. Todos sabemos que tal no es el efecto de la cosecha. La remoción del trigo del campo es expresada de manera muy diferente. De hecho la cizaña nunca se dice que sea removida del campo en absoluto, y notoriamente, si recurrimos a la cosa prefigurada, ella será juzgada en el campo cuando llegue la siega, y a esto ve la parábola. En verdad, el tema es el campo, en cuanto al cual hay una única excepción – “recoged el trigo en mi granero”. Las espinas, leemos en otra parte, serán quemadas completamente en el fuego en el mismo lugar. La cizaña es recogida para ser quemada – declarando claramente que el recogerla no es el juicio final.

Además, nadie puede leer la parábola y su explicación sin ver que describe diferentes escenas, como es siempre el caso en tales declaraciones proféticas, debido a los resultados públicos antes de que los hombres expliquen lo que es declarado parabólicamente cuando los resultados no están allí. Por lo tanto, recoger el trigo en el granero no es resplandecer como el sol, ni recoger en manojos para ser quemado es lo mismo que recoger fuera del reino y arrojarlos al fuego. Nótese aquí, que el testimonio uniforme de la Escritura es que los santos aparecerán, o serán manifestados, cuando

Cristo se manifieste para juicio (Colosenses 3,4; Apocalipsis 17,14; 19,14). Por lo tanto, el recoger el trigo en el granero debe ser antes de recoger a los malos fuera de Su reino y arrojarlos al horno de fuego. Hacer que los santos celestiales permanezcan en la tierra mientras se ejecuta el juicio, es en contra de la declaración universal de todas las Escrituras. Y esto es lo que se alega. Porque si el atar la cizaña en manojos para quemarla es igual a su quema final (una suposición de hecho manifiestamente absurda), entonces su juicio completo tiene lugar antes de que los santos sean llevados al granero; “el fin de la existencia actual” con respecto a la cizaña es antes de que los santos estén con Cristo. Además, los justos que resplandecen como el sol en el reino de su Padre claramente no es en la edad actual, la cual la siega de juicio cierra. Es el siglo venidero, mientras que el recoger en el granero es parte de la siega o el fin de este siglo. La siega, entonces, o el fin del siglo, ciertamente no es un punto de tiempo. El Señor Mismo declara un “primero” en lo que sucede. La única pregunta entonces es: ¿Tiene lugar el raptó de los santos antes de la ejecución? Toda la Escritura responde, Sí. Ellos vienen con Cristo para juzgar: ellos se manifiestan con Él en gloria. El orden de la parábola y su explicación es, primero, recoger las cizaña en manojos, luego se pone el trigo en el granero; y cuando viene la ejecución del juicio, la cizaña es sacada del reino y quemada, y los justos resplandecen como el sol. ❖ [21]

[21] *Escritos Coleccionados* 11:182-184.

La Explicación del Señor

Algunos Puntos en La Parábola Explicados

Los discípulos le dijeron al Señor:

“Explicanos la parábola de la cizaña del campo”
(Mateo 13,36).

Eso ocupaba sus mentes, no el trigo. La cizaña es de hecho una característica prominente, y de hecho las próximas dos parábolas nos darán rasgos característicos del reino en misterio que lo han caracterizado externamente por causa de la cizaña.

El sembrador es el Hijo del Hombre (Mateo 13,37). Sin duda, esto incluye a otros que, bajo Él, siembran. Hijo del hombre es un título que el Señor tomó como Aquel rechazado por Israel. Es mucho más amplio que el título de Rey de Israel, porque abarca Su dominio supremo sobre todo. Su rechazo lo llevó a este título, cumplido por la cruz, la resurrección y la ascensión a la gloria. El Hijo del Hombre también es el juez y en esto Él usa a los ángeles de Su poder (Mateo 13,41).

Que el campo es el mundo ya lo hemos señalado; así como también tenemos las dos semillas que son los hijos del reino [22] y los hijos del malo; el malo nombrado como "el diablo".

Tomemos nota de que el trigo que se lleva al granero no es señalado en la explicación del Señor.

Se nos dice que los segadores son los ángeles. Antes de notar su trato con la cizaña con respecto a la quema de la cizaña, observemos que en la parábola se les dice que traigan el trigo al granero. Con respecto a los ángeles, en Hebreos 1,14 leemos:

“¿No son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación?”

Que el Señor Jesús Mismo vendrá por nosotros (Juan 14,1-3; 1 Tesalonicenses 4,15-18) no excluye el empleo de estos espíritus ministradores con respecto a “nuestra reunión con él” (2 Tesalonicenses 2,1).

El Tiempo de La Siega Es El Fin del Siglo

El recogimiento de la cizaña en manojos es lo primero

[22] La designación, “hijos del reino” muestra que solo el trigo tiene un verdadero reclamo de ser expresiones de la buena semilla y de ser llevados al granero. Es una esfera mixta de profesión en la que se encuentran ellos mismos. Esto me recuerda a Lucas 19,9. Todos los Judíos eran de Israel, pero el Señor usó “hijo de Abraham” en un sentido especial (Comp. Juan 8,37-40). En esta parábola, todos están en la siembra, pero solo algunos son “hijos del reino”.

que se hace. Luego el trigo es llevado al granero. Eso, por supuesto, nos lleva al punto terminal de la iglesia que está aquí en un testimonio responsable. Sin embargo, no es en ese punto preciso (es decir, en el rapto) que comienza el fin del siglo. Comienza antes de que el trigo sea recogido en el granero. La razón para decir esto es:

“la siega es el fin del siglo” (Mateo 13,39). [23]

Dado que es “al tiempo la siega” que el trigo es recogido en el granero (Mateo 13,30), es en del fin de este siglo que el rapto tiene lugar. Si se acepta la idea de que:

- (1) hay una era de la iglesia entre las eras terrenales, y
- (2) que la era de la iglesia termina en el rapto, y
- (3) entonces comienza el fin del siglo (¿al fin de cuál era se refiere?)

se fuerza el comienzo de “el fin del siglo” (¿al fin de cuál era se refiere?) en la supuesta era de la iglesia. Más bien, compréndase que la iglesia está arriba y fuera de las eras terrenales (una cosa celestial) y que la era actual es la era Mosaica, entonces no hay creación de estas cosas en conflicto. “El fin del siglo” es el final de la era Mosaica en curso. El recoger de la cizaña en manojos (preparatorio a la quema) es primero – antes de que el trigo sea recogido en el granero. (En realidad, cuando el trigo es recogido al granero, el aspecto en misterio del reino termina. Después de eso, en el tiempo de Dios, será formado un remanente Judío piadoso y se reanudará la predicación suspendida del evangelio del reino). Después de eso, la cizaña será quemada en el fuego de los juicios de Dios en la tierra:

“Enviaré el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego; allí será el lloro y el crujir de dientes” (Mateo 13,41-42).

¿Qué pasará también?

“Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre” (Mateo 13,43).

Con respecto a estas cosas, J. N. Darby escribió:

- ❖ Obsérvese también aquí que el reino de los cielos {cuando es manifestado en poder} se divide en dos partes, el reino del Hijo del Hombre, y el reino de nuestro Padre; los objetos de juicio en lo que está sujeto a Cristo, y un lugar como el Suyo ante el Padre.
- ❖ [24]

Al igual que en el caso de la quema de la cizaña, esto tampoco es parte de la parábola del reino en misterio. Estas cosas están fuera de la época del reino en su forma de misterio. El reino en misterio no continúa hasta la manifestación de Cristo en gloria, ocurriendo en misterio durante todo el tiempo del remanente Judío piadoso predicando el evangelio del reino como cercano.

[23] El fin, o consumación, de la era es una expresión encontrada solo en Mateo: Mateo 13,39.40.49; 24,3; 28,20.

[24] *Sinopsis* 3:74 nota.

Que La Era Actual Es La Era Mosaica Fue Notado a Menudo por J. N. Darby

Fui educado en el sistema Scofield, por así decirlo, que lleva falsamente la prueba del hombre más allá de la cruz, como si la revelación del Padre en el Hijo (Juan 15,23-24) no fuera la prueba final del primero, hombre caído; y el sistema establece la iglesia como una era entre las eras terrenales, etc. [25] En este sistema falso, actualmente estamos en una supuesta era de la iglesia. Tuve que desaprender este sistema. Permítaseme decir que es muy perturbador para mí ver como tantos que miran hacia atrás a JND como una ayuda para su comprensión, adoptan el sistema Scofield. No soy el juez de la persona de C. I. Scofield, por supuesto, ya que cada uno está en pie y cae ante su propio amo. Su *sistema*, sin embargo, está ciertamente sujeto a examen. Creo que la idea, ya sea sostenida consciente o simplemente latente, o implícita, en la mente, de que el Señor sacó a JND de la clerecía, un falso sistema de iglesia, falsas ideas proféticas, le enseñó la verdad dispensacional, de la iglesia y la verdad profética, y entonces el Señor trajo la verdad a un clérigo congregacional para organizarla, corregirla y perfeccionarla, es un ultraje contra la recuperación por gracia de la verdad en el siglo XIX. Sugiero que la idea es *absurda*. Sugiero que también es *absurdo* cómo aquellos que miran hacia atrás a JND como exhibiendo una gran adhesión de la verdad han caído en el sistema Scofield, que aleja mucho de la verdad recuperada.

Habiendo dicho eso, escuchemos algunos comentarios de J. N. Darby con respecto a la era actual como siendo la era Mosaica (no una era de la iglesia), que es el punto de vista consistente con el carácter celestial de la iglesia y nuestro estar sentados en los lugares celestiales en Cristo Jesús (aunque estamos aquí con respecto al testimonio responsable). El primero está en los comentarios sobre lo que estamos considerando en Mateo 13.

El rapto de la iglesia pertenece a esta era, a la siega, al final, pero a esta era, en cuanto a su tiempo. Parece que {la iglesia} sera *manifestada* en otra era. [26]

La iglesia será manifestada con Cristo gloria y eso es para “el siglo venidero”, es decir, el milenio.

❖ En cuanto a la expresión “*este siglo*”, estamos acostumbrados a aplicarla a la iglesia; pero no es aquí una cuestión de la iglesia, sino de la introducción del reino de los cielos, el Mesías siendo rechazado por los Judíos. ¿Cuál fue la era en que se encontró

al Señor con Su discípulos? ¿Era la iglesia, o la dispensación de la iglesia? De ninguna manera. Fue una cierta era de este mundo, que terminaría con la recepción del Mesías y el restablecimiento de la ley como regla por el gobierno de este Mesías. El pueblo de Israel habiéndolo rechazado, esta era vino a ser pura y simplemente *este presente siglo malo (era)*, del cual Cristo nos libera, pero en el curso del cual Dios ha establecido Su reino, de la forma en que acabamos de hablar {es decir, en misterio}. ❖ [27]

El cierre de la era Mosaica fue suspendido; es decir, la era Mosaica no se cerró. Lo que debería haberla cerrado era “el siglo venidero”, es decir, el reino en poder. Así, las 70 semanas de Daniel 9 podrían haber señalado el cierre y comenzar la nueva era del reinado del Mesías. Pero eso no es lo que paso. La semana 70 está en suspensión, pero la era Mosaica continuó en el intervalo entre el cierre de la semana 69 y la apertura de, así como durante, la futura semana 70.

❖ Nosotros estamos propiamente en ningún lugar, salvo en la extraordinaria suspensión del testimonio profético, o período, que se produce entre la sexagésima novena y la septuagésima semana de Daniel, o al cierre de esa era que estaba e curso cuando Cristo estuvo aquí, el cierre de la cual fue suspendido por Su crucifixión; Su regreso para establecerlo luego, de acuerdo con Hechos 3, se vio impedido por el rechazo del testimonio del Espíritu Santo, que siguió – finalmente declarado a la muerte de Esteban. ❖ [28]

“Este siglo” (Mateo 12,32; 1 Corintios 2,8; 2 Corintios 4,4; Gálatas 1,4; Efesios 1,21; Hebreos 6,5) no es una era de la iglesia terrenal entre las eras terrenales.

❖ . . . una frase perfectamente bien conocida entre los Judíos que habla del *olem-hazeh*, este mundo o siglo, y el *olam-havo*, el siglo venidero, siendo este último el tiempo del reinado del Mesías. ❖ [29]

❖ . . . La verdad es que el Cristianismo no es una era propiamente dicha en absoluto. “Este siglo” pertenece a este mundo, no a la iglesia . . .

El Cristianismo puede encontrar su época en la prolongación de la era {Mosaica}; pero no es por ella que comienza, ni termina, como una fecha precisa de tiempo. . . ❖ [30]

Hay una pregunta que hacer con respecto a esta Escritura:

“ . . . pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero” (Mateo 12,32).

“El siglo venidero” no significa, por supuesto, la supuesta era de la iglesia. Y si ello se hiciera, entonces ¿quizá este pecado podría ser perdonado en la era milenial? “El siglo

[25] El primer hombre, hombre caído, y en una posición caída en Adán, terminó en la cruz. Cristo habiendo entrado en el mundo fue el Segundo Hombre en Su persona, pero ocupó el lugar del Segundo Hombre solo en resurrección. Él ha desplazado al primer hombre. El primer hombre ya no está bajo prueba y consecuentemente, todos han sido declarados perdidos.

[26] *Escritos Coleccionados* 24:10 nota.

[27] *Escritos Coleccionados* 24:12.

[28] *Cartas de J. N. Darby* 1:131.

[29] *Escritos Coleccionados* 10:360. Ver también 24:78; 31:127.

[30] *Escritos Coleccionados* 3:66 nota.

Venidero” quiere decir lo que llamamos la era milenial – la era final. ¿No podría ser ello perdonado, entonces, en la supuesta era de la iglesia? De hecho, no hay escapatoria aquí. No hay una era de la Iglesia entre “este siglo” y “el siglo venidero”. “Este siglo” significa la era Mosaica, que todavía está en curso en este momento, y será reemplazada por “el siglo venidero”.

❖ Tómese nota de esta expresión {final de Mateo 12,32}. Vemos la manera en que el Espíritu Santo pasa del tiempo entonces presente a los Judíos, que pronto terminaría, hasta el tiempo en que el Mesías establecería Su reino, Su “siglo venidero”. Tenemos una posición fuera de todo esto, durante la suspensión del establecimiento público del reino. Los apóstoles incluso lo predicaron o lo anunciaron; no lo establecieron. Sus milagros fueron “los poderes del siglo *venidero*” (comp. 1 Pedro 1,11-13). Esto, como veremos luego, es de gran importancia. Así también con respecto al nuevo pacto, del cual Pablo era el ministro; y sin embargo él no lo estableció con Judá e Israel. ❖ [31]

❖ Realmente esta no es una dispensación. Los Judíos tenían un “este mundo” y un “mundo venidero”, “este siglo” y un “siglo venidero”. El Mesías traería el “siglo venidero”. La era de la ley continuó y el Mesías vino, pero no lo recibieron, y todo se detuvo {es decir, el anuncio del reino como cercano}; luego viene la iglesia entre eso y Su segunda venida; y es por eso que dije que esta no es estrictamente una dispensación, [32] pero cuando el Mesías vuelva, se cerrará este tiempo {es decir, la era Mosaica en la que estamos ahora} . . . ❖ [33]

❖ Nosotros, que formamos parte de la iglesia de Dios, y que no tenemos nada que ver con la tierra, en ningún sentido somos una edad {es decir, no hay era de la iglesia entre las eras terrenales}, sino que somos un pueblo celestial unido a Cristo arriba, durante la suspensión de esta era {suspensión de la era del reino que se había anunciado como cercano}, llenando el intervalo entre el hecho de que el Señor dejara a los Judíos, y Su regreso a ellos nuevamente. Así en Romanos 11 tenemos el olivo con algunas de las ramas desgajadas y otras injertadas. Este es el

árbol con su raíz en la tierra, y en consecuencia no podría tener nada que ver directamente con la iglesia en el cielo. Algunas de las ramas fueron desgajadas y algunas dejadas; pero esto nunca podría decirse de la iglesia, el cuerpo unido a su cabeza, a la diestra de Dios. La iglesia, por supuesto, llena un cierto lugar y tiempo, pero es durante la suspensión de la era para la que Cristo vino. ❖ [34]

❖ El remanente recibió a Cristo, pero los Judíos no. Se tienen las sesenta y nueve semanas {de Daniel 9}, y luego un largo paréntesis en el que Cristo es puesto a un lado y los Judíos en la tierra, “siendo determinadas desolaciones”, que continúan hasta que los tiempos de los Gentiles se cumplan. Durante este período la iglesia, algo celestial, es llamada. Así, el tiempo en el que estamos no es considerado en absoluto {este cae entre la semana 69 y la futura 70 de Daniel 9}. Así los profetas (que no hablan de los tiempos de los Gentiles como Daniel lo hace) lo pasan por alto y relacionan la segunda venida de Cristo a la tierra con Su primera venida. ❖ [35]

❖ Porque la promesa, la presencia y el socorro del Señor {Mateo 24,18-20} no solo está vinculado con la idea de la era, sino que se extiende hasta su fin, y siempre recordamos que aquí, como en los capítulos 13 y 24, el “siglo” no se aplica de ninguna manera al Cristianismo como época. Aunque el Cristianismo pudo suceder, y sucedió, antes del fin del siglo, el siglo ya existía en ese momento, y en gran medida su curso casi llegó a su fin; fue un período de la historia del mundo en el punto de vista Judío, que la presencia del Mesías iba a terminar. ❖ [36]

El Señor estaría con ellos hasta el fin del mundo. Esta es una relación que Él toma con el remanente y está fuera del tiempo del misterio del reino.

[31] *Sinopsis* 3:66 nota.

[32] {Se puede preguntar, entonces, por qué él a veces habla de eso como una dispensación. Nótese sus palabras: “no es estrictamente una dispensación”. Entonces, a veces uno habla de manera convencional y no estrictamente. El problema con eso es que puede llevar a confusión en aquellos que escuchan o leen. Pero como ejemplo del uso de una frase que es confesadamente inexacta, considere la “dispensación de la iglesia”:

A nuestro querido hermano no le gusta esta expresión “la dispensación de la iglesia” {que fue utilizada por JND} de hecho no me parece muy exacta, pero es suficiente que todos me entiendan. La sustancia de la cuestión es que es importante en mi mente (*Escritos Coleccionados* 1:158).

De hecho, es la sustancia lo que es importante, pero cuando la inexactitud se vuelve tan habitual como para haber derrocado la verdad de la sustancia, hace mucho que se debe objetar y corregir.

Véase *Escritos Coleccionados* 1:284,289; 14:16}.

[33] *Escritos Coleccionados* 25:243-244. Véase también 13:155.

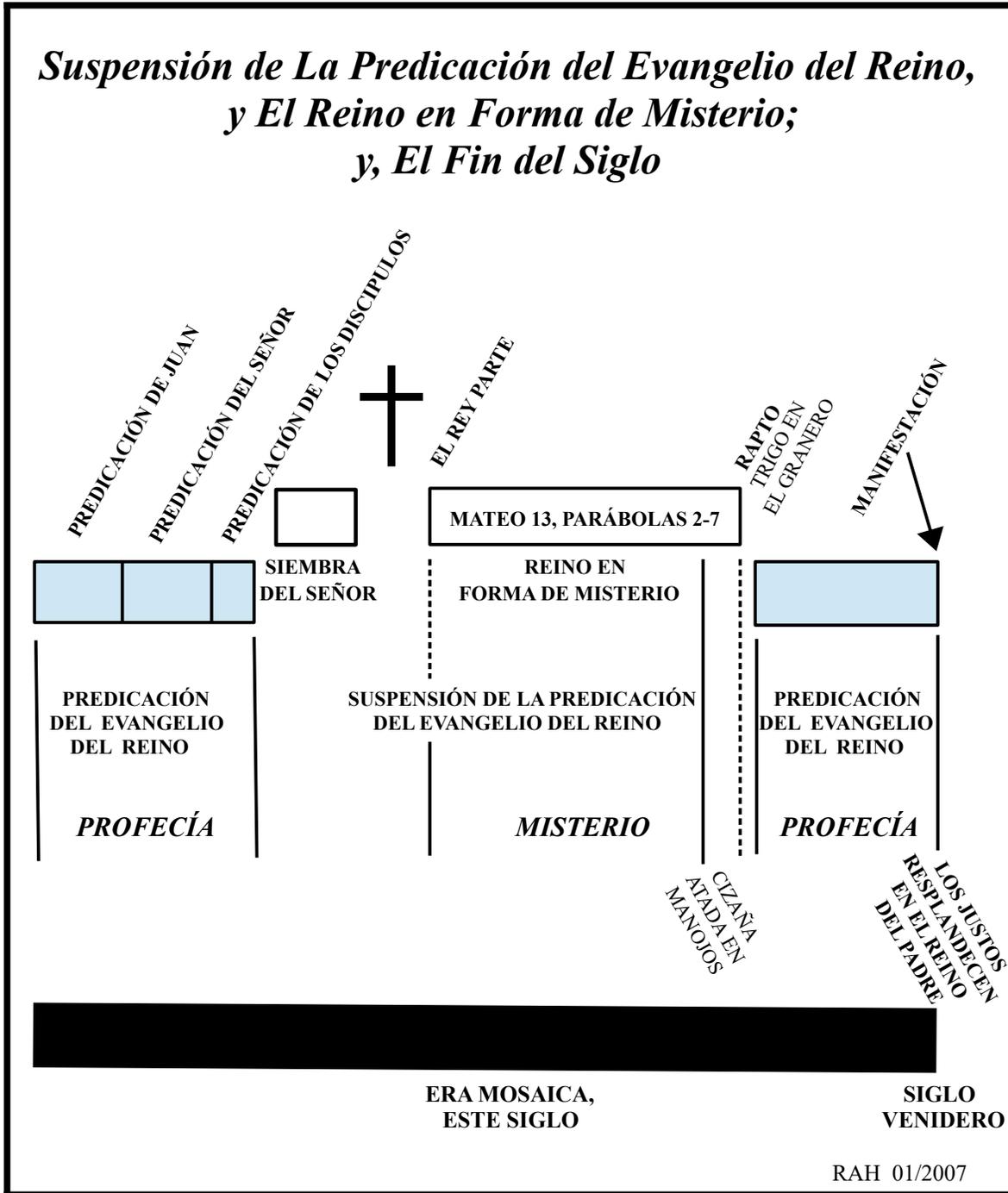
[34] *Escritos Coleccionados* 5:140. La suspensión de la era para la que Cristo vino fue el reino, anunciada por su precursor, Juan, estar cerca. Pero el cambio en la era fue suspendido y la era Mosaica continúa hasta que la obra actual sea completada, y luego tendrá lugar la reanudación de la predicación del evangelio del reino.

[35] *Escritos Coleccionados* 11:320. Véase también 25:244; 1:94 (no redactado de la mejor manera).

[36] *Escritos Coleccionados* 24:78. Véase también pág.75.

Adición de la Era Mosaica al Gráfico

Agreguemos al gráfico lo que hemos visto con respecto a la continuación de la era Mosaica, y dónde encajan el “tiempo de la siega” y “el fin del siglo”.

Una Siembra de Un Año

Se ha hablado respecto a "la tardanza de la parusía", la expectativa del regreso del Señor, y la suposición de que el NT muestra que una larga época fue predicha preceder a la venida del Señor por los Suyos. Notemos que esta parábola usa una semejanza que cubre solo parte de un año. Incluso la parábola de los siervos que dan cuenta (Mateo 25,14-30) usa algo dentro de su tiempo de vida. Las parábolas no están escritas para fomentar la idea de que el NT *profetizó* una demora de siglos. De hecho, la evidencia del NT es tal, con respecto a la expectativa del regreso de Cristo, que ha dado lugar a esa misma charla respecto a "la tardanza de la parusía". Si en realidad se profetizara una larga demora de siglos, no se hablaría sobre cómo explicar la demora. Pero estos asuntos han sido abordados, repetidamente, en otros lugares, y aquí se llama la atención respecto al hecho de que las parábolas son dadas de tal manera que no interfieran con la esperanza bienaventurada de su venida por nosotros.

Cuando llegó el tiempo en que estas parábolas se expusieron adecuadamente, aquellos que vieron la verdad de ellas también pensaron que vieron la formación de manojos de cizaña teniendo lugar.

* * * * *

NOTA: Las siguientes dos parábolas muestran el efecto de la cizaña en el reino de los cielos en misterio: convirtiéndose, externamente, en un gran poder en la tierra e, internamente, la propagación del mal en la doctrina.

(3) El Árbol de Mostaza

Mateo 13,31-32

(31) Otra parábola les refirió, diciendo: El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo; (32) el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas; pero cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas, y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas.

La semilla de mostaza era la semilla más pequeña con la que sus oyentes estaban acostumbrados a tratar, no necesariamente la semilla más pequeña del mundo. La pequeñez de la semilla está en contraste con la amplitud del crecimiento, mucho más grande que otras hierbas con las que los oyentes estarían familiarizados. Es este el punto, es decir, el contraste de la pequeñez del comienzo – que no generaría una expectativa de producir una planta tan grande – y la amplitud del crecimiento que es usada de manera parabólica. Es una hierba que se convierte en un árbol, lo cual es el punto. Es una estatura fuera de carácter proporcional para una hierba. El poder Asirio se asemeja a un árbol en Ezequiel 31,3-9. Ver también Ezequiel 17,22-24. [37] Los malvados son como el laurel verde (Salmo 37,35). El poder de Nabucodonosor era como un árbol grande y elevado (Daniel 4).

Lo que es ilustrado es que el reino de los cielos, en misterio, es un poder en la tierra. Este es el efecto de la cizaña y del trigo, también, que piensa como ellos.

En la primera parábola vimos aves quitando la semilla. Aquí, están descansando en el árbol. Una potencia mundial, refugiendo aves – ¿es eso el verdadero Cristianismo? En la parábola del trigo y la cizaña, la advertencia era no arrancar la cizaña para que no se arrancara el trigo. Sin embargo, el enraizamiento ha tenido lugar, pero parece que la cizaña estaba ocupada enraizando el trigo. ¿Fue el duque de Argyll quien dijo "el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente"?

Solo hay Uno capaz de combinar la justicia absoluta con el poder absoluto. La presunción del poder mundano, representado por el árbol, conduce a la violencia, una de las dos grandes características del pecado: violencia y corrupción. Estos llenaron la tierra sobre la cual vino el diluvio en los días de Noé. Corrupción y violencia apuntan a los dos caracteres de Satanás. Él va como un león rugiente buscando a quién devorar, y viene también como un ángel de luz (2 Corintios 12). Este segundo carácter es con el propósito de provocar corrupción, que es señalada en la próxima parábola.

[37] *El Tesoro de La Biblia* 1:174.

(4) *La Levadura en La Harina*

Mateo 13,33

(33) Otra parábola les dijo: El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer, y escondió en tres medidas de harina, hasta que todo fue leudado.

En la Escritura, la mujer representa el lado subjetivo de los asuntos, es decir, estado o condición, en contraste con el hombre, representando el lado externo y público de un asunto. Así, en Apocalipsis, la mujer, Babilonia la Grande, es derrocada, y luego es revelado el Hombre de Pecado.

Las tres medidas de harina representan la plenitud de Cristo como el alimento del pueblo de Dios. La levadura, en la Escritura, siempre apunta a la iniquidad y al mal. La mujer pone la levadura en las tres medidas de harina y funciona hasta que todo es leudado.

Esta parábola apunta a la corrupción que ha tenido lugar en la Cristiandad, complementaria a la parábola anterior que apunta a la presunción del poder mundano y la violencia mundanos inherentes a ella.

La Harina

Las tres medidas de harina existían antes de que la levadura fuera introducida en ella. Cristo murió, resucitó y entró en la gloria; entonces comenzó el reino en misterio. La mujer hizo lo que la ley de las ofrendas prohibía. La ofrenda de harina debía ser libre de levadura (Levítico 2,11).

Hay algunos casos en el AT que tipifican que Cristo es el alimento del pueblo de Dios, así como de Dios mismo. Ellos tenían tres medidas de harina. Lo primero que viene ante nosotros es cuando los tres visitantes vinieron a Abraham:

“Entonces Abraham fue de prisa a la tienda a Sara y le dijo: Toma pronto tres medidas de flor de harina, y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo” (Génesis 18,6).

Cuán bien es si tenemos en nuestras viviendas lo que puede ser presentado a Dios para Su complacencia, incluso a Cristo en Su plenitud.

Gedeón vivió un día de dificultades, pero sacudió trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Él pudo preparar una efa de flor harina en panes sin levadura (Jueces 6,11.19). Un efa son tres panes.

En tiempos de dificultad, es bueno tener esto para nuestro Dios. Ana tenía un efa también (1 Samuel 1,24). Con un espíritu agradecido, ella fue a Silo con esta ofrenda.

Rut tenía un efa de cebada (Rut 2,17) que recogió en el campo de Booz. Tal debería ser el resultado de nuestro espigar en la Palabra de Dios.

En Zacarías 5 tenemos una mujer corrompiendo el efa.

¿Tengo en mi casa un efa no corrupto? ¿Los Cristianos con a quien me reúno tienen un efa no corrupto?

Levadura

La primer cosa a notar es que el texto no dice que el reino de los cielos es semejante a la levadura, punto. [38] La semejanza es todo lo que es declarado.

[38] Nadie ha dicho que el reino de los cielos es semejante a la levadura, punto. L. Boettner, *El Milenio*, pág. 27, escribió:

Según esta interpretación, debe entenderse que Cristo dice en efecto: "El reino de los cielos es una influencia maligna que lleva al mundo entero a un estado de apostasía".

Su objeción no solo endilga en aquellos a quienes él se opone a hacer una parte del todo, sino que también impone en esta su propia idea con respecto a este reino como el mundo entero. ¿Es realmente cierto que es parte de la verdad dispensacional decir que el reino de los cielos en misterio es un principio malvado que corrompe a los que lo reciben? ¿Es esto sobrio? ¿Es honesto? ¿Qué pensaría el lector si dijera que el reino en realidad es muy pequeño porque "es semejante a un grano de mostaza"? o "el reino es semejante a un hombre". Sin embargo, ese es el mismo tipo de caracterización utilizada en esta objeción. Véase también O. T. Allis, *La Profecía y La Iglesia*, págs. 86-87.

El objetivo es hacer que la levadura signifique el evangelio y su propagación. El hecho es que los israelitas normalmente usaban levadura. Fue permitido. Pero hay varios textos en los que la levadura es usada con un significado típico, como denotar el mal, y estaba prohibida, como en las ofrendas – excepto el pan para ofrenda mecida, pero su acción era detenida por el fuego. Este tipo apunta a los creyentes en quienes hay levadura. La levadura fue excluida de toda ofrenda que tipificara a Cristo. ¡Debería haberseles ocurrido a los Pactistas que el evangelio de Cristo no sería tipificado por la levadura!

Así Éxodo 12,39 es usado en un intento de mostrar que la levadura no siempre es usada en un sentido maligno. Incluso si eso fuera así, eso no *prueba* que Mateo 13 es una excepción a la regla. Éxodo 12,15 muestra que ellos tenían que tener levadura guardada para la pascua en el día 14. El día de su jornada (el 15 – Números 33,3) era el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Por lo tanto, había muchas razones para que no se hubieran hornado con levadura sin tratar de forzar la idea de que era simplemente prisa por irse.

(continúa . . .)

La mujer estaba ocupada en un trabajo clandestino. Ella estaba escondiendo algo. El mal estaba en acción, en lo que ella estaba haciendo al poner levadura en la harina.

El siguiente punto a notar es que la levadura es usada de dos maneras en la Escritura:

1. Como aquí, es vista corrompiendo gradualmente, asimilanda progresivamente y finalmente penetrando todo. Este es el *carácter del proceso* de la levadura.
2. Como en 1 Corintios 5, donde la persona incestuosa es llamada levadura, y si no se excomulgaba por la asamblea reunida, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, su presencia daría carácter a la asamblea como una masa leudada. Este es el *carácter característico* de la levadura tolerada. No es una cuestión de la propagación de la práctica a otros, sino de la presencia tolerada que le da carácter a la masa. Vistos como en Cristo, nadie es leudado; en la práctica, pueden ser leudados al hacer tal acción, o al estar en comunión con ello siendo tolerado y no apartado.

El punto en la parábola no es que todas las personas en el reino son leudadas, ni es el punto de que el reino es inherentemente malo. Es la propagación de la doctrina del mal que caracteriza el reino.

Hay Cristianos profesantes que me dicen que Cristo podría haber pecado. El significado de esta blasfemia es que Cristo es dos personas, una de las cuales podría pecar y la otra no. Las dos personas tendrían que ser separadas si una de las dos pecara, para que una de las dos personas pudiera ser castigada eternamente, o tal vez podría arrepentirse y . . . – pero es demasiado horrible continuar con esta blasfemia contra la Persona de Cristo. El Hijo de Dios tomó humanidad en Su persona de tal manera que haya una sola Persona. La humanidad no puede actuar independientemente de la deidad. Incluso decir que Cristo *no era capaz* de pecar no es un sustituto de decir que Él *no podía* pecar.

Decir que el Señor tenía un impulso a pecar, pero que en realidad no pecó, constituye Su humanidad como teniendo “pecado en la carne” (ver Romanos 8,3); Una enseñanza fundamentalmente mala.

[38] (. . . continuación)

El hecho es que Éxodo 12 muestra que no estaba permitido tenerla. El NT usa la levadura de la misma manera con respecto al mal (véase Mateo 16,6.12; Marcos 8,15; Lucas 12,1; 1 Corintios 5). Véase C. H. Mackintosh, *Notas sobre Levítico*, en el cap. 23)

Sorprendentemente, el punto de vista Pactista de Mateo 13,33 invierte bastante el significado, como T. B. Baines señaló :

Según la interpretación recibida, la harina es el mundo, la levadura el evangelio, y lo leudado de la masa la propagación universal del Cristianismo. Pero, ¿cuál es la autoridad para esta interpretación? De acuerdo a todos los símbolos Escriturales, la harina significa lo que es bueno, mientras que esta interpretación hace que signifique lo que es malo – de acuerdo a todos los símbolos Escriturales, la levadura significa lo que es malo, mientras que esta interpretación hace que signifique lo que es bueno ; de acuerdo con todos los símbolos Escriturales, lo leudado de la harina significa la corrupción de lo que es puro, mientras que esta interpretación hace que signifique la purificación de lo que es corrupto.

(*La Venida del Señor, Israel y La Iglesia*, pág. 118).

La humanidad que el Hijo de Dios tomó en Su persona es humanidad completa – con voluntad humana, de tal manera que Él tiene una voluntad divina-humana. El Hijo de Dios tomó en Su persona humanidad completa – con un "yo" humano, de tal manera que Él tiene un "yo" divino-humano, personalidad divina-humana.

El Hijo de Dios era Hijo desde la eternidad – filiación divina y eterna. Su negación es el mal fundamental.

Satanás es una realidad objetiva, de lo contrario, cuando el Señor fue probado en el desierto, el pecado estaba en Él Mismo. La negación de un Satanás objetivo es un mal fundamental porque socava la santidad de Cristo.

Hay doctrinas que también socavan Su obra. Estas cosas son levadura en la harina.

Mal Uso de Mateo 13,33

Al igual que la instrucción del Señor en la parábola del trigo y la cizaña, de permitir que ambos crezcan juntos hasta la siega, ha sido abusada deliberadamente usando (mal) esa instrucción, con respecto al reino en misterio, al aplicarla a la iglesia, [39] así los Hermanos Libres aplican mal Mateo 13,33 a la iglesia. [40] Ellos no sostienen que la presencia de levadura tolerada en la asamblea leuda la asamblea, haciéndola una masa leudada. Esta doctrina fue enunciada por primera vez en 1848 en la infame "Carta de los Diez", como su principio de práctica, firmada por diez hermanos principales en la asamblea en Betesda, Inglaterra, donde ministraron George Muller y Henry Craik. [41] La negación es en sí misma malvada porque distorsiona la Escritura para permitir la comunión en el partimiento del pan con una persona leudada y no ser leudado hacerlo. [42] Y esa es la relación con Mateo 13,33 a saber, tal doctrina está entre el mal que es vista la mujer poniéndolo en las tres medidas de harina. Solo piense en un Cristiano al que

[39] ". . . sin embargo, el arzobispo Trench {de la Iglesia de Inglaterra} argumenta que esta parábola prohíbe expresamente todos los intentos de erradicar el mal de la iglesia, y trata el reino de los cielos como sinónimo de "la iglesia", citando las palabras de Agustín, 'no dos cuerpos de Cristo, sino un solo cuerpo en el que ahora somos hombres malvados, pero solo como humores malvados en el cuerpo natural'" (*Las Parábolas de Nuestro Señor y Lo que Enseñan*, Londres: Morrish, n.d).

[40] 40. Por ejemplo, el conocido W. Hoste, una vez editor de *La Revista del Creyente*, dijo:

Quando se permite que la levadura funcione sin juzgarse, el conjunto tarde o temprano será leudado, es decir, cada miembro será inoculado a sabiendas con el mal, sea este moral o doctrinal. Nuestro Señor en Mateo 13,33 pone su sello en esta exégesis . . . (*El Testigo* 60:61).

Esta es la opinión difundida entre ellos y es la base de su negación que en 1 Corintios 5, la levadura que leuda la masa significa, no la propagación de la levadura, sino que la presencia de levadura tolerada cambia el carácter de la masa al de una masa leudada. Diciendo:

Nosotros rechazamos totalmente la teoría colateral de la defiliencia (*Rejuzgando La Pregunta*, pág. 21),

W. Hoste declara esto como la posición HL. Así, la posición HL es que si la levadura es tolerada, eso es malo porque seguirá propagándose en la asamblea, no que la masa sea cambiada a una masa leudada por la tolerancia.

[41] Véase la historia de esto en *Verdades Preciosas Revividas y Defendidas por medio de J. N. Darby, vol. 2, 1845-1850*, donde se documenta el origen de los Hermanos Libres y esta carta es reimprimida.

[42] Véase documentación de los puntos de vista HL en 1 Corintios 5, *Limpiando La Asamblea de Levadura*, disponible en Present Truth Publishers.

se le enseña que si parte el pan con un fornicario conocido, no es leudado al hacerlo. ¿Cuál debe ser la idea de comunión en el partimiento del pan en un grupo tal?

* * * * *

(34) Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba;
(35) para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: Abriré en parábolas mi boca; Declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo.

{Mateo 13,34-35}

Nótese que esto marca un punto de transición de lo que fue dicho a las multitudes junto al mar a hablar con sus discípulos en la casa. Además de eso, el Señor declara que Él estaba hablando “cosas escondidas desde la fundación del mundo”. “Desde la fundación del mundo” indica que el tema se refiere a cosas de un orden terrenal en comparación con las cosas de las que se habla como “antes de la fundación del mundo”, que tiene que ver con la iglesia, o los santos que la componen, en ese carácter; es decir, cosas de orden celestial.

Nótese también el *escondimiento* de estas cosas. Eso está en consonancia con que sea el reino *en misterio*; es decir, ello no fue revelado, ni declarado en el AT.

(5) *El Tesoro Escondido en El Campo*

Mateo 13,44

(44) Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla, y lo esconde de nuevo; y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene, y compra aquel campo.

Compra y Redención

Muchos han sido enseñados, y todavía son enseñados, que el tesoro escondido en el campo es Cristo y el hombre es el pecador que encuentra a Cristo. [43] En Mateo 13,38 se nos dice que el campo es el mundo – ningún pecador compra ese campo. Además, el reino en misterio es la forma del reino en ausencia de Cristo durante la suspensión de la predicación del evangelio del reino como cercano. Cristo está en el cielo, no escondido en el campo.

Es Cristo quien compró el campo [44] y, por lo tanto, Él es el dueño de todo. A veces esto es llamado (muy correctamente) la doctrina de *la compra*. Como Hijo de Dios, el Creador, todo es suyo por derecho creativo. Él creó todo (Juan 1; Colosenses 1; Hebreos 1). Al hacerse hombre, Cristo *compró* (adquirió) todo por Su **muerte**. Todo le pertenece a Él como hombre también, a causa de Su muerte por la cual compró el mundo (es decir, el mundo material).

Pero eso no es lo mismo que la *redención* por Su **sangre**. Todo, y todos son comprados, y son Su propiedad, pero no todos son redimidos. Esas personas malvadas señaladas en 2 Pedro 2 son compradas pero no redimidas. Todo es propiedad de Cristo, incluidos los redimidos, pero los redimidos son una clase especial, por la redención por medio de Su sangre, y disfrutarán de la eternidad con Cristo. Véase Apocalipsis 1,5.

[43] La idea falsa se estudia con cierta extensión en *El Tesoro de La Biblia*, Nueva Serie 1:7.

[44] J. N. Darby escribió:

En principio, Cristo ha comprado el mundo, y la iglesia está *en él*. Su autoridad solo se extiende a una pequeña parte del mundo; y una parte, anteriormente sujeta a Su autoridad, ahora incluso se ha revelado a ella; pero la parábola no toca en absoluto estos hechos. Solo presenta el principio, es decir, hay un tesoro escondido, que ni siquiera fue comprado sino encontrado, algo externo fue comprado por amor a este tesoro, así escondido allí, necesariamente, y como un asunto de hecho; si el tesoro existe como un todo individual, o en varias piezas, no es la cuestión aquí. El comprador toma el todo, tal como es, por el bien del tesoro. El deleite que Él encuentra en su belleza (de la iglesia) es el tema de esta parábola. Aquí está el hecho del campo comprado como un todo, que Él pudiera poseer el tesoro que era querido para Él. Tampoco es una cuestión del establecimiento de la autoridad de Cristo en bendición en este mundo, ni de Su gozo en la liberación de la creación misma. Eso tendrá lugar en el siglo {es decir, la era} venidero, cuando ya no habrá una cuestión sobre los misterios del reino (*Escritos Coleccionados* 24:20, nota).

Respecto a Su gozo, véase Hebreos 12,2; para, vender lo que Él tenía {siendo rico se hizo pobre}, véase 2 Corintios 8,9. Véase también Efesios 1,14.

Con respecto a la compra del campo por parte de Cristo, observamos esto: Él actualmente no está ocupado con el campo sino de una manera providencial. Es algo en el campo con lo que está ocupado actualmente. Llegará el tiempo cuando toda la tierra será juzgada y “Los reinos del mundo [vendrán] a ser de nuestro Señor y de su Cristo . . .” {Apocalipsis 11,5}. Esto no es ahora, no es por el evangelio actual, no es por la agencia Cristiana, es por el poder soberano y del juicio señalado en Apocalipsis que esto será llevado a cabo. Está representado en Daniel 2 como la piedra que golpea (no una piedra rodante) que desmenuza la imagen y se convierte en una montaña que llena la tierra. Eso representa el reino milenial que desplaza el poder Gentil representado por la imagen.

Así, su objeto actual es el tesoro en el campo y Su gozo. [45]

Estas Tres Parábolas No Son Israel, La Iglesia y Los Gentiles

La idea de que las últimas tres parábolas de Mateo 13 hablan de Israel, la Iglesia y los Gentiles proviene de los escritos de F. W. Grant. Yo había estado bajo la influencia de esta enseñanza anteriormente en la vida (tiene una apelación atractiva), pero llegué a ver que es falsa. Permítaseme exponer algunas razones para esto.

1. Ya que parece que el punto de vista es una esquematización con respecto a la cual si se muestra que uno de los elementos es falso, los otros dos deben ser reexaminados para ver si otro, o ambos, son vistos incorrectamente. Por lo tanto, pensemos primero en la última de estas tres parábolas.

(a) La red es hecha ser la predicación futura del evangelio del reino. Una objeción a esto es que la predicación del evangelio del reino no es un misterio. Ya fue predicado por Juan, por el Señor y por los Doce (Mateo 10) – lo cual no cae dentro de los misterios del reino. La predicación futura del evangelio por el remanente Judío piadoso se relaciona con esa predicación pasada.

[45] Véase *Escritos Coleccionados* 24:18-20

(b) Las seis semejanzas del reino en Mateo 13 *se refieren a lo mismo* en varios aspectos; es decir, se refiere a la obra actual que Dios está haciendo, como resultado de que el Señor haya tomado la posición de sembrador. La futura predicación del evangelio del reino:

- (1) no es acerca de lo mismo como las otras parábolas;
- (2) no fluye de que el Señor haya tomado la posición de sembrador. Está fuera de lo que el Señor tenía en mente cuando tomó la posición de sembrador, como consecuencia de la suspensión de la predicación del evangelio del reino.

Es algo completamente diferente al igual que lo fue la predicación del evangelio del reino por Juan, el Señor y los Doce (Mateo 10). El Señor muestra el carácter diferente rompiendo con la nación (Mateo 12) y tomando la posición del sembrador (Mateo 13). La idea falsa implica mezclar cosas que difieren en tipo.

(c) Objetando directamente a la interpretación de que la red significa la predicación futura del evangelio del reino, J. N. Darby señaló que el reino de los cielos en misterio no tiene en vista el mundo entero, sino que es la predicación futura del evangelio del reino la que tiene el mundo entero en vista (Mateo 24,14):

Además, en el evangelio del reino, cuando la iglesia se va, no hay reunión en una red llena de buenos y malos. Todo es individual; y en el juicio, todo el mundo es reunido, sin excepción; no una red completa reunida, y la separación hecha entre aquellos que solo están en ella, dejando la masa de peces en el mar. El reino de los cielos, el tema de todas estas parábolas, nunca abarca todo el mundo, sino que es algo parcial – salvo comprar el campo para tener el tesoro escondido en él, lo que hace que el objeto especial sea más distinto, pero la operación del Señor es parcial. El campo es el mundo, pero la operación es sembrar, y la cizaña, y un tesoro que está allí; pero en la parábola de las ovejas y los cabritos, son expresamente todos los gentiles los que son reunidos, y ninguna operación colectiva parcial en absoluto. Ni sé, de hecho, que el trono de juicio establecido en la tierra sea llamado nunca el reino. La parábola de Mateo 25,31 me parece que hace una clara distinción.

Además de esto, la comparación del uso que se hace del mar no me parece aprovechar el verdadero uso de estas figuras. En Isaías, los impíos son como el mar turbulento, que arroja lodo y tierra. Esta es una acción especial del oleaje, y los impíos son vistos en este carácter, y comparados a ello. Esa es otra idea del vasto mar de naciones, del cual se toma una red llena de peces, tanto buenos como malos. El mar y los peces del mar son cosas distintas; y es algo diferente traer a todas las naciones – a todos para juicio, y reunir de todo tipo y dejar la masa del resto donde estaban. No hay nada que apoyar en el juicio de las naciones, antes del juicio, sino una reunión de todos. Los peces son sacados del mar a

una red; ese es el trabajo de pesca. [46]

El hecho de que nuestro Señor adquirió/compró el mundo no significa que el misterio del reino es acerca de todo el mundo. Es algo dentro de una parte del mundo. Él reinará sobre todo en el futuro.

3. Israel no tiene parte del reino en misterio, como señaló J. N. Darby:

En las últimas tres parábolas {Mateo 13,44-48} tenemos la mente del Señor en ocurre; y primero, me parece, en contraste con el Judaísmo. El Judaísmo, y el mismo Israel, no era un tesoro escondido, ni un misterio del reino. El Señor no renunció a nada para tenerlo. Ellos eran Su pueblo y herencia conocidos en el mundo. Él vino a lo Suyo, aunque los suyos no Le recibieron. Cuando Él venga de nuevo, Él los tomará a ellos para tener el mundo, no el mundo para tenerlos a ellos. En ningún caso el Señor, me parece, ha tomado el mundo para tener a los Judíos. [47]

El Señor había encontrado un tesoro escondido en el campo de este mundo. Este no era Israel; Israel no querría nada de Él. Esta era la responsabilidad de Israel, y había terminado. Aquí Él estaba buscando, Él estaba actuando, y toma el mundo para encontrar en él lo que estaba allí, su pueblo celestial; y había renunciado a todo Su derecho y lugar terrenal para tomar este. Valía la pena. Seguramente Él lo tendrá más gloriosamente como Hijo del Hombre, pero Él lo entregó todo entonces y tomó el mundo, porque todas las cosas ahora son Suyas. Pero no era solo el valor de Su pueblo a Sus ojos, sino que Él conocía y juzgaba la hermosura moral que la naturaleza y el corazón de Dios deseaban. Él lo era; y solo los santos celestiales, formados a Su semejanza, respondían a este deleite. [48]

Sí, los futuros derechos del reino del Mesías no es lo que está ante nosotros en ninguna de estas parábolas. Es desde el punto de vista de Su rechazo por parte de Israel que se saca a la luz el misterio escondido y ese misterio escondido no trata con la nación que lo había rechazado.

4. Hay un punto más al que llama nuestra atención, J. N. Darby, y esa es la diferencia entre las parábolas – que no va más allá de la remoción del trigo al granero, es decir, el llevar al cielo como sabemos de la revelación posterior – y la explicación de las parábolas, que agrega cosas que no están en las parábolas y que nos lleva más allá del rapto, es decir, nos lleva más allá del punto de cierre del aspecto en misterio del reino.

Solo tengo una observación más que hacer, ya mencionada como un principio. La *declaración* de la parábola se pasa por alto y se confunde con la

[46] *Escritos Coleccionados* 33:124.

[47] *Escritos Coleccionados* 33:123.

[48] *Escritos Coleccionados* 24:152. Ver también *Sinopsis* 3:75.

explicación. En la parábola de la red {Mateo 13,47}, como en la de la cizaña y el trigo, la explicación es, y debe ser, diferente de la parábola. En la parábola es declarado cuidadosamente que las personas que separan son las personas que han echado la red: “la sacan [ellos] a la orilla; y sentados [ellos], recogen lo bueno en cestas”. Ellos están ocupados con lo bueno, y simplemente rechazan lo malo. En la explicación, los ángeles – ciertamente no los pescadores – apartan a los malos de los justos – otro tipo de acto – y los echan al fuego. En la parábola tenemos el trabajo de los pescadores llevado a cabo hasta el final de la parte de los pescadores en ello. Las dos parábolas anteriores dan el pensamiento y el propósito de Dios en el reino de los cielos; esto, la parte que toman Sus siervos en ello. En la cizaña, además, no se tiene acción de los hombres, sino de Cristo, y Satanás, y luego el juicio en este mundo, providencial y real, el trigo siendo quitado del camino en el granero. El recoger en la red, y sacar de ella en cestas, es una parte distinta de la acción parabólica, y realizada por los pescadores. En la parábola de la cizaña y el trigo, se prohíbe a los siervos entrometerse con lo que se debe hacer, y la obra de juicio, que es todo, salvo al Señor y Satanás, encomendada a otros. [49]

5. Con suerte, en este punto podemos apreciar mejor lo siguiente con respecto a las parábolas cinco y seis. Anteriormente, notamos que las parábolas de la semilla de mostaza que se convierte en un árbol, junto con la parábola de la mujer que pone levadura en la harina, eran un par respecto al efecto de la cizaña. Con respecto a las parábolas contadas a los discípulos en la casa, las dos primeras parábolas también son un par, pero en este caso con respecto a la buena semilla. El primer par (parábolas tres y cuatro) presenta el aspecto externo y público del reino en misterio. El segundo par (parábolas cinco y seis) es lo que es para Dios, no público, sino escondido. Lo escondido esta en contraste con la gran cosa pública que la cizaña ha hecho del reino en misterio como se representa en las parábolas tres y cuatro. Las parábolas tres y cuatro se refieren a lo mismo, solo que una es exterior y la otra interior. En el esquema que se rechaza, las parábolas cinco y seis son dos cosas muy diferentes. [50] Sin embargo, en las seis semejanzas del reino, las parábolas se refieren a la cizaña y al trigo, cualquiera que sea la forma que puedan tomar en una parábola. Israel no responde ni al trigo ni a la cizaña.

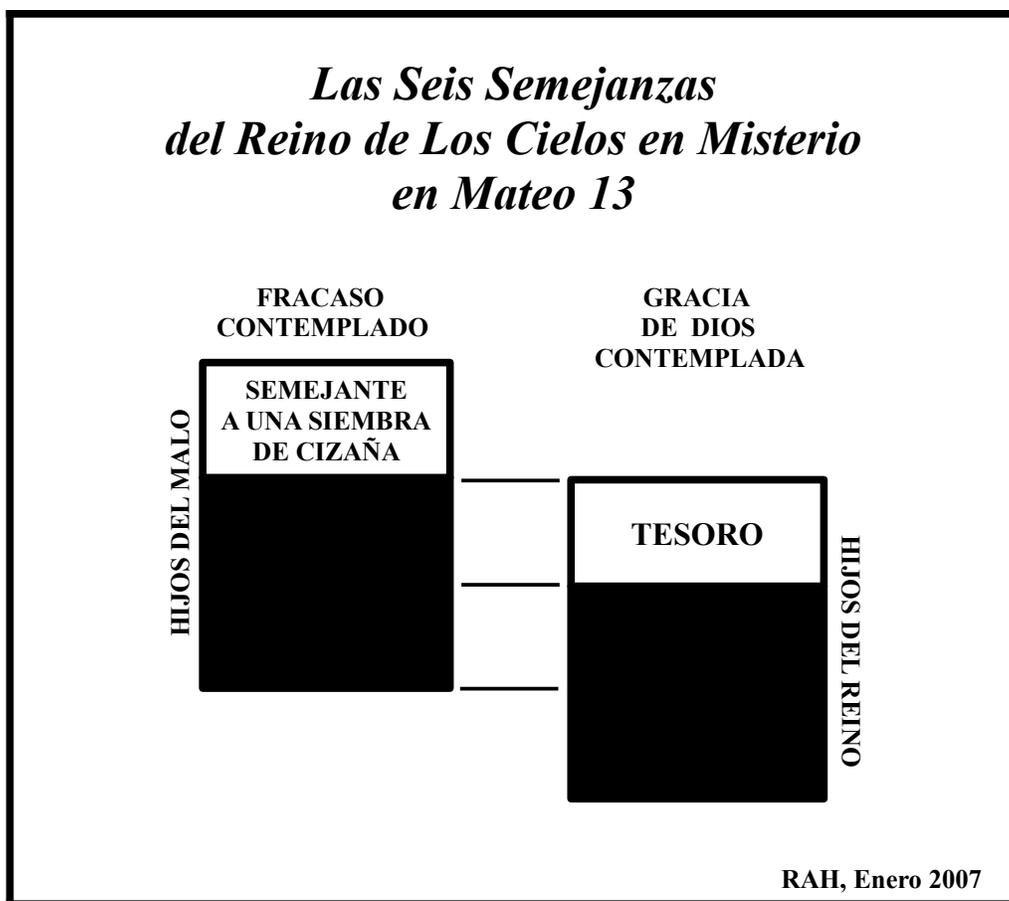
6. Finalmente, es frecuentemente repetido que en esta parábola tenemos a Israel como el tesoro en la tierra mientras la perla viene del mar y apunta a la iglesia. Pero esa no es la razón por la cual el campo es señalado. Es señalado a causa de la compra de todo por parte de Cristo – además de la adquisición del tesoro.

[49] *Escritos Coleccionados* 33:124.125.

[50] Por supuesto, en la idea de que el tesoro es Israel, se pierde la comparación de dos parábolas que apuntan a la cizaña y dos parábolas que apuntan al trigo, ya que Israel no es el trigo en el campo.

El Tesoro

No podría *naturalmente* haber otro tesoro en el campo como *naturalmente* lo pudiera ser la buena tierra como en la parábola del sembrador. Estas son cosas que Él Mismo produce (Efesios 2,1-6) por gracia. Entonces, no debemos tratar de imponer a esto que el Señor no sabía lo que Él estaba haciendo: que Él accidentalmente encontró un tesoro en un campo, luego Él tomó ese tesoro y lo escondió, entonces vendió todo lo que Él tenía y compró ese campo.

El *tesoro* es una forma del trigo en Su punto de vista contrastado con el carácter estampado por la cizaña en el reino en misterio en su forma externa. El tesoro *escondido* puede ser contrastado con el carácter *prominente* del reino que aparece como el gran árbol de mostaza.

El tesoro se refiere al trigo que está en el reino en misterio, no a los redimidos de todas las edades, ni al Israel actual o futuro. Israel, la nación, no tiene parte en el reino en misterio, así como actualmente no tiene parte en el olivo en Romanos 11.

Estar escondido es una característica prominente. Este estar escondido necesita ser entendido como un contraste con el tiempo de la manifestación de los santos en gloria:

“Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria” (Colosenses 3,3-4).

Aquí no hay fundamentos para la doctrina de la invisibilidad de la iglesia, aunque se volvió tan referente el fracaso en testimonio responsable.

En esta parábola el Señor **encuentra** algo, mientras que en la próxima parábola Él **busca** algo. El hallazgo debe pensarse en relación con lo escondido.

Mientras que la perla es un aspecto del trigo también, las figuras hablan de diferentes aspectos: el tesoro señala a los santos como un tesoro, la perla señala a los santos como formando algo hermoso. El valor inmenso es una marcada característica en ambas parábolas. Así, en ambos casos, se observa el mismo costo. Sin embargo, en el caso del tesoro, se nos dice que el campo fue comprado. [51] En el caso de la perla se nos dice que Él compró la perla de gran valor.

Oh, mi amado compañero creyente, si nuestros corazones poseen *alguna* sensibilidad, ¿no serán conmovidos a lo más profundo en respuesta a un amor tan incomprensible como este? Él “vendió todo lo que tenía”; para redimirnos por Sí Mismo. ¿Debería considerarse *algo* demasiado costoso para ponerlo a sus pies? ¿Qué cosa que realmente valoramos le hemos entregado? ¿A qué placer que sabíamos que no le simpatizaría completamente, hemos renunciado por Su causa? Oh, pongámonos a la tarea de esta manera, buscando Su gracia para estimarlo a Él Mismo como nuestro tesoro más selecto, y tener todo lo demás como pérdida. Y, además, que todo lo que hagamos por Él se haga “por el gozo de ello”, no simplemente como un asunto de deber, y menos aún de un espíritu de temor, sino de mucho amor a Él Mismo como el objeto bendito del deleite de nuestro corazón, y del gozo rebosante ante la esperanza de estar pronto *en casa* con Él, disfrutando de la realidad de lo que ahora es “la esperanza bienaventurada”, el “gozo puesto delante de nosotros”. Nuestro Señor Jesús nos ha hecho Suyos, y nos reconoce como Su tesoro, y donde está Su tesoro, allí también están Sus intereses. Si *Él es* nuestro tesoro, nuestro corazón está con Él donde Él está, y de ninguna manera en el mundo que lo ha rechazado a Él. Que sea manifiesto a todos los que nos observan que nuestro tesoro, como nuestra conversación, es de hecho en el cielo. “Buscando las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios”. [52]

---

[51] En la parábola del trigo y la cizaña aprendimos que el campo es el mundo.

[52] *Palabras de Verdad* 2:193

(6) *La Perla de Gran Valor*

Mateo 13,45-46

(45) También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, (46) que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía, y la compró.

El pecador no está buscando a Cristo (Romanos 3). Hay muchos que parecen no creer lo que es explicado allí respecto al estado del pecador. Cristo vino a buscar y salvar lo que está perdido. La perla de gran precio no es un individuo, sino que apunta a algo colectivo – cuyo carácter surgió más tarde (Efesios 5,25).

El mercader valorando la perla única de gran valor puede ser contrastado con la mujer ocupada en corromper la harina.

Con respecto a Cristo buscando la oveja perdida, recuerdo a un hermano hablando sobre esto y diciendo: Cuando el Señor vino a la oveja perdida, ¿Él le dijo: "Muy bien oveja, salta sobre mi hombro"? Recuerdo cuán profundamente me conmovió. ¡Cuán profunda era la pérdida de mi alma, ningún movimiento hacia Dios! El bendito Señor recogió la oveja y la puso sobre Su hombro, ¡como el Salvador de todo el camino a casa! Tal es el carácter del Buscador de la perla de gran valor.

El valor de esta perla nunca disminuirá a Sus ojos. La iglesia será eternamente distinta y una fuente de gloria para Dios eternamente (Efesios 3,21).

Realmente es Su propia gracia la que ha revestido la perla con la hermosura que ve en ella. Las perlas no yacen como las pepitas de oro. Es cierto que un irritante en la ostra es cubierto con nácar, capa sobre capa, haciendo la perla. Nuestro Amado estuvo aquí en santa humanidad y fue a la cruz para tratar con el gran irritante, el pecado, proporcionando la base santa para que gracia sobre gracia se derramara sobre nosotros para que pudiéramos ser esa perla distinta de gran valor. Es una perla que responde a Su pensamiento, que está a la altura de Su valor estimado.

Aquí vemos al Señor juzgando, según Su inteligencia perfecta, la hermosura moral de lo que Él tendría para Sí Mismo a cualquier precio. No se trata simplemente del gozo de poseer un tesoro, sino de discriminar y valorar el tesoro que Él buscó y que Él pudo apreciar y distinguir de cualquier otro. Así, el Espíritu de Cristo en Su actual operación solo reposa definitivamente sobre la iglesia, y no en el gozo de poseerla solamente, ni en el de consumir la salvación en la redención de ella, sino

en la consumación de todos los pensamientos de Dios, de toda esa hermosa moral que puede tener su fuente en el corazón y reproducirse en sí misma para Él en esa iglesia que Él le dio a Cristo. La epístola a los Efesios en particular nos presenta este pensamiento: el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha *delante de Él* en amor. Esta es su reproducción misma en gracia. ¿Y cuál es el llamado según el cual debemos andar? Es que somos "la habitación de Dios por el Espíritu". Él nos ha dado un lugar que es para alabanza de la gloria de Su gracia. [53]

Cualquier otra cosa que Él pueda valorar, se ha observado que hasta la posesión de esta perla rastreamos el incentivo para vender todo lo que Él tenía para obtenerla.

[53] *Escritos Coleccionados* 24:20.

(7) *La Red Echada en El Mar*

Mateo 13,47-50

(47) Asimismo el reino de los cielos es semejante a una red, que echada en el mar, recoge de toda clase de peces; (48) y una vez llena, la sacan a la orilla; y sentados, recogen lo bueno en cestas, y lo malo echan fuera. (49) Así será al fin del siglo: saldrán los ángeles, y apartarán a los malos de entre los justos, (50) y los echarán en el horno de fuego; allí será el lloro y el crujir de dientes.

Arriba, ya ha sido observado mucho respecto a esta parábola. Nótese que la parábola es dada en los versículos 47-48. Los versículos 49-50 son la explicación del Señor. Con respecto a las seis semejanzas del reino en misterio, obsérvese esto: dos parábolas son explicadas por nuestro Señor, la parábola del trigo y la cizaña (a pedido de los discípulos) y la parábola de la red reuniendo al pez bueno y al inútil, la cual el Señor explicó sin que se lo pidieran. Es bueno considerar esta parábola en vista de lo que se dijo respecto a la parábola del trigo y la cizaña. La estructura de la presentación de las parábolas nos invita a hacerlo.

Repasemos una vez más lo que J. N. Darby señaló:

En la parábola de la red {Mateo 13,47}, como en la de la cizaña y el trigo, la explicación es, y debe ser, diferente de la parábola. En la parábola es declarado cuidadosamente que las personas que separan son las personas que han echado la red: “la sacan [ellos] a la orilla; y sentados [ellos], recogen lo bueno en cestas”. Ellos están ocupados con lo bueno, y simplemente rechazan lo malo. En la explicación, los ángeles – ciertamente no los pescadores – apartan a los malos de los justos – otro tipo de acto – y los echan al fuego. En la parábola tenemos el trabajo de los pescadores llevado a cabo hasta el final de la parte de los pescadores en ello. Las dos parábolas anteriores dan el pensamiento y el propósito de Dios en el reino de los cielos; esto, la parte que toman Sus siervos en ello. En la cizaña, además, no se tiene acción de los hombres, sino de Cristo, y Satanás, y luego el juicio en este mundo, providencial y real, el trigo siendo quitado del camino en el granero. El recoger en la red, y sacar de ella en cestas, es una parte distinta de la acción parabólica, y realizada por los pescadores. En la parábola de la cizaña y el trigo, se prohíbe a los siervos entrometerse con lo que se debe hacer, y la obra de juicio, que es todo, salvo al Señor y Satanás, encomendada a otros [54]

Recordemos que en una parábola anterior, el Señor había equipado el fin del siglo a la siega. Allí, vimos que el

trigo es recogido en el granero hasta el tiempo de la siega. Eso significa que el trigo es recogido en el granero hasta el fin del siglo. Eso significa que el fin del siglo habrá ya comenzado antes de que el trigo sea recogido en el granero. Eso significa que el fin del siglo no se abre después de que el trigo sea recogido en el granero. Y todo eso significa que no hay tal cosa como la era de la iglesia cerrada por el rapto y que después eso comience el fin del siglo. Este es un recordatorio de lo que ya hemos considerado con cierto detalle. La razón para señalar esto nuevamente es que la expresión “el fin del siglo” puede hacer que uno proyecte innecesariamente esta parábola en una época después del rapto de los santos, pero también un recordatorio de que tal cosa no está de acuerdo con la explicación y uso que el Señor da de la misma en la parábola del trigo y la cizaña.

Además, consideramos que las parábolas se refieren a lo mismo, es decir, lo que está ocurriendo ahora durante la suspensión de la predicación de *el evangelio del reino*. La red no es *ese* evangelio. Ese evangelio, como ya se ha señalado, tiene a todo el mundo en vista, lo que el reino de los cielos, en misterio, no tiene. W. Kelly (creo que fue él) escribió:

La parábola señala, en primer lugar, a los pescadores que completan su trabajo de llenar la red de toda clase y sacarla a la orilla; luego, sentándose y clasificando los buenos peces en cestas, mientras echan fuera los que no son aptos para el alimento. Este era el trabajo de delicada discriminación de los pescadores; y tanto más sorprendente que el de los siervos a los que se les prohibió en la primera semejanza recoger la cizaña. Tratar con los malos es en ambas parábolas asignado a los ángeles. Ellos están, como la interpretación continúa diciendo (no solo explicando, sino agregando), para salir y separar a los malos de entre los justos. Esta es otra verdad, que no debe confundirse con el trabajo de los pescadores de recoger lo bueno en cestas.

[54] *Escritos Coleccionados* 33:124-125.

Ambas son ciertas, pero difieren en su naturaleza y sus objetos. Nosotros, los siervos o pescadores, tenemos que ver con lo bueno; los ángeles ejecutarán juicio sobre los malos. El Cristiano está llamado a la obra de gracia. Así fue incluso entre los Judíos de la antigüedad. “Si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca” {Jeremías 15,19}, dijo Jehová a Jeremías: no lo vil de lo precioso, sino lo precioso de lo vil. [55]

Conclusión: **Cosas Nuevas y Cosas Viejas**

Mateo 13,51-52

(51) Jesús les dijo: ¿Habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron: Sí, Señor.
(52) El les dijo: Por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia, que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas.

Bueno, confieso que me pregunto cuánto entendieron los discípulos. Si el Señor preguntara si se han entendido todas estas cosas, ¿qué se respondería?

Una cuestión que debemos entender es que estamos en la era Mosaica justo como lo estaban los discípulos cuando escucharon estas cosas. El fin del siglo era para ellos el fin de la era Mosaica, y de hecho así es. Ellos debían comprender que, durante el fin del siglo, primero habría que recoger la cizaña en manojos en preparación para su quema. Después de esto, el trigo, es decir, los hijos del reino iban a ser recogidos en el granero. Después de eso habría juicio sobre los malos en el campo. Esto sería seguido por los justos, el trigo – hijos del reino – resplandeciendo en el reino del Padre

Por supuesto, hay otros que serán llevados al granero, pero eso no se encuentra en este pasaje, así que no se arrastre dentro. Además, habrá otros juicios en la tierra, pero eso no se encuentra en este pasaje.

Mateo 13 nos presenta “cosas nuevas”. Hay otros asuntos revelados hasta ahora que son “viejos”, como el reino Mesianico que aún está por venir. Cada uno tiene su lugar y no deben ser confusos ni confundidos.

Es bueno si buscamos ser un escriba docto para el reino de los cielos.

* * * * *

Hemos considerado seis de las diez semejanzas del reino de los cielos en su forma de misterio, más la parábola del sembrador que condujo a esta nueva forma del reino. Ahora debemos considerar las otras cuatro de las diez semejanzas más varias otras relacionadas con este tema.

---

[55] *El Tesoro de La Biblia*, Nueva Serie 1:38. Ver también *Sinopsis* 3:76-77.

***Parte 2: Las Parábolas
en Mateo 18 – 22***

Introducción

El Rey y Sus Siervos

Mateo 18,21-35

(21) Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? (22) Jesús le dijo: No te digo hasta siete, sino aun hasta setenta veces siete. (23) Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. (24) Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía diez mil talentos. (25) A éste, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. (26) Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. (27) El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. (28) Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, que le debía cien denarios; y asiendo de él, le ahogaba, diciendo: Págame lo que me debes. (29) Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. (31) Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. (32) Entonces, llamándole su señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. (33) ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? (34) Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos, hasta que pagase todo lo que le debía. (35) Así también mi Padre celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas.

Perdón

La ocasión inmediata para que esta parábola sea dicha es la pregunta de Pedro con respecto a la frecuencia del perdón, sin duda que siendo ocasionada por las palabras del Señor en Mateo 18,15. Obsérvese que ese versículo indica que el pecador es tratado al respecto. Nada de esa idea impía, "Oh, solo déjame perdonarlo".

Pedro pudo haber tenido en mente Proverbios 24,16 pero el Señor fue 70 veces más con respecto a un asunto personal de un hermano pecando contra un hermano. Tal número, 490, lo hace prácticamente ilimitado. Otro escribió:

◆ Cuando el Señor estaba hablando de disciplina Cristiana, Pedro Le preguntó: "Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete?" Evidentemente pensó que había expresado la mayor medida de gracia al

decir "siete veces", siendo esta la expresión de la perfección espiritual. ¿Pero cuál fue la respuesta del Señor? Él mencionó un número aún más perfecto. "Jesús le dijo: No te digo hasta siete, sino aun hasta setenta veces siete", y luego agrega la solemne parábola del Rey "que quiso hacer cuentas con sus siervos".

Preguntémosnos, lector Cristiano: "¿Con qué frecuencia hemos perdonado usted y yo a un hermano que había pecado contra nosotros? Me temo que si el mismo hermano pecara contra nosotros la séptima vez, la gracia se convertiría en un esfuerzo para nosotros. Deberíamos, en ese caso, inclinarnos a pensar que con nosotros "la gracia ha tenido su obra perfecta", y que él está "convirtiendo la gracia en lujuria". Pero si usted y yo, lector, alguna vez hemos ido más allá del número "siete", habremos tenido el gusto de ejercer la gracia de "perdonarnos unos a otros", "de la manera que Cristo nos perdonó", mucho antes de haber alcanzado el número setenta, – por no hablar de setenta veces siete, es decir, 490 – habremos dejado de contar, en caso de que realmente nos hayamos esforzado con esa desagradable tarea "hasta siete veces".

En el capítulo trece del Evangelio de Juan el apóstol, esa gracia se manifiesta en todo su carácter amoroso y conmovedor. Allí contemplamos a Jesús como {típicamente} "Hijo sobre su casa" {Hebreos 3,6}, ejerciendo disciplina en el caso más solemne de Judas Iscariote. Allí se trató con la traición más oscura que alguna vez hubo o habrá. ¿Y en qué espíritu y forma ejerció Jesús esa disciplina? ¿Fue con la vara, el "azote de cuerdas", en Su mano, como en el caso muy diferente de Juan 2? No, sino en perfecta gracia de principio a fin, aunque todo el tiempo en verdad. Porque Él habitó entre nosotros en "gracia y verdad". ¿Cuán a menudo en los casos en que la disciplina de la iglesia se ha vuelto necesaria, nos inclinamos a tratar en gracia con el hermano pecador, si él no nos ha ofendido personalmente, especialmente si él es nuestro amigo o está relacionado con nosotros! No estamos entonces a menudo sino demasiado inclinados a hacer hincapié en la gracia a expensas de la verdad. Pero en los casos en que él ha sido molestado o personalmente no nos gusta, somos inclinados a hacer lo opuesto, poniendo todo el énfasis en la verdad. Cuán diferente era Su proceder, de Quién es nuestro modelo así como Él es nuestro Salvador. Cuando la santidad de la casa de Su Padre estaba en cuestionó, Él trató en verdad con los que contaminaron el templo. Pero en el caso de Judas Iscariote, de la traición más oscura y más ingrata contra Su propia Persona, Él actúa con tal perfecta gracia, que para la mente natural ello casi parece que hubiera habido demasiada gracia antes que verdad. Pero pronto veremos que este no fue, ni podría ser, el caso de Su parte, en Quien la gracia nunca fue separada de la verdad perfecta, y la verdad nunca de la gracia perfecta. ◆ [56]

[56] *El Tesoro de La Biblia* 19:29.

La Parábola

Como vimos en el caso de la parábola de el trigo y la cizaña, aquí en Mateo 18,23 nuevamente tenemos las palabras “semejante a”. W. Kelly comentó:

◆ En Mateo 13,24 y Mateo 18,23 es "volverse semejante a" o "era semejante a", siendo estas semejanzas históricas (como otras no lo son) que el reino asumió mediante el rechazo del Señor y su ascenso. El resto (Mateo 13,31.33.44.45.47; 20,1) eran simplemente semejanzas de ciertas características especiales en épocas particulares; así como un caso difiere por una comparación peculiar con el futuro (Mateo 25,1). ◆ [57]

Es un carácter que el reino de los cielos adopta respetando el asunto del perdón planteado por Pedro, teniendo en vista el rechazo del Rey.

En respuesta a una pregunta, lo siguiente fue dado, en *Palabras de Verdad* 5:199-200.

◆ El Evangelio de Mateo presenta a Jesús como el Hijo de Abraham y el Hijo de David, presentado a los Judíos y rechazado; entonces las consecuencias para los Gentiles de dos maneras, a saber, una nueva forma para el reino de los cielos, y la introducción de la Iglesia, anunciada como remplazo de Israel. En consecuencia, se encuentran, en relación con el reino de los cielos, los tratos gubernamentales de Dios marcados fuertemente. Primariamente, se encuentran los tratos de Dios con el Judío. Él, como sirviente, tenía la deuda de diez mil talentos y no podía pagar. Toda la cultura de Dios de él, culminando con Su envío del Señor Jesús, solo aumentó la deuda. El Señor en Su cruz, en nombre de ese pueblo pecador, suplicó por ellos con las palabras: “Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen”. [58] Ellos fueron perdonados gubernamentalmente, y no fue demandada venganza por la sangre del Mesías en este momento. (Me refiero gubernamentalmente en contraste con ese perdón que hace referencia a cosas eternas). La respuesta a esa oración del Señor fue la oferta de perdón nacional en Hechos 3,14ss por el Espíritu de Dios enviado del cielo, por boca de Pedro: “sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes”. Así, el juicio fue retrasado por un tiempo, por medio de la compasión de Dios, aunque nacionalmente ellos no respondieron a la oferta. Entonces vinieron los tratos gratuitos de la gracia de Dios hacia los Gentiles, por medio de Saulo de Tarso. Ellos no debían, en comparación con el Judío, sino “cien denarios”; [59] aún, lo que ellos debían, lo debían a ellos, porque “la salvación viene de los Judíos” {Juan 4,22}. Así, el mismo

siervo – olvidando el perdón por gracia que se le extendió – salió y tomó a su consiervo por el cuello y le exigió la deuda. Entonces, se encuentra en 1 Tesalonicenses 2,14-16 la actitud del Judío hacia su hermano Gentil; así con la defensa de Pablo (Hechos 22) donde los Judíos le dieron audiencia a las palabras: “Vé, porque yo te enviaré lejos a los Gentiles”, y luego ellos tomaron al que lo anunció, por así decirlo, por el cuello, y no escucharon una palabra más. La ira vino sobre ellos entonces al máximo. Dios los entregó a juicio nacionalmente por los Gentiles bajo el ejército Romano, y ellos han permanecido en esclavitud y ruina desde entonces bajo Su justo gobierno, hasta que paguen en sufrimiento y dolor, todo lo que debían – hasta que Jerusalén haya recibido doble por todos sus pecados, y la palabra “consolaos, pueblo mío” sea pronunciada (Véase Isaías 40,1ss).

Este es el pensamiento directo en la parábola; pero, como es habitual en Mateo, no solo se encuentran enseñanzas dispensacionales, sino lecciones personales así como principios morales. Así que aquí se aprenden los principios por los cuales debemos vivir como aquellos que deben diez mil talentos, y a quienes la gracia ha perdonado. Debemos ir e imitar a Dios, que ha tenido tal trato con nosotros. Por desgracia, qué solemne es descubrir que tantos que han tomado el Cristianismo como profesión, han fallado en gracia a los demás, y así demostraron la falta de sinceridad de su profesión; seguramente no escaparán. El reino de los cielos siempre asume que no se ha venido en profesión bajo el nombre de Cristo, y que tal recibirá solemnemente su fin en juicio donde no hay vida. La vida es conocida por la práctica, caracterizada por la gracia que la otorgó, y así su enseñanza es aplicable a nosotros. ◆

Un documento de J. N. Darby, "El Perdón Gubernamental de Pecados Actual y Eterno", [60] podría ser de ayuda para el lector en la comprensión del perdón gubernamental, que tiene que ver con los modos disciplinarios de Dios.

[57] *El Tesoro de La Biblia* 20:379.

[58] {Esta oración será respondida cuando llegue el momento de traerlos al arrepentimiento por la operación de la gracia sobre ellos}.

[59] *Escritos Coleccionados* 31:357ss. Véase también *Sinopsis* 31:357.

[60] {Un denario era el salario de un trabajador por un día (Mateo 20,1-16). Un talento, digamos de oro, era una inmensa cantidad.}

El Padre de Familia y Los Obreros de La Viña

Mateo 20,1-16

(29) Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá cien veces más, y heredará la vida eterna. (30) Pero muchos primeros serán postreros, y postreros, primeros (Mateo 19, 29-30).

(1) Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. (2) Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. (3) Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados; (4) y les dijo: Id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. (5) Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. (6) Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados; y les dijo: ¿Por qué estáis aquí todo el día desocupados? (7) Le dijeron: Porque nadie nos ha contratado. El les dijo: Id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. (8) Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: Llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. (9) Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. (10) Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más; pero también ellos recibieron cada uno un denario. (11) Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, (12) diciendo: Estos postreros han trabajado una sola hora, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. (13) El, respondiendo, dijo a uno de ellos: [Mi] Amigo, [61] no te hago agravio; ¿no conviniste conmigo en un denario? (14) Toma lo que es tuyo, y vete; pero quiero dar a este postrero, como a ti. (15) ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia, porque yo soy bueno? (16) Así, los primeros serán postreros, y los postreros, primeros; porque muchos son llamados, mas pocos escogidos.

[61] {"Amigo" (*hetairoi*) es usado sólo en Mateo 11,16; 20,13; 22,12; y 26,50. La palabra significa un compañero, no necesariamente uno nacido de Dios. Así se dirigió a Judas (Mateo 26,50)}.

La Carne Expuesta

Mateo 19,29-30 es citado arriba, relacionándolo con lo que sigue, especialmente cuando Mateo 20,16 vincula Mateo 19,30 con un ejemplo. Es necesario para nosotros comprender que, si bien el Señor por gracia recompensará a los Suyos, y no será deudor a ningún hombre (Mateo 19,29), debe mantenerse la soberanía de la gracia. Él tiene derecho a hacer lo que Él quiera con lo que es Suyo:

“¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío?”
{Mateo 20,15}

Es natural para la carne pensar que Dios es injusto. ¡La carne injusta juzga a Aquel que es gracia! Así el Reino en misterio expone los pensamientos de la carne así como la soberanía de la gracia: dos cosas siempre opuestas entre sí. Qué hermoso es que uno sea libre de servir a nuestro misericordioso Señor de acuerdo con estas palabras:

“os daré lo que sea justo” {Mateo 20,4}.

Obsérvese cómo la exhibición de la gracia del padre de familia expone la escoria de aquellos que habían echo *un acuerdo*. Se irritaron bajo su propio acuerdo voluntario. Tenía un aspecto legal. Esto, entonces, lleva a considerar el principio y el motivo para servir a nuestro Señor. Uno de los puntos a destacar es que en el reino en misterio, los pensamientos de muchos están bastante equivocados:

“Así, los primeros serán postreros, y los postreros, primeros” {Mateo 20,16}.

Sabemos que el reino en el misterio está lleno de cizaña. Esa no es la cuestión principal aquí; es decir, la cuestión de si un obrero es trigo o cizaña no es el punto principal en esta parábola. El punto principal es el principio y el motivo que sustentan el servicio en el reino en misterio. Sin embargo, Mateo 20,16 tiene relación con el punto de servicio de aquellos que son profesantes pero que no son trigo:

“porque muchos son llamados, mas pocos escogidos”.

En las Escrituras encontramos un llamado de Dios que es universal o corporativo que difiere del llamado efectivo y electivo de Dios {como el hecho a los apóstoles y a Pablo especialmente}. Esa distinción es hecha aquí aunque no exactamente en esos términos. El trigo es, por supuesto, todo aquel que cree. Ellos son pocos, mientras que hay muchos llamados en el reino en misterio (la esfera de la profesión) y nuestro Señor los considera como trabajando allí. Veremos esta declaración en Mateo 20,16 [62] una vez más en Mateo 22,14, en otra parábola del reino en misterio, donde aprendemos el solemne fin de la profesión vacía.

[62] "El versículo 16 responde a Mateo 19,30 solo los primeros están del lado de la gracia, los postreros en vista del hombre y la religión del mundo" {es decir, el reino en misterio – que tiene los principios del mundo activos en él} (Notas y Apuntes de J. N. Darby 5:151).

El Principio y Motivo del Servicio en El Reino

No es la salvación, sino el principio y el motivo que sustenta el servicio – trabajar – en el reino en misterio, es el punto principal. Podemos notar que los “primeros” obreros tenían en mente el *valor* del servicio *que ellos harían* (un principio legal) mientras que los demás lo dejaron a la gracia del padre de familia que contrató su servicio en su nombre. Es cierto que solo una persona es usada para ilustrarnos a los “primeros”. Eso también es cierto en la parábola de Mateo 22,1-14, como en otra parábola que consideraremos. Aún así, caracteriza a la masa en la Cristiandad. Sin embargo, un ejemplo es suficiente para señalar el punto de ser “los primeros”. Además de eso, la grandeza de la gracia del padre de familia es mostrada en otros.

El hecho es que la gracia (pero nunca a expensas de la justicia) es el rasgo característico del verdadero Cristianismo. La salvación del Cristiano es por gracia y la gracia ha designado el lugar especial que se tiene ante el Padre revelado en gracia por medio del Hijo. De hecho, el maestro Cristiano es la gracia: Tito 2,11-15. Primero nos enseña a decir NO a

“la impiedad y a los deseos mundanos” {Tito 2,12}.

y luego

“vivamos en este siglo sobria {respecto a nosotros mismos}, justa {hacia otros} y piadosamente {hacia Dios}, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo” {Tito 2,12-13}.

Como solía decir A. C. Brown: "La gracia es Dios por nosotros en todo lo que Él es, a pesar de lo que somos en nosotros mismos". "Dios es luz" y "Dios es amor" – presentado en ese orden. Aprendamos de ello. ¡Él siempre actúa consistentemente con lo que Él es! La gracia de Dios operativa en nosotros tiene este carácter.

Los siguientes comentarios breves de J. N. Darby dan el marco y el vínculo de esta parábola.

❖ Pero la naturaleza, por amable y buena que sea en este sentido, tiene la profunda raíz del mal en ella. Esto lo vemos en el joven que corre hacia el Señor. Un personaje hermoso – su deseo mostrado de aprender de Él, a quien veía como el más perfecto maestro del bien, heredaría la vida eterna, había guardado todos esos mandamientos que eran el mantenimiento de las relaciones de las que hemos hablado. Pero el Señor corta todo el germen del hombre (porque el joven vino a Él como un hombre, un Rabino). No había nadie bueno sino uno – Dios; aún para el hombre, los mandamientos eran Su voluntad, y para que el hombre entrara en la vida, debía guardarlos en el sistema de la ley. El Señor no habla de la relación con Dios, y Él dice *vida*, dejando de lado la palabra eterna, que el joven había usado. Pero la forma de vida para el hombre en este mundo era guardar los

mandamientos. El joven hombre, como Pablo, era irreprochable en conducta. El Señor pone la prueba de los deseos y de su corazón, y todo estaba mal. En lugar de juzgar la lujuria, y todo lo contado como estiércol por Cristo, Cristo es dejado por las riquezas a las que se aferró su deseo. Esta historia fue contada del corazón del hombre; incluso donde irreprochable, el deseo lo poseía, y la tierra, no el cielo, era su deseo. Había llegado algo nuevo y celestial que detectaba su estado, y los restos más prometedores de la creación: el carácter y las cualidades no eran nada; el corazón estaba lejos de Dios. Las riquezas – que para un Judío eran un signo de favor divino, según el gobierno de esta tierra, ahora que Dios era revelado, y el estado del hombre manifestado, que era una cuestión del corazón del hombre con Dios – fue el mayor obstáculo. La razón era simple: ellas mantenían los deseos del corazón natural.

Pero si uno con las mejores cualidades, y el deseo de hacer el bien, y tal oportunidad, no fue salvo, ¿quién lo sería? La respuesta del Señor no evita la consecuencia; para el hombre era imposible: testimonio claro, sincero y solemne. Pero eso no impedía a Dios; todo era posible con Él, y Él podía salvar. Tenemos, entonces, la consecuencia de renunciar a todo por Cristo, pero no más allá del reino. Todo aquí concierne al reino. Pedro, siempre adelante, hace la pregunta: ¿Qué tendrían ellos que lo habían dejado todo? En el mundo renovado, que estaba por venir, ellos estarían en doce tronos, juzgando a las doce tribus de Israel, los primeros lugares en el centro del reino; y cada uno que hubiera dejado lo que la naturaleza amaba por el nombre de Cristo tendría cien veces más en este mundo, y luego la vida eterna; porque al seguir a Cristo viene la vida eterna, no al hacer la ley.

Pero el principio sobre el cual se hace también es de suma importancia. Muchos, entonces primeros serán los últimos, y quienes fueron los últimos serán los primeros, pero como un principio es (Mateo 20) siempre cierto. Y el principio establecido es este: trabajar por medio de la confianza en Cristo, y no por tanta recompensa; [63] gracia y no ley; la recompensa es un estímulo para la resistencia, no un motivo. Los que aceptaron su denario obtuvieron su denario, los que confiaron en el dueño de la viña obtuvieron de acuerdo a su corazón. “Os daré lo que sea justo”, y siguieron Su palabra. La seguridad de la recompensa por el sacrificio existe cuando Cristo es el motivo del sacrificio; pero donde la recompensa es el motivo del servicio, es una paga pobre, y de hecho todo es falso. Pero así hay (lo inverso) últimos primeros, aquellos que, con una oportunidad de servicio quizás posterior, tienen más confianza en el corazón y la fidelidad del Señor, y cosechan el fruto de ello

[63] {Nada es dicho que pueda hacer que alguien piense que la recompensa no tiene importancia. Eso sería despreciar la recompensa, lo que sería despreciar el gozo de Cristo de dar. Así, si bien es correcto decir que la recompensa no es el motivo, eso no es sugerir que no tiene lugar.}

en Él. La gracia de Dios es la fuente de la verdadera bendición. Pero aquí el servicio, no la conversión, es la cuestión. Mateo 18, así hasta Mateo 20, cierra la instrucción moral de Sus discípulos, dando el verdadero carácter y estado de cosas, traído por Su rechazo, y los principios sobre los cuales los discípulos debían actuar; el capítulo 18 más dentro, entre santos; el capítulo 19 el estado del hombre y el reino, el principio del servicio se muestra en el capítulo 20. El Señor entonces procede a hablarles de Su rechazo como inmediato en Jerusalén, adonde Él iba; que Él podía darles la copa, eso era todo. Él estaba tomando el lugar humilde, ministrando, y dando Su vida en rescate por muchos; los lugares altos en Su reino eran para aquellos para quienes estaban preparados por Su Padre. Luego, como en los tres Evangelios, comienza la historia de las últimas escenas con el ciego cerca de Jericó. ❖ [64]

A partir de esto, se nos ayuda a comprender que esta parábola hizo frente a la idea Judía errónea de las obras, que la persona que habló con el Señor exhibió cuando dijo “¿qué bien haré . . .?” (Mateo 19,16-30). Los discípulos también necesitaban ser completamente liberados de esta idea que destruye el alma. Por supuesto, la parábola, como parábola del reino en misterio, no es acerca de la nación Judía, pero el hecho es que “los primeros” en esta parábola funcionó según el principio Judío – como lo hacen los que están bajo la ley. Como parte de lo que vemos en la mujer poniendo levadura en tres medidas de harina, este es un rasgo característico en la profesión de la Cristiandad.

Los Dos Hijos y La Viña

Mateo 21,28-32

(28) Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos, y acercándose al primero, le dijo: Hijo, vé hoy a trabajar en mi viña. (29) Respondiendo él, dijo: No quiero; pero después, arrepentido, fue. (30) Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera; y respondiendo él, dijo: Sí, señor, voy. Y no fue. (31) ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: El primero. Jesús les dijo: De cierto os digo, que los publicanos y las rameran van delante de vosotros al reino de Dios. (32) Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no le creísteis; pero los publicanos y las rameran le creyeron; y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle.

¿Qué Llevó a Estas Parábolas?

Siguiendo la semejanza del reino en Mateo 20,1-16, que consideró el principio y el motivo del servicio – servicio legal o confiar en la gracia de Aquel a quien servimos – el Señor habló de Su muerte y resurrección (Mateo 20,17-19), como entonces en el camino a Jerusalén donde Él se entregaría a Si Mismo. Ante esto, la madre de Santiago y de Juan mostró ambición por sus hijos (Mateo 20,20-28), [65] proporcionando al Señor la oportunidad de hablar sobre el carácter del ministerio y el ministerio más grande de todos: “dar Su vida en rescate para muchos”. Nótese que Él dice esto como “el Hijo del Hombre”, un título universal, porque los rescatados serán de los confines de la tierra, no solo de los Judíos.

En Mateo 20,29 llegamos a una sección de Mateo en la que tenemos la presentación formal del Rey. Recordemos que vimos en Mateo 12 la ruptura del Señor con la nación. Esto puede ser llamado Su rechazo moral comparado con a lo que estamos entrando ahora, lo cual puede ser llamado Su rechazo formal (comp. Hechos 4,28). [66]

[65] Como fue el caso con todos los piadosos en Israel, entendieron a los profetas de Israel de acuerdo con lo que es llamado "interpretación literal" (con toda la permisión debida debido a las expresiones figurativas, simbólicas y apocalípticas). Los opositores de un reino literal para Israel lo hacen, de hecho, saben lo que significa. Lucas 1,68-79 es un caso puntual. Porque, incluso los discípulos en Hechos 1 todavía estaban buscando el reino literal. El Señor nunca le dijo a nadie que no habrá tal reino para Israel. En Hechos 1, en efecto, les dijo que su apreciación de los tiempos era incorrecta. Mi {libro} *Elementos de La Verdad Dispensacional*, vol. 1 considera en detalle la fe del remanente piadoso en Israel con respecto al reino venidero para Israel. Aquí, que la madre esperaba tal reino como lo hicieron los discípulos, es mostrado por su indignación. Ellos no tenían ninguna base para entender a sus profetas más que literalmente con respecto a la venida de tal reino.

[66] Que primero hubo un rechazo moral, y luego una presentación formal de Cristo pero rechazado, parece demasiado a algunos teólogos. Así, O. T. Allis, *Profecía y La Iglesia*, Presbiteriana y Reformada, pág. 79 (1945), necesita recordarnos que nuestro Señor había dicho repetidamente que Él iba a Jerusalén a morir (Mateo 16,21; 20,18). Así Él entró en Jerusalén para morir como el Rey de Israel. Él no vino a reinar.

(continúa . . .)

[64] *Escritos Coleccionados* 24:169-170; ver también *Notas y Apuntes* 5:151; *El Tesoro de La Biblia*, Nueva Serie 1:71-72.

Así pues Él debe presentarse a Si Mismo a Jerusalén, cumpliendo la profecía, como el Hijo de David, donde Él será rechazado. Así, en el camino a Jerusalén, habiendo pasado por Jericó, la ciudad de la maldición, Él sanó a dos (el número de testimonio) ciegos que, apropiadamente, lo llamaron Hijo de David (Mateo 20,29-34), teniéndolo a Él como el Mesías, como lo hará Israel actualmente ciego en parte (Romanos 11,25; 2 Corintios 3,13-17) lo hará cuando Él venga en gracia soberana para apartar la impiedad de Jacob).

Después, ese Hijo de David, como Zacarías 9,9 había profetizado, [67] entró en la ciudad del gran Rey, cabalgando sobre un asno, [68] el pollino hijo de asna (señalando al futuro, nuevo Israel, sometido bajo Él) fue aclamado (Salmo 118) por la inconstante multitud (en nuestro domingo) – la multitud que unos días después clamó por Su crucifixión.

[66] (... continuación)

Bueno, eso es cierto, pero no es todo lo que es cierto acerca de Su entrada en Jerusalén. Mi dificultad es ¿porqué es tan difícil entender una prueba moral seguida de una prueba formal? El Rey era ahora presentado formalmente a la responsabilidad de Israel de recibirlo. Por supuesto, el Señor sabía el resultado. Como W. Kelly comentó:

... con el fin de llenar la iniquidad del hombre y el cumplimiento de los consejos de Dios, Él se presenta a Si Mismo como tal (*Conferencias Sobre El Evangelio de Mateo*, pág. 436 (edic. 1896)).

Sí, Él entró en Jerusalén para morir, pero Él también entró formalmente en Jerusalén por profecía (Zacarías 9,9), probándolos con respecto al Reino en la presentación de Su Persona como el Rey de Israel. (Solo Dios puede actuar así – Hechos 4,28). Este rechazo de Él es la reafirmación pública de lo que había estado moralmente en acción y tan fuertemente exhibido en Mateo 12. Tal nunca fue el camino de Dios. Él repetidamente había exhibido el estado moral mediante actos públicos que expresan el estado corrupto.

Juan 6,15 no tiene nada que ver con el asunto. Esa era un deseo del vientre carnal que haría de un proveedor su rey. ¿Alguien de algún sentido espiritual piensa que el Señor debería convertirse en Rey sobre esa base? ¿Y, eso porque Él lo rechazó, eso prueba que Él nunca se presentó formalmente ante la responsabilidad de Israel como Rey? Podemos dejar tales objeciones a los Pactistas que piensan que han presentado una objeción insuperable.

[67] El hecho de que parte de Zacarías 9,9 es omitido en Mateo y Juan (es decir, “justo y salvador”) es utilizado por P. Mauro, *Más que Un Profeta*, págs. 33-34, para decir que las palabras omitidas indican la salvación nacional de Israel (cierto), pero la omisión significa que “aquí nuevamente hay prueba de que la oferta del reino terrenal no estaba en vista en ese momento”. El hecho es que Dios, a quien son conocidas todas Sus obras desde el principio (Hechos 15,18), el Omnisciente, puede hacer tal oferta para poner a Israel bajo su responsabilidad, para exponer el estado. La cita está redactada para estar en tiempo. Cuando Cristo se manifieste en gloria, para traer el reino por soberanía divina:

Entonces Él será justo y salvador. Él lo era siempre; pero no fue en ese carácter que Él cabalgó a Jerusalén ahora. Todo Su carácter está es aquí colocando a los Judíos bajo la prueba final de la presencia del Mesías su Rey, trayendo su juicio en cuanto a punto de abandonarlos, el Rey rechazado los pasa a todos en revisión ante Él y les asigna su lugar. Es el último acto de clausura entre el Mesías y Jerusalén (*Un Llamado a La Fidelidad* 6:290 – 1872).

Es demasiado pedirle a la mente imbuída con el Pactismo que entre en los modos de Dios.

[68] Es indigna seria consideración suponer que el pollino necesitaba a su madre para mantenerlo bajo control. El Rey estaba en control total de todo hasta el momento en que le placiera al Padre que Él *permitiera* el cumplimiento del diseño de los malvados intrigantes. Incluso todo eso estaba bajo control divino. El pollino tonto, silenciosamente bajo el control del Rey, pronunció un testimonio elocuente de Su poder sobre la naturaleza misma. ¿Algún Cristiano sobrio por un momento supone que el pollino podría haberlo arrojado? Ni el dueño le negó a Él el uso del pollino. “El Señor lo necesita” fueron palabras de poderoso orden, aunque expresadas en tales palabras. ¿Quién estaba a cargo? ¿Quién era el Rey soberano como ningún otro nunca fue o será?

Después de eso, Él fue a Su templo que, por desgracia, era tan corrupto como cuando Él comenzó Su ministerio público (Juan 2, 13-22). Nada cambió; sin embargo, Él limpió el templo esta segunda vez, mostrando así Su autoridad asociada con santidad (Mateo 21,12-17). [69] El futuro templo milenial será completamente de acuerdo a Su propio carácter.

Mientras estaban allí, “vinieron a Él en el templo ciegos y cojos, y los sanó” (Mateo 21,14). Estos son realmente obras de “los poderes del siglo venidero” (ver Hebreos 6,5). Después de recibir alabanza (Mateo 21,15-16), Él se retiró de la ciudad a Betania. [70]

Pero tal no fue el caso cuando Él vino a Jerusalén la primera vez – cuya venida era para presentarse Él Mismo a la responsabilidad de Israel como representante del primer hombre caído bajo prueba. La época del primer hombre, como bajo prueba, siendo juzgado y puesto a un lado había llegado. Este juicio sobre el primer hombre caído, en la persona de Israel, lo leemos en Su maldición de la higuera estéril (hojas – es decir, profesión – sin fruto). [71] La higuera simbolizaba a la nación de Israel en pos de la carne y su maldición significaba su fin. Nunca habría fruto que creciera en ese árbol (Mateo 21,18-21). Con respecto a ese árbol pretencioso e infructuoso, el primer hombre estaba a punto de poner al segundo Hombre en la cruz. [72]

Entonces Él habló con los suyos acerca de la fe para quitar “este monte”, figurativo de la expulsión de Israel entre los gentiles, ya que la maldición de la higuera era figurativa. [73] La prominencia de Israel como un obstáculo para la verdadera fe podría así ser eliminado.

No es sorprendente, que Su autoridad para hacer estas cosas fuera cuestionada por el liderazgo que estaba determinado sobre Su destrucción (Mateo 21,23-27). Sus preguntas eran realmente una indicación de lo implícito, el carácter de autoridad de Sus palabras y obras. Su propia autoridad como sentado en la cátedra de Moisés, respaldada por su inicua hipocresía, necesitaba ser expuesta para demostrar su bancarrota e incompetencia moral para juzgar a Aquel cuya Persona ellos no reconocían o no reconocerían. A partir de este momento, el Señor ataca sus conciencias sin el uso de alguna señal.

[70] En su *Diccionario de Nombres Propios de La Escritura*, J. B. Jackson da “casa de respuesta” como un significado alternativo de Betania. En cualquier caso, fue donde Él era recibido.

[71] “El Olivo, La Higuera y La Vid”, *La Biblia Testificada y Revisada*, págs. 49, 52 (1877) pueden leerse de manera provechosa.

[72] De hecho, el significado es más amplio que Israel porque Israel fue una fase en la prueba del primer hombre caído para demostrar que no era recuperable. La implicación en la maldición de la higuera es la puesta de lado definitiva del primer hombre bajo prueba en Israel. El Señor Jesús nació en el mundo como el segundo Hombre, el Señor del cielo. Él era eso en Su persona. Pero después de la cruz, en resurrección, Él tomó *el lugar* que pertenece al segundo hombre, el primer hombre habiendo sido juzgado como perdido. El segundo hombre ha desplazado al primer hombre, que ya no tenía una posición ante Dios. La prueba terminó en la cruz, porque ellos habían visto y odiado tanto al Hijo como al Padre – visto en el Hijo (Juan 15,24).

[73] Un punto de vista diferente es este: “Pero el Señor toma ocasión del hecho, que a Su palabra luego se secó la higuera, para mostrar a Sus discípulos el

(continúa...)

Su pregunta a ellos puso de manifiesto su deshonestidad – haciendo que su hipocresía saliera en forma de incompetencia autodeclarada para formar un juicio. ¿Debería Él dar consideración a tal incompetencia, deshonestidad e hipocresía? Obsérvese que era una característica en el trato del Señor a las preguntas, que en lugar de responder a tales cosas directamente, Él más bien trataba con el estado del alma que daba lugar a la pregunta.

Así entonces Él, el maestro de la situación, tenía algunas palabras para ellos, algunas parábolas respecto a su estado moral del alma como no sometidos a Dios, aunque ellos tenían una buena apariencia externa ante los hombres (las hojas de la higuera). Pero ellos son juzgados por Él.

Las parábolas, entonces, continúan la exposición de su estado. Mateo 21,28-32 muestra que son peores que los recaudadores de impuestos y las rameras. La parábola de los labradores (Mateo 21,33-46) muestra el trato de Israel a los mensajeros que Dios envió y luego lo que se hizo a Su Hijo. Sus adversarios pronunciaron su propio juicio (Mateo 21,41). Luego esto es seguido por una semejanza del reino que incluye la destrucción de Jerusalén (70 DC.).

Con respecto a las dos primeras parábolas:

1. Estas dos parábolas hablan de cosas que han pasado antes de que comenzara el reino en misterio. Hablan de lo que llevó a la pérdida de su lugar por parte de Israel.
2. Al no ser parábolas del reino en misterio, el significado no estaba escondido como es el caso de las parábolas del reino (comp. Mateo 13,11-12).
3. Estas dos parábolas colocan a Israel en responsabilidad por el rechazo de Cristo.
4. Cada uno de las dos tiene un aspecto diferente del rechazo de Cristo, como se señaló anteriormente.

Estas dos parábolas son seguidas por una semejanza del reino que, entre otros asuntos, apunta a la destrucción de Jerusalén. Así, las tres parábolas están instructivamente relacionadas [74] como el desarrollo de los modos dispensacionales de Dios y sus tratos gubernamentales. Miremos brevemente a ellas.

La Parábola de Los Dos Hijos y La Viña

El Señor aquí estaba confrontando el estado moral de aquellos que declararon su incompetencia para decir si el mensaje del precursor del Mesías era del cielo o de los hombres (Mateo 21,25). Él les declaró el resultado de su rechazo al mensaje de Juan. El punto hecho por nuestro Señor con respecto a la obediencia, o no, de los dos hijos fue claramente entendido por Sus oponentes. Sabían que el hijo arrepentido hizo la voluntad del padre. Así el Señor hizo de ellos la clase impenitente; y aquellos que ellos despreciaban en Israel correspondían al hijo arrepentido. El arrepentido creyó a Juan. La carne religiosa, refinada, piensa que realmente no necesita frutos de arrepentimiento y rechazó a Cristo.

Nótese que nuestro Señor puso en boca del primer hijo las palabras, “No quiero”, pero en boca del otro una expresión refinada, “Sí, señor, [yo] voy”. El sí, y el auto importante, enfatizado *yo* en el segundo caso es significativo. ¿No se puede ver cómo el Señor pone la fina pretensión de Sus oponentes en boca del hijo que engaña? Pero con respecto a los despreciados, las justas reprensiones de Juan fueron usadas por el Espíritu para postrarlos ante la palabra de Dios. No así los auto justificados. Ellos no entrarían de la misma manera que los publicanos y las rameras. Por eso nuestro Señor les dijo:

“De cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios” (Mateo 21,31).

Esta es una de las cinco veces que “reino de Dios” es usado en Mateo en lugar de “reino de los cielos”. El “Reino de Dios” puede tener un vínculo moral, como es el caso aquí, donde el Reino de los cielos es inapropiado.

El refinado estado moral de los opositores de nuestro Señor fue expuesto por lo que es: desobediencia a Dios – horrible auto justificación. Pero esa auto justificación era un manto escondiendo lo que el corazón realmente era. Luego, el Señor agrega otra parábola, una que descubrirá el manantial secreto del corazón.

[73] (... continuación)

discipulos el efecto de la fe en ellos desde el tiempo en que se encontró allí. No solo se marchitaría Israel bajo la ley, sino que todo el poder terrenal que surgió contra ellos debería desaparecer bajo las aguas del juicio de Dios” (*Escritos Coleccionados* 30,275).

[74] Útil en esto es “La Cena de Las Bodas del Hijo del Rey, Mateo 21 – 23 para Cap. 22,14; *Escritos Coleccionados* 12:264-275. También, un breve seguimiento del vínculo de Mateo 18 – 20 se da en 24:270-271.

Los Labradores

Mateo 21,33-46

(33) Oíd otra parábola: Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre, y la arrendó a unos labradores, y se fue lejos. (34) Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores, para que recibiesen sus frutos. (35) Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron, y a otro apedrearon. (36) Envío de nuevo otros siervos, más que los primeros; e hicieron con ellos de la misma manera. (37) Finalmente les envió su hijo, diciendo: Tendrán respeto a mi hijo. (38) Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: Este es el heredero; venid, matémosle, y apoderémonos de su heredad. (39) Y tomándole, le echaron fuera de la viña, y le mataron. (40) Cuando venga, pues, el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? (41) Le dijeron: A los malos destruirá sin misericordia, y arrendará su viña a otros labradores, que le paguen el fruto a su tiempo. (42) Jesús les dijo: ¿Nunca leísteis en las Escrituras: La piedra que desecharon los edificadores, Ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos? (43) Por tanto os digo, que el reino de Dios será quitado de vosotros, y será dado a gente que produzca los frutos de él. (44) Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado; y sobre quien ella cayere, le desmenuzará. (45) Y oyendo sus parábolas los principales sacerdotes y los Fariseos, entendieron que hablaba de ellos. (46) Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta.

Tendrán Respeto a Mi Hijo

En Isaías 5 tenemos a Israel asemejado con la viña de Jehová (véase Salmo 80,8-9; Jeremías 2,21). Este es el caso aquí también. El vallado señala el cuidado protector de Jehová, mientras que Su nombre es una “torre fuerte” (Proverbios 18,10). El lagar del vino apunta a la provisión de gozo. Así, cuanto mayores sean los privilegios, mayor será la culpa. Israel siempre pisoteó los derechos de Dios porque la carne es incorregible.

Aquí vemos que Dios había provisto cuidadosamente para la viña. No hubo defecto, ni falta de provisión.

Jehová había enviado a Sus siervos a Israel para que Él pudiera tener fruto. Nótese bien que en la parábola Él no recibió ni una uva. Más bien, sus representantes fueron maltratados y asesinados.

Finalmente el hijo fue enviado:

“Tendrán respeto por mi hijo” (v. 37).

"Bueno", dijo un hermano en una reunión de lectura, "pero lo mataron y no lo respetaron. ¿Cómo puede ser eso?" Otro hermano respondió: "**TENDRÁN RESPETO POR MI HIJO!**" De hecho ellos, a pesar de todo, lo tendrán.

Se Notará que en el evangelio que presenta la perfección del servicio del Siervo perfecto a Dios, la redacción es la misma (Marcos 12). La perfección de Su servicio será reconocida en el tiempo de Dios, como aquí en Mateo el Rey será reconocido como el Hijo. Sin embargo, en Lucas, leemos:

“Enviaré a mi hijo amado; quizás cuando le vean a él, le tendrán respeto” (Lucas 20,14).

Lucas es el evangelio que presenta al Hijo vestido con la belleza de la humanidad perfecta. Él es El Digno. Y como un toque moral, es notada la intimidad de la relación: “mi hijo amado”. Quizás cuando vean a Tal Persona, le tendrán respeto. Oh, qué prueba para exponer cuán opuestos eran ellos a Tal Persona – en la enemistad moral de sus corazones. El “Resplandor de la gloria eterna”, que fue vestido “de una ropa espléndida” (Lucas 23,11), fue escarnecido y crucificado.

Así, la muerte de Cristo es vista en esta parábola, no como el fundamento de los consejos de Dios, sino como el clímax del pecado del hombre y la escena final de su responsabilidad. Ya sea que la ley, los profetas o Cristo buscaran fruto para Dios, todo fue en vano, no porque el reclamo de Dios no fuera justo, sino porque el hombre – sí, el hombre favorecido, con toda ayuda imaginable – era incorregible. [75]

Así es terminada la prueba del hombre. ¿Cómo es que el sistema Scofield transgrede este hecho inmenso y continúa la prueba del hombre?

[75] W. Kelly, *Mateo*, pág. 449 (1896).

Dada a Otros Labradores

Mateo 21,41 nos dice el juicio pronunciado por sus opositores respecto a tal conducta. No solo es este auto condenador, por supuesto, sino que nos muestra que tales personas pueden formar un juicio correcto respecto a la maldad cuando es presentada ante ellos; pero la maldad en otros, no en ellos mismos, porque ellos no harían tal cosa ellos mismos, ¿verdad? Este juicio fue emitido por hombres religiosos que profesaban ser dueños del Dios verdadero. El Señor había levantado un espejo para que estos rebeldes lo miraran, pero pensaron que vieron a otros, no a ellos mismos.

Luego, el Señor les dice a quién vieron en el espejo y les presenta lo que las Escrituras dicen acerca de Sí Mismo como la piedra. Él habla de esta piedra en dos posiciones. Una posición es aquí en la tierra donde ellos mismos cayeron sobre la piedra y serpiab quebrañados, y no tener el reino de Dios. La otra posición es que la piedra caerá sobre otros, es decir, como viniendo del cielo en juicio, desmenuzándolos en polvo. Refiérase, por ejemplo, a la piedra en Daniel 2. Esto está relacionado con el establecimiento del reino milenial. [76]

El reino de Dios, aquí, se refiere al reino venidero que anteriormente en Mateo había sido anunciado como cercano (por Juan, el Señor y los Doce). Mientras tanto, sin embargo, el Señor habiendo roto con la nación (Mateo 12) el reino de los cielos en misterio había sido declarado a los discípulos (Mateo 13). Esto, por supuesto, anticipó la cruz, Su ausencia arriba y, eventualmente Su regreso. Las dos posiciones de la piedra están en consonancia con esto. De hecho Él vendrá como la piedra que hiera, y Él establecerá el reino de Dios. Su vínculo moral está ante nosotros aquí. Estos hombres no estaban en condiciones de participar en el reino de Dios, moralmente considerado.

En Mateo 21,42 hay una cita del Salmo 118,22. Hay una aplicación de la piedra angular ahora (Efesios 2,20). Las citas del AT que se encuentran en las epístolas son aplicaciones, no cumplimientos. El lector se salvará de cometer muchos errores si tiene esto en mente. La iglesia no es Israel (ni, el Israel espiritual, ni Sion). Aquí tenemos la piedra angular colocada en Sion. Véase también Isaías 28,16-17 donde esto es presentado como un estímulo para el remanente fiel en Israel en medio de la nación malvada (durante la semana 70 de Daniel). [77]

---

[76] Con el fin de armonizar este texto con la idea de que no habrá una futura restauración de Israel, se dice que el desmenuzamiento en polvo ocurrió en la destrucción de Jerusalén en el año 70 DC. La piedra de tropiezo es una persona: Cristo. Así, es la piedra que desmenuza esa misma persona (a menos que se tenga un sistema no escritural que apoyar). Cristo no vino en el año 70 DC, aunque hay preteristas que insisten en que Él lo hizo. ¡Fantasías!

Sin limitar la aplicación, puede haber una referencia especial a Israel (véase Isaías 8,14-15).

[77] Comentando 1 Pedro 2,6-8, W.Kelly escribió:

Aquí no es el templo de la gloria futuro, sino una casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales durante el día del rechazo de Cristo por parte de Israel. ¡Pero los judíos creyentes pierden

(continúa . . .)

El reino de Dios era una expectativa de Israel. Le será dado a una nación que produzca los frutos de este. Esa no son los Gentiles. El viejo Israel, bajo el antiguo pacto, es juzgado (como significaba la maldición de la higuera). El Nuevo Israel, [78] bajo el Nuevo Pacto, es esa nación que producirá esos frutos – porque la gracia divina provocará esto. Este Nuevo Israel es una nación que nacerá en un día (Isaías 66,8; Romanos 11,26; Isaías 60,21).

❖ La parábola de los labradores se adhiere en sí más bien a la nación, como esfera de los modos de Dios, una economía en la tierra; no la naturaleza humana bajo la ley, sino los principales de la nación a quienes había sido confiada la viña de Dios. Dios había tenido una larga paciencia; Él estaba buscando frutos que le debían; y Sus mensajeros, Sus sirvientes, habían sido deshonrados, maltratados e incluso asesinados. Había una cosa más que Dios podía hacer, y Él lo hizo; Él envió a Su Hijo. Los labradores lo echaron fuera de la viña y lo mataron; ellos deben someterse al juicio que merecían. No es el mal incurable, la carne que no puede agradar a Dios, que perece ante Sus ojos; es un juicio exterior y terrible que cae sobre la nación que, a pesar de toda la paciencia que Dios mostró hacia ella en su larga carrera, ha coronado su iniquidad al rechazar y crucificar a Su Hijo. Este pueblo sufre el juicio público de Dios; es un solo cuerpo arruinado, quebrantado, como consecuencia de su pecado; será reducido a polvo (salvo el pequeño remanente que Dios se ha reservado para Sí Mismo) cuando en los últimos días sea encontrado un adversario y apóstata. ❖ [79]

Los principales sacerdotes y los Fariseos percibieron que Él hablaba de ellos. No arrepentimiento, sino muerte para Él estaba en sus corazones, heridos por la verdad. Ya que tenían miedo de pronunciarse respecto a si el precursor de nuestro Señor, Juan, habló de parte del cielo o de los hombres, porque el pueblo consideraba que Juan era un profeta, así que ahora Él mismo es tratado de la misma manera (Mateo 21,46). Sin embargo, Dios se encargaría de que Cristo, nuestra Pascua, fuera sacrificado (Hechos 4,28). Y eso nos lleva a la tercera parábola de esta trilogía – que nos llevará de antes de la ejecución de nuestro Señor al reino de los cielos en misterio y la destrucción de Jerusalén (involucrando un juicio nacional), así como el profeta que no tenía vestido de boda (involucrando juicio individual).

---

[77] (. . . continuación)

todo porque la masa lo rechazó? Lejos de ello. Ellos entran en el disfrute actual de las promesas, *en la medida en que estas sean compatibles con los modos actuales de Dios*; y si no hay la recepción de todos, Dios ha provisto “algo mejor” para o respecto a nosotros, como lo señala otro (Hebreos 11,39-40) (*Las Epístolas de Pedro*, págs. 132.137).

Véase también sus *Conferencias Introductorias a Los Evangelios, in loco*. Véase también J. G. Bellett, *Meditaciones Cortas Sobre Los Salmos*, Salmo 118, *in loco*.

[78] Así Presbutes (es decir, J. L. Harris) en *El Anotador Cristiano* 3:320, y J. G. Bellett, *El Testimonio Cristiano* 1:82.

[79] *Escritos Coleccionados* 30:279.

La Fiesta de Bodas

Mateo 22,1-14

(1) Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas, diciendo: (2) El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo; (3) y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas; (4) Volvió a enviar otros siervos, diciendo: Decid a los convidados: He aquí, he preparado mi comida; mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto; venid a las bodas. (5) Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza, y otro a sus negocios; (6) y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. (7) Al oírlo el rey, se enojó; y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas, y quemó su ciudad. (8) Entonces dijo a sus siervos: Las bodas a la verdad están preparadas; mas los que fueron convidados no eran dignos. (9) Id, pues, a las salidas de los caminos, y llamad a las bodas a cuantos halléis. (10) Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos; y las bodas fueron llenas de convidados. (11) Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. (12) Y le dijo: Amigo, ¿cómo entraste aquí, sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. (13) Entonces el rey dijo a los que servían: Atadle de pies y manos, y echadle en las tinieblas de afuera; allí será el lloro y el crujir de dientes. (14) Porque muchos son llamados, y pocos escogidos.

El Reino de Dios y El Reino de Los Cielos

Debido a que hay interpretaciones basadas en la idea errónea de que el reino de Dios y el reino de los cielos deben ser equiparados, o son sinónimos, algunos comentarios sobre tal exageración están en orden. Mateo 19,23-24 es ofrecido en prueba. El verdadero significado de este error es que el Espíritu inspirador hace una distinción sin una diferencia, que no es una distinción después de todo. Sin duda, un mayor respeto por la inspiración verbal podría haber obstaculizado tales suposiciones.

(23) Entonces Jesús dijo a sus discípulos: De cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en *el reino de los cielos*. (24) Otra vez os digo, que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja, que entrar un rico en *el reino de Dios*" (Mateo 19,23-24).

Estos textos no son sinónimos ni equivalentes. En el v. 23

es posible, aunque difícil; en el v. 24 es imposible. La distinción está precisamente en conformidad con el cambio en la expresión de reino de Dios a reino de los cielos.

Un hombre rico podría entrar en la esfera de la profesión (es decir, el reino de los cielos), sin realidad en su alma, como sabemos por muchas parábolas, lo mismo que cualquier otra persona, aunque las riquezas pueden impedirle que desee hacerlo. Al reino de Dios, considerado aquí como una esfera moral de realidad, él *no puede* entrar, más de lo que un camello puede pasar por el ojo de una aguja. Es imposible – las riquezas no le habilitan ni una pizca. La respuesta de los discípulos muestra que esta *imposibilidad* es el significado, pero con Dios es posible (Mateo 19,26) porque la gracia puede lograr esto (comp. Colosenses 1,13) sin embargo las riquezas no ayudan.

El Escenario

Esta parábola, ya sea que se hable en esta ocasión exacta o no, encaja aquí de acuerdo con el carácter del evangelio de Mateo, que relaciona cosas de acuerdo con un orden "dispensacional" y/o gubernamental. El Espíritu hizo que Mateo relacionara estas parábolas de acuerdo con la mente del Espíritu en esta presentación de Cristo. Esta parábola proporciona una respuesta a los principales sacerdotes y Fariseos con respecto a su actitud expuesta hacia Dios, hacia sus mensajeros, y finalmente hacia Su Hijo enviado a ellos por los frutos que le deben a Él quien es el dueño de Israel como Su viña.

"El reino de los cielos es semejante a" indica que toma un carácter en vista del rechazo de Cristo, el enviado. [80] Por lo tanto, el reino de los cielos en misterio debe tener características señaladas en esta semejanza.

Lo que se observa en el Mateo 22,2 es algo que ocurrió antes de que comenzara el reino en misterio, pero necesitaba ser dado aquí por la relación moral con el carácter de lo que sigue.

Respecto al Rey, véase 1 Timoteo 1,17. Tal Rey proporcionaría a los invitados un vestido de boda adecuado, especialmente para aquellos traídos de los caminos.

Las Invitaciones

La primera invitación fue dada por Juan, por el Señor y por Doce (Mateo 10). Esta fue rechazada. [81]

[80] Como vimos en el caso de la parábola del trigo y la cizaña (Mateo 13,24), y en Mateo 18,23, nuevamente tenemos las palabras "semejante a". W. Kelly comentó:

En Mateo 13,24, Mateo 18,23 es "hacerse como" o "ser semejante", siendo estas semejanzas históricas (como otras no lo son) que el reino asumió mediante el rechazo del Señor y Su ascenso. El resto (Mateo 13,31.33.44.45.47; 20,1) eran simplemente semejanzas de ciertas características especiales en épocas particulares; mientras que un caso difiere en una comparación peculiar con el futuro (Mateo 25,1) (*El Tesoro de La Biblia* 20:379).

[81] "En primer lugar, los Judíos, ya invitados, son convidados a la fiesta de bodas. Ellos no vendrían. Esto fue durante la vida de Cristo" (J. N. Darby, *Sinopsis* 3:115).

La segunda invitación es en vista de un profundo cambio. Seguramente la muerte de Cristo está en vista en estas figuras de una rica provisión. La generosa provisión del Rey estaba total y completamente dispuesta, lista para ser prodigada a quienes Él llamaría para honrar a Su Hijo. Además, con toda listo, Él también tenía tantos vestidos de bodas disponibles según fuera necesario.

Nótese a quién es dirigida la segunda invitación: "Decid a los convidados". Esta, como la primera invitación, tenía a Israel en vista.

"Volvió a enviar otros siervos". Ciertamente los once (más Matías) estaban incluidos (Hechos 2 – 6). Pero ahora estos habían recibido al Espíritu como Morador, como consecuencia de la exaltación de Cristo en gloria. En Hechos 2,32-33 vemos que el Cristo recibió del Padre el Espíritu Santo, [82] y Cristo entonces derramó el Espíritu sobre aquellos que esperaban como Él había instruido (Lucas 24,49; Hechos 1,4). [83] Pero hubo el poderoso y penetrante testimonio del proto-mártir Cristiano, Esteban, en Hechos 7. Él expuso ante ellos cómo Israel resistió sistemáticamente al Espíritu Santo. Ellos escucharon hasta que él testificó que había visto Aquel odiado en la gloria de Dios. Bueno, ¡ellos no iban a tenerlo aquí abajo, y ciertamente no allá arriba en la gloria de Dios!

Así terminó el año señalado en la parábola en Lucas 13,6-9. Por tres años, el dueño de la higuera buscó fruto. Al no encontrar ninguno, le dice al viñador que la corte. Pero el viñador pide un año más para aplicar lo que sea necesario para inducir el fruto y, si no hay resultado, entonces cortarla. El viñador apunta al Espíritu Santo y Su testimonio por medio de los siervos de Cristo de Hechos 2 – 7, terminó en el apedreamiento de Esteban, un gran momento decisivo en el libro de los Hechos.

La primera invitación fue como bajo la ley. La segunda invitación fue sobre una base diferente. Durante el testimonio durante el período de Hechos 2 – 7, Israel tuvo la oportunidad de tomar la posición de un homicida y correr a Cristo en el carácter de ser una ciudad de refugio para el homicida (el antiguo Israel recibió seis ciudades de refugio para aquellos que accidentalmente causaron la muerte de alguien). Pero no, Israel no tomaría el lugar habiendo sido homicida. Así, fue, como sabemos, muerto usando el brazo secular – por así decirlo – para lograr apoderarse de la herencia. La

[82] El Señor Jesús recibió el Espíritu Santo dos veces. La primera vez fue en Su bautismo. Él fue sellado (Juan 6,27), recibiendo la plenitud del Espíritu, como hombre perfecto, sin necesidad de sangre expiatoria para limpieza como nosotros. Fue sellado de acuerdo a la perfección de Su persona. Pero Él recibió el Espíritu por segunda vez, en gloria, del Padre, con el propósito de ser Cabeza del cuerpo formado por Su bautismo (aquellos esperando la promesa del Padre) en un solo cuerpo, en el poder de un Espíritu (1 Corintios 12,13). El desarrollo doctrinal de lo que ocurrió en Pentecostés siguió después del testimonio a Israel respecto a la exaltación de Cristo a la diestra de Dios. ¡Todo tiene su lugar ordenado en los modos de Dios!

[83] Esto involucró el bautismo en el poder de un Espíritu en un solo cuerpo (1 Corintios 12,13), un acto hecho una vez para siempre. El cuerpo es formado una vez para siempre. Nosotros somos unimos a ese cuerpo al recibir ese mismo "Espíritu Santo de la promesa" al ser sellados con el Espíritu (Efesios 1,13).

segunda invitación se recibió de dos maneras diferentes. Había la indiferencia manifestada al menospreciarlo y al estar ocupados con la tierra y el comercio. En segundo lugar, hubo maltrato y asesinato de los mensajeros del rey. El apedreamiento de Esteban selló este asunto.

La Ira del Rey

"Al oírlo el rey, se enojó; y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas, y quemó su ciudad" (Mateo 22,7).

Las legiones Romanas eran, después de todo, los ejércitos de Dios (aunque no Su pueblo), porque Él es soberano y todo le pertenece. Él hace que la ira del hombre lo alabe y al resto (la que no lo haría) Él la reprime (Salmo 76,10). La destrucción de la ciudad de aquellos que hicieron las cosas que hemos estado considerando es, por supuesto, Jerusalén. La destrucción tuvo lugar en el año 70 DC. El relato de Josefo es bastante detallado y vívido. Seguramente Dios controló los asuntos de tal manera que existe el relato de Josefo, presentando una imagen absorbente de la terrible administración del gobierno de Dios. Tan horrible como fue, y tan horrible como fue el llamado holocausto en Alemania – y como testimonio de la maldad del hombre – lo peor aún está por venir (Mateo 24,21). Pero la destrucción en el año 70 DC tiene su propio carácter en relación con la destrucción formal del sistema Mosaico, aunque llegó a su fin moralmente en la cruz, es lo que significó el velo rasgado.

Este juicio fue de carácter nacional; también hay un juicio individual como es visto al ser echado el hombre sin el vestido de boda.

La Tercera Invitación

Sugiero tratar Mateo 22,7 como un paréntesis.

(5) Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza, y otro a sus negocios; (6) y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron.

((7) Al oírlo el rey, se enojó; y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas, y quemó su ciudad).

(8) Entonces dijo a sus siervos: Las bodas a la verdad están preparadas; mas los que fueron convidados no eran dignos. (9) Id, pues, a las salidas de los caminos, y llamad a las bodas a cuantos halléis. [84]

[84] Después de profundizar en este asunto el pensamiento de que "el evangelio de la gracia es una invitación a ser parte de la Novia de Cristo, no ser un invitado en la boda", y citar el v. 8 como "la boda está lista", y que La boda Cristiana es en Apocalipsis 19, E. Schuyler English dice que la tercera invitación debe ser por lo tanto a Israel durante la tribulación; y la nación, tanto buena como mala, será reunida para la fiesta (*Estudios en El Evangelio de Mateo*, NY; Publicaciones Nuestra Esperanza, pág. 161 (1941)). Esto se da como un ejemplo respecto a cómo las ideas son inyectadas en las parábolas, variando según el sistema teológico, así como qué énfasis se produce, o que costumbres se importan a la parábola. Al final del trato a esta parábola, examinaremos con cierta extensión cómo la teología de la salvación sin Señorío trata esta parábola para que se ajuste a ese esquema.

La parábola así relaciona el evento descrito en el v. 7 como consecuencia del tratamiento descrito en el v. 6 (véase Hechos 7; 12; 22,4; 26,1). Luego, el v. 8 regresa a cosas que comenzaron antes de la destrucción de Jerusalén, a saber, la misión a los Gentiles.

Después del apedreamiento de Esteban, Saulo de Tarso fue salvó, Pedro abre el reino, por así decirlo, a los Gentiles, y el evangelio trae tanto Judíos como Gentiles: “a cuantos halléis”. Las dos invitaciones anteriores tenían a Israel, como tal, en vista, pero la tercera es general. Para la segunda, véase Hechos 2,14.22; 3,12; 4,10; 5,31; 7,2. Ya notamos que el apedreamiento de Esteban fue un punto decisivo. Corresponde a la embajada en Lucas 19,14. Israel no tendría a Cristo en humillación, y tampoco estaban dispuestos a aceptarlo a Él en gloria. Persecución pero resultó en que el evangelio saliera.

Nótese que la fiesta de bodas es dispuesta o preparada para invitados. Sí, invitados, no solo hay personas salvas allí.

Sin Vestido de Boda

Ha sido enfatizado previamente que el reino de los cielos, en misterio es una esfera de profesión, tanto verdadera como falsa. Ya nos hemos encontrado con esta situación y aquí está de nuevo.

El rey proporcionó vestidos de boda, adecuados para él. Las personas fueron traídas de los caminos tal *como estaban*, pero *no se dejaron como estaban* en presencia del rey. Él los vistió adecuadamente por su honor y dignidad. [85] Los malos y los buenos debían ser traídos (Mateo 22,10). Saulo de Tarso puede ilustrar lo que significa “bueno” pero él se aseguró de condenar toda “confianza” en la carne (Filipenses 3,4-8) y en otra parte se describió a sí mismo como un hombre insolente, arrogante y dominante, así como primero de los pecadores (solo puede haber un primero). “Malos y buenos” se refiere a los pensamientos del hombre; todos por igual necesitaban el vestido de boda para cubrirlos. Toda aptitud para el hombre es divinamente comunicada. La miserable auto justificación debe ser cubierta así como la bajeza moral debe ser cubierta.

El hombre sin un vestido de boda habla de aquellos que tienen sus propios pensamientos respecto a lo que es adecuado para Dios. La Cristiandad está llena, caracterizada, por tales personas. Pero la idoneidad es proporcionada por Dios Mismo. Comp. Isaías 61,10 y Lucas 15,22. Realmente, la conducta del hombre apunta al desprecio por lo que es debido al Padre y al Hijo. W. Kelly se refirió a uno tal como “el intruso que desprecia a Cristo”. Realmente fue tratar el vestido de boda proveído por el Rey con desprecio. Ese vestido señala a Cristo como nuestra vestido ante Dios.

[85] Permitase una palabra de exhortación. Cuando profesamos venir a la presencia del Señor para adorar, ¿no hay vestido, maneras y posturas adecuadas para lo que profesamos que estamos haciendo? La ostentación es tan mala como el desaseo. Tengamos cuidado de empaparnos algo del espíritu del hombre sin vestido de boda. El honor del rey estaba ligado con el honor de su hijo.

Contrástese eso con las hojas de higuera de Adán – reemplazadas por pieles provistas por Dios. El primer hombre, caído, necesitaba la cobertura. El segundo hombre la ha proporcionado. Es Él Mismo.

Sigue una parte de un artículo, citado de *Cosas Nuevas y Cosas Viejas* 21:316-321.

◆ Aquí vemos la rica y preciosa gracia de Dios fluyendo hacia los Gentiles. Todas las barreras son derribadas, y el resplandeciente río de la salvación de Dios envía su corriente refrescante y vivificante hasta los confines de la tierra. “a los Gentiles es enviada esta salvación de Dios; y ellos oirán” {Hechos 28,28}.

Tenemos de la pluma inspirada del evangelista Lucas, un punto muy exquisito en relación con este tema.

“Dijo el señor al siervo: Vé por los caminos y por los vallados, y fuérganos a entrar, para que se llene mi casa” (Lucas 14,23)

"No es posible concebir algo más hermoso o más glorioso que esto. Es pura, absoluta, gracia. No es una cuestión de responsabilidad del hombre; todo eso está terminado. No es "Obrar"; no es "Dar fruto"; ni siquiera es "Venir". Todos estos métodos han sido probados, y probados en vano. Él no obraría; él no daría; él ni siquiera vendría.

¿Qué queda? Solo esto: la gracia de Dios. Él le dice al pecador, “Si no tienes nada que decirme, estoy determinado a tener que decirte. Yo te salvaré a pesar de ti mismo. Te obligaré a venir. Estoy decidido a llenar mi casa de invitados. Te haré apto y te ataviaré con una vestido de boda. No importa quién eres o qué eres; te tendré en mi presencia y en mi fiesta de una manera digna de Mí Mismo. He hecho amplias provisiones; He adquirido el derecho, He fundado el rescate, hice todo; y no solo eso, sino que te haré venir. Yo sé que, si lo dejo a ti mismo, tu nunca vendrías en absoluto; he probado esto, lo probé más allá de toda cuestión; y ahora no te dejaré a ti mismo; no permitiré que te alejes; te daré una liberación clara de ti mismo, de tus pecados, del diablo, del mundo, de todos tus compromisos y responsabilidades, como un pecador perdido, arruinado y culpable; y te llevaré a mi mesa vestido con ropas de salvación – sí, vestido con mi justicia, acepto con toda la aceptabilidad de mi propio Hijo. Te daré un derecho, te daré una capacidad, te daré una naturaleza, te daré todo, te haré todo, haré todo por ti; serás mi invitado para siempre; y si alguien pregunta, ¿cómo puede ser todo esto? La respuesta es: Así se hará al hombre a quien el rey se deleita en honrar. Todo es gracia de principio a fin – todo para alabanza de la gloria de mi gracia. No te pido un átomo; no le pido hacer un solo esfuerzo; sé que sería imposible hacerlo, porque si todo dependiera de que movieras las pestañas, no lo harías. He tomado todo el asunto en mis propias manos, de principio a fin, y serás, para toda la eternidad, un monumento de mi gracia salvadora, vivificante e convincente”.

Lector, preguntamos, ¿no es todo esto tan maravilloso? ¿Puede algo superarlo? ¿Acaso los ángeles no desean verlo? ¿No pueden los principados y potestades contemplarlo con asombro? ¿Quién sino Dios podría hablar y actuar así? Solo piense en Su trato así con el ser que había quebrantado Su ley, apedreado a Sus profetas, dado muerte a Su Hijo, resistido a Su Espíritu. ¡Qué gracia incomparable, trascendente y adorable! Dios llenará Su casa con invitados que, si se les hubiera dejado a sí mismos, le habrían dado la espalda para siempre y se precipitarían de cabeza a un infierno eterno.

¿Necesitamos decir que de toda esta maravillosa gracia fluyen responsabilidades santas – poderosas demandas sobre todos aquellos que son los sujetos felices y privilegiados de la misma? Seguramente las hay. Si nuestra responsabilidad, como pecadores, se ha promulgado de la forma más completa y sin esperanza, el fracaso y la ruina; si ello ha terminado para siempre en la cruz del Hijo de Dios; si la gracia nos ha convencido a entrar en el círculo sagrado de la salvación de Dios; si somos salvos, bendecidos, limpios, vestidos, aceptos en el amado, dotados de todos los privilegios que Dios podría otorgarnos, si todo esto es cierto, y eso es cierto, cierto como la verdad de Dios puede hacerlo – entonces, ¿no podemos preguntarnos qué clase de personas deberíamos ser? Si somos salvos, ¿no deberíamos vivir como tales? Si hemos recibido el vestido de boda, ¿no deberíamos usarlo y aparecer en con él continuamente? ¿No estamos llamados a ponernos en Cristo en nuestra vida diaria? No deberían nuestros hábitos, nuestros modales, nuestro temperamento, nuestro estilo, nuestro espíritu, toda nuestra vida práctica y carácter declarar de Quién somos y a Quién servimos. ¿Puede ser que cualquier que profese tener el vestido de boda, pueda ser encontrado persiguiendo la locura, la vanidad, la frivolidad y las ridículas modas de este miserable mundo?

¡Ay! ¡Ay! hay una cantidad terrible de profesantes despiadados y sin valor en nuestro medio. Se habla de las doctrinas de la gracia, pero ¿dónde está el fruto? No hay nada más terrible, nada más triste y humillante que ver personas profesando ser salvos por la gracia gratuita de Dios, y que sin embargo exhiben un egoísmo y una mentalidad terrenal en su vida privada cotidiana. Esto fue lo que quebranto el corazón del bienaventurado apóstol, y le hizo derramar amargas lágrimas, como nos dice en su epístola a sus amados Filipenses. Y si fue así, en su día, ¿qué es ahora?

Quizás se nos pregunte: “¿Qué tiene que ver todo esto con la parábola del vestido de bodas?” Respondemos, mucho, en todos los sentidos. Leamos la frase final y veamos si no derrotan, con terrible solemnidad, a todos los que toman su lugar, profesamente, entre “los invitados”, pero que realmente no están ataviados con el vestido de boda.

“Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: Amigo, ¿cómo entraste aquí, sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: Atadle de pies y manos, y echadle en las tinieblas de afuera; allí será el lloro y el crujir de dientes. Porque muchos son llamados, y pocos escogidos”. {Mateo 22,11-14}

¡Qué solemne! ¡Qué sometimiento del alma! ¡Qué espantoso! ¡Qué terrible para cualquiera aparecer entre los invitados, ocupar un lugar entre los salvos, profesar ser un sujeto de gracia y, sin embargo, no tener puesto el vestido de boda! “¿Cómo entraste aquí?” Es un insulto abierto y atrevido al Rey, a Su Hijo y a la fiesta nupcial – la más alta ofensa contra la gracia de Dios. La idea de aparecer entre el pueblo del Señor, estar en Su mesa, profesar pertenecerle y, sin embargo, no estar realmente vestido con Cristo – el verdadero vestido de boda; presumiendo pertenecer a una escena en la que uno no tiene parte ni suerte – este es un pecado que solo se encuentra entre las filas de la profesión bautizada. Es característico de la Cristiandad; está pecando y despreciando la más rica, más alta y más grandiosa muestra de gracia que alguna vez se hizo o se pudo hacer en este mundo.

“¿Cómo entraste aquí, sin estar vestido de boda?” No hay excusa. No puede decir: “No tenía para comprar uno”. Todo es gratis. El vestido es tan gratuito como la fiesta. No hay obstáculo. Todo es de gracia – gracia libre, soberana e convincente. De lo contrario, no habría fuerza en el “¿Cómo?” Pero hay una fuerza tremenda en ello; tal fuerza que de hecho deja al hombre “enmudecido”. No tiene nada que decir. Su caso es desesperado.

Y recuérdese, este es un caso de ejemplo – un caso, no vacilamos en decirlo, vinculado, con un énfasis terrible, a miles de profesantes a nuestro alrededor. Recordemos las palabras: “El reino de los cielos es semejante a”. En otro lugar leemos: “Entonces el reino de los cielos será semejante”. Pero nuestra parábola es una semejanza del reino ahora; y ello indica el destino seguro y terrible y la porción de todos aquellos que, aunque aparecen entre los invitados, realmente no pertenecen a Cristo, no son verdaderamente convertidos, son simplemente profesantes auto indulgentes y amantes del mundo.

¡Qué terrible el final de tales! No hay esperanza, no hay remedio, no hay excusa. Es el rechazo total de Cristo, el descuido de la gran salvación, el rechazo del vestido de boda; y, todo el tiempo, profesando ser Cristiano. De hecho, es el más alto orden de maldad, el pecado de condena de este día de alta y amplia profesión evangélica. Como nada puede exceder la gracia que resplandece en el evangelio de Dios, como ahora se predica, así nada puede exceder la culpa

de aquellos que en el corazón la descuidan, mientras profesan tenerla. “¿Cómo escaparemos nosotros, si descuidamos una salvación tan grande?” {Hebreos 2,3}.

“Entonces el rey dijo a los que servían: Atadle de pies y manos, y echadle en las tinieblas de afuera; allí será el lloro y el crujir de dientes” {Mateo 22,13}.

* * * * *

Recordemos a nosotros mismos sobre lo que notamos anteriormente sobre el uso de amigo. “Amigo” (*hetairoi*) solo es usado en Mateo 11,16; 20,13; 22,12; y 26,50. La palabra significa un compañero, no uno necesariamente nacido de Dios. Así se dirigió {Jesús} a Judas (Mateo 26,50). Este hombre fue abordado de la misma manera.

A continuación, aprendemos acerca de estar enmudecido. Numerosas personas con las que he hablado a lo largo de los años me han dicho lo qué le dirán a Dios si se le pide que rindan cuentas. Sería difícil no reírse en su cara si no fuera por la solemnidad de su auto engaño, porque algunos parecen ser serios acerca de su propia competencia imaginada. Qué sino la carne podría ser tan egoístamente importante e imaginativo.

Echadle en Las Tinieblas de Afuera

Tengamos las palabras solemnes ante nosotros nuevamente:

“Entonces el rey dijo a los que servían: Atadle de pies y manos, y echadle en las tinieblas de afuera; allí será el lloro y el crujir de dientes” {Mateo 22,14}.

Oh, dice el Sr. Bueno, Dios es amor y no pondría a nadie en el infierno. El infierno es aquí en esta vida solamente. ¿Se pregunta dónde aprendió el Sr. Bueno que Dios es amor? Quizás estaba leyendo el evangelio de Juan y se saltó Juan 1,9 donde aprendemos que la luz “venía a este mundo”; o se saltó 1 Juan 1,5 donde aprendemos que “Dios es luz” antes de llegar a “Dios es amor” en 1 Juan 4,8.16. Dios se ha revelado a Sí mismo, seguramente, pero Él lo ha hecho así en cierta manera y orden, no desordenadamente. Aprendemos observando Su orden así como lo que Él dice.

La sentencia aquí es llevada a cabo por sirvientes (*diakonoi*) que no son los siervos (*doulos*) de los vers. 4, 6, 8 y 10. Los sirvientes encargados en la ejecución de la sentencia apunta a los ángeles.

Las figuras del discurso apuntan a una realidad horrible. En Mateo 13,42 leemos sobre la cizaña que termina en el lloro y el crujir de dientes. Así es el caso con los peces malos – los malvados – en Mateo 13,49-50.

Mateo 22,14 nos muestra que en el reino de los cielos hay muchos como el hombre sin el vestido de boda, y pocos que son realmente salvos.

También notamos que Mateo 22,7 se refiere a algo nacional, mientras que aquí tenemos un juicio de individuos – lo nacional refiriéndose a Israel, mientras que lo individual tiene en vista especialmente a aquellos traídos de los caminos, predominantemente Gentiles. Las invitaciones fueron todas por gracia. Respecto a los dos casos, gracia rechazada y gracia abusada, el gobierno divino seguramente encuentra la culpa.

Al comienzo de nuestro examen de esta parábola, la atención fue dirigida al hecho de que lo que se observa en el v. 2 es algo que ocurrió antes de que el reino en misterio iniciara, pero que debía darse allí por la relación moral con el carácter de lo que sigue. Al final de esta parábola, tenemos señalado algo que ocurrirá fuera de la época del reino como en misterio; a saber, la ejecución de la sentencia pronunciada sobre el hombre sin vestido de boda ocurrirá después del final del reino de los cielos en misterio. De la misma manera que la cizaña es dejada en el campo para quemarse después de que el trigo es recogido en el granero (lo cual cierra la época del reino en misterio), tal es el caso de las personas que este hombre representa. Él es, por supuesto, el mismo que uno de la cizaña en el reino de los cielos.

Porque Muchos Son Llamados, y Pocos Escogidos

Mateo 20,16 indica que el hombre sin el vestido de boda representa una numerosa clase de personas – muchos – en el reino de los cielos en misterio.

◆ Aprendo que los dos pasajes en Mateo (20,16; 22,14) muestran el contraste del efecto externo y el poder interno. Mateo 22,14 es bastante claro. El mensaje del evangelio cuando el hombre habla había atraído una multitud, y donde no estaba la verdadero vestido de boda, el que no lo tenía fue echado a las tinieblas de afuera. La aplicación de Mateo 20,16 es menos inmediata, es más el principio general; se relaciona con Mateo 19. Allí, se declara que la recompensa es el fruto del sacrificio, y para guardar contra el debilitamiento de la gracia esta parábola es agregada, donde – aunque hubo una recompensa designada por el trabajo – se nos muestra que no somos jueces de ello: porque allí son (lo opuesto) los últimos, si Dios los llama a ello, quienes serán los primeros. Porque puede haber una gran apariencia de obra, y, sin embargo, Dios no la posee. Sigue siendo el contraste de la apariencia externa y de aquellos a quienes Dios ha elegido, los frutos de Su propia gracia, y no de seguir principios aparentes del hombre, mientras que solo el yo está allí. Aquí solo es labor y recompensa lo traído; en el capítulo 22, llamamiento externo y gracia. ◆ [86]

[86] *Cartas de J. N. Darby* 1:530

***Excursus Sobre Puntos de Vista
Presentado en La Revista
Sociedad Evangelica Gracia
Sobre Mateo 22,1-14; 25,30***

Sin Vestido de Boda

Objetar al Arminianismo no necesariamente lo convierte a uno en Calvinista; no más que uno que objeta al Calvinismo necesariamente lo convierte a uno en Arminiano. Del mismo modo, la objeción a la "salvación sin Señorío" no necesariamente hace de uno un defensor de la "salvación por Señorío", y viceversa. Sin embargo, uno puede inclinarse más hacia la salvación del Calvinismo y del Señorío sin estar identificado con el bagaje no bíblico que tales posiciones pueden tener.

Aquí consideraremos algunos puntos que han aparecido en el Diario anterior, en relación con Mateo 22,1-14, forzados a estar en conformidad con la posición de salvación que no es por Señorío que caracteriza este diario.

Se hace que la parábola signifique que ya que el hombre sin el vestido de boda está adentro, debe representar a un Cristiano. Esto implica alinear otras parábolas también de conformidad con esta idea.

Se afirma que el vestido de boda representa las obras – y en ellas él es deficiente como para no ser apto para participar en el reino venidero de nuestro Señor Jesucristo en Su reino milenial. ¿Deficiente? Él NO tiene vestido de bodas, por lo que su conclusión *debería* ser que él NO tiene obras que agraden a Dios.

Se afirma que las tinieblas de afuera, así como el lloro y el crujir de dientes, no se refieren al castigo eterno, sino a perder un lugar en el reino venidero.

No hay nada inherente en la frase que automáticamente la haga referirse al infierno (pág. 9 de 22). [87]

Así, todo ello es una cuestión de recompensas, un punto de vista requerido por las ideas de salvación sin Señorío que tuerce las Escrituras en todo el NT para apoyar este punto de vista. Así, uno puede aceptar a Cristo como Salvador y solo muchos años después aceptarlo como Señor de la vida de uno – si es que alguna vez, supongo. Como es el caso con la mayoría de los errores, si no todos, algunas Escrituras o enseñanzas están supuestamente protegidas de error(es). En este caso, la doctrina de la seguridad de la salvación está supuestamente respaldada por tal manejo de Mateo 22,1-14. ¿Cómo es eso? Bueno, el problema a resolver es: ¿cuántas obras son necesarias para estar seguros de la salvación? La salvación sin Señorío corta justo todo esto y en efecto dice 'ninguna'.

El verdadero creer asegura la salvación. Asegurémonos de darnos cuenta de la verdadera implicación de decir que el vestido de boda significa obras. El hombre NO tenía vestido de boda.

“¿Cómo entraste aquí, sin estar vestido de boda?”
(Mateo 22,12).

En la teología de la salvación sin Señorío, ¿solo una obra aceptable a Cristo habría resultado en que la persona tenga un vestido de boda? ¿O podría requerir dos obras, o cuántas necesitaría el hombre para haber sido considerado que tenía un vestido de boda? La salvación sin Señorío en realidad no resuelve ningún problema respecto al tema de las obras posteriores a la salvación, sino más bien, pervierte la Escritura.

Este hombre, entonces, es por falta del vestido de boda, no apto para estar en presencia del Rey, pero sí apto para las tinieblas de afuera. Comp. 2 Pedro 2,17; Judas 13. Ciertamente estar vestido con la justicia de Dios o no encaja fácilmente en este asunto.

Veamos un poco más las “tinieblas de afuera”, así como “el lloro y el crujir de dientes”. Si, de hecho, esto indica el infierno, como ellos seguramente lo hacen, es más solemne mitigar el significado siempre que se adapte a su sistema. Los que niegan el castigo eterno también hacen tal cosa.

Aparentemente para suavizar un poco las “tinieblas de afuera”, se hacen “las tinieblas de afuera” la habitación. El sistema es que habrá santos en las tinieblas de afuera; sin embargo, la misma descripción es usada para los pecadores juzgados, porque ellos estarán en las tinieblas de afuera. Pero en el sistema de salvación sin Señorío, ello significa la exclusión de algunos santos de reinar con Cristo, mientras que para los pecadores ello significa infierno.

Yo sugeriría que las “tinieblas de afuera” están en respuesta a las tinieblas internas del alma perdida. En el evangelio de Juan, donde la luz y la vida están entre sus temas, aprendemos que el *hombre perdido* es la oscuridad que no percibe que la Luz venía al mundo (Juan 1,5). Con respecto a los Cristianos, qué alentador es leer:

“. . . dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz; el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y trasladado al reino de su amado Hijo” (Colosenses 1,12-13).

“. . . os llamó de las tinieblas a su luz admirable”
(1 Pedro 1,9).

“Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día; no somos de la noche ni de las tinieblas” (1 Tesalonicenses 5,4).

“Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor; andad como hijos de luz” (Efesios 5,8).

Esta excelente suficiencia debe dejar en claro que ningún hijo de Dios será colocado en las tinieblas de ningún tipo real o imaginado.

[87] Gregory P. Sapaugh, "Un Llamado a La Celebración de La Boda: Una Exposición de Mateo 22,1-14", *Revista de la Sociedad Evangélica Gracia*, Primavera de 1992, vol. 5:1.

Con respecto al “lloro y el crujir de dientes”, que ocurre en Mateo 8,12; 13,42.50; 22,13; 24,51; 25,30; Lucas 13,28, es admitido que en Mateo 13,42.50; 24,51; 24,48-50; y Lucas 13,27-28, se refiere a incrédulos. Se dice que eso no es necesariamente cierto en Mateo 22,13 y 25,30, porque supuestamente,

no hay nada inherente a la expresión misma que la asocie automáticamente con el juicio eterno del incrédulo (pág. 10 de 22). [88]

En este sistema sostenido por profesantes dispensacionistas, este es un santo que pierde el co-reinado en el reino. Entonces, ¿es un santo que ha sido arrebatado y que ha sido transformado su cuerpo en conformidad con el cuerpo de gloria de Cristo (Filipenses 3,21) quien llorará y crujirá los dientes, la misma descripción que para los malos en Mateo 13? ¿Se ha perdido el rapto también?

Lo que a esas personas se les niega es:

el gozo de estar en el banquete de bodas de Cristo – es decir, de co-reinar con Él (pág. 11 de 22). [89]

El Rey en el reino milenial es Cristo. Él no es el rey en esta parábola; Él es el hijo. La fiesta de bodas no es acerca de reinar en el milenio. Esta parábola se refiere al reino de los cielos en su aspecto de misterio, el cual termina en la recolección del trigo en la siega, es decir, el rapto. Después de eso el recomienzo de la predicación del evangelio del reino – cuya predicación está actualmente en suspensión. El reino en misterio es “semejante a” una fiesta de bodas donde tales y tales cosas ocurren. Esta no es una de las parábolas del reino en misterio que es “como”, sino una en la que se dice, “semejante a”. Esta tiene que ver con la esfera actual de profesión Cristiana, no con el reino milenial. La lección es que esta esfera tiene muchos profesantes falsos como el que no tiene el vestido de boda, y nos dice cuál es el final de esas personas. La teología de la salvación Sin Señorío inyecta en esta parábola lo que no significa.

Es afirmado que ser atado de pies y manos significa: que él no puede servir en el gobierno del Señor (pág. 8 de 22). [90]

Entonces, cualquier otra cosa que este santo sin obras (en realidad, SIN vestido de boda) pueda tener del Señor, él es excluido de co-reinar con Cristo. [91] El significado realmente es que así como el hombre está totalmente perdido, él será totalmente incapaz de resistir el juicio pronunciado sobre él.

Mateo 22,14 también debe ser torcido para cumplir con este punto de vista falso. Así *escogidos*, lo cual realmente se refiere a la elección, se toma que signifique:

aquellos vestidos adecuadamente son *escogidos* para estar en el banquete (pág. 12 de 22).

Si eso es así, se deduce de la teología sin Señorío que pocos Cristianos genuinos reinarán con Cristo en el milenio. La mayoría de los Cristianos estarán afuera en las tinieblas porque:

“muchos son llamados, y pocos escogidos” (Mateo 22,14).

[88] Gregory P. Sapaugh

[89] Gregory P. Sapaugh

[90] Gregory P. Sapaugh

[91] Estas ideas me recuerdan la idea del rapto parcial; es decir, solo los Cristianos merecedores son raptados. ¡Sin duda los defensores de esta idea se vanaglorian a sí mismos de que ellos están entre el número de los que lo merecen!

El Siervo Malo, Negligente e Inútil

Para mantener la coherencia, el sistema requiere que el "siervo malo" de Mateo 25,30 represente a una persona "regenerada". Esto a pesar de las palabras del Señor:

"Siervo malo y negligente . . . echadle en las tinieblas de afuera; allí será el lloro y el crujir de dientes".

¿Cuándo – en qué tiempo u ocasión – nuestro Señor le dice a este supuesto Cristiano que él es "malo"?

¡"Malo"! Si el hombre era simplemente un profesante, como la cizaña, ¿cómo habría declarado el Señor ese hecho antes de que se creyera que el hombre representa a un *Cristiano profesante* en la Cristiandad, que *no es del Señor*? ¡"Malo"! "Eres hombre duro, que siegas donde no sembraste . . ." le dijo al Señor. ¡"Malo"! J. N. Darby escribió:

❖ El lloro y el crujir de dientes son la porción de quien no ha conocido a su Maestro, que lo ha indignado por los pensamientos que él albergaba sobre Su carácter. ❖ [92]

¿A dónde es llevado este siervo malo, negligente e inútil mientras otros están co-reinando con Cristo?

Algunas Objeciones

Así como lo hacen los puntos de vista del rapto parcial, así el efecto de estos puntos de vista es desgarrar el cuerpo de Cristo. Los defensores de uno u otro de los sistemas, por supuesto, no lo ven así.

En los dos casos recién considerados, no hay obras para Cristo indicadas; de hecho, todo lo contrario es indicado: NINGUNA obra para Cristo.

Tales supuestos Cristianos (es decir, que NO tienen obras para Cristo) no pueden ser parte de la esposa del Cordero (Apocalipsis 19, 8):

"Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente; porque el lino fino es las acciones justas de los santos".

"Justas" no significa justicia imputada, sino actos prácticos, justos. No puede haber ninguna, excepto la forjada por la gracia que opera en el alma. Así, estas son obras de vida del Cristiano. El hombre que *no* tenía "vestido de boda" no tenía obras de vida. Si se dice que tenía *algunas*, se plantea la cuestión de cuántas obras se requieren para ser ataviado con un vestido de boda. Pero realmente no se sabe, sea cual sea la pretensión. [93] Así, la solución con respecto

a la seguridad de la salvación que este sistema busca resolver parece tener una incertidumbre diferente – llamémosla:

Incetidumbre del Vestido de Boda

Otra Escritura que podríamos considerar por un momento es:

". . . Si sufrimos, también reinaremos con él"
(2 Timoteo 2,12).

Cualquier cosa que signifique "sufrimos", [94] el hecho de que el hombre sin vestido de boda no co-reine con Cristo significa que no ha sufrido. Así, la solución con respecto a la seguridad de la salvación que este sistema busca resolver parece tener una incertidumbre diferente, llamémosla:

Incetidumbre de La Cantidad de Sufrimiento

Así, varias Escrituras podrían ser traídas a soportar este asunto. El hombre sin vestido de boda no tiene obras. El Señor dijo:

"Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor" (Juan 15,10).

Sin obras significa no guardar los mandamientos de Cristo; significa no permanecer en Su amor. Ni son tales amigos de Cristo (Juan 15,14). Pero los defensores del sistema falso irán por el NT sistematizándolo para acomodar el sistema erróneo suponiendo establecer la doctrina de la seguridad de la salvación sobre la base cierta de la salvación sin Señorío. De ello surge la pregunta sobre cuántas obras son necesarias para tener un vestido de boda; cuántas obras son necesarias para que el Señor no llame a uno de los Suyos un siervo malo, negligente e inútil; cuantos actos justos debe haber para ser parte de la esposa del Cordero; etc., etc.

[92] *Sinopsis* 3:133.

[93] Una persona que no produce obras de vida carece de vida divina en su alma. Puede profesar creer, pero en realidad no difiere del que no hace una profesión. Ninguno es de Cristo. Ambos van a las tinieblas de afuera donde hay lloro y crujir de dientes.

[94] Una nota al pie de la traducción de JND dice: "Sufrir" tiene un doble sentido en inglés: "perseverar" y "sufrir pacientemente". Aquí es lo último, como en Romanos 2,7; 8,25; Santiago 5,11.

Parte 3: Las Parábolas de Mateo 24,45 – 25,30

Introducción

La Estructura de Mateo 24 – 25

Estas tres parábolas son parte del discurso de monte de los Olivos [95] ¿Dónde hemos llegado a este punto en el desarrollo de Mateo del rechazo de Cristo como Rey de Israel? Mateo 12 registra la blasfemia contra el Espíritu Santo al decir que Cristo ejercía Su poder por Belcebú. Así Él se separó moralmente de la nación y declaró con quiénes eran realmente sus relaciones, seguido esto por la serie de parábolas en Mateo 13, introduciendo el asunto de un nuevo aspecto del reino de los cielos, en una forma de misterio, imprevista por los profetas de Israel. Después de esto Él anuncia la asamblea, aunque nada en cuanto a su forma como un solo cuerpo, ya que fue un misterio revelado por medio de Pablo. Debía ser el nuevo centro donde la autoridad de Cristo es reconocida por aquellos que están reunidos en Su nombre. Él también pone de relieve el estado de Israel, especialmente en Mateo 21 – 23, llegando al final de esto en Mateo 23 donde Él pronuncia juicio, siendo dejada su casa desolada hasta que ellos digan – por acción de la gracia en Su nombre, por supuesto –

“Bendito el que viene en el nombre del Señor”
(Mateo 23,39).

Ciertamente Él vino en nombre del Señor la primera vez, pero tal como presentado al hombre en su posición responsable caída en Adán. El hombre caído siendo lo que él es, el resultado (rechazo) fue seguro. El rechazo de Cristo fue la ocasión en que Dios trajo bendición por medio de la cruz y dejó de lado al primer hombre como bajo prueba para demostrar que no era recuperable. Cuando Cristo se manifieste en gloria, entonces la gracia y el poder apartarán la impiedad de Jacob y todo Israel será salvo (Romanos 11,26).

Después de Su rechazo de Israel en Mateo 23 tenemos el discurso del monte de los Olivos. Es bueno ver cómo Mateo 24 – 25 sigue después de que nuestro Señor dejara la casa de Israel como desierta.

❖ Los discípulos, como Judíos, fueron vistos como parte de la nación, aunque como un remanente *espiritualmente* separado de esta y como testigos de ello. ❖ [96]

Entonces, enseguida el Señor al irse del templo, con todos Sus discípulos “se acercaron [a Él] para mostrarle los edificios del templo” (Mateo 24,1). Sin duda lo impresionante de los edificios estaba ante sus mentes en lugar de empatía espiritual con lo que leímos al final de Mateo 23. ¿Hay algo para la instrucción de nuestros corazones en *eso* durante el rechazo de nuestro Señor de la tierra? ¿Estamos en empatía espiritual con eso?

Él les *respondió*, leemos. Él no se impresiona en lo más mínimo. El templo debía ser destruido terriblemente, tal como Él ya lo había profetizado en la parábola en Mateo 22,7. Debería ser un ejercicio constante de nuestra parte buscar estar en solidaridad con la mente de nuestro Señor acerca de los asuntos.

Su respuesta resultó en las preguntas respecto a la señal de Su venida y del fin del siglo; es decir, por supuesto, el siglo en el cual ellos estaban, la era Mosaica – que será desplazada por el siglo venidero, el milenio.

Y eso nos lleva al discurso del monte de los Olivos, Mateo 24,23. A lo largo de este discurso Su venida está en vista. La profecía de monte de los Olivos se divide en tres grandes secciones. Nótese que *la venida* del Señor y también *el juicio* es prominente en cada parte y son vistos en relación con tres compañías de personas, respectivamente: Judíos, Cristiandad y Gentiles.

1. JUDÍOS. Mateo 24,1-44 se refiere a los Judíos y la semana 70 de Daniel. Después de la tribulación de aquellos días, el Hijo del Hombre vendrá en poder y juntará a Sus elegidos – lo cual es una referencia a los elegidos Judíos. Así, Él primero responde a sus preguntas y esto trae ante nosotros eventos que aún son futuros de nuestro tiempo, aunque cercanos, culminando en Su venida en juicio (Mateo 24,4-31, los vers. 31-43 dando exhortación moral para el remanente Judío piadoso de ese período). [97]

[95] El discurso del monte de los Olivos ha sido considerado en varios documentos. Véase:

El Tesoro de La Biblia 10:327; 12:257; Nueva Serie 4:150, etc.; 10:252, etc.

La Perspectiva 1:77, 168; 2:21, 45, 53.

Escritos Coleccionados de J. N. Darby 24:44-63; 179-194 (1871); 219-232 (apareció en *El Testimonio Cristiano* 4:266 (1837)); 30:286-301; 24:50-63; 179-190; *Sinopsis*, in loco.

[96] *Sinopsis* 3:120.

[97] J. N. Darby comentó sobre el juicio del Señor sobre la nación en Mateo 21 – 23, señalando que Mateo 24 habla de lo que concierne al remanente, y luego observa el cambio después de eso:

(continúa . . .)

2. LA CRISTIANDAD. Pero antes de que los acontecimientos de Mateo 24,4-44 ocurran, los discípulos se encuentran realmente el reino de los cielos en misterio. De esto habla el Señor después de presentar ese asunto en forma parabólica (Mateo 24,45 – 25,30). Las dos primeras parábolas tienen en vista el estado del *corazón*, en relación con Su venida, seguidas de una tercera parábola que, si bien tiene Su venida en última instancia en vista, se refiere al servicio y la conciencia. En las tres parábolas, hay una advertencia de juicio para tomar en serio.

Hay tres parábolas (Mateo 24,45 – 25,30) y lo que se presenta ante nuestras almas es la profesión y la responsabilidad en varios aspectos:

- a) La Cristiandad es vista como un siervo que sirve en la casa del Amo, y la relación del siervo con ello en vista de Su venida;
- b) Las vírgenes, que deben ser puras mientras esperan al Esposo, esperándolo como una expectativa presente, en una postura expectante; y,
- c) El servicio individual de los siervos en relación con la sustancia del Amo, en vista del hecho de que Él regresará.

3. GENTILES. Mateo 25,31-46 nos habla acerca del juicio de las naciones cuando Cristo se haya sentado sobre Su trono de gloria. Obsérvese cómo Mateo 25,31 sigue a Mateo 24,30 muy directamente. Aquí, nuestro Señor habló de cómo Su venida afectaría a los Gentiles (Mateo 25,31ss) en vista de la predicación de los hermanos del Rey, el remanente Judío piadoso. Su explicación, como siempre, fue más allá de lo que se le preguntó.

No hay una razón espiritual válida para proyectar Mateo 24,45 – 25,31 en la época futura de la que habla Mateo

24,4-44. El reino de los cielos en misterio ya no existe más cuando el remanente Judío piadoso reanuda la predicación del evangelio del reino como cercano (comp. Mateo 24,14). El reino de los cielos en misterio cesa cuando el trigo es recogido en el granero.

El Carácter de Mateo 24,45 – 25,30

Expandámonos un poco respecto al carácter de Mateo 24,45 – 25,30, la sección parabólica. Las preguntas de los discípulos hechas en Mateo 24,3 son respondidas por el Señor en Mateo 24,4-44. Después de eso, Él les diría más de lo que preguntaron, como es encontrado en Mateo 25,31-46, pero primero algo sobre Su venida con respecto al reino de los cielos en misterio que iba pronto a ser introducido, luego continúa nuevamente donde lo dejó en Mateo 24,44, reanudando en Mateo 25,31. [98] Esto imparte a Mateo 24,45 – 25,30 un carácter de paréntesis. [99] Este material como paréntesis es presentado en forma parabólica, distinguiéndolo de esa manera de las enseñanzas del Señor en prosa {discurso normal} en Mateo 24 – 25.

Así, en Mateo 24 – 25 tenemos material que trata de la venida del Señor con respecto a los Judíos, el reino de los cielos en misterio, y los Gentiles en el futuro.

Mateo 24,45 – 25,30 no describe eventos paralelos a Mateo 24,4-44. [100] Deseo registrar aquí el claro rechazo de W. Kelly a la idea de que en Mateo 24,45 – 25,31 tenemos el futuro remanente Judío:

◆ Hay algunos, por otro lado, que niegan que la parábola hable de Cristianos en absoluto. Estos tendrán que no solo las vírgenes insensatas no son Cristianos – lo cual creo que es muy cierto – pero que las prudentes tampoco lo son, sino que son lo que comúnmente se llama el remanente Judío. Ahora, yo soy de la opinión de que lo son {Cristianos} . . . están equivocados. ◆ [101]

◆ ¿Es cierto que el remanente Judío tendrá aceite en sus vasijas? Ellos nunca tendrán aceite en sus vasijas hasta que el Señor Jesús venga y derrame el Espíritu sobre ellos. ◆ [102]

◆ . . . ellos no estarán expuestos a la tentación de irse a dormir. ◆ [103]

J. N. Darby rechazó deliberadamente la idea de que significa el remanente Judío:

[97] (. . . continuación)

. . . luego el juicio de la nación, o si se quiere de esa generación, en los capítulos 21 a 23; La exposición de todo lo que concierne al remanente, en Mateo 24

Pero esto lleva a nuestro divino Maestro a considerar el remanente bajo otro aspecto, que los discípulos apenas entendieron entonces, es decir, sus relaciones ya no más con Israel.

Pero esto lleva a nuestro divino Maestro a considerar al remanente bajo otro aspecto, que los discípulos escasamente entendieron entonces, es decir, sus relaciones ya no más con Israel y las esperanzas de este pueblo, sino con Él Mismo; en otras palabras, considerar a este remanente como encargado de Su servicio, como el séquito de gozo, salir a esperar Su regreso, o finalmente, como encargado de Sus intereses aquí abajo en Su ausencia. Esto es lo que sigue de Mateo 24,45 a 25,30. En el primer caso, presenta la posición y el efecto de la fidelidad durante Su ausencia, y la manera en que la incredulidad se identificaría en sí con el estado del corazón que desalienta el pensamiento de Su regreso. Si, durante la ausencia del Maestro, el siervo prudente y fiel rinde un verdadero servicio (no se trata aquí de "bienes") que guarda su lugar para cumplir, en el cuidado otorgado sobre los que componen la casa, eso que le fue confiado en la casa, bienaventurado es ese siervo; en el tiempo del regreso del Maestro, él será puesto sobre todos sus bienes. Aquí este es un gran principio de servicio al que fueron llamados los apóstoles – cierto para su servicio en el Cristianismo, y aplicable también para cada uno de nosotros en su lugar. Pero la posición y el principio solo son establecidos aquí. Si hubo infidelidad, si el sirviente desalentó el pensamiento del regreso del Maestro y siguió su camino con aquellos que se emborrachan en el mundo, debería ser contado entre los hipócritas y cortado en una hora cuandomenos lo esperaba. (*Escritos Coleccionados* 24:52-53).

[98] El lector encontrará una exposición de estos pasajes en *Elementos de La Verdad Dispensacional*, vol. 2.

[99] Este carácter interpuesto y como paréntesis es similar al carácter interpuesto y como paréntesis del reino de los cielos en misterio.

[100] Véase *Escritos Coleccionados* 6:248-249 para un breve bosquejo.

[101] *Escritos de W. Kelly Sobre Profecía*, Jacksonville; Present Truth Publishers, pág. 133, 1997; *El Tesoro de La Biblia*, Nueva Serie 10:252.

[102] *Escritos Sobre Profecía de W. Kelly*, pág. 141; *El Tesoro de La Biblia*, Nueva Serie 10:295. {Como punto de precisión, observe que los Judíos no serán habitados por el Espíritu como lo son los Cristianos}.

[103] *Escritos Sobre Profecía de W. Kelly*, pág. 141; *El Tesoro de La Biblia*, Nueva Serie 10:294.

❖ Además, quisiera comentar que cualquier aplicación de estas parábolas al remanente Judío es más que un error; los tratos de Dios con y por este remanente, en la medida en que son tratados en esta parte de la Escritura, se desarrollan en el capítulo 24 hasta el final del v.31, y este se relaciona a sí mismo en cuanto a eventos históricos en la tierra directamente con el v.31 del cap. 25. El versículo 32 del cap. 24 comienza las exhortaciones personales hasta el v.44. Estas exhortaciones tienen su aplicación a ese remanente y se cierran con la separación personal por juicio, quedando los que quedan en la tierra. A partir del v.45 pasamos al terreno Cristiano general . . .

❖ [104]

El Cambio En El Tema Importa

Todas las referencias a las tribus de la tierra, Judea, el Sábado, y tales designaciones Judías están ausentes en las tres parábolas. Las parábolas son acerca de la *profesión* Cristiana.

En su debida trayectoria, encontraremos que el título “Hijo del Hombre” es una inserción copista en Mateo 25,13. Las parábolas no se refieren a la venida del Hijo del Hombre de esa manera. Esto está de acuerdo con la importancia del tema. El título de Hijo del Hombre, cuando es usado en el evangelio de Mateo en relación con Su venida, denota la parte postribulacional de la venida y esa parte no está especialmente en vista en estas parábolas. En Lucas, el título “Hijo del Hombre” tiene un vínculo moral y Lucas usa el título donde Mateo no lo haría. Así, de acuerdo con el carácter interpuesto de esta sección parabólica que tiene que ver con el actual reino de los cielos en misterio, el título Hijo del Hombre no es usado.

¿A Quién Representan Los Discípulos?

Algunas observaciones adicionales respecto a los discípulos son necesarias aquí, ya que empezamos a considerar la sección que resalta la responsabilidad de aquellos en *el reino en misterio*, en el cual los discípulos se iban a encontrar a sí mismos.

W. Kelly observó esto:

◆ A partir de este punto, el Señor comienza a exponer algo nuevo, a saber, en qué se convertirían los discípulos. Y evidentemente este es el orden correcto. El Señor había comenzado con ellos tal como eran, y luego Él conduce a lo que se convertirían, con las nuevas relaciones de Cristo muerto y resucitado, cuando también el Espíritu Santo les dio un nuevo poder. Como señal de esto, se verá que el Señor deja toda alusión a Judea, y toda referencia al templo, los profetas y el Sábado. El Señor expone ahora en parábolas de una naturaleza general y comprensiva

que serían igualmente ciertas en Tombuctú como en Jerusalén – no importa dónde. Ellas pertenecen al Cristianismo; a ese por el cual Cristo murió y resucitó para establecerlo por la misión del Espíritu. El Señor aquí nos muestra esta apertura a principios más amplios de naturaleza moral, que abrazan todos los verdaderos discípulos, dondequiera que se encuentren en este mundo, en cualquier tiempo hasta que Él venga. Así encontramos tres parábolas que aplican a esto. ◆ [105]

Las Parábolas No Nos Hablan Acerca del Un Solo Cuerpo

También debemos notar que estas parábolas no hablan del un solo cuerpo, como tal. La revelación de esa verdad fue comunicada por medio de Pablo. Sin embargo, aprendemos cosas que aplican a aquellos que son miembros de ese un solo cuerpo, pero no vistos en esa posición en estas parábolas. Las parábolas representan la *profesión* Cristiana, compuesta de verdaderos y falsos; el un solo cuerpo contiene solo verdaderos creyentes.

La iglesia, cuando es presentada en las Escrituras de acuerdo con la posición dada en el propósito de Dios, es vista como un solo cuerpo en la tierra (“todo el cuerpo” en Efesios 4,16) [106] Pero también es vista como en testimonio responsable y en esto ha habido, y hay, un gran fracaso, de modo que la iglesia vista en este aspecto externo será arrojada a la gran tribulación, y entregada, judicialmente, “para que crean la mentira” (2 Tesalonicenses 2,11). La iglesia, vista en testimonio responsable, está llena de falsos profesantes.

En estas parábolas tenemos responsabilidad en profesión desde otro punto de vista, aunque las mismas personas están involucradas. Es el reino de los cielos en misterio – el reino del cielo en misterio – donde el gobierno de Dios es ejercido de una forma diferente en su carácter público y abierto cuando el reino existirá en manifestación bajo el gobierno de Cristo cuando Él haya regresado. Entonces, la justicia reinará (Isaías 32,1) y la justicia se ejecutará rápidamente.

❖ El reino del cielo {en misterio} supone hombres en la tierra, el gobierno de Dios ejercido sobre un cierto estado de cosas, el reino del cielo que continúa el curso del gobierno de cosas aquí abajo, aunque en nuevas circunstancias; no de la misma manera como en Israel: un gobierno limitado en aplicación, que adopta una forma particular, hasta que Cristo venga, porque Él aún no juzga; y esto es lo que da lugar, Él habiendo sido rechazado, a las especialidades en estas parábolas. Sin embargo, todos aquellos que reconocen la autoridad de Cristo están aquí bajo su responsabilidad. Quizás, en ciertos casos {?}, ellos

[105] *Escritos Sobre Profecía de W. Kelly*, pág. 139; *El Tesoro de La Biblia*, Nueva Serie 10:292.

[106] Véase *Todo El Cuerpo*, disponible en Present Truth Publishers.

[104] *Escritos Coleccionados 24:190*.

son las mismas personas que componen la iglesia;
pero ellos son vistos desde otro punto de vista. ❖
[107]

Estas parábolas hablan de la venida del Señor – *en efecto*, su parte pretribulación. Algunos Cristianos dicen que están leyendo de nuevo en estas parábolas lo que fue revelado como un misterio a Pablo. Ellos (los llamados "ultradispensacionalistas") están muy equivocados y su suposición es necesaria por un sistema que afirma estar avanzando en la verdad dispensacional, mientras que la socava y da lugar a la carne en principio. [108] El hecho de que Cristo vendría por los Suyos no fue un misterio revelado a Pablo. El cambio del cuerpo y el orden de eventos relacionados con la venida de Cristo fueron secretos revelados a Pablo. Pero que Él Mismo vendría se nos dice en Juan 14 y en Mateo 25. En vista de una revelación más completa, podemos ver que lo que tenemos en Juan 14 y Mateo 25 involucra el rapto.

❖ No es el lado celestial y el rapto, aunque cuando viene el Esposo y ellas lo reciban, eso sería prácticamente el rapto para nosotros. ❖ [109]

La parábola del clamor de medianoche no existe con el propósito de decirnos el hecho de que Cristo vendrá nuevamente. Nos enseña que una expectativa presente de ese retorno era la expectativa al principio y ella que debe caracterizarnos. Los Cristianos saben que Cristo vendrá, aunque pueden tener diferentes pensamientos acerca de Su venida. La parábola *no* representa un abandono de *el hecho* de la venida de Cristo, sino **la pérdida** de la **expectativa presente** y del clamor de medianoche reafirmando esa expectativa.

Posteriormente, el apóstol Pablo había colocado a los Tesalonicenses, entre los cuales pasó solo tres semanas, en esta postura de espera (1 Tesalonicenses 1,10), y es una expectativa que pretende caracterizarnos (Lucas 12,35).

Durante esas tres semanas, él, Pablo, había hecho que los Tesalonicenses esperaran al Hijo del cielo. Fue más tarde que por revelación les dijo el orden de los eventos. Uno no necesita saber 1 Tesalonicenses 4 y 1 Corintios 15 para esperar por Él. La expectativa de El Mismo puede estar presente antes de que se conozca la verdad que es un misterio en relación con Su venida por nosotros. El Señor dijo (Juan 14) que Él mismo vendría por los suyos y los llevaría a la casa del Padre. Esa no es la manifestación en gloria cuando Él es manifestado en gloria y nosotros con Él (Colosenses 3:4).

---

[107] *Escritos Coleccionados* 24:54.

[108] Este sistema, como lo hacen otras supuestas mejoras sobre la verdad dispensacional recuperada en el siglo XIX, rechaza la misma verdad dispensacional básica de que la prueba/periodo de prueba del primer hombre terminó en la cruz. En todo caso, el sistema es examinado en un extenso apéndice (2) en *Enseñanzas Respecto a Dispensaciones, Edades, Administraciones y Los Dos Paréntesis de J. N. Darby*.

[109] J. N. Darby, *Notas y Apuntes*, pág. 100.

El Siervo Fieles y El Malo

Mateo 24,45-51

(45) ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? (46) Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le halle haciendo así. (47) De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. (48) Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón: Mi señor tarda en venir; (49) y comenzare a golpear a sus conservos, y aun a comer y a beber con los borrachos, (50) vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, (51) y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas; allí será el lloro y el crujir de dientes.

En Mateo 24,32-44 el Señor había dado instrucciones para el futuro remanente piadoso de Israel, respecto a Su regreso en gloria. Hubo un velar inculcado de acuerdo con la posición que ellos ocuparán en esa época.

No solo hay un velar adecuado para ellos respecto a Su regreso en gloria y poder, hay un velar que es adecuado para aquellos en el reino de los cielos en misterio, mientras tanto, respecto del cual el Señor habla ahora . “¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente . . .?” o ¿quién es “el siervo malo, que dijere en su corazón: Mi señor tarda en venir”??. Eso representa un estado alcanzado en el reino de los cielos en misterio. Esta parábola está relacionada con la siguiente parábola como la palabra de conexión “entonces” en Mateo 25,1 muestra. Es la condición representada por el siervo malo que conduce al reino de los cielos, en misterio, tomando el carácter como se da en la parábola de las 10 vírgenes. Esa es la razón de las palabras: “Entonces el reino de los cielos será semejante a . . .”. La implicación patente en estas palabras es que los eventos representados en la parábola del siervo fiel y siervo malo muestran un estado alcanzado en el reino de los cielos. El resultado de este estado es el quedarse dormido con respecto a la expectativa del regreso del Señor, representado en la siguiente parábola como uno de dormir con respecto a la venida del Señor, cuando el estado original era uno de salir a recibirle. Ellos habían comenzado bien, pero mientras esperaban se durmieron. Es bastante claro que la llegada del Esposo, y la expectativa constante de ello, es un asunto muy importante en las primeras dos parábolas.

Hay Cristianos que no son siervos malos, a pesar de que desalientan la venida del Señor. Tenemos la visión de desalentar Su regreso por nosotros en estas parábolas. ¿Por qué un verdadero Cristiano desalentaría la venida del Señor?

El Siervo Fiel

La primera de las tres parábolas retoma el servicio del siervo en la casa, la esfera de profesión actual, donde se debía mantener el orden de Dios. El que sirve según la mente del Señor será bendecido de verdad. Él le da a la casa sana doctrina y cuidado amoroso. Él ve a la casa como de Dios y desea que el orden y la santidad de Dios se mantengan allí. También tiene cuidado con los métodos utilizados para llevar a cabo su servicio (1 Corintios 3,10). Consciente de ser responsable ante el Señor, sabe que Su Señor reconocerá lo que recibe Su aprobación, en servicio a los Suyos.

Este siervo tiene el deber de dar alimento a tiempo. Eso tiene en vista la *necesidad* en la casa. Hay un discernimiento por parte del siervo respecto a las necesidades.

No se enseñoa como el siervo malo y tampoco se le encuentra comiendo y bebiendo con los borrachos. Él anda en los caminos de justicia y se ocupa hasta que venga su Señor. Este siervo ha aprendido del Señor Jesús, el Siervo perfecto de Dios. Lo siguiente es de una conferencia de W. Kelly.

◆ Primero, entonces, tenemos un siervo – un servidor fiel y prudente. Todos los Cristianos son llamados a ser así, aunque algunos especialmente. Un siervo de la casa es llamado a proporcionar alimento bueno y adecuado para la casa. Todo Cristiano comparte eso de alguna manera, aunque algunos son más adecuados para ese trabajo que otros. La responsabilidad es según el privilegio.

¿Qué es lo importante para un siervo de acuerdo a la mente de Dios? Esperar al Maestro. Eso es exactamente lo que le conviene a un siervo, y el Señor Mismo fue el modelo perfecto. Cristo fue el verdadero Siervo Hebreo de Éxodo 21. Él sirvió Su tiempo; la esposa le fue dada en sentido figurado, e hijos también, pero Él no quiso salir libre. Él Amó el lugar de un siervo para la gloria de Dios, y el servicio de pobre hombre miserable. ¿Qué lugar tan bueno en este pobre mundo! Y luego llevado a la puerta o el poste y se hizo siervo *para siempre*. El Señor nunca dejará de ser un siervo. Él es tal ahora, aunque exaltado. Ahora Él está lavando a Sus discípulos, los pies, tan a menudo manchados por el fango de este mundo. ¿Quién es el gran Lavador eficaz? Cristo; y el Espíritu Santo, también, tiene su parte. Sin embargo, Cristo es el Siervo, y eso debido al amor perfecto. Pero por el pecado, no sería llamado a tal servicio. La ruina directamente tiene lugar, entonces el Salvador viene y toma esa parte humilde que nadie más podría tomar, y lava los pies de Sus discípulos. Ahora nosotros debemos saber el significado de eso, porque cada Cristiano necesita al amable Limpiador de nuestros pies.

Y cuando Él venga y nos lleve al cielo, Él sigue siendo el Siervo. Él viene para servir a los que Él

lleva al cielo. ¿Nos afecta como deberíamos ser ante las palabras? Él dijo: “yo estoy entre vosotros como el que sirve”, cuando esté aquí; pero incluso cuando comience la eternidad, y Él entregue el reino, Él todavía mantiene el lugar de sujeción, porque nunca abandona la humanidad, y el lugar del hombre es servir. El sirve para siempre. Así es Él, y pretende ser, el gran modelo del Cristiano. ¿Cómo es respondido esto ahora? El Señor tuvo que advertir incluso a los apóstoles que no pretendieran ser de los grandes de este mundo – ni seáis “llamados bienhechores” {Lucas 22,25}, etc. – el completo contraste de Él Mismo.

Un “siervo fiel” es aquel que siempre Le espera; y Él da a entender que Su venida pronto será olvidada, aunque al “siervo malo” no se refiere a ello dogmáticamente. No se supone que lo niegue, sino que el siervo malo dice en su corazón y dice con su conducta, “Mi señor tarda en venir”. El efecto es del todo indigno – malas comunicaciones con personas malvadas, suposición y presunción – exactamente lo contrario de todo en Cristo. Esta es justo la historia de la Cristiandad. En el siglo II no había idea del verdadero lugar de Cristo y el Cristianismo, y se perdió la esperanza de esperar por Él. El Señor se pone a Sí Mismo en la parábola – “Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su señor regrese” {Lucas 12,36} . Como sirvientes detrás de la puerta esperando a su Maestro, seguros de que Él viene pero ignorando cuando {véase Lucas 12}. Esta es la única espera adecuada por el Señor Jesús, cuidadosamente llevada a cabo en las Epístolas, donde la palabra es siempre “nosotros” los que estamos vivos, no ellos – “nosotros”, los siervos detrás de la puerta esperando por el Señor. Es de los infieles de los que se dice “ellos”. Sin embargo, el apóstol nunca dijo que el Señor vendría en su día. Es toda la verdad exacta, pero se reservó el momento para que pudiéramos estar siempre esperando por Él. Es puesto muy enérgicamente aquí. Solo hay un siervo; es responsabilidad colectiva, y sorprendentemente recae sobre el siervo malo. El testimonio colectivo pierde la esperanza, y cuando la esperanza pasa de ser Cristiana a Judía, el fundamento también se rebaja; el siervo malo fue castigado como un hipócrita, no simplemente como un hombre del mundo. [110] ♦

El Siervo Malo

En esta parábola está en vista el estado temprano y cambiado de la Cristiandad, en su conjunto. *El siervo malo desplazó al siervo fiel*. El corte del siervo infiel apunta al eventual corte de la Cristiandad. El asunto es presentado como algo que recae sobre los que no esperan el regreso del Señor. Existe tal cosa como una expectativa

generalizada del regreso del Señor. La siguiente parábola enfatiza la responsabilidad individual.

Práctica de formas de doctrina. La sana enseñanza es necesaria para un andar santo y separado. La verdad debe entrar en el corazón a través de la conciencia. Véase cómo el Señor trató con la mujer en Juan 4, donde la verdad entró en su alma a través de la conciencia. Cuando la verdad no entra en el alma a través de la conciencia, se desarrollan problemas en el corazón.

J. N. Darby observó esto:

♦ Aquí el siervo es tratado por el Señor como un siervo, pero como uno malo, como un hipócrita. Él también se considera a sí mismo. Él dice “Mi Señor” {Mateo 24,48} – él es tratado así – *el Señor de ese siervo*. ¡Qué lección para la iglesia profesante, y particularmente para la parte jerárquica de ella! Lo que hace que esto sea más notable es, que él es tratado como el mismo siervo, en cuanto a su posición, como el otro que será hecho gobernante sobre todos los bienes de su Señor. Mejor dicho, él es tratado como el mismo siervo cambiado en carácter, “Pero si *aquel* siervo malo, *o kakos doulos ekeinos*”. [111] ♦

♦ . . . la responsabilidad de los Cristianos durante la ausencia del Señor. El resultado general para el Cristianismo es desarrollado al final de Mateo 24. Todo dependía de la expectativa viva del Señor. Si éstos fallaran, el siervo tomaría el dominio de sus compañeros de servicio y los tiranizaría; él se uniría al mundo, con el fin de disfrutar de sus placeres carnales; la consecuencia sería, que sería cortado, contado entre los hipócritas y desechado. Esto da lugar a detalles más precisos en cuanto a la condición y la responsabilidad en que se encuentran los Cristianos durante Su ausencia, y esto es lo que vamos a examinar. [112] ♦

W. Kelly escribió:

♦ El siervo malo dice **en su corazón**: “Mi Señor tarda en venir” {Mateo 24,48}. Él cree lo que le gusta, y lo que le gusta es que el Señor retardara Su venida. Si se ama a alguien, se quiere verlo. La ausencia de la persona que se ama pone a prueba. Puede haber las razones más sabias para la tardanza, pero la tardanza exige paciencia; y la esperanza del pronto regreso de aquel que se ama es el más grande gozo para el corazón.

El Señor da este sentimiento y lo fortalece. Concedido, que puede ser obstaculizado por falsas ideas proféticas; sin embargo, hay en el corazón de todos los Cristianos verdaderos un deseo por la venida de Cristo . . .

[110] *El Tesoro de La Biblia*, Nueva Serie 7:355-356.

[111] *Escritos Coleccionados* 20:338.

[112] *Escritos Coleccionados* 30:293.

Puede haber falsos puntos de vista proféticos que obstaculizan; pero así como la nueva naturaleza va hacia Cristo, también anhela el día en que estará siempre con Cristo. Hablando en general, esperar a Cristo supone anhelar Su venida; pero si se expresa en ciertas formas y proposiciones, es posible que esto nunca se descubra. Si se quiere demostrar que los hombres no esperan la venida de Cristo, se pueden tener abundantes fundamentos para seguir trabajando. Por otro lado, creo que Dios dará suficiente evidencia de que todos los que son Suyos realmente esperan y anhelan Su venida. [113] ♦

El siervo malo tiene su parte entre los hipócritas y no la tendría a menos que fuera un hipócrita. Es uno que es Cristiano de profesión, pero no es real. Encontramos a tales personas en varias parábolas. Además, escuche la solemne advertencia del Señor:

“Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en *tu* nombre, y en *tu* nombre echamos fuera demonios, y en *tu* nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: Nunca os conocí; apartaos de mí, hacedores de maldad” (Mateo 7,22-23).

Ahora, en Juan 10,27 leemos que Cristo *conoce* a Sus ovejas. Por lo tanto, estos nunca fueron ovejas, de lo contrario habría tenido que decir: "Te conocí antes, pero no te conozco ahora". Estos son profesantes del Cristianismo que no conocen al Señor Jesús; y Él nunca *los* conoció. Además, ¡nótese bien sus afirmaciones! ¿Quiénes son estos auto proclamados hacedores de maldad? Son “hacedores de maldad” {Mateo 7,23} es decir, ellos hacen su propia voluntad, sin referencia a la voluntad de Dios. Sin embargo, la afirmación es haber hecho estas cosas “en *tu* nombre” {Mateo 7,22}. Claramente, estos son profesantes de Cristianismo, particularmente en posiciones donde hacen tales afirmaciones. Tienen problemas del corazón en consonancia con el rechazo de la sana enseñanza.

También hay un sistema, por así decirlo, que es un ejemplo de como tomar el lugar de ese sirviente. Más bien, debería decir que este carácter está incorporado en el sistema. Hay un sistema que cree que está reinando con Cristo ahora y golpea a sus compañeros de servicio y come y bebe con los borrachos. Este siervo tuvo un caso de problema del corazón; “Mi Señor tarda en venir” {Mateo 24,48}. Esta es la conexión de la palabra “Entonces” en Mateo 25,1. El reino de los cielos “entonces” tomó el carácter de diez vírgenes que se durmieron, y etc. ¿Con respecto a qué se durmieron ellas? Habían salido a recibir al esposo (véase 1 Tesalonicenses 1,9-10) pero había entrado una doctrina que levantaba una nube y neblina incluso ante aquellos que pertenecían a Cristo (las cinco prudentes). “Mi Señor tarda en venir”.

Esto expresa una pérdida de la expectativa actual. [114] Así este siervo tomó el lugar de autoridad en lugar de servicio, pero llamándolo servicio. ¿Indica de hecho la parábola una relación moral entre la actitud del corazón y las acciones? ¿Que el lector y el escritor tengan cuidado! Del árbol de mostaza (Mateo 13) brotaron sus ramas y pronto se convirtió en un poder político en la tierra. Las vírgenes que deberían haber estado despiertas y saliendo a recibir al esposo se fueron a dormir – es decir, a dormir, respecto a mantener una postura expectante con respecto a Su venida.

[113] W. Kelly, *La Gran Profecía del Señor Jesucristo en El Monte de Los Olivos*, págs. 27-29. También disponible en *Escritos Sobre Profecía de W. Kelly*, pág. 40, disponible en Present Truth Publishers. Véase J. N. Darby, *Escritos Coleccionados* 5:115.

[114] La oposición a la expectativa presente puede decir, “¿cuándo justamente comenzó la predicación de tal expectativa presente en los días apostólicos?” Si ese punto exacto fuera indeterminado, eso no cambiaría el hecho de que nosotros, de hecho, lo encontramos enseñado. Implícito en “Mi Señor tarda en venir” está la expectativa presente. Las vírgenes que se duermen tienen en vista la postura expectante, al igual que el clamor de medianoche. El servicio y la espera caracterizaron a los Tesalonicenses (1 Tesalonicenses 1,9-10). El siervo malo no respondió a esto. ¿Por qué decir, “bueno, él estaba esperando, pero simplemente dejó de hacerlo”? Los Tesalonicenses respondieron a Lucas 12,37-40.

La Parábola de La Postura Expectante:

Las Diez Virgenes

Mateo 25,1-13

Introducción

La parábola anterior presentó el servicio fiel e infiel con respecto a los intereses del Señor durante Su ausencia (desde un punto de vista corporativo) – con miras a Su venida de nuevo – tratando con el *estado del alma*. En relación con el asunto de Su venida de nuevo, ahora tenemos ante nosotros el tema de una postura expectante, la expectativa de Su venida durante Su ausencia, con aceite en la vasija, para alimentar la antorcha mientras esperamos Su regreso. El versículo 13 se centra en el punto:

“Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir”.

Aquí está la postura expectante en la que se establecieron los Tesalonicenses (1 Tesalonicenses 1,9-10).

En otra parábola, el asunto se refería a tener un vestido de boda; eso tiene que ver con *Cristo* y Su obra al proporcionar un vestido de boda. Aquí, el asunto es el aceite, un tipo del *Espíritu Santo*, a Quien los Cristianos tenemos morando como consecuencia de la aplicación de la obra consumada de Cristo a nuestras almas.

Esta parábola, como muchas otras, habla de profesión verdadera y falsa. Las vírgenes hablan de esta profesión – pertenecer a Cristo, ser puros para Él. Puede ser real o falso. Las lámparas hablan de dar luz según la profesión. Pero el aceite habla del Espíritu, y las vasijas hablan del corazón. Solo los verdaderos tienen aceite en la vasija.

La palabra *entonces* (Mateo 25,1) relaciona esta parábola con la parábola anterior de los siervos de una manera especial. Ello denota una relación de tiempo. Nos dice que cuando una determinada característica se manifestó, *entonces* . . .

Muy temprano en la historia de la profesión del Cristianismo, los hombres que no tenían fe se apegaron ellos mismos a la profesión (Mateo 13,24.36-43; 2 Timoteo 3,5-6; Judas; Hebreos 3,12; Apocalipsis 2,3). Junto con esto, surgió la clerecía (3 Juan; Apocalipsis 2,6).

¿Qué de aquellos que siguieron a los apóstoles, los llamados "Padres Apostólicos"? El lector interesado puede consultar la siguiente nota para obtener información acerca de ellos. Muchos de estos hombres eran insanos sobre la persona de Cristo. [115]

La iglesia y los puntos de vista proféticos están muy estrechamente relacionados. *J. N. Darby*, vol. 14, el artículo, "La Casa de Dios; El cuerpo de Cristo; y el bautismo del Espíritu Santo", muestra completamente el surgimiento del clero y la corrupción de la verdad de la iglesia y mucho más.

Podemos tomar prestada una declaración resumida sobre la corrupción de la doctrina del historiador de la iglesia, Phillip Schaff, (quien era insano en cuanto a la humanidad de Cristo), quien dijo, con respecto a "la teología de los padres":

Buscamos en vano entre ellos las doctrinas evangélicas de la autoridad exclusiva de las Escrituras, la justificación por la fe sola, el sacerdocio universal de los laicos {*creyentes* es la palabra adecuada}; y, en cambio, encontramos ya en el siglo II una alta estimación de las tradiciones eclesiásticas, rituales meritorios e incluso excesivamente meritorios, y tendencias ascéticas, que gradualmente maduraron en los tipos de catolicidad Griega y Romana. [116]

Se puede consultar *Los Llamados Padres Apostólicos Sobre La Segunda Venida del Señor* de W. Kelly [117] para ver la corrupción de la doctrina relacionada con la venida del Señor y con la profecía en general.

Un examen de los escritos de los Padres Ante Nicenos muestra que muchos de ellos eran premilenialistas. Creían que Cristo regresaría y luego comenzaría un reinado de 1000 años. Pero los que hablan de estos temas muestran que no esperaban al Señor en cualquier momento. Primero esperaban el advenimiento del Anticristo. Podemos clasificarlos como posttribulacionistas. Este fue el primer paso del declive en la enseñanza profética. Mientras tanto, la escuela Alejandrina de estos hombres, especialmente Orígenes (c. 185 – c. 254 DC), espiritualizó el significado de las Escrituras.

El primer paso en el descenso de la doctrina apostólica, entonces, respecto a la venida del Señor, fue la pérdida de la venida como una esperanza presente. Se convirtió en una esperanza diferida y se esperaba al Anticristo primero. Al mismo tiempo, la perversión de mucha verdad respecto a otras cosas progresó junto con el surgimiento del clero.

El siguiente gran paso en la pérdida de la verdad con respecto a la profecía y el "milenialismo", a menudo llamado "quiliismo", es descrito por P. Schaff así:

Pero el golpe aplastante provino del gran cambio en la condición social y las perspectivas de la iglesia en la era de Nicea. Después de que el Cristianismo, contra todo lo esperado, triunfó en el Imperio Romano y fue abrazado por los mismos Césares, el reinado milenial, en lugar de ser esperado y orar por ello ansiosamente, comenzó a ser fechado ya sea desde la primera manifestación de Cristo, o desde la conversión de

[115] Esto ha sido mostrado por J. N. Darby en "Romanismo", *Escritos Coleccionados de J. N. Darby* 18 y "Panteísmo Cristológico", *ibid.* 29.

[116] *Historia de La Iglesia Cristiana*, vol. 2, pág. 628.

[117] Puede ser visto en *Escritos Sobre Profecía de W. Kelly*, pág. 185ss.

Constantino y la caída del paganismo, y ser considerado como realizado en la gloria del estado-iglesia imperial dominante. Agustín, quien anteriormente había albergado esperanzas quiliásticas, enmarcó la nueva teoría que reflejaba el cambio social y fue generalmente aceptada. El milenio apocalíptico él lo entendió como el actual reinado de Cristo en la Iglesia Católica, y la primera resurrección, la traslación de los mártires y santos al cielo, donde participan en el reinado de Cristo. [118]

Y así es como surgió el "amilenialismo".

El Vínculo de La Parábola de Las Diez Vírgenes

Lo siguiente es de una conferencia de W. Kelly.

◆ A continuación, el Señor pasa a otro punto de vista diferente – “diez” vírgenes no son "una"; {como el siervo malo en la parábola anterior}. “Entonces el reino de los cielos será”, etc. “Entonces”, cuando el juicio caiga sobre el siervo malo. Él trata con otros objetos; es otro modo de exhibir el absoluto fracaso de la Cristiandad. Las palabras iniciales de este cap. 25 son únicas en las tres parábolas que forman el grupo. Encontramos una imagen general de la Cristiandad desde el principio hasta el final. Por Cristiandad me refiero a aquello que lleva el nombre de Cristo, sea verdadero o no. El reino de los cielos {en misterio} es esa cosa nueva, no el reino en la tierra. Si Cristo es rechazado en una gloria inferior, Dios introduce una superior. Si los Judíos rechazan, los Gentiles son llamados. Tenemos una imagen aquí fuera del Judaísmo. Las diez hacen una profesión brillante. Todas tomaron antorchas (porque la palabra correcta es “antorchas” y son bastante distintas de los “candeleros” en Apocalipsis 1,12-20). En las bodas orientales la entrada con la novia es siempre de noche.

“Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo”. Esta es la esperanza Cristiana nuevamente. Desde el comienzo de la Cristiandad, el llamado fue: Salid a recibir al Esposo todos los de abajo. Si era un Judío, era del templo y su ritual, y eso porque allí está un Tal infinitamente mayor, y Él es el Esposo. ¿Podría Dios usar una figura más impactante para el corazón que Aquel que murió por nuestros pecados debería ser el Esposo? “Salieron”; un carácter celestial estaba estampado en su obra. Si una persona era un Cristiano en Otaheite, el “sale” a recibir al Esposo tanto como si estuviera en Jerusalén. Los Gentiles “salieron” tanto como los Judíos. Si la esperanza fuera de otro tipo – digamos la venida del Juez – no se podría usar la expresión “salieron”. Nadie podría “salir” a recibir a su Juez. Pero si se miran los credos de la Cristiandad, todos olvidan al Esposo, todos buscan al Juez, Aquel que se pondrá el más oscuro de los birretes, y sentenciará

no por un tiempo sino por la eternidad. Ni una palabra de eso aquí. Aquí la esperanza del Cristiano es puesta en forma parabólica de recibir al Esposo. No peleando contra los incrédulos, sino la influencia del amor divino en la persona de Cristo. Bien, cinco prudentes y cinco insensatas – estas muestran su insensatez al no tener aceite. La antorcha ardería brillantemente durante muy poco tiempo sin aceite. Todas salen, pero la diferencia existe incluso desde los primeros días. Juan, Santiago y todas las Epístolas posteriores asumen personas de carácter dudoso en la iglesia profesante. Pero todos al principio salen a recibir al Esposo.

La “tardanza” en las Escrituras nunca es usada para retardar la venida del Señor. Todas las parábolas están construidas de tal manera que aquellos que salieron al principio, Le reciben. Pero mientras Él se tardó, “cabecearon todas y se durmieron”; la esperanza celestial fue abandonada. Los primeros padres todos la perdieron. Dormir implica dejar de salir. No se puede suponer que durmieran sobre sus piernas. Deben haber vuelto a alguna parte; se apartaron de la voluntad del Señor y dejaron de “salir”. Es cierto que los creyentes Judíos llevarán el evangelio del reino mientras huyen del enemigo, pero este no es el poder atractivo del amor de Cristo.

“A la medianoche se oyó un clamor: He Aquí el Esposo”. Ese clamor está saliendo ahora, y ha estado saliendo unos setenta años. La gente de fines del siglo anterior (fines del 1700) se despertó, [119] pero el clamor era: He Aquí el Juez, no, He Aquí el Esposo. Aquí las personas que conocían Su amor, o debían hacerlo, estaban en paz y, en lugar de alarmarse, salían a recibirle. En el año 600 se despertaron en un susto, pero el Juez no vino y se volvieron a dormir. Luego, en el año 1000, hubo un gran pánico de que había llegado el fin del mundo. Se despertaron, construyeron catedrales, hicieron mucho para propiciar al Juez venidero, pero el Juez no vino y se durmieron más rápido que nunca en la era del oscurantismo {Edad Media}. Todo era oscuro, pero ¿qué ha ocurrido? No simplemente la venida de Cristo, sino que el evangelio de Dios ha sido presentado de manera más simple y claramente que en la Reforma; incluso todos los reformadores (a menos que fuera Zwinglio) sostuvieron la regeneración bautismal. No existe tal idea en la palabra de Dios. No se hace referencia a esto para menospreciarlos, sino para mostrar que el evangelio no puede ser enseñado en su plenitud en relación con la idea de que la vida se comunica por el bautismo. No, todos están perdidos, y todos necesitan ser salvos. Además de esto, la paz con Dios, la redención, la nueva relación y la morada del Espíritu Santo son presentados y guardan al corazón de ser temeroso. En lugar de salir a recibir al Juez, si se conoce el evangelio se sabe que Cristo llevó el juicio y más. Él me ama, sí, mejor que los ángeles. Cuando se

[118] *Historia de La Iglesia Cristiana*, vol. 2, pág. 615.

[119] {No "levantaron" como se indica en la parábola. Él se refiere a una forma de historicismo.}

escuchó el clamor, Dios obró que los corazones pudieran salir saltando a recibir al Señor Jesús, sabiendo que Le somos inmensamente queridos. Esto hace clara la diferencia. Las vírgenes insensatas no hallaron aceite y se pusieron a trabajar con gran fervor para obtenerlo, como ahora en la Cristiandad. Las personas que alguna vez fueron jugadores de cartas y cazadores de zorras ahora son excelentes para la Comunión temprana y las formas externas. Todo es un esfuerzo para conseguir el aceite, ya que son frecuentes las peticiones a los que saben que son piadosos para que recen por ellos, como hizo Simón el Mago, en lugar de comprar por ellos mismos “sin dinero” y “sin precio”. Y la parte solemne es – que el mismo espíritu se encuentra en todas las denominaciones. ♦ [120]

La Parábola de La Postura Expectante: Las Diez Virgenes

Mateo 25,1-13

(1) Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. (2) Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. (3) Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite; (4) mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. (5) Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. (6) Y a la medianoche se oyó un clamor: ¡Aquí viene el esposo; salid a recibirle! (7) Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, y arreglaron sus lámparas. (8) Y las insensatas dijeron a las prudentes: Dadnos de vuestro aceite; porque nuestras lámparas se apagan. (9) Mas las prudentes respondieron diciendo: Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden, y comprad para vosotras mismas. (10) Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo; y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas; y se cerró la puerta. (11) Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: ¡Señor, señor, ábrenos! (12) Mas él, respondiendo, dijo: De cierto os digo, que no os conozco. (13) Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir.

Introducción

♦ El estado de las almas que profesan el Cristianismo está en cuestión. En la siguiente parábola su servicio está en cuestión. ♦ [121]

El Carácter y El Escenario

Esta parábola ha sido llamada durante mucho tiempo la parábola de las diez vírgenes. Recibió esa designación antes de que se oyera el clamor de medianoche durante el segundo cuarto del siglo XIX. Por lo tanto, difícilmente esperaríamos que se le hubiera llamado la parábola de la postura expectante. Pero esa es la idea central de esta parábola. Es dada en vista del siervo malo que dice en su corazón “Mi Señor tarda en venir” (Mateo 24,48) y se cierra con “Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora” (Mateo 25,13). La verdad tiene un significado moral. Siempre es nuestra responsabilidad, así como un privilegio, buscar la trascendencia moral de la verdad que profesamos y ponerla en práctica en nuestra vida.

Hemos aprendido, esperamos, al considerar las siete parábolas en Mateo 13 que el reino de los cielos es una esfera de profesión mientras Cristo está ausente, comenzando con Su tomar lugar en gloria y terminando con la reunión del trigo en el granero, lo cual apunta al rapto. Siguiendo al rapto de los santos, el evangelio del reino como cercano, ahora en suspensión, será nuevamente proclamado, por un remanente Judío piadoso, como preparación para la manifestación de Cristo en gloria. No hay tal cosa como que el reino continúe en misterio mientras el remanente Judío piadoso está proclamando el evangelio del reino como cercano. Es una confusión de cosas que básicamente difieren. Al considerar al hombre sin el vestido de boda, notamos que su fin necesitaba ser agregado para completar el cuadro que presentó el Señor, no para mostrar que el reino en misterio continúa hasta la manifestación de Cristo en gloria. Tenemos lo mismo aquí con respecto al fin de las cinco vírgenes insensatas. Sin embargo, eso ha sido utilizado para apoyar la idea de que esta parábola aplica al período de tribulación, cuya idea será examinada más adelante.

En otra parte hemos considerado el tema del reino pero la siguiente breve declaración acerca de ello puede ser útil para algunos.

♦ El reino de los cielos supone hombres en la tierra, el gobierno de Dios ejercido sobre un cierto estado de cosas, el reino de los cielos que continúa el curso del gobierno de las cosas aquí abajo, aunque en nuevas circunstancias; no de la misma manera que en Israel: un gobierno limitado en su aplicación, el cual toma una forma particular, hasta que Cristo venga, porque Él todavía no juzga; y esto es lo que da lugar, Él habiendo sido rechazado, a las especialidades contenidas en estas parábolas. Sin embargo, todos los que reconocen la autoridad de Cristo están aquí bajo su responsabilidad.

[120] *El Tesoro de La Biblia*, Nueva Serie 7:356-357.

[121] *Escritos Coleccionados* 24:188.

Quizás, en ciertos casos, sean las mismas personas que componen la iglesia; pero son vistas desde otro punto de vista. [122] ❖

Ya hemos observado que las parábolas del reino de los cielos suponen el rechazo y la ausencia de Cristo en la tierra. Aplican a cierto estado de cosas mientras Él está ausente. Aplican al período presente, aunque puede haber eventos indicados, agregados por el Señor en Sus explicaciones, que hemos aprendido tienen lugar en la semana 70 de Daniel, incluidos en Mateo 13, el “tiempo de la siega”. Las parábolas del reino de los cielos tienen que ver con las obras dispensacionales y el gobierno de Dios – aún no en manifestación y gloria como lo será cuando el Hijo del Hombre (que ahora está en el trono del Padre – Apocalipsis 3,21) se sienta en el trono de Su gloria – mientras tanto en secreto, por así decirlo; porque el reino de los cielos existe ahora en su forma de misterio (Mateo 13,11). Es decir, este reino existe ahora en una forma, o fase de misterio, y cuando Cristo venga en poder y gloria, existirá en una forma abierta y manifiesta.

No Judía

No hay nada especialmente Judío en esta parábola, tal como vemos en Mateo 24,4-44. Además de eso, el futuro remanente Judío no sale, ni tienen aceite en sus vasijas, es decir, la morada el Espíritu. Además, sugerir que ellos se irán a dormir bajo las persecuciones del Anticristo, y mientras ellos predicán el evangelio del reino, que está cerca, y mientras los dos testigos manifiestan poder de Dios, y leen Mateo 24,1-44 y Daniel 9 y 12, etc., está bastante fuera de lo señalado. Bien podría decirse que los dos testigos de Apocalipsis 11 se van a dormir. ¿Sí, y que aquellos en las circunstancias descritas en Mateo 24,4-44 se irán a dormir y no se levantarán al hecho de que el Mesías vendrá hasta el qué? Recuerde firmemente que en esta parábola *todas* se van a dormir.

En un esfuerzo por hacer que esta parábola se refiera a los Judíos en el futuro, J. F. Walvoord afirmó que:

Dado que el rapto (Juan 14,1-3) aún no había sido revelado, es cuestionable si Cristo hubiera tratado de enseñar a Sus discípulos utilizando una ilustración de una verdad que ni siquiera conocían en ese momento. [123]

Él señala que el aceite se refiere al Espíritu:

El significado simbólico del aceite está bien establecido en las Escrituras como una referencia al Espíritu Santo . . . [124]

Ya hemos notado que el Espíritu es derramado sobre Israel *después* de que Cristo se haya manifestado en gloria, no

en o *dentro*, del remanente Judío piadoso que espera la manifestación de Cristo (supuesto por esta teoría, estar durmiendo, ¡recuérdese!). Apelar a la unción con aceite en el AT es en realidad una admisión de no tener Escritura para creer que el remanente Judío piadoso tenga el Espíritu morando en él. Además, la unción con aceite en el AT es solo eso, no un dar el Espíritu como morando en el ungido con aceite – lo cual es para los verdaderos Cristianos. Pero la forma (falsa) de evadir esto es reducir el asunto a las operaciones del Espíritu en el nuevo nacimiento y la salvación:

En consecuencia, cualquier santo genuino de Dios ha experimentado un ministerio del Espíritu Santo que ha causado su nuevo nacimiento y le ha presentado la verdad de su gloriosa salvación. Las vírgenes prudentes por su suministro de aceite típicamente son representadas como teniendo tal obra del Espíritu, mientras que las insensatas carecen de esta preparación. [125]

Además, Él no nos dijo a quién representan las vírgenes insensatas.

Tenga cuidado de forzar una solución a una dificultad que uno tiene en la mente y terminar con una confusión confusa.

Algunas preguntas sobre este asunto fueron dirigidas a J. N. Darby:

Preg. ¿Hay algún pensamiento sobre el rapto en la parábola de las diez vírgenes?

No. Mateo era para Israel, así que no se tiene ascensión allí en absoluto.

Preg. ¿Qué es, “[ellas] . . . entraron con él”?

Ellas tienen una parte con Él aquí abajo; y el matrimonio es con Jerusalén en la tierra, no con la Jerusalén de arriba.

Preg. ¿Cómo aplica eso a los santos ahora?

Exactamente; ellas salieron a recibir al Esposo. No es el lado celestial y el rapto, aunque cuando el Esposo viene y ellas Le reciben, eso sería prácticamente el rapto para nosotros.

Preg. ¿Está ello relacionado con la responsabilidad más que con la gracia?

Bueno, es más una historia de lo que sucederá. La dificultad es en cuanto a las vírgenes. Ellas eran convertidas, se podría decir, para esperar al Hijo de Dios, y salieron a recibirlo. Y mientras el Esposo tardaba, se fueron a algún lugar para descansar; y luego se fueron a dormir. Son santos celestiales, pero no la novia, es decir, no vistas en ese aspecto. Así ellas entran a las bodas. [126]

[122] *Escritos Coleccionados* 24:54.

[123] "La Parábola de Las Diez Vírgenes", *Biblioteca Sacra*, Abril de 1972, pág. 101. Así en *El Manual del Conocimiento de La Profecía*, Wheaton: Libros Victor, pág. 396 (1990), donde es la única razón que él da de por qué el presente no está en vista. La idea, por coherencia, requeriría que llevar el trigo al granero (Mateo 13,30) no apunte al rapto. En efecto, llevaría a la idea de que las semejanzas del reino no aplican al tiempo en que el Cristianismo está en la tierra.

[124] *Ibid.*, pág. 102.

[125] *Ibid.*, pág. 103.

[126] *Notas y Apuntes* pág. 100.

¿El Esposo y La Esposa?

Varios escritores encuentran apoyo en una lectura textual falsa en Mateo 25,1 para su idea de que la parábola aplica al fin del siglo. [127] Por ejemplo, Lewis Sperry Chafer escribió:

Los manuscritos antiguos – especialmente la Vulgata – agregan las palabras "y la esposa". Es decir, las diez vírgenes salieron a recibir al esposo y la esposa. [128]

La idea aquí es hacer que la novia sea la iglesia acompañando al Esposo venidero, de modo que las diez vírgenes sean necesariamente Judías que reciben al Esposo y la esposa, después de que el Señor se haya manifestado en gloria. Examinaremos esta teoría con cierto detalle en el Apéndice 2. Las palabras "y la esposa" son una glosa textual. [129] Las vírgenes, por supuesto, no significan la esposa de Cristo (*no podría haber necias en la esposa de Cristo*) y ello si se agrada tener que pensar en una novia, sería la novia Judía en la tierra, para la que vendrá el Señor a su debido tiempo. El remanente Judío no sale a recibir al esposo. [130] Nosotros los creyentes seremos arrebatados para recibir a Cristo y posteriormente acompañarlo en Su manifestación en gloria.

No solo debido a la falta de buena evidencia para la lectura falsa, sino también en vista de lo que consideraremos, podemos descartar argumentos basados en esta idea errónea.

¿Quién Es El Esposo? Y ¿Quién, y Dónde, Está La Esposa?

Obviamente, el Esposo se refiere al Señor Jesús. Eso no se discute; más bien, siempre surge la pregunta: "¿Quién, y dónde, está la esposa?" J. N. Darby comentó:

❖ La novia no es mencionada; las vírgenes son Cristianos {en profesión} – la esposa sería la Jerusalén terrenal. Las vírgenes son llamadas a recibirle en Su

[127] E. Schuyler English, *Estudios en El Evangelio Según Mateo*, Nueva York: Publicaciones Nuestra Esperanza, pág. 184 (1941, reimpresión de 1935). Fue editor asociado de *Nuestra Esperanza*, editado por A. C. Gaebelin, y discrepó con él respecto a esto. Véase también William MacDonald, *Comentario Bíblico, Nuevo Testamento*, Nashville: Nelson, pág. 113 (1990).

[128] *Teología Sistemática* 4:132, Dallas, Prensa Seminario Dalla (1948).

[129] *El Tesoro de La Biblia, New Series* 4:198. W. Kelly escribió:

El famoso Codex Bezae Cantabrigio. (D) con ocho manuscritos en cursiva, las versiones Peschitta y Filoxeniana Siriaca, Itala, Vulgata, Persa, Armenia, Fráncica y Sajona, con tres o cuatro padres, agregan "y la novia". No obstante, la gran masa de los mejores MMS {Manuscritos} es adversa (incluidos los unciales, técnicamente conocidos como B, C, E, F, G, H, K, L, M, S, U, V, X, Δ) ni hablar de las versiones Copta y Eslava, etc. La evidencia interna es tan decididamente opuesta a las palabras como para no dejar duda de que el texto habitual es correcto, y la adición es una simple pero no antinatural glosa. Esto, entendido por algunos, fue expresado por otros, y así probablemente se deslizó en algunos manuscritos y muchas versiones. En cuanto al sentido, parece claro que el esposo es representado como viniendo a la casa de Su novia. No obstante, no *ella*, sino el séquito matrimonial es el objeto del Espíritu aquí (*El Tesoro de La Biblia* 1:165).

[130] *Escritos Coleccionados* 24:30.

venida a las bodas. ❖ [131]

❖ Las vírgenes han salido a recibirle, y no esperan Su llegada al lugar al que Él ha de venir. ❖ [132]

En relación con el propósito de Dios de glorificarse a Sí Mismo en Cristo, en dos esferas, la celestial y la terrenal, también hay una novia terrenal, Jerusalén. Y en Su venida a la tierra para Jerusalén, hay otra fase de Su venida, y esa otra fase, o parte, es lo que tenemos ante nosotros aquí en Mateo 25,1-12.

En este punto, las prácticas Judías en cuanto a varias fiestas de bodas se les ocurrirán a los lectores familiarizados con la práctica que se nos dice que estaba vigente en el tiempo cuando esta parábola fue dada. Debemos aplazar la discusión de esto para más adelante. Regresemos a considerar a la novia – que no es mencionada específicamente en la parábola.

Viene el día en que todo Israel será salvo (Romanos 11,26; Isaías 60,21). Esa nación, todos nacidos de Dios, relacionados con Jerusalén, es la novia, la novia terrenal, que el Mesías viene a buscar. Mientras tanto, nosotros somos llamados a salir y entraremos con Él a las bodas. Para Israel como novia, véase Isaías 62,5. Véase también Salmo 45.

Había llegado el esposo. Ese es Cristo (Juan 3,29). Pero sería quitado (Mateo 9,15; Lucas 5,35). Israel no estaba listo, ya que el primer hombre nunca está listo. Él es desesperadamente malo e incurable (Jeremías 17,9). El esposo fue rechazado y, mientras tanto, nosotros hemos sido llamados a salir a recibirle y luego entrar a las bodas con Él. Mientras tanto, también, sabemos de otros lugares, la esfera celestial es abierta a nosotros y compartimos todo con Él como la novia, la esposa del Cordero – un pensamiento diferente. Eso es celestial, un carácter y una posición diferentes. Pero la novia terrenal, en la esfera terrenal, la nación de Judíos nacidos de nuevo, estará dispuesta en el día de Su poder. Ellos entonces obedecerán Su voz porque El hará que ellos estén dispuestos. Véase Salmo 110,3; y Hebreos 8,8-14 {El Nuevo Pacto} con el "Yo quiero". Entonces considere Isaías 54,4-10.

Podemos extraer la costumbre de la que la parábola es supuestamente tomada de G. N. H. Peters, por interés general.

La costumbre de donde es tomada la parábola, era familiar para el Este. Jesús selecciona un momento particular en el ceremonial de bodas, para ilustrar la incertidumbre de Su venida, y las consecuencias de prestar atención o no, a los avisos que Él ya había dado respecto ello. Es el momento posterior a la boda en la casa de los padres de la novia (Introducción de Horne, vol. 2, pág. 161, Comentario de Barnes in Loco, "Sobre Las Parábolas" de Lisco, pág. 183, Enciclopedia Religiosa Knowl, artículo "Ceremonia de Bodas", Diccionario Bíblico de Smith, Comentario de

[131] *Escritos Coleccionados* 24:342. Ver también págs. 57, 190. Ver *Notas y Apuntes*, pág. 100.

[132] *Escritos Coleccionados* 3:335.

Meyer, etc.), y después de la fiesta de bodas allí (que duraba varios días – se nos dice que siete para una doncella y tres para una viuda), cuando el esposo, con los invitados nupciales, conduce a la novia a su propia casa o a la de su padre, esa es elegida. La procesión generalmente comenzaba por la tarde o la noche con gran pompa, teniendo antorchas, canciones y música. Esta compañía era recibida por otra, amigos del esposo y la esposa, que, en o cerca de la casa del esposo, esperaban, listos al primer aviso de acercamiento para salir, recibir la procesión, unirse a ella, entrar en el casa, y participar en el entretenimiento o la cena de las bodas. Esta última compañía, sin saber precisamente la hora o tiempo en que vendría la procesión, hace los preparativos y esperaba su llegada, para que pudiera entrar a la fiesta nupcial – su unión con la otra y el privilegio de admisión, siendo indicado por la portación de lámparas o antorchas encendidas, mostrando así que eran amigos y, como tales podían ser admitidos propiamente como invitados a la fiesta de bodas. Después de que la procesión entraba a la casa con aquellos que realmente participaron en la escolta y manifestaron su amistad y respeto por el esposo y la novia, la puerta era cerrada y se negaba la entrada. Ahora Jesús toma esta representación parábólica de la vida real, y muestra desde la incertidumbre de la llegada del esposo y la preparación de la compañía que lo espera, cómo será (como la palabra “entonces” implica) en Su futuro Adviento y, consecuentemente, prescribe el velad. [133]

G. N. H. Peters, sin embargo, ve a las vírgenes como representando a los Judíos en un día venidero, y al esposo como viniendo con la novia, la iglesia, a la tierra, para la celebración. Más adelante consideraremos esta idea con cierto detalle y confiaremos en que el lector verá que ello es sin fundamento.

No hay necesidad de insistir en que la parábola debe seguir en detalle la costumbre del matrimonio Judío más de lo que es necesario como para suponer que debido a que el Señor usó la palabra *hades* que Él creyó, como lo hicieron los Griegos, que Plutón era el dios del inframundo. El Espíritu Santo es bastante competente para seleccionar y organizar según Su propósito. Así, la imagen que presenta el Señor Jesús es la del esposo en camino a tomar a su novia. Sus oyentes podrían entender esto bastante bien y así podemos nosotros.

Ahora, nos sorprende que las insensatas vayan y compren, o intenten comprar, aceite a medianoche. ¡Parece muy insensato! La lección espiritual, entonces, es muy clara, pero ¿realmente van las personas a comprar aceite a medianoche? El punto no es plantear dificultades, lo cual nunca requiere mucho talento, sino señalar que no es en absoluto necesario presionar la analogía para extraer detalles de una costumbre Judía u Oriental, que podría ser o no, sino más bien reconocer que el El Espíritu de Dios

selecciona y hace los arreglos necesarios para satisfacer Su propósito y luego debemos buscar la mente de Dios con respecto a las lecciones.

Cómo Consideraremos Esta Parábola

Consideraremos esta parábola bajo siete títulos:

1. El Original Salir (v. 1);
2. La Preparación de las Diez Vírgenes (vers. 2-4);
3. Dormir (v. 5);
4. El Clamor de Medianoche (v. 6);
5. La Reacción de Las Diez Vírgenes (vers. 7-9);
6. La Venida del Esposo y Su Resultado (vers. 10-12);
7. Advertencia a Velar (v. 13).

La Parábola de La Postura Expectante: Las Diez Virgenes Explicadas Mateo 25,1-13

Supongo que cuando sonó el clamor de medianoche a principios del siglo XIX, la opinión tradicional y punto de vista predominante era que las diez vírgenes representaban las dos clases que componen la Iglesia visible, salvas y no salvas, falsas y verdaderas; y esa preparación para la venida era predicada. La verdad dispensacional de los misterios del reino de los cielos no era entendida hasta que J. N. Derby la presentó. Desde entonces, el premilenialismo futurista (postrubulacionismo) se había desarrollado (aparentemente B. W. Newton siendo el padre de ello), y otras variantes escatológicas, han surgido que explican estas parábolas de otra manera que la intención divina en ellas, así como una creciente desviación de los Scofieldianos (ver Apéndice 2). Esta parábola parece resaltar especialmente un espectro muy amplio de puntos de vista, como lo hace Mateo 13. Incluidos en estos puntos de vista están los intentos modernos de contraer la enseñanza real, haciendo una aplicación generalizada acerca de estar preparados para el regreso del Señor. [134]

[134] Por ejemplo, David L. Turner, Comentario Bíblico Piedra Angular – *El Evangelio de Mateo*, Carol Stream: Tyndale (2005) escribió:

La interpretación de esta parábola ha sido complicada innecesariamente con una alegoría excesiva . . . La expectativa del esposo se presta perfectamente al punto de estar preparados para la venida de Jesús, pero uno no debe preocuparse por si el rapto de los creyentes o el regreso de Cristo a la tierra está en vista (Walvoord 1974:196-197). Tampoco debe uno sucumbir a la tentación común de identificar el aceite en la parábola con el Espíritu Santo (Green 1988: 240; Hendriksen 1973:879), o enfatizar que la salvación no se puede transferir de una persona a otra (Tasker: 1961:234). Quizás tales especulaciones sean agradables ejercicios intelectuales . . . (pág.324).

(Continúa . . .)

[133] G. N. H. Peters, *El Reino Teocrático* 3:301.

1. El Salir Original

(1) Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo (Mateo 25,1).

Entonces el reino de los cielos será semejante a . . .

Siguiendo la *condición del corazón* descrita con respecto al siervo malo en la parábola anterior que dice “Mi Señor tarda en venir”, *entonces* el reino de los cielos será semejante a . . . La fuerza de esta declaración es:

❖ La verdadera fuerza de la palabra es que el reino de los cielos habrá llegado entonces a ser como diez vírgenes que así salieron. Nada más solemne e instructivo que esta parábola en cuanto al estado de los Cristianos. Se trata del regreso del Salvador y de lo que sucederá a los Cristianos, a los miembros del reino, en esa época. Si el siervo dijera: “Mi Señor tarda en venir”, sería su ruina, la demostración del estado de su corazón. Pero, de hecho, el Esposo se tardaría; y esto es lo que ha sucedido. ❖ [135]

“Entonces” Indica Un Cambio

La corrupción de la doctrina significa que los mayordomos *no* den “a tiempo su ración”. El auge del clero y las obras meritorias, el sacerdotalismo, el sacramentalismo, etc., *no* fue “a tiempo su ración”. Más bien, ello fue golpear a sus consiervos. Y la Palabra *no* dice que el siervo se emborrachó, sino más bien que había una relación con el mundo. *No* significa que tal persona tenía el hábito de comer con hombres que estaban borrachos de bebidas alcohólicas, aunque *no* excluye eso. Ello, sin embargo, *no* significa primariamente *que* la paliza signifique que alguien así golpee a otros con látigos literales. Fue tras una manera espiritual que se hicieron tales cosas.

Hemos aprendido que Apocalipsis 2 y 3 nos da un prefiguración de la historia de la iglesia profesante, la iglesia vista en un testimonio responsable aquí, y es Éfeso – representando la era apostólica – quien aborrece las *obras*

de los nicolaítas como Diótrefes, quien, al parecer, actuaría como clero. Tal estaba presente entonces. En Pérgamo encontramos la *doctrina* de los Nicolaítas; en esa iglesia que representa el tiempo que siguió a la institución del Cristianismo como religión estatal por Constantino el Grande. Las cosas progresan y los *hechos* deben ser justificados por el desarrollo de la *doctrina* para justificar esos hechos.

En Esmirna, que representa el tiempo entre el cierre de la era apostólica y la institución del Cristianismo como religión estatal, encontramos que tenían a aquellos que decían que eran Judíos, pero que no lo eran, sino que en realidad eran una sinagoga de Satanás (Apocalipsis 2,9). *No* significa que los tales negaran que eran Cristianos. Ni se sigue que no estuvieran en la iglesia profesante; ¡Ellos estaban! Ciertamente que no serían contados entre aquellos que tuvieran oído para oír, pero el punto es que había quienes estaban confundiendo el Cristianismo y el Judaísmo. Y el Señor llama a ello la sinagoga de Satanás. ¡Estaba funcionando eficazmente y resultaría en Jezabel en la iglesia! Y mientras tanto, las obras de los Nicolaítas aumentaban rápidamente. Así prosiguió el golpear a los consiervos. “Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón: Mi señor tarda en venir; y comencare a golpear a sus consiervos . . .”; y así, el mundo fue introducido en la profesión del Cristianismo – no en una forma burda, como adorar al emperador, como hacían los paganos, ni sacrificando a los dioses, sino que el mundo fue introducido en otra forma.

“Así también nosotros {Judíos}, cuando éramos niños {en nuestra minoría de edad – bajo la ley}, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo” (Gálatas 4,3).

Así vemos claramente que la mezcla de Judaísmo y Cristianismo es realmente la introducción del mundo. Por lo tanto, estaba el comer y beber espiritual con los borrachos.

Ciertamente, hubo muchos fieles hasta la muerte en este tiempo, alabado sea el Señor por Su bondad sustentadora. Sin embargo, la condición de las cosas que hemos considerado tan brevemente se estaba desarrollando rápidamente. El siervo malo dijo: “Mi Señor tarda en venir”. Incluso los verdaderos hijos de Dios fueron cautivados por el espíritu de lo que hizo y dijo el siervo malo, como suele ser, y tristemente, el caso de Sus hijos, y se convirtió en una característica de ese período. *No* estaban en la expectativa señalada en 1 Tesalonicenses 1,9-10; o en Lucas 12,35ss {El siervo vigilante/estad listos} que trae ante nosotros un estado moral.

Es *cuando* estas cosas comenzaron, muy temprano en la historia de la iglesia, que “Entonces el reino de los cielos será semejante” al que tenemos en Mateo 25,1-5. Los profesantes del Cristianismo, ya sean verdaderos o falsos, Pablo les había enseñado la expectativa presente de la venida del Señor (así como lo que tenemos en los evangelios) y los había puesto en una postura de espera (1 Tesalonicenses 1,10; Filipenses 3,20-21). Ellos fueron *llamados a salir* de entre Judíos y Gentiles y así ellos “salieron” a recibir al esposo. Pero, ¡ay!, mientras el esposo se tarda, la expectativa presente se convirtió en una esperanza diferida, y se durmieron. Ahora debemos considerar la parábola en detalle.

[134] (. . . continuación)

De esta des-ayuda, veamos ahora los comentarios de Craig S. Keener, *Mateo*, Downers Grove: Prensa Interuniversitaria (1977):

En esta parábola en particular (en contraste con Mateo 24,42-44) el asunto no es que las vírgenes se durmieron – tanto las prudentes como las insensatas lo hicieron; este detalle es simplemente parte del escenario narrativo. El asunto es que algunas no fueron lo suficientemente vigilantes para tener suficiente *aceite* (Beare 1981:482; Schweizer 1975:467). Algunos sugieren que las antorchas podían arder sólo quince minutos antes de reenvolverlas con más tela aceitada (por ejemplo, Francia 1985; Witherington 1984:43) . . . (pág. 357).

El precio aquí es que el dormir *no* significan nada, o aceite insuficiente – en lugar de, como dice el texto, *no* tomaron aceite en sus vasijas – y así sucesivamente.

[135] *Escritos Coleccionados* 30:293.

“Entonces” No Significa Después de La Gran Tribulación

Hay muchos pretribulacionistas que piensan que “entonces” indica que esta parábola se refiere a Israel después de la tribulación. Esta idea se examinará en el Apéndice 2. Aquí notaremos un ejemplo de esta idea:

“Entonces” – *en ese tiempo* – inmediatamente después de la tribulación – cuando el esposo llega – no *a* la boda sino *desde* la boda . . . [136]

“Entonces” se refiere al estado manifestado por la condición del siervo malo de la parábola anterior. ¿Es eso tan difícil de ver?

En el falso esquema está involucrada la *nación* de Israel, porque cinco vírgenes son insensatas y así no puede significar el remanente Judío piadoso. Este esquema coloca falsamente a *la nación* en algún tipo de relación con Dios, durante la gran tribulación, mientras que en Mateo 23,38-39 el Señor había pronunciado:

“He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que digáis: Bendito [es] el que viene en el nombre del Señor”.

Así, Dios ha terminado con esa nación – *la nación que había estado bajo prueba*. Al final de la era, después del rapto de los santos, Él formará un remanente Judío piadoso, pero esa no es la nación. Sin embargo, después que Él se manifieste, Él hará que el remanente Judío piadoso forme la nación, una nueva nación bajo el nuevo pacto. La parábola de las diez vírgenes no puede ser acerca de ese remanente Judío piadoso, porque cinco son insensatas; ni puede ser acerca de la nación, porque Dios ha terminado con la nación hasta que Cristo se manifieste en gloria y luego aparte la impiedad de Jacob (Romanos 11,26). La parábola es acerca de la postura expectante que debería caracterizar a los Cristianos profesantes, una postura en la que ellos habían sido establecidos originalmente.

Las Diez Vírgenes

Las diez vírgenes son vírgenes de hecho o en profesión solamente. Ella siguen siendo tales a lo largo de la parábola. Las vírgenes prudentes, de hecho, son Cristianos profesantes que son salvos. Su prudencia consistía en esto: “tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas”; y, ellas eran “las que estaban preparadas” – porque ellas tomaron aceite en sus vasijas.

En 1843 J. N. Darby señaló que:

❖ No es aquí el velar individual, denotando un santo, lo que es presentado (porque todas juntas durmieron, y todas juntas se levantaron); sino que es el olvido

de la iglesia, como un cuerpo {profesante}, de su esperanza, y su consiguiente perezasu esperanza, y su consecuente negligencia. ❖ [137]

Las diez vírgenes hablan de responsabilidad, como lo hace el número 10 en las Escrituras. Es responsabilidad colectiva en profesión. Y si bien es muy importante ver esto, eso no impide presionar este pasaje sobre un Creyente individual con respecto a la postura expectante que debe caracterizar a cada Cristiano.

“Salieron”

Por supuesto, era muy posible que en lugar de “salieron” la palabra “esperaban” podría haber sido utilizada, como G. N. H. Peters escribió incorrectamente:

. . . esperaban, listas al primer aviso de aproximación para salir . . .

Pero “esperaban” no es lo que leemos. Además, ya que Peters hace de estas “esperando” el remanente Judío, él necesariamente debe considerar al remanente Judío como durmiendo con respecto a la manifestación del Señor en gloria, cuando el Señor había detallado instrucciones en Mateo 24,4-44 y otros lugares, cuando tienen que huir de Jerusalén en la mitad de la semana 70 de Daniel, cuando muchos estarán proclamando el evangelio del reino, como cercano, etc. Me parece que la idea de que todas las diez vírgenes son el remanente Judío (con todas estas insensatas entre ellas) es, por estas, y otras razones, como veremos, falsa en *la misma cara del asunto*. La idea de que las diez vírgenes representan el remanente Judío piadoso, o la nación de Israel, es un torcer la parábola así como una mitigación de la advertencia del pasaje concerniente al estado de la Cristiandad ahora. El caso es más bien como lo describe C. H. Mackintosh:

❖ Pero el llamado a los Cristianos era a “salir”. Se supone que deben estar siempre en movimiento {como peregrinos y extranjeros}; no estableciéndose en la tierra, sino saliendo con aspiraciones fervientes y santas en pos de la gloria celestial a la que están llamados, y del Esposo celestial con Quien están desposados, y cuyo pronto advenimiento [138] se les enseña esperar.

Tal es la verdad, la divina, la idea normal de la actitud y el estado del Cristiano. Y esta hermosa idea fue realizada maravillosamente y prácticamente llevada a cabo por los Cristianos primitivos. Pero ¡Ay! ¡Ay! se nos recuerda el hecho de que tenemos que ver tanto con lo falso como con lo verdadero en la Cristiandad. Hay “cizaña” así como “trigo” en el reino de los cielos; y así leemos de estas diez vírgenes, que “cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas”. Hay lo verdadero y lo falso, lo genuino y la imitación, lo real y lo vacío, en la profesión del Cristianismo.

[136] W. A. Parlane, *Elementos de La Verdad Dispensacional*, Nueva York: Cook, pág. 81, (1905).

[137] *Escritos Coleccionados* 5:116.

[138] {Podría ser mejor usar la expresión “regreso”}.

Sí, y esto continuará hasta el tiempo del fin, hasta que venga el Esposo. La cizaña no se convierte en trigo, ni las vírgenes insensatas se convierten en prudentes. No, nunca. La cizaña será quemada y las vírgenes insensatas excluidas. Lejos de una mejora gradual por los medios ahora en operación – la predicación del evangelio y los diversos agentes benéficos que se llevan a cabo sobre el mundo – encontramos, en todas las parábolas y en la enseñanza de todo el Nuevo Testamento, que el reino de los cielos presenta una deplorable mezcla de maldad; un proceso corruptor; una grave manoseo de la obra de Dios por parte del enemigo; un progreso positivo del mal en principio, en profesión y en práctica. ♦ [139]

“Salieron” tiene en vista la separación del Cristiano del mundo (véase Juan 17, etc.) para esperar de los cielos al Hijo (1 Tesalonicenses 1,9-10). J. N. Darby comentó:

♦ Ellos originalmente habían salido a recibir al esposo – dejaron los rudimentos del mundo y toda asociación religiosa con él, porque eso es salir especialmente. Habían vuelto a la religión mundana, en el mundo por comodidad, mientras todavía hacían profesión. ♦ [140]

2. La Preparación de Las Diez Vírgenes

(2) Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. (3) Las insensatas tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite; (4) mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas (Mateo 25,2-4).

La Distinción de Las Vírgenes Prudentes y Las Insensatas

Todos igualmente tenían lámparas. Había una profesión respecto a tener luz. La locura de las insensatas consistía en esto: “no tomaron consigo aceite” y, ellas no estaban preparadas (v. 10) porque no tomaron aceite consigo. Su fin es afuera. Ellas son tan hipócritas como el siervo malo de Mateo 24,51 o el hombre sin vestido de boda. Su porción es con los hipócritas, con los Judas, quienes pueden engañarnos a todos si no estamos vigilantes, y PUEDEN ser incluso predicadores como Judas lo fue (Mateo 10,1-4). Sí, incluso pueden ser “ministros de justicia” (2 Corintios 11,15) en el exterior. Son falsificaciones. Los verdaderos Cristianos nunca fueron tales. Una falsificación siempre fue una falsificación. Una moneda verdadera nunca se convierte en una falsificación. Un Judas siempre fue un Judas. Incluso se le dio poder sobre los espíritus inmundos (Mateo 10,1) por Aquel que hizo hablar al asna de Balaam, y obligó al adivino, Balaam, a no maldecir a Israel. Además, como hemos visto, hay tales de los que el Señor Jesús dice: “*Nunca* os conocí” (Mateo 7,21-23) – Judas entre ellos.

Las vírgenes insensatas son Cristianos profesantes que no son de Cristo. No tienen aceite en sus vasijas. Realmente no hay nada difícil en esto, excepto cuando los hombres tienen teorías pensando que la salvación de los hijos de Dios es inestable. Y esos puntos de vista muestran una gran falta de haber aprendido que “en mí, es decir, en mi carne no mora el bien” {Romanos 7,18}. Y si bajaran lo suficiente, como lo hizo Jonás cuando bajó al fondo, aprenderían sus palabras: “La salvación es del Señor” {Salmo 3,8; Jonás 2,9}, no por ser lo suficientemente sabios como para ejercer el supuesto libre albedrío moral.

Las Insensatas Demasiado Tarde para Ser Ovejas de Cristo

“Se cerró la puerta” (Mateo 25,10). Estas son palabras solemnes. Tal es el destino de aquellos que no pertenecen al Salvador. Demasiado tarde, demasiado tarde para el clamor: “Señor, Señor, ábrenos”.

[139] *Cosas Nuevas y Viejas* 15:219; “Documentos Sobre La Venida del Señor” pág. 83., *Escritos Misceláneos de Charles Henry Mackintosh*, Londres: Morrish.

[140] *Escritos Coleccionados* 24:193.

Este clamor de “Señor, Señor” es un clamor que encontramos en Mateo 7,21-24 donde se les dijo a los que se jactaban de grandes cosas: “Nunca os conocí; apartaos de mí, hacedores de maldad”. [141] En Mateo 25 encontramos al Señor diciéndole a las insensatas: “No os conozco” (Mateo 25,12).

En Juan 10,27 leemos: “Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco . . .”; habiendo aprendido así que Cristo conoce a Sus ovejas, también sabemos que las insensatas de Mateo 25 y los hacedores de maldad de Mateo 7,21-23 que son expresamente declarados nunca haber sido conocidos por Cristo, no son ovejas de Cristo. Son meros profesantes. Saben cómo decir “Señor, Señor” lo suficientemente bien y reclaman obras de poder en Su nombre, así como también reclaman ser portadores de luz. Le honran con sus labios, pero su corazón está lejos de Él, sea cual sea su provisión. Satanás viene como un ángel de luz y sus ministros como ministros ¿de qué? ¡de justicia! ¡¡¡ increíble engaño !!! Los profesantes falsos entraron en la esfera del discipulado muy temprano. Véase Judas, donde son considerados entre los Cristianos. Es justo lo que tenemos en Mateo 13,24-30.36-43. Mateo 25,3 declara suficientemente claro que las insensatas “no tomaron consigo aceite”. ¿Se entienden esas palabras? Esto concuerda perfectamente con la afirmación: “No os conozco”. No hay ninguna dificultad acerca de ello. Lo que se necesita es el simple postrarse a lo que Dios declara acerca de ello.

A Las Insensatas No Les Falta Santificación; O, No Llenas del Espíritu

Las explicaciones de que las insensatas no fueron suficientemente santificadas, o que no fueron “llenas” del Espíritu, son explicaciones insensatas. Tales teorías problemáticas son negadas por el Señor, que dice a las insensatas: “No os conozco” (Mateo 25,12). Eso lo resuelve. Él no habla así a los Suyos, como Juan 10,27 muestra. Además, leemos que las insensatas “no tomaron consigo aceite” (v. 3). ¿Es esa una razón para decir que no tenían suficiente aceite, que tenían aceite, pero no estaban respondiendo a lo que significa ser llenos del Espíritu? Tales contradicciones claras de las palabras del Señor muestran que una agenda doctrinal está siendo atendida, en lugar de recibir en el alma las declaraciones de las Escrituras. No es un asunto de un punto difícil.

Las diez vírgenes representan profesantes Cristianos verdaderos y falsos. No representan a la iglesia como vista en su unidad como el cuerpo de Cristo. La Palabra de Dios se dirige a nosotros como discípulos, por ejemplo; es decir, alumnos. Tales puede ser verdaderos o falso. La Palabra de Dios se dirige a nosotros como siervos. Uno puede ser fiel o hipócrita. Realmente no hay nada difícil en entender que existen profesantes siervos de Cristo que

no son salvos. Es la falta de un conocimiento verdadero de la mente de Dios lo que da lugar a las teorías e ideas problemáticas que tenemos acerca de estas cosas. Somos generosos con los bienes de Otro y quizás ansiosos de leer realmente en la profesión de todo hombre, amablemente y respetablemente. Pero la antorcha no alimentada con aceite tendrá una medida de humo que los que “han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal” (Hebreos 5,14), y quienes generalmente serán aptos para discernir, sin pretender infalibilidad para su discernimiento. El problema es que hay en el exterior un amor sentimental, una especie de cosa vaga, que pretende ser el amor denotado en las Escrituras; mientras que es una actitud amable de la carne que se reduce a la indiferencia, si podemos llamarla por su verdadero nombre. Filipenses 1,9-11 y 2 Juan 5,6 deben ejercitar nuestras almas para que el amor divino opere en nuestras almas, el cual siempre nos hará juzgar las cosas según el equilibrio del santuario. Es falta de asistencia en un lugar así (Salmo 73,17) lo que nos hace errar con tanta frecuencia.

La Palabra de Dios, entonces, se dirige a Cristianos profesantes en varios caracteres diferentes, y no exclusivamente como miembros del cuerpo de Cristo. Aquí tenemos diez vírgenes, Cristianos profesantes vistos en responsabilidad de mantener la expectativa presente del Esposos. Ellas son representadas como vírgenes y por lo tanto deben “guardarse sin mancha del mundo” (Santiago 1,27). En respuesta a las ideas del Dr. E. Bullinger expresadas en su *El Misterio*, W. J. Hocking escribió:

◆ ¿No es mejor comprobar primero el propósito de la parábola? Este se suministra en Mateo 25,13:

“Velad, pues, porque no sabéis ni el día ni la hora”.

Ahora podemos entender a las vírgenes asistentes cabeceando y durmiendo; pero, ¿cuán incongruente habría sido representar a una novia que se queda dormida en tal ocasión? ¿No “el Espíritu y la Esposa dicen: Ven?” (Apocalipsis 22,17). Además la mitad de ellas son dejadas afuera, una circunstancia bastante ajena a la figura de una novia, pero que ilustra fielmente el destino de la masa de la Cristiandad profesante, como se nos enseña en un lenguaje no figurativo en otros lugares. Por lo tanto, las diez vírgenes presentan la compañía mixta de aquellos que toman el lugar de los Cristianos, mientras que la novia {de Cristo} representa a la iglesia en gloria asociada con Cristo en Su manifestación pública y Su reino. ◆ [142]

[141] No “Os conocí antes, pero ahora no os conozco”. Sus palabras son “Nunca os conocí”. Los tales nunca fueron salvos. Ningún hijo de Dios puede volver a perderse.

[142] *El Tesoro de La Biblia*, Nueva Serie 1:141

¿Qué Son Las Antorchas?

Con Respecto a las antorchas físicas, W. E. Vine dice:

LAMPAS . . . denota una antorcha (similar a *lampō*, brillar) frecuentemente alimentada como una lámpara, con aceite de una pequeña vasija usada para ese propósito (el *angeion* de Mateo 25,4); contenían poco aceite y necesitaría frecuentemente reponerse . . .

"Al traducir *luchnos* y *lampas*, nuestros Traductores apenas han aprovechado al máximo las palabras a su alcance. Si hubieran traducido *lampas* por 'antorcha' no sólo una vez (Juan 18,3), sino siempre, esto habría dejado 'lámpara', ahora erróneamente apropiado por *lampas*, desacopla. Descartando por completo la palabra 'vela', podrían haber traducido *luchnos* por 'lámpara' dondequiera que ocurra. En la actualidad, hay tantas ocasiones en las que 'vela' sería manifiestamente inapropiado y, donde, por lo tanto, se ven obligados a recurrir a 'luz', para que la distinción entre *phōs* y *luchnos* casi, si no del todo, desaparezca en nuestra Versión. Las ventajas de tal redistribución de las palabras serían muchas. En primer lugar, sería más precisa. *Luchnos* no es una 'vela' ('candela', de 'candeo', la luz de cera blanca, y luego cualquier tipo de cirio), sino una lámpara de mano, alimentada con aceite. Tampoco es *lampas* una 'lámpara', sino una 'antorcha'" (Trench Syn., Parr. xlv.). [143]

La antorcha representa el testimonio de la persona como profesante portador de luz. Compare, por ejemplo, Mateo 5,15-16. El carácter de la antorcha de las insensatas fue bien descrito por C. H. Mackintosh:

Existe la profesión exterior, pero no hay realidad interior – no hay vida espiritual – no hay unción – no hay vínculo vital con la fuente de la vida eterna – no hay unión con Cristo. No hay nada sino la lámpara de profesión y la mecha seca de una creencia mental nominal, teórica. [144]

Las insensatas tienen testimonio de portadoras de luz, así como los prudentes. Ya se encontraban en los días de Pablo aquellos que tenían "apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella" (2 Timoteo 3,5). Su instrucción a Timoteo de evitar a tales prueba que ellos ya estaban allí.

¿Qué Son La Vasija y El Aceite?

El aceite representa al Espíritu Santo. El aceite está en la vasija – que representa a la persona como depositaria del aceite.

"¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio; glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo" (1 Corintios 6,19-20).

El verdadero poder del testimonio es el Espíritu de verdad. "cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret . . ." (Hechos 10,38). Véase también Hebreos 1,9. Y entonces les dijo a sus discípulos: "quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto" (Lucas 24,49; comp. con Hechos 1,4-5; 2,1-4.32-33).

El verdadero testimonio es, entonces, alimentado por el aceite, la "suministración del Espíritu de Jesucristo" (Filipenses 1,19). Él vino el día registrado en Hechos 2 en una capacidad especial. Sí, él estuvo aquí en tiempos del AT, lo sabemos, pero Él vino (Juan 16,7.13; Hechos 2,1-4) como el Morador (Juan 14,15-17; 1 Corintios 6,19,-20). tanto del creyente como de la iglesia (1 Corintios 3,16); vino en ese sentido especial. En los tiempos del AT Él vino sobre los hombres, pero ahora Él vive en los creyentes. Él no vivía en personas entonces. La morada del Espíritu solo es verdadera ahora.

Las prudentes tenían aceite en sus vasijas. Eso representa la morada del Espíritu Santo como el poder del portador de la luz. Las insensatas no tomaron aceite en sus vasijas. No intente leer en esto que ellas deben haber tenido aceite, entonces, en sus antorchas. A este respecto W. Kelly comentó:

La escritura dice, no que tenían un poco de aceite, sino que no tenían nada. La enseñanza es perfectamente clara, y es sólo cuando los hombres tienen una teoría propia problemática que encuentran estas dificultades. [145] Pero se dice que sus lámparas habían sido encendidas. Cierto, que la mecha ardió un poco, pero no ardió mucho sin aceite. Realmente no hay dificultad si creemos lo que el Señor dice, que "no tomaron consigo aceite". [146]

[143] W. E. Vine, *Diccionario Expositivo de Palabras del Nuevo Testamento*, palabra "Lamp".

[144] *Cosas Nuevas y Viejas* 15:220; "Documentos Sobre La Venida del Señor" pág. 84, *Escritos Miscelaneos de C.H. Mackintosh*, London: Morrish.

[145] {Los hay, como Robert H. Mounce, Matthew, Peabody: Hendricksen, pág. 223 (1991), que dicen que las insensatas "no tomaron aceite extra". El significado de la parábola está necesariamente oculto cuando tales suposiciones se importan a la parábola}.

[146] *La Venida y El Día del Señor Vistos Moralmente*, pág. 30, (1871).

3. *Se Durmieron*

(5) Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron (Mateo 25,5).

¿Qué Significa que El Esposo Se Tardó?

La pregunta, ¿qué significa que el esposo se tardó?, no es respondida por quienes sitúan esta parábola en el fin del siglo. El remanente Judío piadoso estará familiarizado con el tiempo de los eventos de la semana 70 de Daniel y lo que sigue poco después, y sabrá que estos eventos están cronometrados en las Escrituras, es decir, los 1260 días, etc. Sin duda ellos también entenderán Mateo 24,1-44, que es para su dirección. La idea de que el esposo se tarde realmente no encaja en ese período. Hebreos 10,37 dice:

“Porque aún un poquito, Y el que ha de venir vendrá, y no tardará”.

Es instructivo notar que la palabra tarda en Mateo 24,48 es la misma que en Hebreos 10,37 y la palabra “tardándose” en Mateo 25,5. W. Kelly escribió:

◆ El Dr. {David} Brown pone juntos Mateo 25,5 y Hebreos 10,37, como si indicaran una oscilación del corazón entre dos puntos de vista muy diferentes y aparentemente opuestos del intervalo entre su propio día y el día de la manifestación de Cristo. Puede haberle impresionado como extraordinario, sin embargo, que no se hablara de la “tardanza” en la declaración posterior, donde uno podría entender, según sus principios, a los probados y perseguidos clamando: “Pero tú, oh Señor, ¿hasta cuándo?” Ahora, lo contrario es el hecho. Es la parábola de las vírgenes la que revela la tardanza del esposo, y ciertamente esta revelación no impidió que los apóstoles, después de que fue dado el Espíritu Pentecostal, y se impartiera una luz más plena, esperaran cada vez más al Señor. Es el apóstol Pablo, hacia el final de su carrera, quien consuela a los creyentes Hebreos con la seguridad de que “aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará”. El “poquito” en uno se corresponde con la tardanza del esposo en el otro; terminado eso, Él vendrá y “no tardará”. Ambos son perfectamente armoniosos. En el tiempo en que se escribió la Epístola, el Señor se *había* tardado; el apóstol no sabía la hora de su regreso, y fue inspirado simplemente para anunciar que ello sería seguro y pronto. Es menos razonable citar Mateo 25 en apoyo de la idea de que *una larga tardanza revelada* es reconciliable con la espera constante por Cristo, viendo que *ni una palabra en las Vírgenes o los Talentos prolonga Su regreso más allá del tiempo de vida de los primeros que velaron o negociaron*. No hay nada que implique que incluso otra generación suceda a la que se dirige. Por supuesto, estamos argumentando únicamente a partir

de las propias palabras del Señor, y suponiendo que los discípulos no supieran nada del futuro, salvo lo que era bastante deducible desde entonces. *Ex post facto* sabemos que la tardanza ha sido extendida; pero la pregunta es: ¿Podrían – deberían los apóstoles haber deducido una tardanza de al menos dieciocho siglos, de lo que el Señor dijo? En nuestro punto de vista, todo es simple. El llamado de los fieles, como es presentado aquí, era salir con el fin de recibir al esposo: su pecado fue que cabecearon todos y se durmieron. La tardanza, que debió haber demostrado su paciencia, dio lugar a su infidelidad; y cuando el clamor se hizo a la medianoche, tienen que reasumir su primera posición – “¡Salid a recibirle!”. El camino seguido por nuestro Señor, apenas necesitamos decirlo, fue digno de Sí Mismo – el más sabio, el más amoroso, y el mejor en todos los sentidos. Él mostró el único objeto correcto para las vírgenes; Él advirtió a todos de tal tardanza como debiendo contener la impaciencia, pero *no tal* que debería dar derecho a los que estaban vivos en ese entonces (o en cualquier tiempo) a decir: “El esposo no viene en nuestros días”. Si Él ha deseado que Su pueblo este esperándole continuamente, pero sin estar cabeceando si Él se tarda, Él podría haberlo hecho, nos parece, no de otra manera de como Él lo ha hecho. ◆ [147]

Cabecearon Todas y Se Durmieron

La pérdida de la presente expectativa del Señor tiene varios efectos. Uno es visto en la parábola del siervo malo: mi Señor tarda en venir, con el consiguiente comportamiento. Otro efecto es convertir nuestra esperanza bienaventurada (Juan 14,1-3, etc.), la venida del Señor a recibirnos, en una venida del Juez. Esto ha sucedido con la pérdida de la esperanza celestial. La pérdida afectó el estado del alma y Su venida se convirtió en un asunto de enfrentarse a un Juez. El gozo, algo relacionado con el pensamiento de un esposo, se había ido.

Se fueron a dormir con respecto a la expectativa inminente de Cristo. (Algunos difieren esta parábola hasta la semana 70 de Daniel). [148] Debería quedar muy claro que se despertaron a la misma cosa respecto a lo que se habían dormido. Y Mateo 24,13 nos dice por qué tenemos esta parábola.

[147] W. Kelly *Escritos Sobre Profecía*, Morganville: Present Truth Publishers, pág. 196 (1997); y *El Tesoro de La Biblia* 1:58.

[148] El postrubulacionista, A. Reese, dijo:

El verso de apertura de Mateo 25 da el tiempo para el cumplimiento de la Parábola del Esposo; es coincidente con el juicio de los versos finales del capítulo anterior; el clamor de medianoche es en el Día del Señor (*La Aproximación del Advenimiento de Cristo*, pág. 242).

Él tiene la intención de que esto signifique el día de la manifestación del Señor en gloria. Observe que él no comprende que el día del Señor es una época que va desde la manifestación de Cristo para desnudar la imagen de Daniel 2 hasta la disolución de los cielos y la tierra actuales (2 Pedro 3). Él piensa que ello significa 24 horas y es el día 1260 desde la mitad de la semana 70 de Daniel.

Lamento tener que señalar que esta ubicación de la parábola por parte de los postrubulacionistas está de acuerdo con muchos Scofieldianos, pero no con el mismo C. I. Scofield. Y no solo eso, colocan el comienzo del día del Señor en el momento en que comienza la semana 70 de Daniel.

¿Cuándo Comenzó El Dormir, y Por Qué?

Está claro que dormir siguió a estar despierto. Habían estado despiertos en expectación del Esposo con respecto al hecho de que Él podría venir en cualquier momento. Habían sido puestos en una postura expectante con respecto al regreso de nuestro Señor. El quedarse dormido es el abandono de la postura expectante. Que este es el significado es también señalado por el hecho de que el clamor de medianoche implicó colocarlos nuevamente en la postura expectante. La expectativa Judía se da en Malaquías 4, al cierre del canon del AT. La expectativa Cristiana se da en Apocalipsis 22, el cierre del canon Cristiano:

“Y el Espíritu y la Esposa dicen: Ven” (Apocalipsis 22,17).

Nuestro corazón responde:

“Amén; sí, ven, Señor Jesús” (Apocalipsis 22,20).

¿No es el hecho de que la Cristiandad perdió eso y se durmió con respecto a esa expectativa presente?

La pregunta, ¿cuándo comenzó el dormir, y por qué?, no es respondida por los posttribulacionistas, quienes relacionan esta parábola con la manifestación de Cristo en gloria. Véase Apéndice 2.

¿No es claro que todos durmieron hasta el clamor de medianoche? ¿Y que, por lo tanto, si el punto de vista posttribulacionista es cierto, la Cristiandad, habiéndose dormido, estará durmiendo hasta el día en que el Señor se manifieste en gloria para establecer el reino? Y sin embargo, tendrán todas las señales supuestamente designadas para velar, y soportarán todas esas persecuciones bajo el Anticristo, mientras que a pesar de todo, ¡todos duermen! Y pueden contar los 1260 días desde la colocación de la abominación (Daniel 12; Mateo 24), y aún así dormir. La supuesta iglesia de Judea huirá. ¿Duermen mientras huyen o justo después de huir? Así se desperdicia la verdad sobre este asunto de su vínculo actual, fomentando la continuidad del dormir respecto a la postura expectante que es la verdadera expectativa Cristiana.

4. El Clamor de Medianoche

(6)Y a la medianoche se oyó un clamor: ¡He Aquí el esposo; salid a recibirle! (Mateo 25,6).

¿Cuándo Ocurrió Esto?

El tiempo que abarca esta parábola abarca el período desde ese tiempo cuando la inminente expectativa se perdió hasta que el Señor venga de nuevo. En la parábola encontramos que algunas de las que se durmieron entraron a la fiesta de bodas. No debería haber ninguna dificultad en nuestras mentes con respecto al hecho de que las mismas vírgenes representan, lo que ahora sabemos que es, todo el largo período de tiempo. Tenemos algo similar en Mateo 13 donde no hay sino una sola siega que denota la profesión del Cristianismo desde el tiempo de la siembra hasta el tiempo de la siega, que aún es futuro.

La parábola está construida para no poner ningún evento declarado entre el Cristiano profesante y la expectativa del regreso de su Señor. Pero sabemos que ha transcurrido una gran cantidad de tiempo entre el tiempo en que las vírgenes se fueron a dormir y cuando ese clamor salió por primera vez, comenzando alrededor de 1827. [149] El período actual había avanzado mucho y el Esposo se había tardado mucho tiempo, mucho, mucho tiempo más de lo que cualquiera hubiera esperado. Aunque Dios sabía todo lo que iba a intervenir, los Cristianos no.

Con respecto al sonido del clamor de medianoche, A. C. Gaebelein escribió:

El clamor de medianoche ha sido escuchado a mediados del siglo pasado, cuando el Espíritu Santo a través de poderosos instrumentos, aunque humildes, dio un avivamiento de la Esperanza bienaventurada y todo lo que está relacionado con ella. [150]

Sin duda fue el Espíritu de Dios el que hizo sonar el clamor, pero hubo un agente humano que El prominentemente usó. Sabemos que fue J. N. Darby a través de quien se manifestaron estas verdades. [151]

En realidad, el clamor comenzó antes de lo que escribió A. C. Gaebelein, aunque estaba en el camino correcto. El clamor estaba sonando más fuerte y ampliamente a mediados del siglo XIX.

Otro escribió:

. . . ¡Él no dio sino UN clamor! ¡Y nunca se repitió! Todos tuvieron que salir de nuevo; habían entrado en alguna parte, cuando habían abandonado la esperanza; y, cuando los despertó el clamor, tuvieron que aceptar la esperanza y, como al principio, cuando salieron, tuvieron que salir de nuevo para recibirle. [152]

[149] Ver mi, *Preciosas Verdades Revividas y Recuperadas por Medio de J. N. Darby*, vol. 1.

[150] *Nuestra Esperanza* 21,85 (Agosto de 1914).

[151] No, no fue por medio de Morgan Edwards.

[152] *Palabras de Verdad* 2:144

He Aquí El Esposo; Salid a Recibirle

¿Quién es el que levantó este clamor? Seguramente es Él que vela por el interés de Cristo durante Su ausencia. “Y el Espíritu y la Esposa dicen: Ven” (Apocalipsis 22,17).

El clamor es grandioso. Considérese la forma en que se expresa. No dice: “¡Aquí viene el esposo!”, sino más bien, “He Aquí el Esposo”. Es el deseo del Espíritu fijar nuestros ojos en Aquel que nos amó hasta lo sumo. Y después de que nuestros ojos son fijados en el único objeto digno, se nos dice: “Salid a recibirle”. Hay, entonces, dos cosas preciosas traídas a nuestra atención en este conmovedor clamor; la Persona y Su venida.

Con el recobro de la verdad a partir de 1827 con respecto a la expectativa presente del regreso de Cristo, creció un ministerio rico y acompañante de la Persona de nuestro Señor Jesús, el eterno Hijo del Padre. Dos libros ilustrando especialmente tal ministerio fueron escritos por J. G. Bellett. Uno es, *La Gloria Moral del Señor Jesús*, y el otro es, *El Hijo de Dios*.

La verdad respecto a lo que la iglesia de Dios es, está íntimamente relacionada con la verdad de la venida del Señor. No es mi propósito extenderme a este respecto sino simplemente llamar la atención al hecho de que esto es así y que consecuentemente, una gran cantidad de verdades colaterales fueron aprehendidas en su debido aspecto.

El Espíritu de Dios levantó el clamor, pero la vasija humana por medio de la cual se recuperó la verdad de la expectativa presente del regreso de Cristo a la iglesia de Dios es bien conocida, aunque muchos han despreciado esta verdad y al siervo de Dios que es así identificado en de una manera especial con esta verdad, y otras verdades (el misterio de Cristo y la iglesia, etc.). Muchos no han vacilado en difamarlo, e incluso van más allá calumniándolo con la acusación de que obtuvo esta teoría del “rapto secreto inminente”, como es etiquetada irrisoriamente, de una profetisa Irvingita inspirada en demonios. [153] El siervo del Señor a quien el Espíritu de Dios usó para restaurar a los santos la expectativa de Cristo, la esperanza próxima, y colocarlos en la postura expectante original, fue J. N. Darby. [154]

[153] El verdadero carácter e indignidad de tales tonterías es expuesto en detalle en mi *Preciosas Verdades Revividas y Recuperadas por medio de J. N. Darby*, vol. 1, disponible en Present Truth Publishers.

[154] Generalmente, el reconocimiento de esto es evitado al relacionar el clamor de medianoche con el remanente Judío y la manifestación de Cristo en gloria – considerado en detalle en el Apéndice 2. Una forma diferente aparece en Harold B. Sighter (Bautista), *Mateo Verso por Verso*, págs. 435-436 (1993), haciendo que ello sea la voz de mando de 1 Tesalonicenses 4 (es decir, el rapto). Por supuesto, esto realmente no puede ser el sentido de la parábola. Otro Bautista, James O Combs, *La Majestad de Cristo en El Evangelio de Mateo*, Springfield: Publicaciones Tribuna, dice, en loco.

A medida que se multiplican las señales de Su venida, estos deben ser días antes del clamor de medianoche, cuando Cristo vendrá para las Bodas. ¿Estás listo?

En el recobro de la verdad dispensacional, la presencia del Espíritu Santo en el creyente (1 Corintios 6,19) y especialmente en la iglesia (1 Corintios 3,16; Efesios 2,22) fue una característica principal. Esta presencia resultó como consecuencia de la exaltación de Cristo (Hechos 2,33). La presencia del Espíritu Santo en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo (Quien es la Cabeza en el cielo) así formado, es la principal característica de la verdad en el tiempo presente. En consecuencia, la verdad de estar congregados a Cristo (por el Espíritu, que no congrega en ningún otro nombre, por honrado que sea, ni a cualquier doctrina, por verdadera que sea) según Mateo 18,20, sobre el fundamento de un solo cuerpo (1 Corintios 12; Efesios 4) fue efectuada sobre este. El hecho de que entro el fracaso prueba una vez más lo que son nuestros corazones, no que Dios no haya dejado un camino para la fe, o un lugar donde Él haya puesto Su nombre. Eso que vemos a nuestro alrededor, la ruina general, externamente, de lo que debería ser una vasija limpia y brillante de testimonio, debe humillarnos en el polvo al confesar nuestra parte en el deshonor hecho a Aquel que nos amó y nos lavó en Su propia sangre. Con respecto a esto, W. Kelly comentó:

◆ Yo sostengo que es más importante para el Cristiano saber qué era la iglesia de Dios, y lamentarse ante Dios por la diferencia. No tengo ninguna simpatía por el Cristiano que no está doliente por el estado de la iglesia. Es bueno tener gozo en el Señor, pero debemos ser humildes con nosotros mismos y con la iglesia. Se debe sentir profundamente esta condición por causa del Señor. ◆ [155]

Aquellos por medio de quienes se elevó el clamor de medianoche conocedores que era la obra del Señor, trayendo Mateo 25,6b a suceder.

Con respecto a . . . la obra especial del Señor ahora, está claro que es interna. La promesa del Señor fue que, antes de su regreso real, el clamor debería salir de nuevo: “¡Aquí viene el esposo; salid a recibirle!”. Ese clamor debía actuar sobre ellos mismos. “Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, y arreglaron sus lámparas”. Lo que entonces el Señor ha despertado a nuestra atención ahora, es el hecho solemne de que todos han cabeceado, prudentes e insensatos juntamente, mientras el Esposo se ha tardado. [156]

W. Kelly comentó:

◆ Pero ahora marca otra cosa. Es medianoche y se oyó un clamor: “He Aquí el esposo; salid a recibirle”. ¿Ha sido cumplido esto? Al considerar esto, o mejor dicho se está cumpliendo ahora. Es un clamor hecho por la gracia divina. No apareció ninguna señal, ninguna advertencia externa, no se vio una profecía cumplida, como para el remanente Judío en el cap. 24. En nosotros Dios obra invisiblemente por Su palabra y Espíritu. El Señor interviene para romper la condición

[155] *La Gran Profecía del Monte de Los Olivos*, pág. 36.

[156] *El Testimonio Presente* 4,352 (1853).

de largo dormir de la Cristiandad, y esto no solo para los prudentes, sino también para los insensatos.

¿No ha habido momentos en que los hombres fueron impresionados con el temor de que el día del juicio venía, cuando cedieron al pánico doloroso ante el clamor de que "el fin del mundo" estaba cerca? En el año 600 estaban seguros de que sería entonces. Pero el tiempo pasó y el fin del mundo no llegó. Cabecearon de nuevo. Luego, en el año 1000 (¡seguramente 1000 era el número fatal!), Hubo una alarma aún mayor en toda la Cristiandad Occidental; y el clero se aprovechó de esto, y consiguió que los barones y el pueblo dieran su oro y su plata, tierras y posesiones, para construir grandes catedrales y casas religiosas, algunas de las cuales, como es sabido, existen hasta hoy. Este miedo pasó, y el fin del mundo no llegó. Luego de hecho siguió un largo cabeceo.

Además ha habido despertares parciales en varios tiempos desde entonces, pero fueron del mismo carácter. En el período de la gran rebelión, cuando los puritanos llegaron al poder en Inglaterra, hubo un temblor momentáneo en este país; y se levantaron hombres valientes, que intentaron establecer la Quinta Monarquía, o el poder presente en el mundo en el nombre del Señor Jesús. Movimientos como este tuvieron lugar en varias épocas; pero, ¿dónde estaba el salir a recibir al Esposo? No había algo parecido a ello.

En épocas pasadas hubo alarma, a veces al máximo grado; y este estado es representado en el conocido himno o canto fúnebre medieval, "Día de Ira", la expresión extrema del terror Católico. Tal era el sentimiento de la edad media. Desde entonces, en tiempos posteriores, los fanáticos Protestantes intentaron tomar el poder en sus manos. Pero esto significa apoderarse de la tierra en el presente, no dejarlo todo para encontrarse con Cristo.

El hecho trascendental es que dos características espirituales, muy distintas de los puntos de vista antiguos, medievales o modernos, distinguen la verdad del error en este sentido. ¿No debemos estar humillados por el mal que se ha hecho en la Cristiandad? ¿Y no debemos en la práctica tomar nuestra posición en lo que fue la voluntad del Señor desde el principio? Si el Señor desde el principio llamó a todos los Cristianos a que salieran a recibirle, siempre deberían apreciar esto como Su llamado y gozo de corazón. La consecuencia de un avivamiento de la esperanza Cristiana de recibir al Señor es la reanudación de la posición original, la de salir a recibir al Esposo. ¿Cómo podrían los creyentes continuar honestamente en lo que saben que es falso y no bíblico si esperan que el Señor regrese cualquier día? Así, el efecto práctico es inmediato e inmenso cuando el corazón y la conciencia Le son fieles. ♦ [157]

5. La Reacción de Las Diez Vírgenes

(7) Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, y arreglaron sus lámparas. (8) Y las insensatas dijeron a las prudentes: Dadnos de vuestro aceite; porque nuestras lámparas se apagan. (9) Mas las prudentes respondieron diciendo: [No podemos] Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden, y comprad para vosotras mismas. (Mateo 25,7-9)

¿Qué Significa que Todas Se Levantaron?

♦ ¿Qué es lo que las despierta? ¿Qué es lo que las pone en la posición adecuada de espera? Pues, el clamor de medianoche (v. 6): "Y a la medianoche se oyó un clamor: ¡Aquí viene el esposo!". Esto, confío, ha sucedido en alguna medida en los últimos años, trayendo a la iglesia de regreso a su verdadera esperanza. Todos lo habían olvidado, y todos despertaron cuando el grito de medianoche fue hecho. La verdadera diferencia entre las vírgenes prudentes y las insensatas era esta, que una clase tenía aceite en sus lámparas – el aceite siendo un tipo de la gracia del Espíritu Santo, la gracia oculta – y las otras no. No es aquí la vigilancia individual, que denota un santo, lo que se expone (porque todas juntamente durmieron y todas juntamente despertaron); sino que es el olvido de la iglesia, como un solo cuerpo, de su esperanza, y su consiguiente pereza. ♦ [158]

Recordemos que fue señalado que las 10 vírgenes no están representando a individuos como tales, sino más bien la responsabilidad colectiva. Es responsabilidad colectiva *en profesión*.

Charles R. Erdman, un postrubulacionista que necesariamente ve esta parábola en relación con la manifestación del Señor en gloria, se desliza por las que duermen y despiertan muy fácilmente, diciendo:

El hecho de que las vírgenes "se durmieron" no indica ninguna falta especial. Más bien se dice con el fin de enfatizar lo repentino del regreso de Cristo. [159]

En Apocalipsis 20,16-17 leemos:

"Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el Espíritu y la Esposa dicen: Ven"

Podemos entender más fácilmente al Espíritu diciendo Ven.

[158] *Escritos Coleccionados* 5:116.

[159] *Una Exposición del Evangelio de Mateo*, Filadelfia: La Prensa de Westminster, pág. 197 (1948). Su venida es dentro de un tiempo, pero cuando Él venga, Él vendrá de repente. ¿Alguien ha sugerido que Él vendrá pausadamente?

[157] *El Tesoro de La Biblia*, Nueva Serie 4:200 y Nueva Serie 10:310.

¿Está toda la esposa diciendo así? Tenemos un fenómeno paralelo aquí con el despertar de las vírgenes. No todas están en el bien de la postura expectante – ya que en realidad no todas están diciendo: Ven. En ambos textos hay algo atribuido al todo que en realidad es cierto para una parte. La verdad es que no todos los Cristianos están en la postura expectante, esa postura expectante es donde nos coloca la doctrina apostólica, y que está en consonancia con lo que dicen el Espíritu y la Esposa. La siguiente parábola es un complemento de esta y habla del servicio que tiene en vista la venida del Señor, pero no necesariamente con referencia a la postura expectante.

De todos modos:

“El que da testimonio de estas cosas dice: Ciertamente vengo en breve. Amén; sí, ven, Señor Jesús” (Apocalipsis 22,21).

No es de extrañar que los preteristas, que creen que el Señor vino en el año 70 D.C., intenten probar que el libro de Apocalipsis fue escrito antes del 70 D.C. Es vergonzoso para ese sistema tener tales palabras escritas por un apóstol después del 70 D.C., el tiempo en que ellos dicen que ÉL vino. Realmente, ¿cómo puede alguien que ama al Señor Jesús mirar tales palabras y poner esa construcción Preterista en ellas? ¿Cómo pueden ellos estar en el bien de esas palabras? Bueno, no pueden estarlo. ¿Estás tú? ¿Dices “Ven, Señor Jesús”? Eso es lo que el Espíritu y la Esposa dicen. ¿Lo haces tú? ¿Estás en consonancia moral con el Espíritu y la Esposa? ¿Y tiene algún sentido decir esas palabras desde la respuesta del corazón si se visualizan eventos intermedios entre sí mismo y Su venida? – por ejemplo, ¿la revelación del Hombre de Pecado?

Entonces Todas Aquellas Vírgenes Se Levantaron, y Arreglaron Sus Antorchas

Es cierto que de hecho realmente no todos los Cristianos están en el bien de la postura expectante. Pero lo que es cierto de la parte es visto como cierto del todo, justo como en las palabras, “Y el Espíritu y la Esposa dicen: Ven”. No debemos buscar en la parábola de las vírgenes todas las variaciones que encontramos en los Cristianos profesantes. Pero se nos dice que hubo un efecto general. Se levantaron y arreglaron sus lámparas. Surgió una necesidad sentida con respecto al testimonio.

Por parte de las vírgenes prudentes, hubo un marcado aumento de la actividad misionera en el siglo XIX, junto con el surgimiento de las Escuelas Dominicales, Y.M.C.A. y otros movimientos. Hubo también un interés notable en la verdad de la venida del Señor y muchos comenzaron a esperar al Hijo del cielo. Al respecto W. Kelly escribió:

◆ ¿No sucede nada como esto ahora? Hago un llamado a los que aman al Señor y a la Iglesia; y cuanto más sepan lo que está sucediendo en la

Iglesia y cuanto más honestos sean al responder, mejor. ¿No está siendo hecho el clamor de medianoche? ¿No se está saliendo al encuentro de Cristo? Me parece que no puede haber sino una sola respuesta, dondequiera que se encuentre inteligencia espiritual y honestidad. Desde que los apóstoles fueron quitados, nunca hasta ahora ha habido la apariencia de tal despertar en los corazones de los santos de todo el mundo; nunca antes esta gozosa bienvenida, ocupando el lugar del sueño que antes solo se veía perturbado por sueños de angustia.

Y otra cosa debe ser de este modo notable. No es un conjunto de personas satisfechas consigo mismas, o deseando usar este clamor para hacer una fiesta. ¡Dios no permita tal mal uso! El clamor de los santos de Dios, dondequiera que estén, y penetra donde menos se espera. Ha sido escuchado en el Catolicismo. Ha sonado a través del Protestantismo. Ni el nacionalismo ni la disidencia han sido capaces de sofocar el llamado. A pesar de toda la pereza pasada o las barreras y tropiezos presentes, las vírgenes prudentes salen a recibir al Esposo. Nadie puede decir hasta qué punto el Señor puede llevar el llamado, o hasta qué punto puede darle efecto. Yo digo que es una cosa peligrosa para las almas esperar a ver este o aquel resultado producido, antes de salir con aceite en sus vasijas. Que nuestros ojos estén solo en Cristo. Dejemos que el corazón siempre descansa en la preciosa verdad de que somos uno con Él, gozosos en el deleite de Su amor por el Espíritu Santo ahora, y pronto correspondamos al anhelo de Su corazón que dice: “He aquí, vengo pronto”. Si sabemos lo que Él es para nosotros aquí, desearemos fervientemente una comunión ininterrumpida con Él Mismo en el cielo. Y si los santos sólo en mayor medida entran en esta porción tan preciosa para el corazón, no podrán descansar donde no haya un testimonio práctico de ello en sus corazones y sus hogares, en su caminar y en su adoración. La esperanza es justo tan práctica como la fe de los elegidos de Dios, y debe ser llevada a cabo en los detalles de cada día. ◆ [160]

[160] Conferencias Sobre La Segunda Venida y El Reino, págs. 158-159.

Dadnos de Vuestro Aceite – Id a Los que Venden

Otro ha escrito esto acerca de las insensatas que buscan aceite:

Con temor vienen las vírgenes insensatas a las prudentes, diciendo: "Dadnos de vuestro aceite"; pero esto está más allá del Cristiano, y las prudentes les invitan: "Id . . . comprad [aceite] para vosotras mismas". [161] Hay Uno que vende, [162] pero gratuitamente, sin dinero y sin precio: comprar incluso de un apóstol es fatal. El clamor fue dado para reavivar la esperanza, ya que tuvo el efecto también de recordar la actitud original y única correcta de los santos hacia Cristo. Fue suficiente para separar a las prudentes como solas dispuestas a actuar en consecuencia. Era demasiado tarde para las insensatas: ¿quién podía dar lo que ellas querían?

¿Cuál es el significado de toda la agitación reciente? Gente celosa por formas religiosas, que no conocen realmente el Cristianismo. Son las vírgenes insensatas en busca del aceite, sin dejar piedra sin remover para obtener lo que no tienen, la única cosa necesaria – tomando todo camino excepto el camino correcto. Solo hay un medio para adquirir el aceite: solo puede ser a través de Cristo Mismo, sin dinero y sin precio. Recuerdo el tiempo en que los hombres que llevaban el nombre de ministros del Señor pasaban su tiempo pescando, cazando, disparando, y bailando. Los clérigos se unieron a los placeres mundanos sin vergüenza. Rara vez se oye hablar de tales cosas ahora: el engaño de Oxford ha alterado la forma. El mismo tipo de hombres hoy en día parecen muy recatados: en general están ocupados en todas partes con la religión. ¿Se cree que son mejores que los hombres que solían cazar y bailar? Tienen celo; pero ¿es conforme al conocimiento? ¿Es Cristo o, no es lo que llaman la iglesia sin Él? La forma engaña a la mayoría.

Toda la maquinaria o sombrerería eclesiástica de moda, ¿cambia el estado de las personas o supone una renovación real? La decoración de los edificios eclesiásticos, la fantástica indumentaria de los clérigos, el gusto moderno por la música de la iglesia, procesiones y estaciones, simplemente muestran que las vírgenes insensatas están trabajando. No están en un estado adecuado para recibir al Señor y ellos

mismos lo temen. Les preocupa el rumor de que no saben qué. La consecuencia, entonces, de este clamor de medianoche es que una doble actividad se está produciendo. Porque el Señor está despertando a aquellos que Él Mismo conoce y son prudentes por Su gracia, para que salgan a recibir al Esposo. Los otros, aunque indirectamente, no son menos poderosos pero a su manera afectados por el clamor y sus efectos, cuyo levantamiento no se eleva por encima de la naturaleza y la tierra.

Absolutamente ignorantes de la gracia de Dios, están tratando de maquillar con lo que es llamado "fervor". No saben que están lejos de Dios, sí, muertos en delitos y pecados: su confianza supersticiosa en la regeneración bautismal los ciega. Así que piensan, o esperan, que siendo "fervorosos", de una forma u otra, finalmente pueden hacerlo bien. ¿Qué engaño puede ser más desesperado? Si se les pregunta si sus pecados han sido borrados y si son salvos por gracia, lo consideran presunción. Son tan ignorantes del verdadero poder y privilegio de la redención como los paganos o los Judíos. No tienen la certeza enseñada por el Espíritu de que el Hijo del Hombre descendió para salvar a los perdidos. Si existe tal cosa como una salvación presente, es evidente que su ocupación ha desaparecido. Ni la gracia ni la verdad admiten toda esta presunción religiosa, bullicio y vana demostración. Como pecadores, necesitamos un Salvador, y una salvación divina; como santos, busquemos una tranquila pero completa devoción hacia el nombre, palabra y obra del Señor Jesús. Pero el hombre prefiere sus propias obras; y para ganar al mundo, encuentra que las representaciones escénicas de hechos o formas Cristianas actúan más sobre las masas, y atraen la luz, sentimental, desesperada e incluso profana. Los individuos en medio de tal religión histriónica pueden buscar con cierta medida del evangelio ganar almas; sin embargo, someten a Cristo Mismo a la iglesia. Pero el movimiento en su conjunto es solo la actividad de las vírgenes insensatas, que no tienen el aceite y en vano tratan de conseguirlo lo mejor que pueden. [163]

Otros que buscan aceite son los que buscan poder espiritual. No comprenden la voluntad de Dios en todo esto, sin embargo hay un ajetreo y un bullicio en pos de algo de naturaleza espiritual por lo que sienten una necesidad. Es posible que algunos de los verdaderos hijos de Dios, en cuanto a su estado práctico, se vean atrapados también en estas búsquedas.

El movimiento Pentecostal/Carismático es un ejemplo de tal cosa. Buscan poder espiritual, el bautismo en el Espíritu, ser "muertos en el Espíritu", hablar en lenguas, sanar el cuerpo.

El movimiento ecuménico también es un ejemplo de tal

[161] {JND comentó:

Creo que el hecho de que las otras vírgenes tuvieran que irse a comprar aceite solo significa solamente que era demasiado tarde para tener parte con el Esposo, y que las vírgenes fieles no podían entonces comunicar la gracia (*Escritos Coleccionados* 30:295). Debemos tener en cuenta que estas parábolas también tienen un carácter gubernamental en ellas. Estos asuntos están ordenados por Dios}.

[162] ¿Qué es más lejos de la verdad? – La idea de Crisóstomo de que quienes venden son los pobres, la ocasión indirecta del bien para tales que caminan en amor; o la de Alford, ¿quién deduce de ello un argumento muy "mezquino" para un ministerio designado y pagado?

[163] *El Tesoro de La Biblia*, Nueva Serie 4:201.

tal cosa. Quienes participan en ello buscan una unidad en la que haya poder espiritual.

El Romanismo también se agitó. Los Jesuitas fueron reconstituidos y las antiguas órdenes fueron infundidas con un nuevo vigor. Se proclamó la infalibilidad del Papa (1870) y la inmaculada concepción de María, lo que le inspiró una nueva veneración. Se alegaron nuevas apariciones de la Virgen, etc.

Es interesante notar también que los Adventistas del Séptimo Día, los Testigos de Jehová, los Científicos Cristianos, los Mormones, los Cristadelfianos y otros se levantaron poco después de que sonó el clamor de medianoche; y otros se destacaron a partir de entonces. El interés en la profecía había surgido en Inglaterra ante la verdad dada a conocer respecto al rapto antes de la semana 70 de Daniel y sin duda Satanás estaba activo para contrarrestar eso. Creo que el movimiento Irvingita fue al principio un ataque muy directo contra la recuperación de la verdad del rapto, y la posesión demoníaca tuvo lugar en este grupo, cualesquiera que sean las posteriores modificaciones que hubo, como suele ser el caso de varios movimientos.

Al no comprender el verdadero carácter de la necesidad, las insensatas obtendrían lo que necesitan de manera incorrecta (y los hijos de Dios quedan atrapados en esto, también, aunque no es el objeto de la parábola entrar en esta variedad de casos). Nos recuerda a Simón {el Mago}, quien, “Cuando vio que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: Dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo” (Hechos 8,18-19).

Nuestras Lámparas Se Apagan

Las insensatas dijeron que sus antorchas se estaban apagando. Ellas por supuesto, nunca tuvieron una luz verdadera, es decir, una luz alimentada por aceite. “No tomaron consigo aceite”. Además, esta no es una admisión plena y sincera de su verdadero estado ante Dios. Es la opinión humana que expresan; y esto es algo análogo a lo que leemos acerca de las 99 personas justas que no tienen necesidad de arrepentimiento, en Lucas 15. En realidad, realmente no hay tales. Esa no es una afirmación divina del caso con respecto al estado moral de las 99; es el reflejo de sus propios pensamientos y no la verdad en absoluto. Era el pensamiento de los escribas y Fariseos con respecto a sí mismos quienes, como Pablo nos dice de los Judíos en Romanos, andaban buscando establecer su propia justicia y no se sometían a la justicia de Dios. Dios “manda a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan” {Hechos 17,30}. Entonces, “nuestras lámparas se apagan” simplemente indica que surgió una inquietud acerca de su condición. Solo había habido una profesión intelectual superficial en asuntos divinos que no es sostenible.

6. La Venida del Esposo y Su Resultado

(10) Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo; y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas; y se cerró la puerta. (11) Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, señor, ábrenos! (12) Mas él, respondiendo, dijo: De cierto os digo, que no os conozco (Mateo 25,10-12).

Una nueva fase de la Historia de la Iglesia comenzó .

Preparadas

Alguien dijo:

Pasa algún tiempo antes de que venga el esposo, después del clamor, para probar quién tuvo gracia y quién no; porque el efecto de ponerlas en esta posición, fue probar si tenían la gracia que pudiera sostener esta . . . posición. La separación de las profesantes de la Iglesia que se une a ÉL, es revela como el efecto del clamor ante la venida del Señor en absoluto. Solo las prudentes están allí para recibirle. [164]

Y otra vez:

❖ No era el momento de llamamiento y suplir de la gracia, sino de separación y prueba en cuanto a la posesión de la gracia – ¡un pensamiento solemne! Quién puede decir qué tan pronto vendrá? Si individualmente puede no venir para algunos que han escuchado el clamor, levantados y abandonando todo, o volviendo al mundo?

Este es el punto, creo, que se pretendía al no obtener aceite de otros; y nada más que esto; no era el tiempo de llamamiento y comunicación de la gracia, sino de prueba en cuanto a la posesión de ella. ❖ [165]

El tiempo del llamado terminó realmente antes del clamor de medianoche. Esto no significa ignorar las actividades misioneras que ocurrieron durante el siglo XIX y que se llevan a cabo incluso ahora. Pero si alguien concibe tales actividades como el tiempo del llamado, se equivoca. Considera el asunto como lo haría un historiador de los acontecimientos humanos, como lo haría K. S. Latourette en su serie, *El Cristianismo en Una Era Revolucionaria*; donde podemos discernir el verdadero servicio de los hijos de Dios junto con mucha actividad de las vírgenes insensatas.

[164] *El Testimonio Cristiano* 4:277 (1837).

[165] *Escritos Coleccionados* 24:291.

Tengamos presente que en la parábola las mismas vírgenes que se fueron a dormir fueron las que fueron despertadas. La parábola no pretende dar al lector la idea de que pasarían siglos entre el momento en que la Cristiandad se durmió con respecto a la próxima esperanza de la venida del Señor por los santos y cuando se escuchó el clamor del despertar. En vista de ese hecho, los que estamos viviendo unos 170 años desde ese clamor del despertar no deberíamos sorprendernos demasiado por el pasaje relativo a este tiempo. Mientras tanto, hemos visto a Israel convertirse en un estado (1948) y actualmente Jerusalén parece convertirse en una “piedra pesada a todos los pueblos” (Zacarías 12,3).

Noé dijo de Jafet: “Engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem” (Génesis 9,27). Y así en el período actual ello ha sucedido. El centro del Cristianismo no es con los Camitas (que son, por ejemplo, africanos, chinos) ni con los Semitas, ni siquiera con todos los Jafetitas. El centro es el antiguo Imperio Romano, que será revivido a su debido tiempo, y del cual nosotros en el hemisferio Occidental y Australia y Nueva Zelanda (y otros lugares) somos meras extensiones. El centro de atención será cada vez más Europa e Israel. Mientras tanto, los ojos de Dios están puestos en el regreso de los Judíos en incredulidad a su antigua tierra (Isaías 18) y es bueno que, aunque somos personas sencillas, tenemos la mente y los pensamientos de Dios para guiarnos, donde a menudo los entendidos están ocupados con causas secundarias, y no admitirían la causa real porque no pueden ver ninguna conexión. Lejos este de nosotros menospreciar el verdadero saber, pero recordemos siempre que “Encaminará a los humildes por el juicio” {Salmo 25,9}.

Se Cerró La Puerta

Obviamente, esto debe ser entendido figurativamente, que así es declarada ser terminada la oportunidad. Estas palabras hacen patente la terrible finalidad del rechazo.

“No Os Conozco”

Hay quienes dicen que las vírgenes insensatas son Cristianos que, por falta de santificación suficiente, o por no tomar consigo un suministro adecuado de aceite, se pierden la venida del Señor. Sin duda, los que dicen tales cosas están cómodamente satisfechos consigo mismos, considerándose suficientemente santificados y merecedores, o teniendo la previsión de tomar suficiente suministro de aceite (cualquiera que sea la cantidad suficiente). ¿Quizás es realmente la presunción y el orgullo de su parte lo que los descalifica para ser suficientemente santificados? Con respecto al rapto y a los profesos dispensacionistas, tales divisores del cuerpo de Cristo dejan a los miembros del único cuerpo aquí en la tierra para pasar por la gran tribulación y ser arrebatados en

la manifestación de Cristo en gloria. [166] No sé dónde colocan los postrubulaciones a esos creyentes, ¿verdad?

En Juan 10,27 nuestro Señor dice de Sus ovejas: “Yo las conozco”. Aquí en Mateo 25,12 dice: “No os conozco”. ¿Se piensas seriamente que esa afirmación ayuda a la falsa idea de que aquí se habla de Cristianos deficientes? Tenemos mucha advertencia en Mateo sobre la falsa profesión. Téngase en cuenta Mateo 7,23:

“. . . Nunca os conocí; apartaos de mí, hacedores de maldad”.

En 2 Timoteo 2,19 leemos:

“Conoce el Señor a los que son suyos”.

Hemos visto en otras semejanzas del reino a los que no eran trigo. El reino de los cielos en misterio es una esfera de profesión, verdadera y falsa. No hay nada difícil en esto, excepto que las ideas son impuestas sobre las Escrituras.

No espero que haya una venida literal de tales personas para hablar personalmente con el Señor, pidiendo que les deje entrar. Esta es una advertencia para estar preparados y que el tiempo de la oportunidad terminará.

¡No hay una segunda oportunidad!

Así, los vers. 11-12 son dados para completar la ilustración – y prepararnos para la advertencia en el v. 13.

[166] Tal idea hace del rapto una recompensa, mientras que todo es de gracia por igual para cada miembro del cuerpo. Es cuando los santos arrebatados aparecen con Cristo en gloria, que se harán diferencias, aunque todos por igual se manifiestan en gloria con Él.

“Nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos” (1 Tesalonicenses 4,17).

La forma de esta idea de J. A. Seiss, *La Parábola de Las Diez Vírgenes*, es tratada en profundidad en “Quiénes Son Las Vírgenes Insensatas”, *Porciones para Peregrinos* 1: 317-332; y una respuesta a una pregunta en 2:53-54. Consulte también Nueva Serie 1:328ss.

7. Advertencia a Velar

(13) Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. (Mateo 25,13). [167]

Esta es la gran idea clave de la parábola de la postura expectante y es una reprimenda permanente del problema del corazón del siervo malo: “Mi señor tarda en venir”. Es una reprimenda permanente a crecer pesadamente y quedarse dormido.

¿Por Qué No Lo Sabían Los Cristianos Excelentes del Pasado?

J. N. Darby escribió:

❖ A veces uno se pregunta cómo ha sucedido que aquellos excelentes hombres de tiempos pasados que no tenían conocimiento de esta verdad no estuvieran animados por esta esperanza. La respuesta es fácil: las vírgenes prudentes durmieron como las insensatas. La espera del Salvador se perdió en la iglesia. Y obsérvese bien, es el clamor, “¡He Aquí el Esposo!” lo que despierta de su sueño a los Cristianos de su cabeceante dormir. Uno no debe caer en ilusiones: el estado apropiado de los Cristianos depende de esta expectativa:

“vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su señor regrese” {Lucas 12,36}.

[167] W. Kelly escribió:

A algunos les puede interesar saber que la parábola realmente termina con las palabras: “Velad, pues, porque no sabéis ni el día ni la hora”. Las palabras “en que el Hijo del Hombre ha de venir” son una adición no autorizada a la parábola. Sin duda, las palabras fueron introducidas porque aparecieron en otra parte del discurso; pero es perfectamente sabido por los familiarizados con estos asuntos que la cláusula no tiene título suficiente para estar allí...

Una mente espiritual vería que “Hijo de hombre” no está de acuerdo con el tono de la parábola. El Señor no se presenta como Hijo del hombre, en cuya capacidad se Le da juicio, sino como Esposo. ¿Qué tiene que ver el esposo con juicio?

En otra parte dijo:

“Velad, pues”, dice Él, “porque no sabéis ni el día ni la hora”.

No hay autoridad para lo que sigue (“en que el Hijo del Hombre ha de venir”). Se han escuchado los nombres de Greisbach, Scholz, Lachmann y Tischendorf; de Dean Alford, el obispo Wordsworth y el Dr. Tregelles en este país. No les estoy dando un pensamiento peculiar en lo más mínimo, pues todos los críticos bíblicos dignos de ese nombre coinciden en esta omisión como lo requieren las mejores autoridades. Los copistas agregaron la cláusula del cap. 24, trayendo el sentido del Juez venidero. Pero esto es muy diferente de lo que el Señor insta aquí, que es el deleite del encuentro, sí, el salir a recibirle a Él, el Esposo. El hombre, como tal, debe ser juzgado; todas las tribus de la tierra se lamentan ante el Hijo del Hombre. Pero el llamado y la esperanza del Cristiano están cargados de otras y gozosas expectativas; y esto a pesar de su infidelidad durante la noche mientras Él se tardaba.

El título del Señor Jesús como “Hijo del hombre” tiene un vínculo dispensacional en Mateo. En Lucas, este título tiene un vínculo más moral y es usado donde Mateo no lo usa.

Sin duda la nueva naturaleza que el Cristiano recibe produce esencialmente los mismos frutos, sean cuales sean las circunstancias en las que se encuentre; pero también el carácter es formado por el objeto que gobierna el corazón; y no hay nada que separe del mundo como la espera del Señor, nada que escudriñe el corazón como esta expectativa, con el fin de que no haya nada que no se adapte a Su presencia. En consecuencia, nada introduce como esto los sentimientos de Jesús en el juicio que ello transmite sobre el bueno y el malo; nada como apreciar el afecto por Jesús en los motivos que gobiernan nuestra conducta. Observe también que en realidad es lo mismo esperar al Salvador, el hecho de velar en espera de Él, lo que está en cuestión aquí; no en absoluto el servicio que tenemos que realizar durante Su ausencia. El servicio y la responsabilidad que conlleva a ello se encuentran en la siguiente parábola (Mateo 25,14-30).

Las mismas distinciones son encontradas en Lucas 12. En el v. 37 es dicho:

“Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su señor, cuando venga, halle velando”;

luego la recompensa que disfrutarán de las bendiciones del cielo y que Jesús se ceñirá a Si Mismo para hacerlos felices. Después (v. 43) es una cuestión del servicio a prestar durante Su ausencia; y luego la recompensa es la herencia. ❖ [168]

Tres Actitudes

Alguien señaló tres actitudes con respecto a la venida del Señor que son encontradas en las Escrituras.

SIERVO MALO – “Mi Señor tarda en venir” (Mateo 24,48).

BURLON – “¿Dónde está la promesa de Su advenimiento?” (2 Pedro 3,4).

CRISTIANO – “Si, Ven, Señor Jesús” (Apocalipsis 22,20).

[168] *Escritos Coleccionados* 30:294

¿Por Qué No Velar?

De *Cosas Nuevas y Viejas* 23:43-52.

“Velad, pues, porque no sabéis ni el día ni la hora”
(Mateo 25,13)

El Señor nos asegura que Él viene, y nos llama a estar esperando y velando. Él también nos ha dado en los últimos años una comprensión clara y escritural acerca de Su venida. Él nos ha mostrado también la distinción entre Su “venida” y “el día”; así que mientras “vemos que aquel día se acerca”, no tenemos que esperar a que se cumpla ningún evento en particular, para que Cristo Mismo venga. Así los fieles entre los Judíos pronto estarán esperando que “nazca el Sol de justicia, y en sus alas traiga salvación”, para introducirlos a su largo día de bendición sobre la tierra, largamente previsto; ahora se nos enseña a esperar “La Estrella Resplandeciente de La Mañana”, para tomarnos de la tierra, y trasladarnos a la gloria. Esto debe preceder el nacer del Sol, el cual hace entrar al comienzo del día. La venida del Señor *por* nosotros para recibirle a Él en el aire, es entonces claramente distinguida de Su venida en gloria manifestada *con* nosotros a la tierra. (Véase Malaquías 4,2; Apocalipsis 1,17; 1 Tesalonicenses 4,16-17; Apocalipsis 22,16). Pero, con todo este conocimiento escritural, ¿por qué no estamos esperando y velando por Él más fielmente?

En Lucas 12 nuestro Señor se refiere solemnemente a esto, y muestra cuáles pueden ser los *obstáculos*, y cuáles serán los *acompañamientos*, de nuestro esperarle verdaderamente como siervos prudentes y fieles. En cuanto a lo primero, podemos notar:

1. TEMOR. Si el corazón es oprimido por el temor del hombre o pavor a las circunstancias, estaremos necesariamente ocupados con estas cosas en lugar del Señor. Por eso nuestro Señor dijo: “No temáis, manada pequeña” {Lucas 12,32}; y otra vez, “No temáis a los que matan el cuerpo” {Lucas 12,4}. Si el corazón está así temiendo a los hombres y las circunstancias, la incredulidad está obrando, algo se ha interpuesto entre nosotros y el Señor, y la comunión es interrumpida. Por lo tanto, no estamos conscientemente en el círculo del amor divino, inmutable y eterno. Además, “el temor lleva en sí castigo” {1 Juan 4,18}. Ello trae tristeza, además de flaqueza o deslíz. Además, se nos dice, “El temor del hombre pondrá lazo” (Proverbios 29,25). La morada en la plena conciencia del amor del Padre es la única liberación de los temores. Un verso en el Salmo 34 ha sido parafraseado. “Temed a él, santos, y entonces no tendréis nada más que temer” {Salmo 34,9}. Esto es muy cierto. Nuestro Señor también dijo a Sus discípulos:

“No temáis a los que matan el cuerpo, y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer: Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno; sí, os digo, a éste temed” {Lucas 12,4-5}.

Y, después de asegurarnos que ni un pajarillo “está olvidado delante de Dios” {v. 6}; y que todos “los cabellos de nuestra cabeza todos están contados” {v. 7}, agregó nuestro Señor con gracia,

“No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos” (v. 7).

Seguramente, nada podría superar la ternura y el cuidado que transmiten tan entrañables palabras. La conciencia de que el Padre nos ama como Él ama a Su Hijo y nos cuida contando los cabellos de nuestra cabeza, nos permitirá elevarnos tan por encima de los hombres y las circunstancias, que el amor del mundo no estará en nosotros, ni lo estará el temor al hombre, ni cualquier temor al mal nos oprime porque “el perfecto amor echa fuera el temor” {1 Juan 4,18}. Prestaremos atención a las palabras del Salvador,

“No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino” {Lucas 12,32}.

Nosotros estaremos felizmente ocupados por fe con nuestro Señor Jesucristo, y encontraremos agradable velar y esperar por Su venida.

2. AFANES. El que ha sido portador de nuestro Pecado es ahora portador de nuestros Afanes. Pero si en lugar de poner todas nuestros afanes en Aquel que Se preocupa por nosotros, llevamos la carga nosotros mismos, pronto nos alejamos del Señor. En la parábola del Sembrador, Jesús se refirió a los afanes que obstaculizan el poder de la verdad.

“los afanes de este siglo . . . ahogan la palabra, y se hace infructuosa” (Marcos 4,19).

El corazón puede así estar ocupado con los afanes en lugar de ocuparse del Señor; y por lo tanto no en condiciones de estar esperando y velando por Su venida.

Es un error suponer que cosas malas, o cosas molestas, es necesario que pesen fuertemente en nuestros corazones en cuanto a los afanes. La prosperidad produce afanes tanto como pobreza. Por un lado, nuestro Señor habló de “un hombre rico” {Lucas 12,16-21} y codicioso que dijo: “¿Qué haré, porque no tengo dónde guardar mis frutos?” Esta era su ansiedad; la carga sobre su corazón era cuán grandes y cómodos debían ser los nuevos graneros: una fuente fecunda de flaqueza e infelicidad de alma. Tememos que esté lejos de ser poco común en este día de profesión ruidosa. Es el yo, un hombre que acumula para sí tesoros y no es rico para con Dios; y en un momento, quizás, en que los siervos probados y honrados del Señor están gimiendo en secreto ante Él pidiendo la comida y el vestido necesarios. No es de extrañar que nuestro Señor le dijera a un hombre así: “Necio”.

Por otro lado, el apremio de la pobreza es penoso, y especialmente para tales que han conocido la “abundancia”; pero nuestro Padre sabe eso, y Él dice, No estén ansiosos.

“No os afanéis por vuestra vida, qué comeréis; ni por el cuerpo, qué vestiréis” {Lucas 12,22}.

Si se trata de comida, considérese Su cuidado incluso por las criaturas inmundas – “Considerad los cuervos” {Lucas 12,24}. Si se trata de ropa, véase como Él viste la hierba del campo, que brota rápidamente y pronto es cortada y echada en el horno, sí, “Considerad los lirios” {Lucas 12,27}. Entonces, no sean como las gentes del mundo, porque “vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas” (v. 30).

Por lo tanto, la mente del Señor es, que en lugar de estas ansiedades, debemos estar morando en el perfecto amor de nuestro Padre por nosotros en Cristo, y buscando Su gloria y obediencia a Su voluntad, como asuntos de primera y más alta consideración; contando con Su cuidado para el suministro de alimentos y ropa. Si el yo es el motivo, y no la gloria de Dios; si hacer nuestra voluntad tiene el *primer* lugar en nuestra mente – si la autoridad del Señor, el servicio y el bienestar de los miembros de Su cuerpo reclaman nuestra atención solo en un sentido secundario, no será sorprendente que sigan la desilusión y la aflicción.

El hombre de la abundancia actuando así puede descubrir que ha estado acumulando su tesoro en bolsas que fallan, y aquel en pobreza recurrirá a las estratagemas del mundo para salir de sus dificultades, y en lugar de probar el cuidado y la fidelidad del Padre, traerá muchos dolores sobre sí mismo. Que todos prestemos atención a las palabras escrutadoras del Salvador: “buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas” (v. 31).

3. EL TESORO. Lo que ha sido adelantado conduce a la cuestión de la búsqueda del corazón de dónde está nuestro tesoro. Nosotros sabemos *lo que* debería ser, pero *¿dónde* está? ¿Está nuestro tesoro en la tierra, o en el cielo? Que tengamos la gracia de tratar honestamente con nosotros mismos en esta cuestión trascendental. Creemos que es la gran pregunta del día; el punto de suma importancia para la búsqueda del corazón de cada hijo de Dios porque nuestro Salvador dijo:

“Donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón” (v. 34).

Felices los que realmente pueden decir

"Jesús será mi tesoro
Ahora y por la eternidad".

Los tales son tomados arriba con el Señor Mismo. Ellos Le conocen como la fuerza de su vida y su porción para siempre. Ellos Le conocen no solo como un alivio para la conciencia, sino como un recurso en todas las ocasiones; no solo como refugio, sino como fuente de toda bendición. Viven por la fe en Él, refieren todo a Él y atraen todo lo que ellos necesitan de Él. Aparte de Él, no ven belleza; y no desean estar donde Él no está. Sus intereses son sus intereses; Su honor su honor; Su vituperio su vituperio; Su voluntad la voluntad de ellos. Su gloriosa persona; Su obra consumada, Sus diversos oficios, Sus salidas desde la eternidad, Sus excelencias y perfecciones morales han así "conquistado sus corazones, que verdaderamente pueden decir

"Que con Tu hermosura ocupados,
Nosotros en otro lugar nada podamos ver".

En una palabra, tales se han

“convertido de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo” {1 Tesalonicenses 1,9-10}.

Así son muchos los obstáculos al velar por el regreso de nuestro Señor.

Los *acompañamientos* de la espera y el velar también se nos presentan en este capítulo. Sin duda, Él entonces se estaba refiriendo especialmente al remanente Judío, a quien Su venida será más repentina que como un ladrón, porque estará relacionada con juicio. Pero nosotros estamos seguros de que

“no estamos en tinieblas, para que aquel día nos sorprenda como ladrón” (1 Tesalonicenses 5,4).

Sin embargo, aunque aquí se hace referencia especial al remanente, la respuesta de nuestro Señor a la pregunta de Pedro: “Señor, ¿dices esta parábola a nosotros, o también a todos?” {Lucas 12,41} da amplia garantía para que apliquemos los grandes principios a nosotros mismos.

Hay, entonces, al menos dos formas prácticas que marcan a aquellos que verdaderamente están esperando y velando por el Señor – lomos ceñidos, o servicio; y luces brillantemente encendidas, o testimonio.

La idea de que "ver la segunda venida", como algunos la llaman, es todo lo que enseñan las Escrituras está muy lejos de la realidad. Y tenemos que temer que esta gran y práctica verdad de las Escrituras decline en nosotros al mero conocimiento de la doctrina, por muy ortodoxa e importante que sea; porque nosotros sostenemos que es imposible estar realmente esperando y velando por el Hijo de Dios desde el cielo, aparte de los modos prácticos de separación del mundo y la devoción al Señor. Las vírgenes prudentes tomaron aceite y, con lámparas encendidas, salieron a recibir al Esposo. La esperanza de los primeros Cristianos estaba relacionada con el servicio al Dios vivo y verdadero. La expectativa que nuestro Señor dio a Sus discípulos fue, que Él vendría otra vez y los tomará a Él Mismo, para que donde Él esté, allí también estén ellos, y Él también dijo: “Negociad entre tanto que vengo” {Lucas 19,13}. Y aquí están las palabras de nuestro Señor,

“Estén ceñidos vuestros lomos, y vuestras lámparas encendidas; y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su señor regrese” (Lucas 12,35-36).

Observemos por un momento estas dos marcas distintivas.

1. **Los lomos ceñidos** nos dan la idea de que la persona está lista para el servicio; de lo cual aprendemos que el Señor no quiere que estemos simplemente hablando de Su venida, sino que esperar y velar por Él debe estar relacionado con la devoción. Su casa, Su evangelio, Sus ovejas y corderos serán objetos de nuestro interés,

preocupación y cuidado. Hacer Su voluntad, ir de aquí para allá para llevar a cabo Su mente, o, como María sentados a Sus pies en busca de la fuerza, sabiduría y gracia necesarias, ocupará a aquellos que son realmente “como hombres que aguardan a su Señor”. En otra parte leemos que la marca del siervo fiel y verdadero es que cuida de la casa del Señor, para darles a tiempo su ración; respecto de quienes se dice,

“Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá” (Mateo 24,46-47).

¡Que entonces estemos velando y esperando con los lomos ceñidos!

2. *Luces encendidas* o testimonio del Señor. Todo es oscuridad donde no hay luz; pero incluso si una pequeña luz es introducida, ¡qué maravilloso cambio es producido y cuántas cosas son hechas manifiestas! No se puede confundir una luz en un lugar oscuro, a menos que las personas sean ciegas. Nosotros debemos brillar como luces en el mundo, sosteniendo la palabra de vida. No debemos simplemente abstenernos del mal, sino manifestar la mente de Cristo – estar para Él aquí abajo, en la dulce conciencia de que Él está para nosotros, allá arriba. Los que nos rodean sabrán así que estamos para el Señor y que tomamos lugares con Él en la misma presencia de aquellos que Le rechazan. Esto implicará auto-juicio, auto-negación y el corte de mucho que de otra manera sería tolerado. La lámpara debe estar dispuesta y abastecida completamente de aceite con el fin de que arda bien; todo lo que se interponga en el camino de su brillante resplandor debe ser dejado a un lado. Se debe quitar la costra de la mecha y se deben quitar todos los obstáculos al brillo de la luz. Debe soltarse todo peso, quitarse todo impedimento al servicio de Cristo y la obediencia a su voluntad, y el corazón debe ser constantemente atraído de la gracia de Dios en Cristo, si queremos estar brillando como luces en el mundo.

Que nadie se imagine, por lo tanto, que si están oprimidos con temores, abrumados por los afanes e indiferentes al servicio del Señor, pueden ser como hombres que aguardan a su Señor. Solamente aquellos que conocen que el perfecto amor echa fuera el temor, y no están afanados {ansiosos} por nada, porque ponen toda carga sobre Aquel que cuida de ellos: aquellos que se regocijan en Cristo Jesús como el tesoro de su corazón, y por lo tanto hacen que Sus intereses sean de primera importancia; los que están ceñidos y activos en hacer la voluntad del Maestro, y en rechazar todo lo que obstaculiza el verdadero testimonio de Él; tales son como hombres que aguardan por su Señor: tales Le miran con amor y dicen: “Ven, Señor Jesús”.

Excursus Sobre "La Tardanza de La Parusía"

Ya hemos notado un fenómeno instructivo con respecto a las parábolas consideradas, sobre las cuales la parábola de las diez vírgenes da un ejemplo. Estas parábolas son presentadas de tal manera que no dan motivos para esperar una tardanza de la parusía, la venida del Señor. En el caso de las diez vírgenes, no solo fue dentro de un tiempo de vida, fue en una noche que se produjo el sueño con respecto a la postura expectante y el posterior clamor de medianoche ocurrió

El posmilenialismo es la peor forma de retardar la parusía como una expectativa en el corazón, porque en este sistema debe ocurrir un milenio de un mundo Cristianizado antes de que Cristo pueda regresar. La enseñanza que surgió a principios del siglo XIX dio como resultado que casi matara a golpes esta enseñanza. Sin embargo, ha vuelto una vez más – frente a la Primera y Segunda Guerra Mundial, y los continuos y crecientes disturbios mundiales desde entonces, incluso con Israel de vuelta en la tierra, [169] y ahora frente a la amenaza Islámica, así como las amenazas de naciones agresivas no Islámicas. Los defensores del posmilenialismo critican la verdad dispensacional por ser "pesimista" en comparación con el optimismo de sus puntos de vista con respecto al efecto del evangelio.

Algunas personas no pueden diferenciar entre realismo y pesimismo, especialmente si su juicio está nublado por un sistema teológico falso. Los posmilenialistas, por supuesto, se consideran optimistas, pero podría haber un nombre mejor para ello. Un destacado defensor del posmilenialismo en el siglo XIX fue el Dr. David Brown, a quien, y a cuyo sistema, respondieron varios hermanos. [170]

Otra forma de retardar la parusía como expectativa es el posttribulacionismo futurista, que sitúa la semana 70 de Daniel antes del regreso del Señor por Sus santos. Si se les dice a los tales que están esperando al Anticristo, se indignan de que se atrevan a decir tal cosa. Es cierto que están esperando el regreso del Señor en cierto sentido, pero lo es también el hecho de que están esperando la venida del Anticristo primero. Si se les presiona lo que dice la Escritura sobre velar, dirán que velar significa estar despierto, especialmente despierto en el servicio. Sin duda, velar significa estar despierto. Pero velar por Su regreso

[169] Puede haber un espacio de tiempo entre el rapto y el comienzo de la semana 70 de Daniel, durante el cual pudo haber ocurrido el establecimiento del estado de Israel. Sin embargo, ese no fue el caso. El establecimiento del estado Judío no es una señal presentada en las Escrituras como algo que se debe buscar antes del rapto – aunque sabemos que su establecimiento tuvo que ocurrir antes de la revelación del Anticristo a mediados de la semana 70 de Daniel.

[170] Su obra sobre este tema (*La Segunda Venida de Cristo: Será Premilenial*) pasó por numerosas ediciones en el siglo XIX y ha sido reimpresso varias veces durante mi vida. W. Kelly respondió en *El Tesoro de La Biblia* 1:44-45, 57-61, 75-79, 92-94, 122-126, 155-160, 185-188. Este volumen tiene otras excelentes respuestas a los puntos de vista mileniales erróneos. J. N. Darby también respondió: *Escritos Coleccionados* 11:333. Véase también 10:257; 32:245; 11:1, 206; W. Trotter, *Documentos Claros Sobre Temas Proféticos y Otros*, disponible en Present Truth Publishers.

no es simplemente estar activo en el servicio. Un Cristiano que está esperando puede estar activo en el servicio sin velar por Su regreso. Esto es tan elemental, pero es necesario decirlo, porque los teólogos utilizarán tales explicaciones falsas.

Recuerdo haber cortejado a la mujer que se convertiría en mi esposa, ahora con más de 50 años. Ella, viviendo en Connecticut, lo mejor era que viniera en tren a la estación Grand Central en la ciudad de Nueva York y yo, de Nueva Jersey, la recibí allí el fin de semana para llevarla a casa de mis padres. Sobre la gran explanada había un lugar elevado, con amplios escalones que conducían abajo al área de la explanada. Podría haber estado ocupado con muchas cosas mientras esperaba. Sin pensar en ese momento acerca de tales asuntos relacionados con lo que ahora estoy escribiendo, mi costumbre era mirar las entradas a la explanada donde las personas entraban en tropel desde los trenes que llegaban. Mientras pienso acerca de ello, me pregunto, ¿estaba simplemente *esperando* por ella, o había otro factor en esto? Sí, yo estaba *velando* por mi amada, que ella entrara en la explanada mientras esperaba. Luego, cuando la vi, bajé rápidamente los escalones para recibirla viniendo a través de la explanada hacia donde ella sabía que yo estaría. No habría sido aceptable para mí decirme que podría haber estado ocupado con cosas mientras esperaba y que eso habría constituido velar por ella.

“Estén ceñidos vuestros lomos, y vuestras lámparas encendidas; y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran en seguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su señor, cuando venga, halle velando; de cierto os digo que se ceñirá, y hará que se sienten a la mesa, y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos” (Lucas 12,36-38).

A la luz de las palabras de nuestro Señor aquí, ahora debemos dar un paso más en el asunto de esperar. En este pasaje, la espera está en el contexto de expectación inminente, señalando nuestra constante e inminente expectación de Su regreso. ¿Por qué debería yo luchar contra esto? – a menos que tenga una teología que se oponga a una expectación inminente. Nótese cómo el bendito Señor expresa Su aprecio por tal postura expectante. Así, no importa durante qué vigilia Él pueda venir, Él busca “encontrarlos así”. ¿Encontrarlos cómo? ¡Que el afecto del siervo por su Señor responda con sinceridad!

La parusía se ha tardado. Pero no permitamos ninguna tardanza en la expectación de nuestro corazón, formada por una teología falsa. Seamos constantes en la expectancia y mostremos con nuestras vidas que eso es verdad en nosotros.

“Y el Espíritu y la esposa dicen: Ven”

“Ciertamente vengo en breve. Amén; sí, ven, Señor Jesús” (Apocalipsis 22,20).

Con respecto al establecimiento de fechas [171] por parte de "dispensacionistas" que actúan en contradicción con la postura expectante, su fuente está en la mente de la carne interior. Es una actividad de la carne, ciertamente no del Espíritu de Dios.

¡Imagínese ser capaz poder predecir la venida y reclamar la Palabra de Dios para esto! ¡Un descubrimiento importante de las Escrituras ha sido hecho! ¡Yo he hecho este importante descubrimiento! ¡Que se corra la voz! ¡Imprimarse y véndanse los libros! ¡Espero, también, ganar algo de dinero mientras tanto! – ¡Fama también, al menos, si no dinero! Tales pronósticos vergonzosos de los falsos profetas recibieron un duro golpe cuando la verdad profética y dispensacional, con la postura expectante, fue recuperada a principios del siglo XIX. Hubo muchos fijadores de fechas entre los historicistas antes y en ese momento. Ahora encontramos este compromiso carnal entre algunos profetas dispensacionistas. Ello debería ser condenado sin vacilar.

Luego está Harold Camping, un amilenialista, que publicó un libro, *¿1994?* respecto a la idea amilenialista del último día de la historia de la tierra. No, ello no ocurrió en 1994; así como en el caso de los fallidos establecimientos de fechas del "dispensacionista", él también recalculó. Ahora lo espera en 2011. Debemos estar en el “un poco de tiempo” después del milenio (que en el sistema amilenial no se limita a uno literal de 1000 años). Bueno, si el rapto no ha ocurrido en 2012, ¡que comiencen de nuevo los cálculos!

[171] J. N. Darby escribió:

Por mi parte, creo que todos los cálculos que han sido hechos son sin fundamento. Puede haber muchas cosas muy interesantes en las obras en las que se encuentran, como he encontrado a menudo; pero los cálculos en sí mismos son infundados. Creo que ha habido cosas análogas, en las que los principios del mal, que irrumpirán en los últimos días, han sido más o menos desarrollados; pero en cuanto a los cálculos exactos, se basan en un falso principio, porque estas fechas, en su aplicación exacta, aplican a los Judíos de los últimos días (*Escritos Coleccionados* 24:59-60, nota).

La Parábola de Servir Mientras Se Espera

Mateo 25,14-30

(14) Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. (15) A uno dio cinco talentos, y a otro dos, y a otro uno, a cada uno conforme a su capacidad; y luego se fue lejos. (16) Y el que había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros cinco talentos. (17) Asimismo el que había recibido dos, ganó también otros dos. (18) Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero de su señor. (19) Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos, y arregló cuentas con ellos. (20) Y llegando el que había recibido cinco talentos, trajo otros cinco talentos, diciendo: Señor, cinco talentos me entregaste; aquí tienes, he ganado otros cinco talentos sobre ellos. (21) Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré; entra en el gozo de tu señor. (22) Llegando también el que había recibido dos talentos, dijo: Señor, dos talentos me entregaste; aquí tienes, he ganado otros dos talentos sobre ellos. (23) Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré; entra en el gozo de tu señor. (24) Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste; (25) por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra; aquí tienes lo que es tuyo. (26) Respondiendo su señor, le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que siego donde no sembré, y que recojo donde no esparcí. (27) Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo, hubiera recibido lo que es mío con los intereses. (28) Quitadle, pues, el talento, y dadlo al que tiene diez talentos. (29) Porque al que tiene, le será dado, y tendrá más; y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. (30) Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera; allí será el lloro y el crujir de dientes.

Introducción

Aquí nuevamente tenemos la ausencia de asuntos Judíos que caracteriza a Mateo 24,1-44. Qué extraño, si Mateo 24,45 – 25,30 es Judío.

Mateo 25,14 dice:

“Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes”.

La redacción es tal que hace que nuestras mentes relacionen esta parábola con la anterior como un complemento, un adjunto a ella, con el fin de traer otro punto a vínculo respecto a la venida de Cristo – con respecto al hecho de que no todos lo están esperándolo inminentemente.

Esta parábola nos habla acerca de los tratos del Señor con el servicio de Sus siervos, su responsabilidad en el servicio, en vista de Su regreso. Es servicio en el mundo. Ellos negocian en Su ausencia de acuerdo con la responsabilidad que Él le dio a cada uno en la profesión del reino de los cielos en misterio. Su venida de nuevo evidentemente no está presionada, aunque sus siervos saben que Él volverá en algún momento. Así aprendemos de esto que la parábola describe el trabajo en la ausencia de Cristo, trabajo devoto, también, sin la expectativa presente de Su regreso necesariamente en sus mentes.

Sabemos muy bien que aunque el clamor de medianoche es la verdadera causa de agitación de las vírgenes, no todos los Cristianos profesantes están de acuerdo con la verdad de que el regreso de Cristo es una expectativa presente. ¿Qué pasa con aquellos que trabajan para Él en Su ausencia y no tienen esa esperanza presente? En la parábola del clamor de medianoche aprendemos cómo la expectativa de Cristo tiene un efecto sobre el estado del alma; y en ello, la venida del Señor tiene que ver con la profesión y la posesión, no con la fidelidad en el servicio en lo que Él nos ha confiado a los que profesamos conocerlo. En la parábola de los talentos vemos medidas de devoción (y en un caso, *ningún* servicio) en el servicio sin una referencia particular a Su venida como una expectativa presente. Muchos de los siervos de Cristo han trabajado sin tener tal expectativa. No digo que la falta de esa expectativa presente no afecte el servicio de uno; lo hace, pero ese no es el punto en esta parábola.

J. B. Stoney, al comentar sobre este asunto, escribió:

. . . es individual en todo momento, y el efecto de la gracia individual en ese conocimiento del Señor Mismo, que los hizo servir con la confianza del amor, sin que eso se refiera al regreso del Señor. Ellos trabajaron mientras Él estaba fuera, pero no aquí en referencia directa a Su regreso. El estado de los santos de Dios, en su conjunto, dependía de eso; pero muchos han servido devotamente, conociendo a Cristo, sin saber nada realmente de Su venida como una expectativa presente, aunque sabiendo que

Él regresaría y tomaría cuentas, y su servicio fue aceptado con la bendita palabra: “Bien, buen siervo y fiel. [172]

¡Qué escena tan bendita y también humillante a contemplar, siervos de Dios! Solo tengamos cuidado de cómo hacemos nuestro trabajo (1 Corintios 3,10). Estaremos ante Aquel a Quien ama nuestra alma y escucharemos esas benditas palabras de los labios de Aquel que nos amó hasta el extremo; esas palabras de aprecio, pero aprecio de qué? Todo lo aceptable para Él tiene su origen en Él mismo. Véase también Lucas 17,10 y 2 Corintios 10,18. Nosotros aprendemos, también, que lo que se encomia es la *fidelidad*, no el éxito. Tomemos cuidadosa nota de ello.

Toda la parábola muestra el espíritu con el que el siervo de Cristo trabaja según la gracia, y su resultado, no en el reino, sino juntos en el gozo del Señor, que es según la gracia, en nuestro gozo de ello. Si, este estar esperando todo se ha ido. [173]

¿Qué Son Los Talentos?

Los talentos son dinero. Ellos no son dotes naturales. La idea, "usa tu talento para Jesús", tiene una peligrosa verdad a medias. Los talentos le fueron dados "a cada uno conforme a su capacidad" (Mateo 25,15). Por lo tanto, el talento representa algo del Señor que se distingue de la "habilidad", pero que, sin embargo, es proporcionado de acuerdo con la capacidad.

La peligrosa verdad a medias es que de hecho no podemos usar el talento para el Señor Jesús, pero las personas conciben eso porque tienen el "talento" para cantar, correr, boxear o cosas por el estilo, que deberían desarrollar ese y usarlo para Cristo. Bueno, ciertamente no obtenemos tal idea de esta parábola. El talento es algo además de la habilidad.

El talento, al parecer, representa una esfera, o medida, de *responsabilidad* en relación con la profesión, estando en el reino de los cielos en misterio. [174] El que sobre poco fue fiel, sobre mucho fue puesto (v. 21).

El aumento de los talentos denota que con el fiel desempeño de la responsabilidad que se nos ha encomendado, la esfera de responsabilidad y servicio se amplía.

Diferentes personas tienen diferentes habilidades. Pero si deseamos perseguir tales cosas hasta el final, será mejor que lleguemos prontamente a esto: “¿Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿Por qué me has hecho así?” (Romanos 9,20).

Existen diferentes dotes naturales y existen diferente cantidad

de talentos que nos ha confiado el Señor. Si bien el tema aquí es la responsabilidad, no los dones, Romanos 12, que ve los dones como servicios a Dios, tiene una advertencia solemne para nosotros, porque somos muy propensos a caer en la falta del diablo, es decir, a inflarnos (1 Timoteo 3,6). Romanos 12,3 nos dice que no tengamos pensamientos elevados de nosotros mismos, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Necesitamos tomar un conocimiento sobrio de la medida que Dios nos ha dado.

Dando Cuentas

El elogio manifiesta una mayordomía fiel; es manifestado en el gozo y la aprobación del Señor. Y será además manifestado al ser puesto sobre muchas cosas. Es un elogio por la fidelidad (véase 1 Corintios 4,2; 2 Corintios 8,12). El elogio del Señor es algo muy dulce. En Marcos, el evangelio que presenta al Señor Jesús en la perfección de Su servicio, se encuentra el notable elogio de la mujer que derramó el perfume sobre Él:

“Esta ha hecho lo que podía” (Marcos 14,8).

Ello lo hace a uno llorar al darse cuenta de que uno podría haber hecho más. El Señor no pide más de lo que ella hizo; pero, ¿espera Él menos de nosotros de lo que podríamos hacer? Mateo 10,42 nos habla, así como 2 Corintios 10,18.

¿Qué Acerca del Siervo Malo?

Él No Era Uno de Los de Cristo

Algunas personas suponen que debido a que el siervo malo recibió un talento, él fue una vez un hombre salvo, pero se perdió de nuevo; es decir, nuevamente, como si fuera imposible para un hombre ser solo un supuesto Cristiano. El NT está lleno de advertencias contra la mera profesión, como las vírgenes sin aceite. La Cristiandad está llena de tales personas. Algunos están en posiciones de responsabilidad, como lo fueron muchos Fariseos en su día, y son responsables de ello, a quienes el Señor llamó ciegos guías de ciegos. Judas advierte que personas se deslizan sin darse cuenta en la profesión del Cristianismo. Pedro advierte de falsos maestros entre el pueblo de Dios (2 Pedro 2). Pero el NT está lleno de tales advertencias. La gente tiene dificultad acerca de ello porque no ha aprendido su propia pérdida total, “que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien” {Romanos 7,18}. Un hijo de Dios finalmente se puede perder. Pero usan tales ejemplos como el siervo malo y las vírgenes sin aceite como representativos de tales casos. En 1 Corintios 3,11-17 tenemos una advertencia acerca de la obra para el Señor, y en el v. 17 aprendemos que uno, que claramente, como los otros obreros es Cristiano, puede ser destruido. El Señor toma a uno en su profesión y el resultado se verá a su debido tiempo.

[172] Una Voz a Los Fieles 7:233.

[173] Una Voz a Los Fieles 7:232.

[174] A menudo es dicho que el Señor dio *dones*. La dificultad que se siente como resultado de este pensamiento es vista en *Palabras de Verdad* 7:179, por ejemplo. Sugiero que es mejor entender que nuestro Señor encomendó responsabilidad según la capacidad. Esto evita la idea de que el profesante inconverso tenga un don del Espíritu (1 Corintios 12).

Michael G. Huber, después de mostrar su incapacidad para distinguir adecuadamente el uso que hizo el Señor de la descripción “hijos del reino” en Mateo 8,12 y 13,38, pervierte el significado de “tinieblas de afuera” de acuerdo con su sistema de salvación sin Señorío, para hacer que las “tinieblas de afuera” signifiquen perder el reino. Luego aplica esto a Mateo 25,30. Él nos informa que cada uno de los tres es, por igual, un *siervo* (*doulos*). El escribio:

El texto no ofrece ninguna diferenciación en su relación con su amo. [175]

Él tendría que todos son “salvos”. Mientras que el texto los llama a cada uno de ellos siervos, sería falso decir que no hay diferenciación en su relación con su amo. Nótese que él Le llamó “un hombre duro” y hace otras acusaciones. Leer Mateo 7,21-23 nuevamente y considere las palabras, “*Nunca os conocí*”. Nuestro Señor nunca podría decirle eso a una persona que supuestamente alguna vez fue de Sus ovejas – porque Él *conoce* a Sus ovejas (Juan 10,27-29).

Con respecto al servicio de uno, ¿llama Cristo a alguno de los Suyos “malo” como Él caracterizó a esta persona?

La boca de este siervo malo habla lo que había en su corazón, como Lucas 6,45 nos dice. Él no descargó ni un átomo de su responsabilidad. ¡Nunca lo hizo! Él era “inútil” (v. 30). Él ni siquiera actuó de manera consistente con su acusación contra su Señor (vers. 26-27).

El reino de los cielos en misterio está lleno de falsas profesiones, pero todos los profesantes son responsables bajo su profesión de Cristo como su Señor.

Quitadle, Pues, El Talento

Dios hace que la ira del hombre Lo alabe, y Él reprime al resto {Salmo 76,10}. Todo mal, todo fracaso, toda ira, eventual y evidentemente, se mostrará para alabarlo, y todo lo que no lo haga, Él lo reprime.

El fracaso del siervo malo es por lo tanto usado por nuestro Señor (como quiera que Él lleve a cabo esto) para ministrar el engrandecimiento de los fieles (Mateo 25,28). Los fieles verdaderamente poseían en el día de su fidelidad, pero el siervo malo no poseía realmente nada. Debe haber algún sentido en el que él no poseyó, porque la Palabra de Dios dice, “y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado” (Mateo 5,29). Al menos, él no tenía vida divina; nunca fue un hijo de Dios, aunque era un siervo profeso de Cristo. Y el Señor lo toma sobre el terreno de la profesión y es arrojado a las tinieblas de afuera. Allí habrá llanto, es decir, dolor, pero no dolor según Dios para arrepentimiento, porque hay el acompañamiento del crujir dientes, es decir, el odio contra Dios. ¡El estado moral de los tales es fijado por la eternidad y su juicio no se adormece!

[175] "Las 'Tinieblas de Afuera' en Mateo y Su Relación con La Gracia", *Diario de La Sociedad Teológica de La Gracia* 5,2, pág. 14 (Otoño de 1992). Este sistema mitiga las advertencias del Señor con respecto a las tinieblas de afuera a simplemente perder el reino. Qué solemne.

Apéndice 1:

Mateo 24,45 – 25,30

y La Idea del Rapto Parcial

◆ ¿Quiénes Son Las Vírgenes Insensatas?

Un pensamiento está presente en la actualidad entre aquellos que creen y esperan la pronta venida del Señor y Salvador, que deseo considerar un poco a la luz de la Escritura. Es un punto de no poca importancia tener la verdad acerca de, no solo como una tendencia a nublar o no, el brillo de la perspectiva de la venida del Señor, sino incluso como influenciando en nuestros puntos de vista del evangelio mismo, como en la secuela podemos ver.

El punto de vista al que me refiero es que cuando el Señor llama arriba a Sus santos para recibirle en el aire, de acuerdo a 1 Tesalonicenses 4, *no todos* los santos serán arrebatados para recibirle, sino sólo aquellos entre ellos que tengan una cierta preparación del corazón, además y más allá de la posesión común de la fe y del Espíritu. Para declarar esto en las palabras de uno de sus celosos defensores, quien considera a las “vírgenes insensatas” de Mateo 25 como ilustrando esta idea:

Por estas vírgenes imprevistas, por lo tanto, (él dice) puedo entender no otros que verdaderos Cristianos, sin mancha alguna en la genuinidad de su profesión, pero cuyo Cristianismo carece de esa madurez de crecimiento, profundidad de consagración y perfección de desarrollo, que solo puede dar derecho a los más altos honores y gozos del reino. Las Realezas y el sacerdocio del mundo venidero *no deben alcanzarse mediante las órdenes comunes de santos* . . . Debe haber una plenitud de autosacrificio por Cristo, una completa obediencia, una minuciosa santificación, una amplitud en todas las gracias de la morada del Espíritu, y una mansedumbre y fidelidad bajo la cruz que se asemeje a la de Cristo Mismo, o no habrá coronas, ni tronos, ni reinos. [176]

Cito esto, no como si creyera que todos los que sostienen estos puntos de vista irían tan lejos como el escritor en la expresión de ellos. Sin embargo, expresada como sea, la idea esencial es la misma, y quizás sea bueno tenerla ante nosotros en el pleno desarrollo del que es capaz. El punto de vista del Dr. S. (que es también el de muchos otros, o no debería presentarlo aquí), es que hay una "dualidad en la traslación de los santos [vivos], como también en la resurrección de los que duermen en Cristo", en Su segunda venida. Él cree que antes de los problemas que se predice que vendrán al final de la

presente dispensación, el Señor tomará consigo a los fieles de Su pueblo, vivos o muertos; y que solo estos son los reyes y sacerdotes de Apocalipsis 5, la Novia de Mateo 25, o la “Iglesia de los primogénitos” en Hebreos 12. El resto de los verdaderos santos son dejados en la tierra, excluidos de este lugar privilegiado, para soportar los sufrimientos de la gran tribulación, y para ser solo arrebatados al Señor en Su *manifestación*.

De esta última clase no sólo las “vírgenes insensatas” de Mateo 25, sino el “siervo malo” de Mateo 24,48 y el “siervo malo y negligente” de Mateo 25,26 son considerados ser ejemplos.

Una consecuencia que necesariamente sigue, es que para aquellos que no pueden persuadirse a sí mismos de que han alcanzado esta "plenitud de obediencia", esta "plenitud en todas las gracias del Espíritu que mora en ellos", la venida del Señor debe ser de hecho una perspectiva oscura y pesimista más que una “esperanza”. De hecho, él debe estar disfrutando de una satisfacción muy confortable consigo mismo, que no tiene ninguna duda en absoluto de que él se encontrará entre los aprobados en ese día. ¿Se adelantaría el propio Dr. S. y diría: "Yo soy el hombre, no tengo duda, ninguna cuestión por el estilo"? Si pudiera, todavía tendríamos que preguntarnos, ¿no hay posibilidad de autoengaño en el asunto?

“No es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba” {2 Corintios 2,18}.

Si por otro lado no podría afirmar esto por sí mismo; ¿Qué, vuelvo a preguntar, de la “esperanza bienaventurada”? {Tito 2,13}.

Él quizás podría instar, a que la consideración de la posibilidad de quedarse cortos incitaría a los hombres a un gran fervor. Posiblemente eso podría ser; porque es mucho más fácil estimular a los hombres (confesamente) por motivos egoístas que por motivos divinos. ¿A qué equivale este tipo de fervor? Si Cristo

“por todos murió, para que los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos” {2 Corintios 5,15},

¿qué haría el temor de ser excluido de la bendita presencia del Señor a un castigo que podría ser figurado por ser “castigado duramente”, o por las “tinieblas de afuera, donde habrá lloro y crujir de dientes”, para hacerme más devoto de Aquel que murió por mí? ¿Hay "temor en el amor", a pesar de la seguridad del apóstol de lo contrario? ¿La fe obra por el miedo? ¿O el miedo ayuda a uno a amar más?

¿Es "devoción" por temor a que me excluyan de las tinieblas de afuera, realmente es eso? ¿Es vivir para Aquel que murió por mí, o vivir realmente en una devoción muy religiosa hacia mí mismo? Sólo puede haber una respuesta de aquellos que conocen la verdadera fuente y poder de la vida Cristiana y su andar.

[176] *La Parábola de Las Diez Vírgenes*, por J. A. Seiss, D. D., pág. 68.

Ahora, si examinamos los textos que se supone que enseñan esta doctrina, no será difícil mostrar que ello es en sí mismo absolutamente sin alguna base escritural. La declaración del apóstol en 1 Tesalonicenses 4, está absolutamente contra ello. Nos asegura que aquellos que aquellos que estén vivos y que hayan quedado hasta la venida del Señor, serán arrebatados "juntamente con aquellos resucitados de entre los muertos, para recibir al Señor en el aire. En cuanto a los muertos, el propósito expreso del apóstol es asegurar a los Cristianos Tesalonicenses que ninguno de los vivos iría a la gloria antes que éstos, que los santos vivos de ese tiempo y los resucitados no formarían sino una sola compañía. Ningún indicio es dado de que se pueda hacer tal diferencia entre ellos que pueda arrojar al suelo una esperanza como la de muchos; porque el Dr. S. cree que esta distinción será hecha tanto entre los santos vivos como entre los muertos; y es el único punto de vista coherente. Porque, ¿por qué el simple hecho de estar vivo o muerto en la venida del Señor haría alguna diferencia en cuanto al juicio de su estado espiritual? [177]

Pero el apóstol aquí no conoce distinción entre los muertos o los vivos. Él reúne a los "muertos en Cristo" y aquellos que "estén vivos y hayan quedado" juntamente. Él los une a estos en una gloriosa compañía para recibir al Señor en el aire. Por lo tanto, su doctrina es una completa negación de la del Dr. S. y de aquellos que están de su lado. Porque si un Cristiano está "vivo" en la venida del Señor, él es necesariamente uno de aquellos de quienes el apóstol habla como para ser arrebatados juntamente con los muertos en Cristo para recibir al Señor en el aire.

De hecho, es muy cierto que la Escritura exhorta a "velar" por el Señor, y dice "aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan" {Hebreos 9,28}. Es vano hacer alguna distinción entre vírgenes prudentes e insensatas sobre este terreno, porque en cuestión de hecho, "cabecearon *todas* y se durmieron" (Mateo 25,5). Esto entonces no puede ser la distinción. Y además, si la letra de la parábola es presionada, las vírgenes insensatas están al final tan despiertas a la venida del Esposo como las prudentes. Pero no están así "preparadas".

Además, las palabras "a los que le esperan" son lo suficientemente generales como para incluir a todos los Cristianos, porque ellos Le "esperan", aunque tristemente perplejos por enseñanzas erróneas en cuanto a ello, así como a menudo deficientes en el fervor del deseo.

Incluso si "esperar por Él" implicaba más que esto, la parábola por la que ellos sostienen que favorece sus

puntos de vista, indicaría, como hemos visto justamente ahora, que todos se despertarían para esperar. Un poco de tiempo con el Señor sería suficiente para lograr esto.

El ejemplo del "siervo malo" en Mateo 24,48 está todo en contra del punto de vista contenido por El Dr. S. que habla de él como uno "realmente tan siervo como el primero", pero deficiente en fidelidad y mundano en su temperamento, y a quien su Señor cuando viene castiga severamente (*Últimos Tiempos*, pág. 351). Ahora, es muy cierto que ser "separado" es un castigo severo; pero ¿es justo o correcto decir, como dice el Dr. S., que ello no implica estar perdido? En la parábola de las minas (Lucas 19,11-27) él admite que la "decapitación" de los ciudadanos que "no querían que este hombre reinase sobre ellos", sí implica que *ellos* están perdidos (ver pág. 263). ¿Considera él que castigar severamente *no* es decapitar?

Y entonces nuevamente, cuando es dicho, "pondrá su parte con los hipócritas", la mayoría de la gente supondría que eso significa algo más que simplemente "sufrir la gran tribulación", como lo pone el Dr. S. Y seguramente su tener parte con los hipócritas significa nada menos que él mismo es condenado como hipócrita.

Pero es objetado que es llamado "siervo" y por lo tanto debe ser un hombre convertido; y según el mismo principio aquel en Mateo 25,24, o Lucas 19,20, aunque nunca sirvió realmente; y "*sabiendo*" que su amo era "un hombre severo". Es difícil entender el argumento. Que él tuviera el espíritu de servicio claramente no es el caso. Que él tuviera el lugar y la responsabilidad todos lo admitirán, pero eso no es más de lo que es cierto para todo Cristiano profesante. Y él es juzgado en cuanto a ser falso a la profesión.

Así de lejos, entonces, la doctrina que busca estar basada en estos pasajes es absolutamente sin fundamento. Veremos ahora si la parábola de las diez vírgenes, el baluarte del Dr. S. aparentemente, ya que ha escrito todo un volumen para reforzar este punto de vista de ello, le proporcionará algo mejor.

Y, primero, es contenido que "el reino de los cielos", del cual la parábola en Mateo 25 es una semejanza, está compuesto de "sujetos nacidos de lo alto", de "almas purificadas, esperando, mirando y esperando la venida de su Señor para completar su dicha" (*Diez Virgenes*, pág. 11). Que esto no es así, gran parte de las parábolas que hablan de ello dan testimonio. La cizaña está en el reino así como el trigo; y al fin de este siglo,

"Enviaré el Hijo del Hombre a sus ángeles, y *recogerán* [fuera] *de su reino* a todos los que sirven de tropiezo, y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego" (Mateo 13,41-42).

¿No estaban éstos en el reino antes de ser echados fuera? De manera similar, en el versículo 49 del mismo capítulo, tanto los "malos" como los "justos" están allí. Mateo 22 "malos y buenos" son encontrados de nuevo como invitados a las bodas, y el hombre que no tiene vestido de boda es echado fuera.

[177] {Que el lector comprenda esto. Observe que el rapto parcial debe extenderse lógicamente también a "resurrección parcial". Este punto de vista socava la enseñanza de la Escritura de "la resurrección de los justos". Aquellos resucitados serían resucitados por otros motivos de que ellos no fueran "los justos". Así, es una resurrección diferente a la que encontramos en la Escritura}.

Estos son ejemplos claros y suficientes para mostrar que el "reino de los cielos" representa toda la profesión Cristiana y, por lo tanto, en la presente parábola de ello podemos esperar de la misma manera encontrar tanto lo falso como lo verdadero, lo malo así como lo bueno.

Pero además, el Dr. S. contiene que las insensatas y las prudentes aquí son igualmente "vírgenes"; es decir, él dice, la compañía

se compone de una comunidad de personas castas y puras, hermosas y amorosas, de personas con una fe pura, embellecidas con gracia, y sin saber nada de los amores inmundos de la idolatría y la maldad.

Sin embargo, él extrañamente agrega:

si ellos no están completamente limpios *de hecho*, ellos ciertamente lo están por profesión (pág. 15),

una admisión perjudicial para su causa, uno pensaría. "Vírgenes de hecho o por profesión", se adaptaría a las personas contra cuyos puntos de vista él está conteniendo bastante bien. Ellos son tomados por lo que profesan ser. El evento hace manifiesto lo que ellos *son*.

Sin embargo él tiene que admitirlo como muchos, porque ni siquiera él puede encontrar la pureza virginal absoluta en todas estas "vírgenes". Ni son las "insensatas" aquellas que han declinado de ello. Son insensatas al principio como al final; "Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas", es dicho de ellas desde el principio. Si entonces, ellas no son todas absolutamente "vírgenes", salvo por profesión, no se puede trazar la línea en ninguna parte como para excluir incluso a toda la masa de Cristianos no convertidos pero profesantes.

Pero, dice el Dr. S.,

estas vírgenes están todas comprometidas bajo compromiso con aquel que prontamente vendrá a reclamarlas como Su Esposa (pág. 15).

Esto es simplemente un error. La parábola no lo representa así en absoluto. Porque claramente en la "escena de la boda Oriental" que es admitido proporciona el marco de la parábola, la tropa de vírgenes asistentes no están "desposadas" en absoluto, sino bastante separada de la "novia", ni es insinuado allí que ellas son lo mismo. Quién es la novia en esta parábola solo puede ser conjeturado. Ella no aparece en la escena. En lo que a mí respecta, creo que es la novia terrenal Judía de Jehová, según la figura común de los profetas, y que es mientras el Señor está en camino para tomar a Israel una vez más, y traerlos a relación con Él Mismo, que los Cristianos son arrebatados para encontrarse con Él, y regresar con Él a las bodas. Así al menos seguramente será, y está en completa conformidad con toda la profecía de estos capítulos, que hablan a lo largo de la venida del Señor de esa manera, y no de la recepción a la casa del Padre arriba {Juan 14,1-3}, la porción celestial de los Cristianos. Esto, sin embargo, es fatal para todo el argumento del Dr. S., porque en ese caso, las vírgenes insensatas son echadas, no del matrimonio celestial, sino del terrenal, y ni siquiera serían

asistentes del Señor cuando Él se manifieste en las nubes del cielo para juzgar y bendecir la tierra. Pero ser echado entonces debe ser definitivo.

No insisto en esto, sin embargo, aunque creyéndolo bastante, porque es solo un argumento indirecto, y puede ser difícil de seguir para algunos. Es suficiente para mi propósito que la parábola ante nosotros nunca insinúe ninguna identidad entre el grupo de vírgenes y la novia, y que toda la analogía está muy en contra de ello.

No necesito decir nada acerca de sus lámparas, como incluso el Dr. S. habla de la "lámpara de la profesión pública" (pág. 21). Un punto de más importancia es que las lámparas de las insensatas son representadas como habiendo sido encendidas, porque cuando el clamor llega a medianoche, ellas dicen "nuestras lámparas *se apagan*". [178] Otra cosa que clasificaría junto con esto, es, que es dicho de todas ellas, "salieron a recibir al Esposo". El Dr. S. insiste mucho en estos dos puntos, y no es de extrañar, aunque sus observaciones están basadas simplemente en una idea errónea. Hay mucho en el lenguaje de la parábola en todas partes de un carácter similar, lenguaje que no debe tomarse como literalmente verdadero, sino verdadero solo desde cierto punto de vista, que puede ser del oyente y no del hablante. Así, en el 15 de Lucas, el Señor (se nos dice) está hablando en respuesta a las murmuraciones de los Fariseos al recibir Él a los pecadores (vers. 1-3). Él les pregunta: ¿No encuentra el pastor un gozo peculiar en la recuperación de una oveja *perdida*? "Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por noventa y nueve justos que no necesitan de arrepentimiento". Los Fariseos fueron estos últimos. ¿No tenían necesidad de arrepentirse? *A sus propios ojos* no tenían ninguna; y las palabras de la parábola sostienen así el espejo ante sus ojos; para que se reconozcan en él y aprendan que *ellos* nunca habían provocado tanto gozo en el cielo como el que provocaban entonces estos pecadores.

Más adelante, en el mismo capítulo, estos Fariseos encuentran su representante en ese hermano mayor, que murmura, como ellos lo estaban haciendo, de la gracia que recibió el pródigo. Ese trabajador constante en los campos de su padre, no vagabundo, pero terriblemente severo con la maldad en su hermano, que puede decir a su padre con toda la conciencia de rectitud: "He aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás" {Lucas 15,29} – ¡qué fácil entender a quién estaba destinado allí! y entonces, ¡cómo se llevaría a casa la convicción, qué duro servicio él encontró! ¡De ningún tipo ni siquiera para divertirse con sus amigos! Poco sabía él del gozo y la música en la casa de su padre, quien cuando escuchó la música y las danzas allí, debe preguntar ¡qué significaba todo eso!.

Sin embargo, ¿"nunca había él desobedecido"? Su conciencia no tomó nota de que lo hubiera hecho; él era "en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprochable", en

[178] No "*salieron*". como el Dr. S. correctamente comenta.

cuanto a eso. Eso explica el lenguaje de la parábola, y solo eso puede explicarlo. Este es el tipo de discurso, sin embargo, que desconcierta al Dr. S., así como a muchos más.

Muchos y muchos Cristianos profesantes (y *no* un hipócrita consciente en absoluto, sino un Fariseo muy bueno y piadoso) tienen en su propio pensamiento una lámpara que arde intensamente que tal vez, ay, solo el soplo del aire de medianoche apagará, cuando él despierte ante el repentino clamor: Aquí viene el esposo. Estos son los hombres que están llamados a mirarse en este espejo y reconocerse allí. Ellos no se reconocerían en absoluto en la imagen de hombres *sin* luces; ¡sino pensar en luces que pueden apagarse!

Esto puede mostrar el error en el que cae el Dr. S. al suponer que las vírgenes insensatas, así como las prudentes, tomaron aceite con ellas (pág. 21). La palabra dice, “*no* tomaron consigo aceite” {Mateo 25,3} pero esto él supone que significa “sin aceite adicional al que contenían sus lámparas”. Pero esto es solo argumentar que una lámpara es inútil sin aceite, por salir a la medianoche a recibir al esposo, y especialmente por sus palabras: “nuestras lámparas se apagan”. Sin embargo, inútil como una lámpara es sin aceite, no lo es más esa profesión sin realidad, y bien podría imaginarlo. Y muchos hombres pueden tener una lámpara ardiendo lo suficientemente brillante como para salir al encuentro del Esposo, *cuando no hay nadie a quien recibir*, cuya luz se apagará rápidamente en la verdadera venida. Todo esto es bastante simple e inteligible, si recordamos ese estilo de lenguaje parabólico que acabo de ilustrar.

No hay ningún fundamento para la afirmación en total oposición a la Escritura, que las vírgenes insensatas tomaron consigo aceite. Ellas no tomaron ninguno; y esa fue justamente su insensatez. Pero, como verdaderamente comenta el Dr. S., “el aceite es el símbolo fijo del Espíritu Santo”. El estar sin esto, entonces, es su característica fatal. “Las que fueron insensatas tomaron sus lámparas, y no tomaron consigo aceite”. [179] Esa fue justamente su insensatez, y ello las marca de la manera más completa como profesantes inconversos.

En la exposición de los últimos versículos de la parábola, las suposiciones del Dr. S. se multiplican. Él asume que debido a que en el v. 11, las vírgenes insensatas son simplemente llamadas “las otras vírgenes”, por lo tanto, ahora son liberadas de su insensatez. Asume que “también procuran el suministro necesario de aceite” (pág. 107). Todo esto no necesita respuesta, porque está simplemente aparte de la Palabra.

Pero es más grave y nos lleva al punto de todo el asunto cuando comenta que las palabras,

No os conozco (son) pronunciadas, no como un juez dictando sentencia final, sino como un Esposo explicando por qué no

podía reconocer adicionales solicitantes para ser su Novia, sin importar cuán bien calificados pudieran estar para ese puesto (págs. 108-109).

Esto es refutado en primer lugar por el simple hecho de que la parábola está totalmente en contra de la identificación del grupo de vírgenes con la novia. Ellas solo son asistentes, desde el punto de vista adoptado en este capítulo.

Y en cuanto a que los privilegios de la Esposa del Cordero sean la recompensa de cierta clase entre los verdaderos Cristianos solamente, es un sueño tan infundado como todos los demás. “La desposada {Novia}, la esposa del Cordero”, se nos describe en Apocalipsis 21,2 como “la santa ciudad, la nueva Jerusalén”; y se nos dice: “No entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero” {Apocalipsis 21,27}. Todos los verdaderos Cristianos están seguramente en el libro de la vida. Nuevamente es agregado, “Bienaventurados los que lavan sus ropas {KJV.- guardan sus mandamientos} [180], para tener derecho al árbol de la vida, y para entrar por las puertas en la ciudad. Porque . . . “estarán fuera” – ¿qué? ¿una segunda e inferior clase de Cristianos? No, sino “los perros . . . y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira” {Apocalipsis 22,14-15}.

Estos sencillos textos son decisivos contra el punto de vista del Dr. S. Hemos visto que la parábola en cuestión no lo apoya. Cualquiera que pueda leer Efesios 5,23-32 puede ver cuán poco apoyo para ello hay allí.

El Dr. S. cree que encuentra en “la congregación de los primogénitos” (Hebreos 12,23), la misma compañía selecta de Cristianos avanzados. Él encontrará, si mira más allá, tal vez, que el único cuerpo de santos en el cielo puesto en contraste con estos, son los santos del AT, quienes evidentemente son, como un solo cuerpo, “los espíritus de los justos hechos perfectos”. La “congregación de los primogénitos” abraza así a todos los santos del tiempo presente.

Ya he citado palabras que nos muestran que el Dr. S. hace el llegar a ser “reyes y sacerdotes para Dios” también condicional a la posesión de piedad “más allá de la carrera ordinaria del logro Cristiano” (pág. 68). Ha olvidado las palabras del apóstol a todos los creyentes: “vosotros también, como *pedras vivas*, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo”; y una vez más, “vosotros sois linaje escogido, real *sacerdocio*” (1 Pedro 2,5.9). Si esto fuera condicional, era sólo que fueran “pedras vivas”, lo cual son todos los convertidos; y el apóstol les dice: “Vosotros sois . . . real sacerdocio”, no “vosotros podéis alcanzarlo si corréis bien”.

Así en ninguno de estos sentidos pudo el Señor decirle a Su pueblo: “No os conozco”. Él no podía decirle eso a ninguno de sus Santos, porque Él Mismo dice: “Conozco

[179] Lit. “consigo”; lo cual deja en claro, que no era simplemente ningún aceite junto con sus lámparas (es decir, adicional a lo que contenían), sino ninguno en absoluto.

[180] En los primeros y mejores MSS {Manuscritos}, “Bienaventurados los que *han lavado sus ropas*”.

mis ovejas”{Juan 10,14}. Ninguna pérdida de recompensa de su parte podría hacer que Él negara esto. Nadie puede presentar una sola palabra de la Escritura para mostrar que las palabras en cuestión, que son la negación de Su conocimiento de estas personas personalmente, – de cualquier conocimiento de ellas, – pueden posiblemente ser modificadas en la afirmación de que ellas habían perdido recompensa. Tómese en cualquier carácter que se quiera, “CONOCE el Señor a los que son Suyos” {2 Timoteo 2,19}; y si Suyos, Él *los* poseerá, cualesquiera que puedan ser sus obras.

No quisiera hablar de otra manera que enérgicamente de un punto de vista que introduce una oscura nube de legalidad sobre las más brillantes esperanzas del Cristiano, falseando la dulce seguridad del Señor: ”vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo” {Juan 14,3}, con el oscuro presentimiento, ”Quizás Él no me recibirá”, mientras que los que se sienten seguros de sí mismos y autocomplacientes son los que se animan. El carácter de la vida y el servicio Cristiano es pervertido por ello. Cosas son presentadas como recompensas del servicio, las cuales son los simples frutos de la obra de Cristo para cada creyente. Y la recompensa en sí misma siendo dada como una motivación para el esfuerzo en lugar de que el amor de Cristo constriña, aquellos que aceptan tal enseñanza están en el camino favorable para perderla. El egoísmo es más peligroso para el santo con el atuendo de devoción, que en el abierto *disfraz* de mundanalidad e indulgencia.

He retomado el libro del Dr. S., porque uno puede tomarlo con justicia como una especie de estándar de puntos de vista que son obtenidos ahora en gran medida entre cierta clase; y porque es bueno tomar claramente lo que se presenta muy abiertamente como amonestación necesaria para la Iglesia en general. El Señor da a sus amados oír *Su* voz que dice: “Conozco mis ovejas”, lo dice a y de los más pobres, los más humildes, los más indignos de Su pueblo. En esto no abogo por laxitud; Dios no lo quiera. Pero estoy seguro de que “Nosotros le amamos a él, porque él nos amó primero” {1 Juan 4,19}, y que lo que hace a uno santo es justamente lo que le hace a uno feliz en la seguridad indudable de este amor. “Y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él es puro” {1 Juan 3,3}. No se purifica a sí mismo para tener la esperanza, sino porque él la tiene.

Hermanos, trabajen tan duro como quieran para escapar de la tribulación, están trabajando para ustedes mismos y no para Cristo. En la medida en que este motivo tenga poder sobre ustedes, necesariamente desplaza el verdadero principio Cristiano de “vivir no para nosotros mismos, sino para Aquel que murió por nosotros y resucitó”.

Hay recompensas. Ni un vaso de agua fría dado a un discípulo en nombre de un discípulo, porque el Maestro es amado por ti, perderá su recompensa. Pero una vez que sea hecha la recompensa el objetivo, y se pierda, porque no se está haciendo por el amor de Cristo, sino por la recompensa. Es servicio a sueldo. Dios no necesita tales. Es legalidad miserable. No somos hijos de la esclava, sino de la libre.

La forma en que las Escrituras relacionan el juicio de las obras para el santo, y la distribución de recompensas, con la venida del Señor, es sumamente hermosa, mientras que es en sí misma una respuesta completa a las teorías que hemos estado examinando. Con la venida del Señor *por* Sus santos no se asocia ningún pensamiento de juicio; no es cuestión de las obras de uno en absoluto. Simplemente viene a tomarnos a *Él Mismo*, a las muchas mansiones {moradas} de la casa del Padre, para que donde Él está, nosotros también estemos (Juan 14,1-3). Él Mismo viene en el gozo de Su amor para darnos el saludo y la bienvenida. Nosotros obtenemos el fruto, no de lo que hemos hecho, sino de lo que *Él* ha hecho. Ningún centinela está a la puerta de la casa del Padre; allí no nos espera ningún desafío.

Resucitados o transformados, y habiendo revestido la imagen del celestial, los muertos en Cristo, y los vivos que hayan quedado hasta la venida del Señor son arrebatados sin excepción para recibir al Señor en el aire y estar siempre con Él. No hay nube sobre esta perspectiva. Ser excluido es imposible para todo Cristiano. Debe estar entre los muertos en Cristo que son transformados, o entre los vivos que son arrebatados con ellos.

Es en relación con Su “manifestación” o “revelación” solamente, que llega la cuestión de la recompensa. No tiene nada que ver con el lugar de la familia o con la membresía del cuerpo de Cristo; ni siquiera con el sacerdocio, la realeza o los privilegios de la Novia. Estas cosas son nuestras simplemente por Su gracia, el resultado de Su obra por nosotros, y el regalo de Su amor por nosotros. ¿Cuál es la recompensa más alta de nuestro propio trabajo, que nos distinguirá unos de otros, en comparación con esa recompensa Suya, que disfrutaremos en común?

Pero cuando Él venga con Sus santos, se llevarán a cabo esas distribuciones sobre diez ciudades o sobre cinco, esa entrega de coronas distintivas, etc. [181] El rol de los verdaderos valientes de David será desplegado, y cada uno recibirá según sea su obra. En cuanto al resultado de eso, ello de hecho nos hace ser humildes, pero ello no toca nada de lo que tenemos en Cristo juntamente.

Ayudas para El Camino 1:317-332 (1872). ♦

[181] Anexo algunos pasajes principales que pueden fácilmente ser referidos como prueba de esto: Mateo 19,28-30; Lucas 19,15; 1 Corintios 1,7-8 (margen); 1 Tesalonicenses 3,13; 1 Timoteo 6,14; 2 Timoteo 4,8. Los textos del Dr. S de Apocalipsis serán considerados en un documento que aparecerá, si el Señor quiere, en la edición del próximo año. Ellos no aplican (excepto Apocalipsis 4,5) a los santos de la presente dispensación en absoluto, sino a los convertidos después de la remoción de la Iglesia al cielo, y que han de heredar bendiciones sobre la tierra.

◆ *Respuestas a Preguntas Especiales*

Un corresponsal, en referencia al artículo, "¿Quiénes Son Las Vírgenes Insensatas?" en nuestro último volumen, escribe

Con su punto de vista no sé qué significado atribuir a 1 Corintios 3,15 y 1 Corintios 15,41-42. ¿Qué es la "pérdida" de las obras quemadas del creyente, o en la resurrección la diferente gloria de las estrellas? Ni puedo ver ninguna diferencia entre la pérdida de los edificadores de hojarasca como por el fuego, y la del edificador sobre la arena en Mateo 7,26. Uno pierde su obra por fuego, el otro por agua. La causa afirmada de esta pérdida es "escuchar las palabras de Cristo" – recibir las Escrituras como tales, "pero no hacerlas"; como los "niños carnales" de 1 Corintios 3, andar no en el Espíritu, sino "según el hombre", es decir, tradición, amistad del mundo, división sectaria, como la gran masa de la Cristiandad lo está haciendo ahora. Todo esto debe ser juzgado por la palabra de Cristo, como en Juan 12,48: recompensado como los edificadores de "oro", o afrontando pérdidas como los de la "hojarasca", o las vírgenes insensatas – es decir, siendo dejados atrás en el primera resurrección, pero los sujetos en espera de la segunda, como en Apocalipsis 20,5-6.

Respuesta. El documento en cuestión afirma claramente que "hay recompensas" para las obras del creyente, y por supuesto pérdida, por lo tanto, para aquellos cuyas obras no pueden soportar la prueba. En 1 Corintios 15 sin embargo, no hay cuestión de esto, ni el pasaje "una estrella es diferente de otra en gloria" {v.41} aplica a ello en absoluto. El contraste es en todo este pasaje simplemente entre la condición terrenal del primer Adán y aquellos relacionados con él, y la condición celestial que introduce el "postrer Adán". Es en respuesta a la pregunta: "¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán?" no "¿en qué se diferencian los santos resucitados uno de otro?" sino "¿en qué se diferencian de lo que eran antes?" A lo largo del pasaje, no hay cuestión acerca de alguna diferencia entre los santos en gloria; ni alguna acerca de la recompensa de obras.

En cuanto al hombre "salvo, aunque así como por fuego" (como es el griego) en 1 Corintios 3,15 la diferencia entre él y el edificador sobre la arena en Mateo 7,26 está muy marcado. El uno es "salvo", aunque sufre pérdida. El otro es dado como una ilustración de lo dicho, verso 21, "No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos". Así, como la figura en sí debe señalarnos, la ruina de la casa sobre la arena es la destrucción del morador en ella.

"Y entonces les declararé: Nunca os conocí; apartaos de mí, hacedores de maldad" (Mateo 7,23).

Pero la pregunta real no es, ¿hay recompensas? ¿O hay pérdida para los santos que son aceptados? No hay ninguna duda acerca de eso. La cuestión real es si la "pérdida" en 1 Corintios 3 es, "ser dejado atrás en la primera resurrección" y esperar por una segunda. ¿Tiene nuestro corresponsal alguna prueba de esto? Nos señala él Apocalipsis 20,5-6. Si se refiere más bien al v. 4, reconozco libremente que hay una segunda compañía de mártires por Cristo añadida a los primeros vistos sentados en los tronos. Pero estos, como siendo simplemente "mártires", ciertamente no se parecen a los "edificadores de hojarasca" de 1 Corintios 3. Son, no lo dudo, los que, después de la de la toma de la Iglesia para estar con el Señor, son muertos en las persecuciones que siguen, y que así, siendo excluidos de la bendición terrenal que está cerca, son hechos participantes de la bendición celestial.

Con todo, eso no es llamada una "segunda" resurrección, sino toda, en carácter, la "primera": "Esta es la primera resurrección". Si entonces nuestro corresponsal se refiere realmente a Apocalipsis 20,5-6, ¿quiere él decir que "los otros muertos" quienes "no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años", son "carnales" pero verdaderos Cristianos? Si es así, él les da un lugar más bajo de lo que jamás escuché. Pero "los otros muertos" son, más allá de dudas, aquellos excluidos de la primera resurrección, porque ellos no son como aquellos que tienen parte en ella, "bienaventurados y santos", y sobre quienes "la segunda muerte no tiene poder". Ellos son aquellos "juzgados según sus obras" (v. 12) al final del milenio, y por lo tanto perdidos, como toda alma así juzgada debe necesariamente ser.

Que hay recompensa, o pérdida de ella, para el creyente en la manifestación de Cristo, es seguramente cierto. Pero ese hecho muy simple pero sumamente bendito, que es en Su *manifestación con*, y por lo tanto DESPUÉS de Su *venida por*, Sus santos, es prueba concluyente de que ser excluido de Su presencia en la *venida* no es la "pérdida", en su totalidad o en parte, que cualquier santo sufrirá.

Ayudas para El Camino 2:52-55 (1874). ◆

Apéndice 2:

Notas Sobre La Idea de que La Parábola de Las Diez Vírgenes Aplica a La Manifestación en Gloria

Interesantemente, en una serie sobre "El Discurso del Monte de Los Olivos" en la revista de A. C. Gaebelien, *Nuestra Esperanza*, una queja fue hecha con respecto a la creciente popularidad de aplicar estas tres parábolas al fin del siglo:

. . . hay una tendencia creciente entre los maestros de Profecía a aplicar esta parábola de las vírgenes al estilo Judío, poniendo su cumplimiento en el tiempo de la gran tribulación . . . es incorrecto. [182]

Lo más probable es que se refiera a los Scofieldianos. A continuación, varios de ellos serán citados sosteniendo el falso punto de vista. No creo que C. I. Scofield sostuviera este punto de vista. Él relacionó la parábola de las diez vírgenes con las de Mateo 13 como aplicable ahora. [183] *La Nueva Biblia de Referencia Scofield*, in loco, ha ocultado este hecho dejando la siguiente nota que está en la edición anterior:

El reino de los cielos aquí es la esfera de la profesión, como Mateo 13 . . . (pág. 1035, 1945).

La idea de proyectar esta parábola al fin del siglo precedió a C. I. Scofield. Pero él rechazó correctamente la idea. Es encontrada, por ejemplo, en G. N. H. Peters.

Durmiendo Durante La Gran Tribulación

Es ahora sostenido ampliamente por los pretribulacionistas, de acuerdo con los posttribulacionistas, que la parábola de las diez vírgenes aplica a la manifestación del Señor en gloria. Por supuesto, los post-tribulacionistas la aplican a la iglesia, mientras que muchos pre-tribulacionistas la aplican al remanente Judío o a la nación de Israel. Cada uno de estos puntos de vista implica ciertos resultados con respecto a la implicación de dormir, durante la gran tribulación, con respecto a la venida del Esposo, durmiendo al mismo tiempo que el remanente Judío piadoso es perseguido y está predicando el evangelio del reino como cercano. ¡Sin embargo, esta idea significa que ellas están durmiendo con respecto a la venida de

Aquel que establecerá ese mismo reino! Es una idea notable. Ella falsifica la verdadera posición del remanente Judío piadoso y los vincula con "los muchos" de los Judíos (Daniel 9,27) que reciben al Anticristo y la marca de la bestia. Pero pospondremos el examen de lo que es implicado hasta después de una revisión de los puntos de vista expuestos por los defensores pretribulacionistas del punto de vista de que la parábola aplica a la manifestación del Señor en gloria, aunque algunos comentarios respecto a lo que es implicado serán hechos a medida que avancemos.

El dormir, entonces, supuestamente tiene lugar durante la semana 70 de Daniel, o durante la última media semana, la gran tribulación, y *el dormir es con respecto a la llegada del Esposo*. Habría pensado que un intento de explicar este asombroso fenómeno habría sido suficiente para disuadir a uno de exponer este punto de vista. Pero, si se está decidido a que esta parábola no se aplique a la profesión Cristiana, entonces que se escuche un relato del estado de sueño.

¿Son Las Diez Vírgenes El Remanente Judío?

Si las diez vírgenes representan el remanente judío, entonces los incrédulos (las vírgenes insensatas) son parte del remanente Judío, y por lo tanto debe ser incorrecto referirse a ellos como el remanente Judío piadoso debido a la inclusión de las vírgenes insensatas entre ese remanente. ¿Qué es este remanente Judío, supuestamente compuesto de prudentes e insensatos, un remanente de? ¡La idea incluso destruye el mismo concepto de un remanente! El remanente significa los piadosos de Israel en ese tiempo. La sola idea de un remanente excluye a los insensatos.

E. Schuyler. English, un editor del comité que revisó la Biblia Scofield, argumenta así:

Las diez vírgenes representan el remanente de Israel después de que la la Iglesia ha sido tomada. Las cinco vírgenes prudentes son el remanente creyente, las vírgenes insensatas los incrédulos, que solo profesan estar esperando la venida del Mesías en poder. Mientras el Esposo se tarda (no en el sentido de demora, porque Dios Padre ha señalado el tiempo en Su presciencia, y en ese momento el Señor Jesús vendrá con poder), mientras el Esposo acata, todos cabecean y se duermen. Sí, el resto de Israel poseerá naturalezas humanas, igual que nosotros, e incluso aunque predicarán el Evangelio del Reino a todo el mundo, cabecearán como lo hicieron los discípulos en Getsemaní y como lo hace la Iglesia hoy. "Y a la medianoche se oyó un clamor: Aquí que viene el Esposo; salid a recibirle" (Mateo 25,6). ¿No es este clamor "la señal del Hijo del Hombre en el cielo" (Mateo 24,30)? La narración no necesita más exposición. [184]

[182] *Nuestra Esperanza* 21:18 (Julio de 1914).

[183] *Caja de Preguntas del Dr. C. I. Scofield*, Chicago: Instituto Bíblico Asociación Colportage, págs. 67-68, y ver pág. 107, n.d.

[184] *Estudios del Evangelio Según Mateo*, pág. 184-185.

Él parece implicar dos remanentes, un remanente Judío creyente y un remanente Judío incrédulo. Hay solo un remanente y el resto de los Judíos, en Palestina a cualquier costo, reciben la marca de la bestia, *habiendo recibido al Anticristo*. Es la imaginación de su mente afirmar que hay un remanente Judío incrédulo, o una parte del remanente, o cualquiera fuera del remanente, "que sólo profesa estar esperando la venida del Mesías en poder". Además, la idea de incrédulos entre el remanente evacua la palabra *remanente* de su verdadero significado. Y con respecto a su última frase citada, evita enfrentar el problema de los Judíos incrédulos que reciben la marca de la Bestia y todo lo que eso conlleva. Esta "exposición" es asombrosamente increíble.

¿Son Las Diez Vírgenes La Nación de Israel?

“Entonces” No Significa Después de La Gran Tribulación

Hay muchos pretribulacionistas que piensan que “entonces” (Mateo 25,1) significa que esta parábola se refiere a Israel después de la tribulación. Por ejemplo:

“Entonces” – *en ese tiempo* – inmediatamente después de la tribulación – cuando el Esposo llega – no a la boda sino *desde* la boda . . . [185]

En tal esquema la *nación* de Israel es involucrada, porque cinco vírgenes son insensatas. Este esquema coloca falsamente a la *nación* en algún tipo de relación con Dios, mientras que en Mateo 23,38-39 el Señor ha pronunciado:

“He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que digáis: Bendito el que viene en el nombre del Señor”.

Así, Dios ha terminado con la nación, la nación que había estado bajo prueba – y Él ha terminado con la nación hasta después de que Cristo se manifieste en gloria. En el fin del siglo Él formará un remanente Judío piadoso, pero esa no es la nación. Sin embargo, después de que Él se manifieste, hará que el remanente Judío piadoso forme la nación bajo el nuevo pacto (los rebeldes de Israel apartados, Ezequiel 20,38). La parábola de las diez vírgenes no puede referirse a ese remanente Judío piadoso, porque cinco son insensatas; tampoco puede tratarse de la nación, porque Dios ha terminado con la nación, como tal.

El punto de vista de que las diez vírgenes representan a la nación de Israel durante el fin del siglo es mucho más prevalente que el de que ellas representan al remanente. [186]

[185] W. A. Parlane, *Elementos de La Verdad Dispensacional*, Nueva York: Cook, pág. 81, (1905).

[186] Algunas veces, los puntos de vista son salvajes. Imagínese a una persona (continúa . . .)

Algunos Deslices Sobre El Asunto de Las Cinco Insensatas

Aquí veremos una serie de citas de pretribulacionistas que sitúan la parábola al fin del siglo pero no abordan el asunto de las cinco vírgenes insensatas – porque ellas deben ser los apóstatas de los Judíos al fin del siglo y quienes reciben la marca de la Bestia.

J. Dwight Pentecost escribió que hay dos parábolas que describen:

. . . juicio sobre el Israel viviente con el fin de separar a los salvos de los no salvos (25,1-30) . . . Cristo estaba tratando aquí {las 10 vírgenes} con el juicio para la nación de Israel. [187]

Lewis Sperry Chafer dice que las *vírgenes* se refieren a Israel:

Que Israel esté indicado por el término vírgenes no es limitado a este contexto. Los 144.000 de Apocalipsis 14,1-5 se dice, en el versículo 4, que son vírgenes; y en el Salmo 45,8-17 se dibuja un cuadro profético del palacio milenial, y se hace anuncio de los que tendrán derecho a estar en él. [188]

Una diferencia que él tiene con algunos otros es que él sostiene que:

. . . la cena de las bodas del Cordero han sido celebradas en el cielo . . . {y también dice que} La recepción en la tierra es caracterizada por la fiesta de bodas, admisión a la cual es, para el Judío en la tierra, equivalente a la entrada en el reino Mesianico.

Carl Armerding escribió:

Ya hemos sugerido que estas vírgenes son aquellas de las que se habla en el Salmo 45,14 como aquellas que estarán asociadas con Israel en un día venidero. Y es muy interesante notar a ese respecto que los ciento cuarenta y cuatro mil que estarán con el Cordero en el monte Sion son también descritos como vírgenes (Apocalipsis 14,1-4). Estos son aquellos cuyo amor no “se enfriará” (Mateo 24,12). [189]

Harold S. Paisly (de Casa del Evangelio Hermanos Libres)

[186] (. . . continuación)

que declara ante la Sociedad de Investigación de Profecía, en Gran Bretaña, lo siguiente:

Hay una solución y esa es que las diez vírgenes representan diez poderes Gentiles en la tierra en el tiempo de la cena de las bodas después de la tribulación, y después de la parusia . . . las cinco vírgenes prudentes corresponden a las ovejas y las cinco vírgenes insensatas corresponden a los cabritos (Ayuda para Estudio Profético, No. 35, pág. 58, 26 de Abril de 1928).

[187] *Las Parábolas de Jesús*, Grand Rapids: Zondervan, pág. 152 (1982).

[188] *Teología Sistemática* 4:133, Dallas: Prensa Seminario de Dallas (1948). Las vírgenes en Apocalipsis y el Salmo son santos. Las cinco insensatas son perdidos. Observe cómo él se desliza sobre esto.

[189] *El Discurso del Monte de Los Olivos*, pág. 60.

afirmó:

. . . no tiene ninguna relación con esta época. Solo puede ocurrir después de la gran tribulación. [190]

¿Por qué diría él eso?

Usar cualquier parábola profética al enseñar el Rapto sería una aplicación injustificada a este gran tema, viendo que ello estaba escondido en el propósito de Dios hasta que el Bendito Señor lo dio a conocer en Su ministerio en el Aposento Alto (Juan 14,1-3) . . . es nuestro entendimiento que las vírgenes prudentes hablan de este futuro remanente que será salvo en el período de la Gran Tribulación y en su cierre saldrá a recibir al Esposo . . . [191]

Lo que es tan notable es el deslizamiento silencioso sobre el asunto de las *vírgenes insensatas* durante la gran tribulación y el vínculo en este asunto. Además, el hecho es que los 144.000, todos los cuales son santos realmente, no responden a las *diez vírgenes*, cinco de las cuales no son santas.

Lo que es asombroso es la afirmación de que al *cierre* de la Gran Tribulación, nótese bien, ellas salen a recibir al Esposo. Él no explica que ellas se fueran a dormir mientras el esposo se tardaba y lo que siguió. ¿Cómo podía él sensatamente comentar sobre eso? Este punto de vista es evidentemente falso.

Aprovechar la palabra “vírgenes” en varias Escrituras no servirá, mientras se ignora la profunda diferencia. Una vez más, recuerdo la observación de W. Kelly de que debido a que Noé estaba en un *arca* y Moisés estaba en un *arca*, todavía no hemos aprendido que no son la misma cosa. Esto es lo que se está haciendo al buscar en las Escrituras la palabra “virgen”.

Algunos Simplemente Se Deslizan

El Dr. Thomas O. Figart, profesor distinguido del Colegio Bíblico Lancaster, simplemente se desliza a través de la parábola de la siguiente manera fácil:

Desde un punto de vista dispensacional, esta, como las otras seis ilustraciones en esta parte del Discurso del Monte de los Olivos, muestra una advertencia a los Judíos a estar listos en el día del cierre de la gran tribulación para la venida del Hijo del Hombre, y no tiene ninguna referencia al rapto de la Iglesia. No estar preparado es ser excluido del Reino de los Cielos . . . [192]

Algunos Hacen Un Comentario Sobre Las Cinco Insensatas

Paul P. Enns escribió:

[190] *Palabras a Tiempo* 89:142 (1997).

[191] *Palabras a Tiempo* 77:282 (1985).

[192] *El Rey del Reino de Los Cielos*, Lancaster: Prensa Edén, pág. 459 (1999).

Las parábolas de {Mateo}25,1-30 son usualmente entendidas como aplicando a Israel, ya que la iglesia fue raptada antes de los eventos del capítulo 24 . . . las cinco vírgenes insensatas representan al Israel incrédulo que falla en prepararse para el regreso del Mesías. [193]

John F. Walvoord, que se aferra a la aplicación futura, simplemente no aborda lo que es *implicado* en este punto de vista falso, [194] ni William MacDonald, quien dice:

Las vírgenes **insensatas** representan a aquellos que tienen la esperanza Mesianica pero que nunca se han convertido y por lo tanto no tienen el Espíritu Santo. [195]

E. Higgins (de Hermanos Libres) afirmó:

. . . las cinco vírgenes insensatas representan a aquellos que esperaban estar en el reino pero nunca se habían preparado adecuadamente. [196]

Louis A. Barbieri, Jr. escribió:

Israel en la tribulación sabrá que la venida de Jesús está cerca, pero no todos estarán preparados espiritualmente para ella. Su venida será repentina cuando no se espere (Mateo 24,27.39.50). Aunque este pasaje no interpreta específicamente el significado del aceite, muchos comentaristas lo ven como una representación del Espíritu Santo y Su obra en la salvación. [197]

W. MacDonald dijo que las insensatas no "tienen" el Espíritu, implicando que las vírgenes prudentes sí tienen el Espíritu. ¿Dónde se enseña en las Escrituras que el futuro remanente Judío piadoso 'tiene' el Espíritu? En ninguna parte.

W. L. Pettingill escribió:

Las vírgenes son discípulos Judíos profesantes justo antes de Su regreso. . . El aceite es un tipo del Espíritu Santo. (Zacarías 4). Cinco de las vírgenes tenían aceite en sus vasijas con sus antorchas. Así toda persona regenerada tiene al Espíritu Santo morando en su cuerpo . . . [198]

Los santos del AT fueron nacidos de nuevo pero no tenían el Espíritu morando en su cuerpo. Además, Israel tendrá el Espíritu derramado sobre ellos más tarde de lo que está en esta parábola, incluso si se afirma que aplica al remanente Judío. Es la falsa teoría acerca de la aplicación de esta parábola a los futuros Judíos la que es el padre de todos estos errores, o los trae a nuestra vista.

[193] Artículo, "Discurso del Monte de Los Olivos", en Mal Couch, ed., *Diccionario de Teología Premilenial*, Grand Rapids: Kregel, pág. 288 (1996).

[194] *Mateo: Venga Tu Reino*, Chicago: Moody, 1974.

[195] William MacDonald, *Comentario Bíblico del Creyente, Nuevo Testamento*, Nashville: Nelson, pág. 113 (1990).

[196] *Verdad y Buenas Nuevas*, Mayo de 1998, pág. 132.

[197] En *La Ciencia del Conocimiento Comentario de La Biblia, Una exposición de las Escrituras por Facultad del Seminario de Dallas*, Edición del Nuevo Testamento, Wheaton: Victor Books, pág. 80 (1983).

[198] *Estudios Simples en Mateo*, Filadelfia: Escuela de La Biblia Filadelfia, pág. 294, 295, 1910.

L. A. Barbieri, Jr. explica en sentido opuesto la declaración de que las prudentes tenían “aceite en sus vasijas” como simplemente significando la *obra* del Espíritu. E. Higgins afirma que ellas esperaban estar en el reino. El lector debe tener presente firmemente que estos hermanos están atribuyendo a los Judíos incrédulos que, de hecho, están adorando a la Bestia, al Anticristo y a Satanás, y que tienen la marca de la bestia, que tales Judíos ¡están profesando esperar el regreso del Mesías y estar en Su reino! ¿No es eso increíble? Y ellos se ven obligados a creer tal cosa porque rechazan la aplicación de la parábola al tiempo presente.

Stanley D. Toussaint da un relato de estas insensatas en la tribulación:

Las cinco vírgenes prudentes ilustran a aquellos Judíos que no solo anticipan la venida del Mesías, sino que también se preparan para ella. Las insensatez de las otras cinco prefigura la estupidez de los Israelitas que esperan por la venida de Cristo pero no se preparan adecuadamente para ella. Saben que Él vendrá, pero no obstante no están preparados espiritualmente. Quizás su condición espiritual sea análoga a la de los Judíos en la primera venida del Señor. Con ojos solo para los beneficios físicos del reino, los Judíos insensatos fallan en prepararse espiritualmente para Su venida. Los preparados entran al reino como se describe en el banquete, pero los que no están preparados quedan excluidos. La insensatez de las cinco vírgenes no preparadas es acentuada por el hecho de que ellas durmieron cuando deberían haber utilizado el tiempo para prepararse. Entonces Israel deberá usar el tiempo de tribulación.

El versículo diez describe muy bien lo repentino de la venida del Rey. El genitivo absoluto indica que mientras las vírgenes insensatas iban a obtener aceite, llegó el esposo. En adición, parece haber muy poco intervalo entre el clamor: ¡Aquí viene el esposo! y la llegada de la procesión. Cristo ya había predicho esto (Mateo 24,27.39.50).

Los versículos diez al doce describen el juicio de la nación Judía antes del establecimiento del reino. [199]

James R. Gray, un ultradispensacionista de posición Hechos 9, escribió:

En tercer lugar, la parábola ilustra que después de la segunda venida y reunión de Su pueblo, Dios juzgará a Israel para ver quién entrará en Su reino. Los salvos (prudentes) entrarán, los inconversos (insensatas) de la nación no lo harán. [200]

En este punto de vista falso de la parábola hay una omisión sistemática de tratar con el hecho de que los Judíos serán entregados a la falsa adoración y a la marca de la bestia, pero el remanente Judío piadoso rechazará

[199] *He Aquí el Rey: Un Estudio de Mateo*, Portland: Prensa Multnomah, pág. 285, (1980).

[200] *Profecía del Monte*, Chandler: Ministerios Defensore Bereano, pág. 112 (1991).

la falsa adoración y estará predicando el evangelio del reino como cercano – en lugar de dormir.

¿Hay Dos Tipos de Durmientes?

Aquí hay varias citas del punto de vista de John MacArthur:

Entonces se refiere al tiempo de la inesperada manifestación de Cristo en poder . . .

Las **diez vírgenes** son creyentes profesantes en Él . . .
. . . Él viene a reunirlos para Su fiesta de bodas, **el reino de los cielos.**

Ellas estaban comprometidas a Jesucristo religiosamente ...

. . . la iglesia profesante . . .

La idea clave de la parábola . . . está dirigida a la generación que estará viviendo durante la última parte de la Gran Tribulación (Mateo 24,34).

El **dormir** de las insensatas damas de honor puede sugerir su falsa confianza, mientras que el **dormir** de las prudentes podría sugerir su seguridad genuina y reposo en el Señor. [201]

“¡He Aquí el esposo! Salid a recibirle”.

De la misma manera, las personas que vivan durante el final de la Tribulación habrán visto todas las señales de Su venida y sabrán que Su manifestación es inminente. [202]

[201] {¡Es asombroso lo que es usado para defender falsas ideas!}.

[202] {Aquí hay algunos comentarios de posttribulacionistas. La fuente principal del posttribulacionismo, B. W. Newton, comentó:

Que estas palabras pertenecen solo al tiempo en que la señal de la venida del Señor en gloria ha sido realmente vista y reconocida está . . . probado por dos cosas; primero que toda la Iglesia profesante despierta; en segundo lugar, que toda conversión *en esta dispensación cesa* (*La profecía del Señor Jesús en Mateo 24 y 25, in loco*).

A. Reese afirmó:

. . . el clamor de medianoche es el Día del Señor (*obra citada*, pág. 242).

Craig L. Bloomberg dijo:

El clamor es paralelo a los toques de trompeta de {Mateo} 24,31; 1 Corintios 15,52; y 1 Tesalonicenses 4,16 (los cuales contiene ambos, trompeta y voz) (*El Nuevo Comentario Americano*, Nashville: Prensa Broadman, pág. 370 (1992).

T. Houghton escribió:

Probablemente aquellos creyentes que han sido capacitados para mantenerse despiertos lo pronunciarán {es decir, el clamor}. Ellos se darán cuenta de que la gran tribulación ha terminado ("Preparación para La venida", en *Velando y Esperando*, Abril/Junio de 1996).

Toda la charla sobre el privilegio del sufrimiento, la purificación y otras tonterías acerca de los Cristianos en la gran tribulación ("Será un gran honor, lleno de la más alta recompensa", A. Reese, *obra citada*, pág. 222) recibe su verdadero valor (cero) de tales comentarios en cuanto a nuestro decir que los Cristianos están durmiendo durante la gran tribulación, ¡justo hasta la manifestación en gloria! Es decir, nadie estuvo velando durante la gran tribulación – a menos que por medio de un subterfugio, con T. Houghton, se imagina a unos pocos "que han sido capacitados para mantenerse despiertos". ¿Dónde está su Escritura para eso? Él Debe haber sentido la dificultad de su punto de vista}.

Cuando el Señor se manifieste al final de la Tribulación, muchos profesantes Cristianos se darán cuenta frenéticamente de su falta de vida espiritual. [203]

Esto sirve como un ejemplo de cómo un expositor da una exposición de cómo imponer sus propias ideas sobre la Escritura. Mire esas palabras sobre el dormir, por no hablar del comentario de John MacArthur que indica que los Cristianos están en la tribulación. Esto es lo que me sugieren sus comentarios:

*"Cosas maravillosas en la Biblia veo,
Cosas que son puestas allí por tí y por mí".*

Lo que es dicho acerca de la adoración de la Triada (Satanás, la Bestia y el Anticristo), así como la marca de la Bestia, barre toda esta imaginación en asuntos divinos. Piénselo; en el fin del siglo, los creyentes profesantes están compuestos de prudentes e insensatos, y los insensatos estando comprometidos religiosamente con Jesucristo. ¿Quiénes son estos insensatos que no adoran a la Bestia y no reciben su marca? John MacArthur tiene muy extraños puntos de vista. En cuanto a los elegidos de Mateo 24,22 él escribió:

Los elegidos podrían representar a la nación de Israel . . . también podrían incluir a aquellos que se vuelven Cristianos durante la tribulación . . . (Apocalipsis 17,14) . . . Dios preservará un remanente redimido de la nación de Israel así como algunos Gentiles redimidos. Él acortará las horas de la luz del día para que el Anticristo no pueda completar su masacre de Judíos y Santos. [204]

Apocalipsis 17,14 se refiere a aquellos que acompañan a Cristo desde el cielo cuando Él se manifiesta. ¿Cómo apoya esa Escritura la idea de que hay "Cristianos" en la gran tribulación? Y, bien podríamos preguntarnos si las horas de luz del día son acortadas en todo el mundo. Eso significa que la velocidad de rotación de la tierra será cambiada. ¡Girará más rápido! O, ¿significa que habrá una gran inclinación impuesta sobre la tierra de modo que un área en particular tendrá horas de luz del día más cortas, mientras que en otras partes habrá horas de luz del día más largas? Confieso que es difícil contener la indignación de uno por lo que los santos de Dios proponen para el consumo, pretendiendo ser exposición de la Escritura. Pero él cree en un rapto pretribulacional (?). [205]

En una revista de Hermanos Libres leemos:

Estas diez vírgenes parecerían representar a la nación de Israel . . . En el v. 5 leemos: "Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron". Sabemos de Hebreos 10,37 que el Esposo celestial no tardará; pero a los santos que, en este tiempo, puedan estar padeciendo persecución severa, Él puede parecer que tarda. Su clamor será "¿Hasta cuándo, Señor?", o en las palabras de la madre de Sísara

ellos podrían clamar: "¿Por qué las ruedas de sus carros se detienen?" (Jueces 5,28). Pero las aparentes tardanzas son a menudo una prueba de fidelidad, como puede ser visto, en los siguientes casos. En Éxodo 32,1 leemos: "Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte". Moisés no se tardó, pero ellos pensaron que sí y en su ausencia cayeron en la idolatría. Nuevamente, en Mateo 24,48 el siervo infiel dijo: "Mi señor tarda en venir", con el resultado de que él abusó de sus consiervos y comió y bebió con los borrachos. Y ahora, en este versículo leemos: "Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron". Ellas no eran "hombres que aguardan a que su señor regrese" {Lucas 12,36}. ¡ellas estaban durmiendo cuando deberían haber estado despiertas! El requerimiento de 1 Tesalonicenses 5,6 es: "No durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios". [206]

Aparentemente el escritor no está contento acerca de su explicación y sintió que no parecía probable que el remanente estuviera durmiendo. Entonces continuó diciendo:

Ya que sabemos que habrá un remanente piadoso esperando el consuelo de Israel y que al menos algunos de ellos estarán "despiertos", nos preguntamos si, en ese día, habrá dos clases de durmientes, por ejemplo, el dormir de Jonás, en el barco, fue uno de indiferencia pecaminosa hacia la palabra de Dios, mientras que el dormir del Señor Jesús fue uno de completa confianza en Dios y un dormir para la gloria de Dios. ¿No podrían las cinco vírgenes prudentes decir con el Salmista: "En paz me acostaré, y asimismo dormiré; Porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado"? (Salmo 4,8), mientras que el dormir de las otras cinco fue un dormir de indiferencia pecaminosa. Cabe señalar que, si las vírgenes insensatas hubieran permanecido despiertas toda la noche, aún no hubieran sido aceptadas. El punto en cuestión no es si las vírgenes durmieron o no, sino si tenían aceite en sus vasijas. 1 Tesalonicenses 5,9-10 dice: "Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos, o que durmamos, vivamos juntamente con él". [207]

Nótese:

1. Él contradice directamente las palabras del Señor, "cabecearon todas y se durmieron".
2. Habiendo contradicho directamente al Señor, él debe explicar en sentido opuesto su contradicción inventando dos clases de durmientes.
3. Luego él intenta mitigar la seriedad de contradecir directamente al Señor cambiando el enfoque al asunto del aceite o su falta, que, por supuesto, tiene su propia importancia.
4. Luego él afirma que "el punto en cuestión no es si las vírgenes durmieron o no durmieron". ¡Porque, ello difícilmente importa en absoluto! Con tal de que la parábola no aplique *ahora*.

[203] *El Comentario del Nuevo Testamento MacArthur*, Mateo 24-28, Chicago: Moody, págs. 85-90 (1989).

[204] *Ibid.*, pág. 45.

[205] *Ibid.*, pág. 55

[206] *Verdad Presente* 2:29-30 (1984).

[207] *Ibid.*, pág. 31.

5. Finalmente, él cita una Escritura irrelevante, 1 Tesalonicenses 5,9-10 que se refiere a Cristianos, ya sea que estén vivos o “durmieron en él [Jesús]” (1 Tesalonicenses 4,14 – muerto), “vivamos juntamente con él”.

La Cena de La Boda Parcial del Cordero

Hay Cristianos que son llamados "del rpto parcial", y vimos la teoría en el capítulo anterior. Existe una teoría análoga con respecto a las diez vírgenes al fin del siglo, aunque no la he oído etiquetada como una *teoría de la cena de la boda parcial del Cordero*. Así es como debería ser llamada. Este punto de vista considera a las insensatas como santos. Aquí hay unos ejemplos. Archie Payne, un pretribulacionista, escribió:

En cuanto a las vírgenes insensatas, puede ser sugerido que son la contraparte de lo que es común en este siglo – los profesantes de corazón vacío. Es claro de Joel y otros profetas que el Espíritu dará un testimonio especial en ese período, de modo que el paralelo de las lámparas y el aceite se mantenga. Resumiendo brevemente, las vírgenes son compuestas por israelitas que, en los últimos días, estarán esperando la manifestación del Señor. Como fue en los días de Su carne, las multitudes estarán divididas, no siendo la diferencia externa [208] sino interna, y del Espíritu. El período de espera, siendo un período de tribulación, parecerá prolongado, y el cansancio y la lasitud se instalarán, de modo que muchos {¿no “todos”?} cabecearán y se dormirán. Luego, en la hora más oscura, el clamor es oído y el Señor se manifiesta como el Esposo acompañado de Su Novia – la Iglesia. Aquellos que están listos pasan con Él, probablemente a un lugar de especial dignidad y honor, y la puerta es cerrada.

Después se oye el clamor: “¡Ábrenos!” pero ellas no están entre los contados, y Él no las conoce. Sin embargo, es interesante notar que esta parábola no introduce el pensamiento de las tinieblas de afuera o del crujir de dientes. Parece dar lugar para una invitación aceptada a la Fiesta que aparentemente sigue inmediatamente después. Pero el lugar de honor y la asociación cercana con Cristo en Su gloria está siempre cerrada para ellos. Ellas posiblemente entren al Reino, pero de eso no hay palabra. [209]

Él cree posible que las cinco insensatas puedan entrar después. F. A. Tatford (de Hermanos Libres), un pretribulacionista, aprobadamente cita a F. E. Marsh, quien afirma que las insensatas entran en bendición:

El Dr. F. E. Marsh adopta una interpretación razonable

y una que es consistente con el contexto cuando él dice: “Las vírgenes prudentes son el remanente Judío piadoso, que estará buscando al Mesías durante la noche de tribulación, y que corresponden a las 'vírgenes' del Salmo 45,14 y Apocalipsis 14,4. Las vírgenes insensatas parecen representar al resto de la nación que es excluida de la cena de las bodas del Cordero, pero que luego entran en bendición”. [210]

Obsérvese, entonces, que la nación de Israel es dividida en dos clases cuando ellos entran al milenio. ¿Y qué es esta cena de las bodas *terrenal* del Cordero de la cual parte de la nación salva de Israel es excluida? Numerosas preguntas podrían ser hechas sobre este mito, porque eso es lo que es, incluyendo la falta de trato con los apóstatas de la nación. ¿Dónde están en este escenario mítico? El hecho es que aquellos que no pertenecen al remanente Judío piadoso son apóstatas y creen la mentira cuando Dios envía una obra de error para que puedan ser juzgados, porque no recibieron el amor de la verdad. Estas teorías de las diez vírgenes en el fin del siglo todas falsifican el verdadero estado de cosas en el fin del siglo y necesariamente deben hacerlo en el intento de forzar las Escrituras.

Estos Puntos de Vista Falsifican El Verdadero Estado de La Nación de Israel Durante La Gran Tribulación

Con respecto a la parábola de las diez vírgenes como teniendo en vista la manifestación de Cristo en gloria niega que una separación definitiva de los piadosos y los impíos, en Israel, tenga lugar a mediados de la semana 70 de Daniel cuando los impíos aceptan la marca de la bestia y participan en la adoración de la Triada (La Bestia, el Anticristo y Satanás). (Esto aplica también al punto de vista posttribulacionista que considera a las diez vírgenes como la iglesia en la tribulación). De hecho, la idea implica:

1. una falsificación total del carácter, conducta y persecución del remanente Judío piadoso; y,
2. una falsa afirmación de los insensatos profesando esperar la venida del Mesías en poder. Es decir, los no piadosos, que tienen la marca de la Bestia y la adoran, y al Anticristo y Satanás, ¿se supone que aquí están esperando que el verdadero Mesías venga!

Esto es toda una pretensión de que los Judíos impíos no son entregados a aceptar al falso cristo, el Anticristo. No parece posible que estos escritores sean ignorantes de lo que sucederá con esa nación en ese tiempo. Pero si lo saben, ¿cómo se explica su deslizamiento por el hecho sobre la apostasía de la nación? Las cinco insensatas deben significar aquellos que no son parte del remanente piadoso. ¿Cuál es la posición de aquellos que no son parte del remanente? Revisemos esto.

[208] {Ni incluso la marca de la Bestia cuenta para nada, nótese}.

[209] *Cuando El Rey Viene, or, Profecía en Parábolas*, Londres: Pickering e Inglis, pág. 109, n.d. Aparentemente, las palabras del Señor "No os conozco", realmente no tienen su peso con este escritor.

[210] *Cristo y El Futuro*, Glasgow: Publicaciones Tratado del Evangelio, pág. 139 (1986).

Cosas que Debemos Creer

Respecto al Remanente Piadoso

Si La Idea es Cierta

Cualesquiera que sean las dificultades que se vean respecto a la aplicación de la parábola de las diez vírgenes a la Cristiandad, si se aplica al remanente Judío piadoso o a la nación de Israel, se habrán aumentado enormemente las dificultades.

Debemos Creer que El Remanente Piadoso Se Dormirá Mientras Predica El Evangelio del Reino. Durante el período de la tribulación el remanente predicará el evangelio del reino. Este es el evangelio que predicó Juan (Mateo 24,14; 3,2) así como el Señor (Mateo 4,23) y los Doce (Mateo 10). El remanente Judío piadoso reiniciará esta predicación que está actualmente en suspensión mientras la iglesia esté aquí. Se nos pide creer que esta predicación de que el Mesías viene a reinar será predicada durante este período pero que el remanente cabeceará. Es evidente que el cabeceo en la parábola es con referencia a su postura original de salir a recibir al esposo. ¡Así ellos perderán de vista Su venida mientras predicán Su venida para reinar como cercana – como Juan, el Señor y los Doce predicaron!

Los Judíos no fueron llamados a salir a recibir al esposo. La predicación de Juan del evangelio del reino no incluyó tal llamado – al menos la Escritura no lo dice así. El Señor Jesús también predicó el evangelio del reino (Mateo 4,23) y no incluyó tal llamado, ni lo hicieron los Doce (Mateo 10). El remanente tomará este mismo evangelio. Ellos no “salen a recibir al esposo” lo cual implica una expectación y esperanza que no es terrenal. La expectación del remanente es “un poderoso Salvador en la casa de David” y “Salvación de nuestros enemigos, y de la mano de todos los que nos aborrecieron” (Lucas 1,69.71).

Debemos Creer que El Remanente Piadoso Duerme Mientras Es Perseguido. Recuérdese que en este falso esquema, el clamor de medianoche es en manifestación del Señor en gloria. La nación de Israel, o algún remanente, que supuestamente sale a recibir al Esposo se duerme, y así el remanente piadoso se duerme – durmiendo hasta la manifestación, durmiendo durante la última media semana de Daniel 9. A la mitad de la semana, Satanás es arrojado del cielo. Recordemos lo que él hará:

“Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. [211] Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, y tiempos, y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca, tras la mujer, agua

como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer; y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo” (Apocalipsis 12,13-17).

Debemos Creer que El Remanente Piadoso Duerme Mientras Los Dos Testigos Trabajan. En Jerusalén, ministerio poderoso como el de Moisés y Elías y demostraciones de poder también están en acción (Apocalipsis 11), pero debemos creer que el remanente piadoso está durmiendo.

Debemos Creer que El Remanente Está Durmiendo Cuando Ellos Huyen Debido a La Puesta de La Abominación. Este remanente supuestamente durmiendo tiene las instrucciones del Señor en Mateo 24. Ellos huyen cuando la abominación desoladora es puesta en el lugar santo.

Debemos Creer que El Remanente Está Durmiendo Cuando Ellos Saben que El Mesías Vendrá y Traerá Bendición Total en 1335 Días. Aunque ellos no saben el día ni la hora Cristo se manifestará para salvarlos, ellos ven de Daniel 12 que son designados 1290 días y 1335 días desde la puesta de la abominación (a la mitad de la semana 70 de Daniel 9) hasta que se realiza la plena bienaventuranza. ¡Pero se supone que debemos creer que ellos están durmiendo con respecto a la venida del Mesías!

Debemos Creer que Ellos Están Durmiendo Cuando Ellos Saben que Los Días Son Acortados. Ellos saben que Jeremías habló de angustia para Jacob {Jeremías 30,7}. Ellos están en ella y el Señor les aseguró que “el que persevere hasta el fin, éste será salvo” (Mateo 24,13). Saben también que:

“si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo; mas por causa de los escogidos {el remanente}, aquellos días serán acortados” (Mateo 24,22).

Debemos Creer que El Remanente Despertará en La Manifestación de Cristo en Gloria. Esto es realmente asombroso. ¿Cuándo más se propone que el remanente despierte, si no en la manifestación? ¿A qué tiempo antes? Téngase en cuenta que también se debe tener despierto al resto de la nación en cualquier momento que se escoja [212] – y consideraremos el estado de esa nación justo a continuación. ¿Y cuándo se durmió el remanente piadoso? – ¿junto con el resto de la nación? Cualesquiera que sean las dificultades que uno pueda tener con respecto a la aplicación de la parábola a la Cristiandad profesante, estas son las dificultades realmente insuperables.

Debemos Creer que El Remanente Judío Piadoso Tiene El Espíritu. Las prudentes tienen aceite en sus vasijas. La falsa teoría no solo asume algo que no está en evidencia, a saber, que el remanente Judío piadoso tendrá el Espíritu, la Escritura contradice la idea, diciéndonos cuándo Israel

[211] {La mujer vestida de sol es Israel representada simbólicamente como ella es en el propósito de Dios. Israel aún no ha respondido a esta presentación simbólica, aunque el hijo varón, es decir, Cristo, ha venido de Israel}.

tendrá el Espíritu derramado sobre ellos – *después de la reunión*, que es necesariamente después de que Cristo regrese en gloria.

Debemos Creer que Los Impíos Bajo El Anticristo Se Despertarán. Es bien sabido que habrá una confirmación de un pacto por siete años entre el Príncipe Romano venidero e Israel. Leemos que:

“por otra semana confirmará el pacto con muchos” (Daniel 9,27).

Los “muchos” se refiere a la masa de los Judíos. Daniel 12,10 hace una distinción entre el remanente piadoso y la masa de los Judíos:

“Muchos serán limpios, y emblanquecidos y purificados; los impíos procederán impiamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán”.

Los impíos son aquellos de la nación que no son del remanente piadoso. Leemos de ellos en Mateo 12,43-45:

“Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no lo halla. Entonces dice: Volveré a mi casa de donde salí; y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va, y toma consigo otros siete espíritus peores que él, y entrados, moran allí; y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación”.

“Esta generación” es la impía, la que rechaza a Cristo, desde los días de Moisés hasta el fin del siglo; es decir, la era Mosaica. Lo que el Señor dijo significa la consumación, la plenitud, de su idolatría, cuando ellos reciben al Anticristo. El cautiverio de Babilonia barrió la idolatría de entre ellos. La idolatría regresará con pleno poder Satánico en esa época. Cuando nuestro Señor estuvo aquí Él también advirtió:

“. . . si en el árbol verde hacen estas cosas, ¿en el seco, qué no se hará?” (Lucas 23,31).

Ellos estaban entonces, por así decirlo, en el tiempo de juventud de su partida de Dios; ¿Qué harán cuando haya avanzado mucho? Nuestro Señor también advirtió a los Judíos:

“Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís; si otro viniere en su propio nombre, a ése recibiréis” (Juan 5,43).

[212] John Phillips dice que el clamor de medianoche podría ser este:

El Libro de Apocalipsis indica que, justo antes de los juicios culminantes finales, un ángel será enviado para recorrer el mundo en un momento y predicar “el evangelio eterno” (14,6). Quizás esto es lo que despierta a estas personas para el inminente regreso de Cristo. O quizás sea el establecimiento de la imagen de la Bestia y el embate de la Gran Tribulación . . .

Bueno, tiene que ser una cosa u otra en su sistema, y quizás no sea tan importante después de todo, ¿siempre y cuando estemos de acuerdo en que la parábola aplica a los Judíos del fin del siglo!

Judíos son representados por las cinco insensatas que salieron a recibir al esposo, se durmieron y luego se despertaron a la expectación original. En realidad, ellos, junto con los apóstatas de la Cristiandad,

“. . . creerán la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia” (2 Tesalonicenses 2,11-12).

La conclusión es que la teoría no solo es falsa, está muy por debajo de la sobriedad en asuntos divinos. ¿Qué hace que los expositores acepten tales ideas?

¿Qué Acerca del Punto de Vista Postribulacionista de Esta Parábola?

El punto de vista es que “toda la Iglesia profesante cabeceará y se dormirá” hasta el día de la manifestación de Cristo en gloria – ¡supongo que incluso los post-tribulacionistas que advierten acerca de ello! El punto de vista es similar al que estamos examinando excepto que no es el remanente el que duerme; es la iglesia profesante, la cual se despierta en ese día. [213] No importa que la “Iglesia Israelita del fin de los tiempos” de A. Reese, la iglesia en Jerusalén, haya huido cuando sea puesta la abominación:

Tan pronto como el Anticristo ponga su imagen como lo predijo Daniel, entonces este remanente {remanente de la iglesia} recibe la orden de huir; mientras que el remanente Judío será dejado atrás para pasar por la tribulación de aquellos días. [214]

y por lo tanto sabe que restan 1260 días hasta la manifestación – como creen los postribulacionistas – frente a las palabras del Señor de que nadie sabe el día – y frente a la idea de que la parábola supuestamente describe ¡a todos durmiendo hasta la manifestación!

¿Dónde Tendrá Lugar La Recepción?

Proyectar esta parábola en la semana 70 de Daniel puede parecer llevar a la idea de que las cinco vírgenes prudentes son la novia, y mientras las bodas tiene lugar en el cielo, hay una “recepción” que tiene lugar en la tierra. Esta no es sino otra ilustración de cómo los errores están relacionados. Herman A. Hoyt, un pretribulacionista, escribió:

Una recepción se realizará para la esposa y el Esposo en la casa del Esposo. Este evento tendrá lugar en la tierra cuando Cristo haya regresado del cielo con Su esposa y se refiere a ello en Apocalipsis 19,9:

[213] Thomas Houghton, “Preparación para La Venida”, Velando y Esperando, Abril/Junio de 1996, vol. 24, no. 18, pág. 280.

[214] T. I. Wilson, “Sobre Esta Roca Edificaré Mi Iglesia”, *Velando y Esperando*, Julio/Agosto de 1957, vol. 15, no. 22, pág. 345. Él es un Newtoniano (siguiendo a B. W. Newton) en profecía, y por un remanente Judío no es implicado que ellos sean de Cristo. Según estas ideas, ellos son una compañía no salva preservada de la adoración de la Triada como para ser aptos para ser la nación en el milenio.

“Y el ángel me dijo: Escribe: Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero”. [215]

Muchos Scofieldianos no aceptarán que cuando los Cristianos mueren son resucitados en el momento del rapto, los santos del AT son resucitados también. Pero ellos son resucitados en ese momento (Hebreos 11,40). En el rapto ocurrirá una etapa en *la resurrección de los justos*, y ni uno “justo” será dejado en la tumba. [216] Pero observe que si ellos no son resucitados entonces, no habría invitados en el cielo para asistir a la cena de las bodas, a menos que se afirme que son las almas incorpóreas de los santos del AT las que son las invitadas. Pero los santos del AT resucitados *son* los invitados de Apocalipsis 19,9. Niéguese que ellos resuciten cuando los Cristianos muertos son resucitados y se debe comenzar a buscar a los “invitados”. Sistematizando ese error, se debe hacer que la cena de las bodas se lleve a cabo en la tierra para que se tengan invitados. Se traerá la cena de las bodas de la novia *celestial* a la *tierra*. Un error inicia un efecto en cadena. Bueno, lo que esto significa es que la *casa* del Esposo – del *Esposo celestial*, recuerde – ¡debe estar en la *tierra*! Y así ello supuestamente es:

La segunda parte que tiene lugar en la casa del Esposo (Mateo 25,10) . . . {Apocalipsis 19} versículo 11 describe a Cristo viniendo en gloria de regreso al lugar donde se llevará a cabo esta cena . . . Los amigos del Esposo estarán allí. Ellos son los santos del Antiguo Testamento que serán resucitados al final del período de tribulación (Juan 3,28-29; Mateo 9,15; Daniel 12,2). [217] Habrá una gran multitud de Judíos que son salvos durante el período de la tribulación, y que son identificados como las vírgenes (Apocalipsis 7,1-8; 14,1-4; Mateo 25,1-13). [218]

J. Dwight Pentecost, un pretribulacionista, mencionó un posible escenario:

En Apocalipsis 19,7-16 la cena de las bodas sigue a la boda misma. Lucas 12,35-36 parece sugerir que mientras las bodas son en el cielo, la fiesta de bodas es en la tierra. Esta parábola entonces describiría la venida del Esposo y la esposa a la tierra para la fiesta de bodas a la cual las cinco vírgenes prudentes serán admitidas y las insensatas excluidas. [219]

Este realmente no es el punto de vista de unos pocos.

Este es esencialmente el punto de vista adoptado en la *Biblia de Estudio Ryrie, in loco*.

Y otro error ligado con este es que algunos Scofieldianos también dicen que el rapto no es parte de la segunda venida. [220]

Yo felizmente tomo nota del hecho de que Leon J. Wood rechazó, y con razón, la idea de que la cena de las bodas del Cordero tuviera lugar en la tierra. [221]

El Aceite

En la parábola, el aceite representa al Espíritu Santo. Ha sido dicho que esta no es una representación de la morada interior, que la morada interior admitidamente sólo es verdad ahora – pero que significas el Espíritu Santo sobre ellos como en el AT. [222] Ya hemos notado que el aceite está en las vasijas. Además, cuando las Escrituras hablan del Espíritu Santo en relación con lo que Dios hará en el tiempo futuro, siempre relacionan al Espíritu con el milenio. *Entonces* es, que Él será derramado (Zacarías 12,10). De modo que el remanente no tendrá el Espíritu derramado sobre ellos (lo que sea que eso implique) hasta que venga Aquel, cuyo derecho es reinar. Él debe venir en Su gloria primero y apartar a los rebeldes de Israel (Ezequiel 20,38) y así el Libertador, apartará de Jacob la impiedad y así todo Israel será salvo (Romanos 11,25-26).

Es solo el creyente Cristiano quien tiene la morada del Espíritu, morando durante la ausencia de Cristo – pero el Judío tendrá el Espíritu *sobre* él después de que Cristo regrese.

El esfuerzo, entonces, debe ser limitar el significado del aceite en la vasija, no al Espíritu interno, sino al nuevo nacimiento. [223] El error tiene un efecto dominó.

Es inútil objetar hablando de unciones del AT con aceite, porque aquí no tenemos unción con aceite, sino una cuestión de aceite en la vasija. Las vasijas no fueron ungidas con aceite.

[215] *Los Tiempos Finales*, Chicago: Prensa Moody, pág. 108 (1969).

[216] Ver mi *Elementos de La Verdad Dispensacional, Vol. 2*, "Parte 2: Las Dos Resurrecciones".

[217] {Recuérdese que Daniel 12,2 usa la resurrección en una manera figurativa para la restauración de Israel. Nótese también que en la Parte 2 de *Elementos de la Verdad Dispensacional, Vol. 1* vimos que la resurrección de los santos del NT es parte de la primera resurrección, la cual es la resurrección de los justos. Los dignos del AT son hombres justos y no serán dejados en la tumba en esa etapa de la resurrección de los justos. ¡Porque, eso sería una negación, en efecto, de que ellos son justos!. Además, Hebreos 11,40 está en contra de la idea del escritor}.

[218] *Ibid.*, pág. 108-109.

[119] *Eventos por Venir*, Findlay: Dunham, pág. 283 (1958).

[220] Por ejemplo, John F. Walvoord en Thomas Ice y Timothy Demy, *Cuando La Trompeta Suene*, Eugene: Casa Harvest, pág. 257 (1995).

[221] *La Biblia y Los Eventos Futuros*, Grand Rapids: Zondervan, pág. 50 (1976).

[222] E. Schuyler English dijo:

En tercer lugar, aunque el aceite es un tipo del Espíritu de Dios, no es necesariamente un tipo del Espíritu como habitando al creyente en la Era de la Gracia. En la historia del Antiguo Testamento, el Espíritu de Dios vino sobre ciertos de Sus siervos, y seguramente el Espíritu Santo vendrá sobre el remanente creyente de Israel en la Tribulación, especialmente cuando salgan a predicar el Evangelio del Reino a todo el mundo para testimonio a todas las naciones (Mateo 24,14) (*Estudios en el Evangelio según Mateo*, Nueva York: Publicaciones Nuestra Esperanza, pág. 184 (reimpresión 1941 de 1935).

[223] *Bibliotheca Sacra*, April 1972, págs. 103-104.

¿Son Las Parábolas del Reino de Los Cielos Judías?

W. S. Hottel afirmó:

La enseñanza es enteramente Judía y dispensacional. [224]

Mateo contiene muchas cosas respecto a los modos dispensacionales y gubernamentales de Dios con los Judíos que los otros evangelios no y esto ha dado lugar a la expresión "evangelio Judío". Sería mejor decir que es de carácter dispensacional y gubernamental, con los Judíos especialmente a la vista. Nuestro pasaje es dispensacional, por así decirlo, no Judío. Sí, Juan 14,1-17,26 tiene un carácter diferente, pero eso no prueba que Mateo 25,1-13 por lo tanto sea Judío. Hemos notado antes que Mateo 24,45-51 se refiere a la venida del Señor con respecto al estado del alma en servicio, en la profesión del Cristianismo, Mateo 25,1-13 con respecto a esperar por Él mismo, y la siguiente parábola con respecto al servicio en el mundo en vista de Su venida, pero no *necesariamente* en relación con la venida inminente de Cristo para tomarnos a Él, a la casa del Padre. Ello tiene que ver con Su venida pero lo toma con respecto a la responsabilidad en Su ausencia. Es un punto de vista diferente que en Juan {14}, pero eso no es motivo para afirmar que por lo tanto es Judío y aplica al período de la tribulación.

R. W. Beales (de Hermanos Libres) escribió:

Las diez vírgenes también ha sido hecho que representen a la Iglesia, pero es evidente que ello no pueden serlo. Ellas es más probable que sean vistas como damas de honor esperando no solo al esposo sino también a Su esposa, aunque aquí ella no es mencionada. (En Apocalipsis 19 es la esposa quien es el centro de la imagen y no el esposo, pero sin duda Él está allí porque es dicho que las bodas del Cordero han llegado, etc., pero es quien es descrita con tanto detalle). Estas vírgenes, todas durmiendo, están esperando el banquete de bodas o las fiestas, y por lo tanto la venida del esposo, cuando Él regresará de la boda real.

Véase también esto mencionado en Mateo 22,1-12 y Lucas 12,36-40, y nótese las palabras, "cuando Él regrese de las bodas", ¿podría algo ser más concluyente? ¿Por qué, entonces, confundir la novia que creemos que es la Iglesia, con las damas de honor o invitadas? Incluso Juan Bautista cuando presenta al Señor Jesús, dijo: "El que tiene la esposa, es el esposo" {Juan 3,29}, y se llamó él mismo el amigo del esposo que está a su lado y se goza por la voz del esposo. ¡Cuánto más feliz la esposa misma, vista en Apocalipsis como toda gloriosa! Véase Efesios 5,25-32, también Cantar de Los Cantares 6,4-10 y 7,1ss una descripción que Israel estaba destinado a cumplir, pero ¡ay! ella se convirtió en la

esposa adúltera contaminada, para ser restaurada y limpiada seguramente, pero desplazada en esta relación por la Iglesia, Su cuerpo y esposa, "que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante" {Efesios 5,27}. No es de extrañar que clamemos con el Espíritu: "Sí, ven, Señor Jesús" {Apocalipsis 22,20}. [225]

R. G. Lord (de Hermanos Libres) dijo:

Nuestro interlocutor debe recordar que Mateo 25,1-13 es una parábola del reino de los cielos y como tal es Judía en alcance y como tal su interpretación no pertenece a esta era actual en la que el evangelio de la gracia de Dios es el tema del predicador. [226]

Es muy triste ver la idea expresada de que la aplicación de las parábolas del reino de los cielos al período actual es inconsistente con el tema del predicador del evangelio de la gracia de Dios. Una parte considerable de Mateo tendrá que ser torcida para ajustarse a esta idea.

Respecto a Lucas, aquellos que han aprendido algo acerca de las diferencias características de los cuatro evangelios han aprendido que Lucas enfatiza los aspectos y características morales de los asuntos. Así que no tenemos allí los desarrollos dispensacionales de Mateo 24,44 – 25,29. Mateo agrupa las cosas de acuerdo con la conexión dispensacional y gubernamental (gobierno de Dios) y Lucas agrupa las cosas de acuerdo con el orden moral – conexiones morales que deben ser asidas.

En Lucas 12,35-40 tenemos una amonestación respecto a una actitud expectante que debe caracterizar a los siervos del Señor y una promesa y aliento de que el siervo expectante será servido. Tenemos una palabra que habla a la conciencia de todos (vers. 41-44) y una advertencia respecto a la incredulidad (vers. 45-46) y finalmente una recompensa medida por la incredulidad (vs. 47-48). (No obtenemos desarrollos dispensacionales aquí de la misma manera que Mateo, lo cual no quiere decir que no haya nada dispensacional en Lucas). Esto no tiene nada que ver con que el reino de los cielos sea semejante a lo que es indicado en Mateo 25,1-13. El regreso de la boda no se atribuye al Señor en Lucas 12 de una manera profética. Es una ilustración para mostrar a los discípulos una actitud expectante que les conviene. Es moral, no dispensacional. Además, en Mateo 25,10 las vírgenes salen a recibirle y las cinco prudentes "entraron con él a las bodas". En Lucas, la ilustración muestra a los "hombres que esperan a su señor" como *adentro*, listos para abrir la puerta (Lucas 12,36).

W. Kelly comentó:

◆ "Estén ceñidos vuestros lomos", por lo tanto, Él dice, "y vuestras lámparas encendidas; y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran en seguida" {Lucas 12,35-36}. No tomo esta expresión acerca del regreso de las bodas como

[224] *La Parábola de Las Diez Vírgenes*, pág. 2.

[225] *Revista del Creyente*, # 959, Septiembre de 1968, págs. 267-268.

[226] *Revista del Creyente*, Octubre de 1965, pág. 316.

profética, sino más bien como moral, de acuerdo con el estilo habitual de Lucas. Ciertamente, no pretende presentar ningún aspecto de juicio, sino de gozo, y es por tanto una alusión a los hechos bien conocidos constantemente ante sus ojos, una figura quitada de ellos. Ellos debían estar esperando a su Señor, no en un sentido judicial, sino como a Aquel que regresa de una boda, para que cuando Él llegue y llame, le abran enseguida. Este es otro gran punto, no solo que Él está asociado con el gozo, sino que ellos deben estar libres de todo estorbo terrenal, para que en el momento en que el Señor llame, de acuerdo a la figura, ellos puedan abrirle en seguida – sin distracciones ni tener que prepararse. Sus corazones están esperando por Él, por su Señor; ellos Le aman, ellos están esperando por Él. Él llama y ellos Le abren en seguida. Tal es la posición normal del Cristiano, como esperando por Cristo, el único verdadero Objeto de esperanza. ♦ [227]

Con respecto a Juan 3,29 es un profundo error suponer que Juan está hablando de la asamblea de Dios como la esposa. Esta suposición probablemente surge porque es pensado que dado que él habla de sí mismo como el amigo del esposo, que esto lo excluye (a Juan) de ser parte de la esposa – y que por lo tanto no se puede referir a la esposa terrenal (Judía); o tal vez es simplemente usado para reforzar una teoría sobre Mateo.

Juan está usando una figura, y si ha de ser aplicada a una esposa, es la esposa terrenal. Juan no sabía nada de la esposa, la esposa del Cordero, ni le fue dado de arriba decimada acerca de eso que esperaba la revelación que nos fue dada por medio del ministerio de Pablo.

El Señor se asemeja al esposo también en Mateo 9,15 y Lucas 5,34-35. En estos pasajes Sus discípulos son llamados “los que están de bodas”. Usando el razonamiento aplicado a Juan 3,29 ¿no deben esos discípulos estar excluidos de la esposa de Cristo? Pero sabemos que la conclusión es falsa; la premisa es también falsa pero tiene tanto peso como el razonamiento de Juan 3,29; es decir, sin peso.

En cuanto a las referencias al Cantar de los Cantares, están mal aplicadas. Nótese el incipiente tratamiento amilenial de esto: “. . . pero desplazada en esta relación por la Iglesia”. Que el lector tenga cuidado con este manejo de Mateo 25. Se está alejando un paso de la verdad dispensacional, por poco que puedan pensar sus defensores. El primer párrafo de la *Sinopsis* sobre el *Cantar de los Cantares* muestra hábilmente su aplicación a Israel.

La verdad es que esta idea es refutada por todo lo que hemos considerado hasta ahora, a saber, la postura original, el dormir, la restauración de la verdad, el aceite y otros puntos subsidiarios.

J. F. Walvoord, aunque notando que la fiesta de bodas simbólica más que literal, afirma que parece implícito la fiesta es celebrada en la tierra. Él agrega a esto que una idea familiar de que las bodas se celebran en el cielo no es enseñada claramente en la Escritura y que las implicaciones son lo contrario. Apocalipsis 19 es explicado en sentido opuesto al considerar la “invitación” a la fiesta como lo mismo que participar en el evento del segundo advenimiento a la tierra. [228] Téngase en cuenta que él y muchos Scofieldianos sostienen que los santos del AT son resucitados en la manifestación de Cristo en gloria y por lo tanto los santos del AT no pueden ser “los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero” (Apocalipsis 19,9) si la cena de las bodas tiene lugar en el cielo antes de la manifestación de Cristo en gloria. La verdad es que la cena de las bodas se lleva a cabo en el cielo. Apocalipsis 19 y 20 describen eventos secuenciales. La cena de las bodas (Apocalipsis 19,9) precede a la manifestación de Cristo en gloria (Apocalipsis 19,11-21). La cena en la tierra es “la gran cena de Dios” (Apocalipsis 19,17) cuando los juicios derramados acompañen la manifestación de Cristo en gloria se deleitarán sobre los malvados reunidos en Armagedón.

Queda otra clase de objeciones que notaremos. No es razonable esperar que si el raptó se refiere al clamor de medianoche que deberíamos tener algo sobre la resurrección o la traslación de los creyentes en este pasaje. Tal argumento tendría cuando mucho, y por infundado, aplicación a Juan 14,1-3. El orden de eventos en relación con el raptó fue una revelación dada a Pablo (1 Tesalonicenses 4), y la *traslación* de los creyentes fue un misterio dado a Pablo (1 Corintios 15), y por lo tanto no podría estar en estas parábolas, aunque se deja espacio para esto, porque la Palabra de Dios es un todo. Por lo tanto la ausencia de estas cosas en la parábola no pueden ser interpretadas como un argumento de que la parábola no puede referirse a la presente expectación de la venida de Cristo.

[227] *Una Exposición del Evangelio de Lucas*, pág. 214.

[228] *Bibliotheca Sacra*, April 1972, pág. 104.

Índice de Escrituras

Antiguo Testamento

GÉNESIS

Génesis 9,27	80
Génesis 15,16	7
Génesis 18,6	25

ÉXODO

Éxodo 32,1	99
Éxodo 21	59
Éxodo 12	26
Éxodo 12,15	25
Éxodo 12,39	25

LEVÍTICO

Levítico 2,11	25
---------------------	----

NÚMEROS

Números 33,3	25, 56
--------------------	--------

DEUTERONOMIO

Deuteronomio 32,5	7
-------------------------	---

JUECES

Jueces 5,28	99
Jueces 6,11.19	25

RUT

Rut 2,17	25
----------------	----

1 SAMUEL

1 Samuel 1,24	25
---------------------	----

SALMOS

Salmo 3,8; Jonás 2,9	70
Salmo 4,8	99
Salmo 25,9	80
Salmo 34	82
Salmo 34,9	82
Salmo 37,35	24
Salmo 45	66, 96
Salmo 45,8-17	96
Salmo 45,14	96, 100
Salmo 45,14 y Apocalipsis 14,4	100
Salmo 73,17	71
Salmo 76,10	48, 88
Salmo 78,2-3	vii
Salmo 80,8-9; Jeremías 2,21	45
Salmo 110,3	66
Salmo 110,3; y Hebreos 8,8-14	66

Salmo 118	43, 46
Salmo 118,22	46

PROVERBIOS

Proverbios 29,25	82
Proverbios 18,10	45
Proverbios 24,16	38

CANTAR DE LOS CANTARES

Cantar de Los Cantares	104, 105
Cantar de Los Cantares 6,4-10 y 7,1ss	104

ISAÍAS

Isaías	viii, 15, 29
Isaías 5	45
Isaías 8,14-15	46
Isaías 18	80
Isaías 28,16-17	46
Isaías 32,1	57
Isaías 40,1ss	39
Isaías 54,4-10	66
Isaías 60,21	46, 66
Isaías 61,10 y Lucas 15,22	49
Isaías 62,5	66
Isaías 66,8; Romanos 11,26; Isaías 60,21	46

JEREMÍAS

Jeremías 2,21	45
Jeremías 17,9	66
Jeremías 30,7	101
Jeremías 15,19	35

DANIEL

Daniel 2	28, 46, 73
Daniel 4	24
Daniel 9	20, 21, 101
Daniel 9 y 12	65
Daniel 9,27	95, 102
Daniel 12	101
Daniel 12; Mateo 24	74
Daniel 12,2	103
Daniel 12,10	102

EZEQUIEL

Ezequiel 17,22-24	24
Ezequiel 20	96
Ezequiel 20,38	96, 103
Ezequiel 31,3-9	24

ZACARÍAS

Zacarías 4	97
Zacarías 5	25
Zacarías 9,9	43
Zacarías 12,3	80
Zacarías 12,10	103

MALAQÚÍAS

Malaquías 4	74
Malaquías 4,2	82

Nuevo Testamento

MATEO

Mateo	i, viii, 1, 9, 19, 39, 104	Mateo 12,49	90
Mateo 1 – 2	1	Mateo 13	i, 1, 3, 6, 7, 8, 15, 17, 18
Mateo 1 – 12	7	.....	20, 25, 28, 29, 35, 46, 53
Mateo 1,1-17	1	.....	55, 61, 64, 65, 67, 74, 95
Mateo 1,18-25	1	Mateo 13 y 24	21
Mateo 2	1	Mateo 13 – 28	3
Mateo 2,1-12	1	Mateo 13,1	13
Mateo 2,13-18	1	Mateo 13,1-9	i, 3, 6, 13
Mateo 2,19-23	1	Mateo 13,1-9; 18-23	i, 6, 13
Mateo 3 – 7	1	Mateo 13,1-23	3
Mateo 3,1 – 4,11	1	Mateo 13,3-9; 18-23	6
Mateo 3,1-12	1	Mateo 13,10-17	3, 15
Mateo 3,13-17	1	Mateo 13,11	vii, 7, 13, 15, 56, 65
Mateo 4,1-11	1	Mateo 13,11-12	44
Mateo 4,12 – 25	1	Mateo 13,12	15
Mateo 4,12-17	1	Mateo 13,13-15	viii
Mateo 4,18-22	1	Mateo 13,16	15
Mateo 4,23	101	Mateo 13,16-17	i, 1
Mateo 4,23-25	1	Mateo 13,18	15
Mateo 5 – 7	1	Mateo 13,18-23	3, 13
Mateo 5	1	Mateo 13,19	13
Mateo 5,1-2	2	Mateo 13,23	14
Mateo 5,3-16	2	Mateo 13,24	47
Mateo 5,15-16	72	Mateo 13,24 y Mateo 18,23	39
Mateo 5,17-20	2	Mateo 13,24.36-43	62
Mateo 5,21-48	2	Mateo 13,24-30	3, 16
Mateo 5,20-26	2	Mateo 13,24-30.36-43	ii, 16, 71
Mateo 5,26-27	88	Mateo 13,24-30.37-43	6
Mateo 5,27-32	2	Mateo 13,24-33	3
Mateo 5,29	88	Mateo 13,24-35	3
Mateo 5,33-37	2	Mateo 13,29	17
Mateo 5,38-42	2	Mateo 13,30	17, 19, 65
Mateo 6	2	Mateo 13,31.33.44.45.47; 20,1	39, 47
Mateo 6,1-4	2	Mateo 13,31-32	3, 6
Mateo 6,1-18	2	Mateo 13,33	ii, 3, 7, 24, 25, 26
Mateo 6,5-15	2	Mateo 13,34	6
Mateo 6,16-18	2	Mateo 13,34-35	3, 27
Mateo 6,19-24	2	Mateo 13,35	vii
Mateo 6,19-34	2	Mateo 13,36	19
Mateo 6,25-33	2	Mateo 13,36-43	ii, 3, 16
Mateo 6,34	2	Mateo 13,37	19
Mateo 7	2	Mateo 13,38	16, 17, 28
Mateo 7,1-5	2	Mateo 13,39	19
Mateo 7,1-14	2	Mateo 13,39.40.49; 24,3; 28,20	19
Mateo 7,6	2	Mateo 13,41	19
Mateo 7,6-11	2	Mateo 13,41-42	19, 90
Mateo 7,12	2	Mateo 13,42	51
Mateo 7,13-14	2	Mateo 13,42.50; 24,51; 24,48-50	53
Mateo 7,15-20	2	Mateo 13,43	19
Mateo 7,15-27	2	Mateo 13,44	ii, 3, 6, 28
Mateo 7,21	94	Mateo 13,44-48	29
Mateo 7,21-23	2, 70, 71, 88	Mateo 13,44-50	3
Mateo 7,21-24	71	Mateo 13,44-52	3
Mateo 7,22	61	Mateo 13,45	ii
Mateo 7,22-23	61	Mateo 13,45-46	3, 6, 33
Mateo 7,23	61, 80, 94	Mateo 13,47	29
Mateo 7,24-27	2	Mateo 13,47-50	ii, 3, 6, 34
Mateo 7,24-27	2	Mateo 13,49-50	51
Mateo 7,28; 11,1; 13,53; 19,1; 26,1	1	Mateo 13,51-52	ii, 3, 35
Mateo 7,28-29	2	Mateo 13,53-58	3
		Mateo 14	4
		Mateo 14 – 17,21	4
		Mateo 14,1-12	4
Mateo 8 – 9,34	2		
Mateo 8,1-4	2		
Mateo 8,1-17	2		
Mateo 8,5-13	2		
Mateo 8,12 y 13,38	87		
Mateo 8,12; 13,42.50; 22,13; 24,51; 25,30	52		
Mateo 8,16-17	2		
Mateo 8,18-22	2		
Mateo 8,18-34	2		
Mateo 8,23-27	2		
Mateo 8,28-34	2		
Mateo 9	2		
Mateo 9,1-8	2		
Mateo 9,9-13	2		
Mateo 9,14-17	2		
Mateo 9,15 y Lucas 5,34-35	105		
Mateo 9,15; Lucas 5,35	66		
Mateo 9,18-22	2		
Mateo 9,23-26	2		
Mateo 9,27-31	2		
Mateo 9,32-34	2		
Mateo 9,35 – 10	2		
Mateo 9,35-36	2		
Mateo 9,37-38	3		
Mateo 10	28, 29, 47, 101		
Mateo 10,1	70		
Mateo 10,1-4	3, 70		
Mateo 10,5-15	3		
Mateo 10,16-20	3		
Mateo 10,16-22	3		
Mateo 10,21-22	3		
Mateo 10,23-27	3		
Mateo 10,23-33	3		
Mateo 10,28-33	3		
Mateo 10,34-42	3		
Mateo 10,42	87		
Mateo 11	3		
Mateo 11 – 12	3		
Mateo 11,1 – 13,53	1		
Mateo 11,1-6	3		
Mateo 11,7-15	3		
Mateo 11,16; 20,13; 22,12; y 26,50	40, 51		
Mateo 11,16-24	3		
Mateo 11,25-30	3		
Mateo 12	1, 3, 7, 8, 9, 13, 15, 29		
.....	42, 43, 46, 55		
Mateo 12,1-13	3		
Mateo 12,14-21	3		
Mateo 12,15.18	15		
Mateo 12,22-32	3		
Mateo 12,24	viii		
Mateo 12,32	20, 21		
Mateo 12,32; 1 Corintios 2,8; 2 Corintios 4,4; Gálatas 1,4; Efesios 1,21; Hebreos 6,5	20		
Mateo 12,33-37	3		
Mateo 12,38-42	3, 15		
Mateo 12,43-45	3, 102		
Mateo 12,45	15		
Mateo 12,46-50	3, 8, 15		

Mateo 14,13-21	4	Mateo 21,14	43	Mateo 24,22	99, 101
Mateo 14,22-33	4	Mateo 21,15-16	43	Mateo 24,24	81
Mateo 14,34-36	4	Mateo 21,18-21	43	Mateo 24,25	55
Mateo 15	4	Mateo 21,18-22	5	Mateo 24,27-39,50	97, 98
Mateo 15,1-20	4	Mateo 21,23-27	5, 43	Mateo 24,29-31	5
Mateo 15,21-28	4	Mateo 21,23-46	5	Mateo 24,30	56, 95
Mateo 15,29-31	4	Mateo 21,25	44	Mateo 24,31	98
Mateo 15,32-39	4	Mateo 21,28-32	iii, 5, 6, 42, 44	Mateo 24,31-43	55
Mateo 16	4	Mateo 21,31	44	Mateo 24,32-44	5, 57, 59
Mateo 16,1-4	4	Mateo 21,33-46	iii, 5, 6, 44, 45	Mateo 24,33	56
Mateo 16,5-12	4	Mateo 21,37	45	Mateo 24,34	98
Mateo 16,6,12; Marcos 8,15; Lucas 12,1; 1 Corintios 5	26	Mateo 21,41	44, 46	Mateo 24,42-44	67
Mateo 16,13-20	4	Mateo 21,42	46	Mateo 24,44 – 25,29	104
Mateo 16,21; 20,18	42	Mateo 21,45	vii	Mateo 24,44	56
Mateo 16,21-28	4	Mateo 21,46	46	Mateo 24,45 – 25,30	iii, v, 5, 55, 56, 86, 89
Mateo 17,1-8	4	Mateo 22	51, 90	Mateo 24,45 – 25,31	56
Mateo 17,1-21	4	Mateo 22,1-12 y Lucas 12,36-40	104	Mateo 24,45ss	57
Mateo 17,9-13	4	Mateo 22,1-14	iii, 5, 6, 41, 47, 52	Mateo 24,45-51	iii, 5, 6, 59, 104
Mateo 17,14-21	4	Mateo 22,1-14; 25,30	52	Mateo 24,46-47	84
Mateo 17,22 – 18	4	Mateo 22,1-14; 25,14-30	iii	Mateo 24,48	60, 61, 64, 73, 81, 89, 90, 99
Mateo 17,22 – 18,14	4	Mateo 22,2	47, 51	Mateo 24,51	70
Mateo 17,22-27	4	Mateo 22,4.6.8.10	51	Mateo 25	58, 63, 71, 73, 89, 90, 105
Mateo 18 – 20	44	Mateo 22,5-8	48	Mateo 25,1	39, 47, 61, 62, 66, 67, 68, 96
Mateo 18 – 22	ii, 37, 41, 42	Mateo 22,6	49	Mateo 25,1 y comp. Judas 4	16
Mateo 18 – 23	i, 8	Mateo 22,7	48, 49, 51, 55	Mateo 25,1-5	68
Mateo 18 – 25	8	Mateo 22,8	48, 49	Mateo 25,1-12	66
Mateo 18,1-14	4	Mateo 22,10	49	Mateo 25,1-13	iv, 5, 6, 62, 64, 67, 104
Mateo 18,15	38	Mateo 22,11-14	50	Mateo 25,1-30	96, 97
Mateo 18,15-20	4	Mateo 22,12	52	Mateo 25,2-4	67, 70
Mateo 18,20	75	Mateo 22,13	51	Mateo 25,3	14, 71, 92
Mateo 18,21-35	ii, 4, 38	Mateo 22,13 y 25,30	53	Mateo 25,4	72
Mateo 18,23	39, 47	Mateo 22,14	40, 44, 51, 53	Mateo 25,5	67, 73, 90
Mateo 18,23-35	6	Mateo 22,15-22	5	Mateo 25,6	67, 74, 95
Mateo 18,23-35; 22,11-14; 25,1-12	17	Mateo 22,15-46	5	Mateo 25,6b	75
Mateo 19	4, 42, 51	Mateo 22,23-33	5	Mateo 25,7-9	67, 76
Mateo 19 – 20,16	4	Mateo 22,34-40	5	Mateo 25,10	70, 103, 104
Mateo 19,1-9	4	Mateo 22,41-46	5	Mateo 25,10-12	67, 79
Mateo 19,10-12	4	Mateo 23	5, 55	Mateo 25,11	92
Mateo 19,13-15	4	Mateo 23,1-12	5	Mateo 25,11-12	80
Mateo 19,16-27	4	Mateo 23,13-33	5	Mateo 25,12	71, 80, 81
Mateo 19,16-30	42	Mateo 23,13-14	5	Mateo 25,13	57, 62, 64, 67, 71, 80, 81, 82
Mateo 19,23-24	47	Mateo 23,15	5	Mateo 25,14	86
Mateo 19,26	47	Mateo 23,16-22	5	Mateo 25,14-30	v, 5, 6, 23, 81, 86
Mateo 19,28-30	4, 93	Mateo 23,23-24	5	Mateo 25,15	87
Mateo 19,29	40	Mateo 23,25-26	5	Mateo 25,21	87
Mateo 19,29-30	40	Mateo 23,27-28	5	Mateo 25,24 o Lucas 19,20	90
Mateo 19,30	40	Mateo 23,29-36	5	Mateo 25,26	89
Mateo 20	41, 42	Mateo 23,37-39	5	Mateo 25,27	81
Mateo 20,1-16	iii, 4, 6, 39, 40, 42	Mateo 23,38-39	69, 96	Mateo 25,28	88
Mateo 20,4	40	Mateo 23,39	55	Mateo 25,30	54, 88
Mateo 20,15	40	Mateo 24	55, 60, 75, 101	Mateo 25,30-46	5
Mateo 20,16	40, 51	Mateo 24 – 25	iii, 5, 55, 56	Mateo 25,31	29, 56, 57
Mateo 20,17 – 23,39	4	Mateo 24,1	55	Mateo 25,31ss	56
Mateo 20,17-19	4, 42	Mateo 24,1-14	5	Mateo 25,31-46	56
Mateo 20,17-28	4	Mateo 24,1-31	57	Mateo 26 – 27	5
Mateo 20,20-23	4	Mateo 24,1-44	5, 55, 73, 86	Mateo 26,1-5	5
Mateo 20,20-28	42	Mateo 24,1-44 y Daniel 9 y 12	65	Mateo 26,1-56	5
Mateo 20,24-28	4	Mateo 24,4-31	55	Mateo 26,6	76, 94
Mateo 20,29	42	Mateo 24,4-44	56, 65, 69	Mateo 26,6-16	5
Mateo 20,29 – 21,22	4	Mateo 24,12	96	Mateo 26,17-25	5
Mateo 20,29-34	5, 43	Mateo 24,13	56, 73, 101	Mateo 26,26-29	5
Mateo 21 – 23	44, 55, 56	Mateo 24,14	29, 56, 103	Mateo 26,30-35	5
Mateo 21,1-11	5	Mateo 24,14; 3,2	101	Mateo 26,36-46	5
Mateo 21,12-17	5, 43	Mateo 24,15-28	5	Mateo 26,47-56	5
		Mateo 24,18-20	21	Mateo 26,50	40, 51
		Mateo 24,21	48	Mateo 26,57-68	6

Mateo 26,57-75 6
 Mateo 26,69-75 6
 Mateo 27,1-2 6
 Mateo 27,1-26 6
 Mateo 27,6-10 6
 Mateo 27,11-23 6
 Mateo 27,24-26 6
 Mateo 27,27 6
 Mateo 27,27-31 6
 Mateo 27,27-54 6
 Mateo 27,32-44 6
 Mateo 27,45-50 6
 Mateo 27,45-54 6
 Mateo 27,51-54 6
 Mateo 27,55-66 6
 Mateo 28 6
 Mateo 28,1-6 6
 Mateo 28,1-10 6
 Mateo 28,7-8 6
 Mateo 28,9-10 6
 Mateo 28,11-15 6
 Mateo 28,16-17 6
 Mateo 28,16-20 6
 Mateo 28,18-20 6

MARCOS

Marcos 4 14
 Marcos 4,14ss 14
 Marcos 4,19 82
 Marcos 4,30 vii
 Marcos 12 45
 Marcos 14,8 87

LUCAS

Lucas 104
 Lucas 1,68-79 42
 Lucas 1,69-71 101
 Lucas 4,23 vii
 Lucas 6,45 88
 Lucas 8,11 14
 Lucas 12 ..... 60, 81, 82
 Lucas 12,4 82
 Lucas 12,4-5 82
 Lucas 12,6 82
 Lucas 12,7 82
 Lucas 12,16-21 82
 Lucas 12,22 82
 Lucas 12,24 82
 Lucas 12,30 83
 Lucas 12,31 83
 Lucas 12,32 82
 Lucas 12,34 83
 Lucas 12,35 58
 Lucas 12,35ss 68
 Lucas 12,35-36 ..... 83, 103, 104
 Lucas 12,35-40 104
 Lucas 12,36 ..... 60, 81, 99, 104
 Lucas 12,36-38 85
 Lucas 12,37 81
 Lucas 12,37-40 61
 Lucas 12,41 83
 Lucas 12,41-44 104
 Lucas 12,43 81

Lucas 12,47-48 104
 Lucas 13,6-9 48
 Lucas 13,27-28 53
 Lucas 13,28 52
 Lucas 14,23 49
 Lucas 15 79
 Lucas 15,1-3 91
 Lucas 15,29 91
 Lucas 17,10 y 2 Corintios 10,18 87
 Lucas 19,9 19
 Lucas 19,11-27 90
 Lucas 19,13 83
 Lucas 19,14 49
 Lucas 19,15 93
 Lucas 20,14 45
 Lucas 22,25 60
 Lucas 23,11 45
 Lucas 23,31 102
 Lucas 24,49; Hechos 1,4 48
 Lucas 24,49; Hechos 1,4-5; 2,1-4.32-33 72

JUAN

Juan 8
 Juan 1 15
 Juan 1; Colosenses 1; Hebreos 1 28
 Juan 1,5 52
 Juan 1,9 51
 Juan 1,11 8
 Juan 2 38
 Juan 2, 13-22 43
 Juan 3,3,5 vii
 Juan 3,28-29; Mateo 9,15; Daniel 12,2 103
 Juan 3,29 ..... 66, 104, 105
 Juan 4 60
 Juan 4,22 39
 Juan 5,43 102
 Juan 6,15 43
 Juan 6,27 48
 Juan 7, 17 viii
 Juan 8,37-40 19
 Juan 10,6 vii
 Juan 10,14 92
 Juan 10,27 ..... 61, 71, 80
 Juan 10,27-29 88
 Juan 12,48 94
 Juan 14 104
 Juan 14 y Mateo 25 58
 Juan 14,1-3 ..... 65, 73, 91, 93, 97, 105
 Juan 14,1-3; 1 Tesalonicenses 4,15-18 19
 Juan 14,1-17,26 104
 Juan 14,3 93
 Juan 14,15-17; 1 Corintios 6,19,-20 72
 Juan 15,10 54
 Juan 15,14 54
 Juan 15,15 viii
 Juan 15,23-24 20
 Juan 15,24 ..... 15, 43
 Juan 16,7,13; Hechos 2,1-4 72
 Juan 16,25,29 y 2 Pedro 2,22 vii
 Juan 17 70
 Juan 18,3 72

HECHOS

Hechos 1 42
 Hechos 2 - 6 48
 Hechos 2 - 7 48
 Hechos 2,14,22; 3,12; 4,10; 5,31; 7,2 ... 48, 49
 Hechos 2,32-33 48
 Hechos 2,33 75
 Hechos 3 20
 Hechos 3,14ss 39
 Hechos 4,28 ..... 42, 43, 46
 Hechos 7 ..... 48, 49
 Hechos 7; 12; 22,4; 26,1 49
 Hechos 8,18-19 79
 Hechos 10,38 72
 Hechos 15,18 ..... 9, 43
 Hechos 17,21 14
 Hechos 17,30 79
 Hechos 22 39
 Hechos 28,28 49

ROMANOS

Romanos 2,7; 8,25 54
 Romanos 3 ..... 14, 33
 Romanos 3,1-2 15
 Romanos 7,18 70
 Romanos 8,3 26
 Romanos 8,7 ..... 9, 13
 Romanos 9,20 87
 Romanos 11 ..... 8, 21, 31
 Romanos 11,25 15
 Romanos 11,25; 2 Corintios 3,13-17 43
 Romanos 11,25-26 103
 Romanos 11,26 ..... 55, 69
 Romanos 11,26; Isaías 60,21 66
 Romanos 12 87
 Romanos 12,3 87

1 CORINTIOS

1 Corintios 1,7-8 93
 1 Corintios 2,16 viii
 1 Corintios 3 94
 1 Corintios 3,10 ..... 59, 87
 1 Corintios 3,11-17 87
 1 Corintios 3,15 94
 1 Corintios 3,15; 15,41-42 94
 1 Corintios 3,16 72
 1 Corintios 3,16; Efesios 2,22 75
 1 Corintios 4,2; 2 Corintios 8,12 87
 1 Corintios 5 ..... 17, 26
 1 Corintios 5,11 17
 1 Corintios 5,12-13 17
 1 Corintios 6,19 75
 1 Corintios 6,19-20 72
 1 Corintios 12 87
 1 Corintios 12; Efesios 4 75
 1 Corintios 12,13 48
 1 Corintios 15 105
 1 Corintios 15,41 94
 1 Corintios 15,41-42 94
 1 Corintios 15,52 98

2 CORINTIOS

2 Corintios 2,18	89
2 Corintios 5,15	89
2 Corintios 6,14-18	17
2 Corintios 8,9	28
2 Corintios 10,18	87
2 Corintios 11,15	70
2 Corintios 12	24

GÁLATAS

Gálatas 1,8	17
Gálatas 4,3	68
Gálatas 5,9	17

EFESIOS

Efesios 1,13	48
Efesios 1,14	28
Efesios 2,1-6	15, 31
Efesios 2,20	46
Efesios 3,21	33
Efesios 4,16	57
Efesios 5,8	52
Efesios 5,23-32	92
Efesios 5,25	33
Efesios 5,25-32	104
Efesios 5,27	104

FILIPENSES

Filipenses 1,9-11 y 2 Juan 5,6	71
Filipenses 1,19	72
Filipenses 3,4-8	49
Filipenses 3,21	53
Filipenses 4,6	14

COLOSENSES

Colosenses 1,12-13	52
Colosenses 1,13	47
Colosenses 3; Apocalipsis 17,14; 19	18
Colosenses 3,3-4	31

1 TESALONICENSES

1 Tesalonicenses 1,9-10	61, 62, 68, 70, 83
1 Tesalonicenses 1,10	58
1 Tesalonicenses 1,10; Filipenses 3,20-21	68
1 Tesalonicenses 2,14-16	39
1 Tesalonicenses 3,13	93
1 Tesalonicenses 4	75, 89, 90, 105
1 Tesalonicenses 4,1	99
1 Tesalonicenses 4,16	98
1 Tesalonicenses 4,16-17	82
1 Tesalonicenses 4,17	80
1 Tesalonicenses 5,4	52, 83
1 Tesalonicenses 5,6	99
1 Tesalonicenses 5,9-10	99

2 TESALONICENSES

2 Tesalonicenses 2,1	19
2 Tesalonicenses 2,11	57
2 Tesalonicenses 2,11-12	102

1 TIMOTEO

1 Timoteo 1,17	47
1 Timoteo 3,6	87
1 Timoteo 6,14	93

2 TIMOTEO

2 Timoteo 2,12	54
2 Timoteo 2,19	80, 92
2 Timoteo 2,19-22	17
2 Timoteo 3,1-9	16
2 Timoteo 3,5	72
2 Timoteo 3,5-6	62
2 Timoteo 3,6	72
2 Timoteo 4,8	93

TITO

Tito 2,11-15	41
Tito 2,12	41
Tito 2,12-13	41
Tito 2,13	89

HEBREOS

Hebreos 1,9	72
Hebreos 1,14	19
Hebreos 2,3	50
Hebreos 3,6	38
Hebreos 3,12	62
Hebreos 5,14	71
Hebreos 6,5	43
Hebreos 9,9	vii
Hebreos 9,28	90
Hebreos 10,37	73, 99
Hebreos 11,19	vii
Hebreos 11,39-40	46
Hebreos 11,40	103
Hebreos 12	89
Hebreos 12,2	28
Hebreos 12,23	92

SANTIAGO

Santiago 1,27	71
Santiago 5,11	54

1 PEDRO

1 Pedro 1,9	52
1 Pedro 1,11-13	21
1 Pedro 2,5,9	92
1 Pedro 2,6-8	46

2 PEDRO

2 Pedro 2	28, 87
2 Pedro 2 y 2 Corintios 11,13-15	16
2 Pedro 2,17; Judas 13	52
2 Pedro 3	73
2 Pedro 3,4	81

1 JUAN

1 Juan 1,5	51
1 Juan 3,3	93
1 Juan 4,8,9	51
1 Juan 3,8-12	16
1 Juan 4,18	82
1 Juan 4,19	93

2 JUAN

2 Juan 9-10	17
-------------------	----

3 JUAN

3 Juan	62
--------------	----

JUDAS

Judas	62
Judas 4	16
Judas 21	16

APOCALIPSIS

Apocalipsis	28
Apocalipsis 1,5	28
Apocalipsis 1,12-20	63
Apocalipsis 1,17	82
Apocalipsis 2 y 3	68
Apocalipsis 2,3	62
Apocalipsis 2,6	62
Apocalipsis 2,9	68
Apocalipsis 2,14-15	17
Apocalipsis 3	16
Apocalipsis 3,21	65
Apocalipsis 4,5	93
Apocalipsis 5	89
Apocalipsis 7,1-8; 14,1-4; Mateo 25,1-13 ..	103
Apocalipsis 11	65, 101
Apocalipsis 11,5	28
Apocalipsis 12,13-17	101
Apocalipsis 14	18
Apocalipsis 14,1-4	96
Apocalipsis 14,1-5	96
Apocalipsis 14,6	102
Apocalipsis 17,14	99
Apocalipsis 19	48, 104, 105
Apocalipsis 19 y 20	105
Apocalipsis 19,7-16	103
Apocalipsis 19, 8	54
Apocalipsis 19,9	102, 103, 105
Apocalipsis 19,11	103
Apocalipsis 19,11-21	105

Apocalipsis 19,17	105
Apocalipsis 20,4	94
Apocalipsis 20,5-6	94
Apocalipsis 20,12	94
Apocalipsis 20,16-17	76
Apocalipsis 21,2	92
Apocalipsis 21,27	92
Apocalipsis 22	74
Apocalipsis 22,14-15	92
Apocalipsis 22,16	82
Apocalipsis 22,17	71, 74, 75
Apocalipsis 22,20	74, 81, 85, 104
Apocalipsis 22,21	77

Índice de Temas

NUMÉRICO

70 DC	46, 48
1260 días	73, 74, 102
1290 días	101
1335 días	101

A

alegoría	vii, 67
Alejandrina, escuela	62
Aceite	103
aceite	iv, vi, 14, 56, 62-65, 67, 69-72
.....	76-80, 83-84, 87, 92, 97-101, 103, 105
aceite, el . . . representa al Espíritu Santo	72, 103
adoración de la Triada	99, 100
Amigo (<i>hetairo</i>)	40, 51
Amigo (<i>hetairo</i>) es usado sólo en	
Mateo 11,16; 20,13; 22,12; y 26,50	40, 51
amilenial	85,105
amilenialismo	63
amilenialismo, como surgió el	63
angular, la piedra . . . puesta en Sion	46
Anticristo	vi, 15, 84, 95, 96, 98, 99, 100, 102
antorcha	62-63, 71-72
año 600	63, 76
año 1000 (¡seguramente 1000 era el número fatal!)	63, 76
árbol de mostaza	ii, 11, 24, 31, 61
AT, santos del	92, 97, 103, 105
AT, santos del . . . fueron nacidos de nuevo	97
Australia y Nueva Zelanda	80

B

<i>Biblia de Estudio Ryrie</i>	103
<i>Biblia Scofield</i>	95
<i>Biblia, Nueva . . . de Referencia Scofield</i>	95
bodas, ceremonial de	66
bodas, cena de las	iii, 67, 96, 100, 103, 105

C

carnal, deseo del vientre	43
Carta de Los Diez.....	26
Catolicismo	77
ciudad de refugio para el homicida	48
cizaña	ii, viii, 3, 6-7, 11, 16-19, 24, 29-32
.....	35, 39-40, 47, 51, 54, 69, 90
cizaña, mostrando que no es "trigo degenerado"	16
clamor de medianoche	iv, 61, 64, 67, 73-76, 78, 86, 98, 101, 105
clamor de medianoche, El . . . ha sido escuchado	
a mediados del siglo pasado {XIX}	64, 67, 74
clerecía	20, 62
clerecía, ministros del Señor pasaban su tiempo	
pescando, cazando, disparando, y bailando	78
clero	62, 68, 76
credos de la Cristiandad, todos olvidan al Esposo	63
compró, Cristo . . . (adquirió) todo por Su muerte	28
Compra y Redención	ii, 28

Cristiandad	viii, 5, 7-8, 17-18, 25, 41-42, 49-50, 54, 56
.....	60, 63-64, 69, 71, 74, 76, 80, 87, 94, 101-102
Cristianismo, El . . . no es una era propiamente dicha en absoluto	20

D

Daniel, semana 70 de	20,46, 55, 65, 69, 73, 78, 84, 95, 100-102
Daniel, semana 70 de . . . esta en suspensión	20
destrucción de Jerusalén (70 DC).....	v, 44, 46, 49
Diótrefes	68
Discípulos, ¿A Quién Representan Los . . . ?	iii, 57
dispensacional, Distinguir Cosas que Difieren	i, 7
dispensacionales, enseñanzas	39
doce tronos, juzgando a las doce tribus de Israel	41
doctrina, Práctica de formas de	60
dos grandes características del pecado: violencia y corrupción	24
diez vírgenes, Algunos Deslices Sobre El Asunto	
de Las Cinco Insensatas	v, 96
diez vírgenes, A Las Insensatas No Les Falta Santificación;	
O, No Llenas del Espíritu	71
diez vírgenes, ¡Aquí Viene El Esposo!	75-76
diez vírgenes, ¡Aquí Viene El Esposo; Salid a Recibirle!	64, 75
diez vírgenes, clamor de medianoche	iv, 74-75, 102
diez vírgenes, ¿comprar aceite a medianoche?	67
diez vírgenes, ¿Cuándo Comenzó El Dormir, y Por Qué?	iv, 74
diez vírgenes, Darnos de Vuestro Aceite	77
diez vírgenes, ¿Dónde Tendrá Lugar La Recepción?	vi, 102
diez vírgenes, "Entonces"	iv, v, 68, 69, 96
diez vírgenes, Estos Puntos de Vista Falsifican	
El Verdadero Estado de La Nación de Israel	
Durante La Gran Tribulación	v, 100
diez vírgenes hablan de responsabilidad	69
diez vírgenes, ¿Hay Dos Tipos de Durmientes?	v, 98
diez vírgenes, He Aquí El Esposo	iv, 63, 74-75, 81, 98
diez vírgenes, He Aquí El Esposo; Salid a Recibirle	iv, 74-75, 81, 98
diez vírgenes, Las Insensatas Nunca Fueron Ovejas de Cristo	iv, 70
diez vírgenes, No Os Conozco	5, 80
diez vírgenes, no significan la esposa de Cristo	66
Diez Vírgenes, Notas Sobre La Idea de que La Parábola de . . .	
Aplica a La Manifestación en Gloria	v, 95
diez vírgenes, no tomaron consigo aceite	64, 70-72, 78, 92
diez vírgenes, Nuestras Lámparas Se Apagan	v, 64, 76, 79, 91
diez vírgenes, ¿Qué Significa que El Esposo Se Tardó?	iv, 73
diez vírgenes, ¿Qué Significa que Todas Se Levantaron?	iv, 76
diez vírgenes, ¿Qué Son Las Antorchas?	iv, 72
diez vírgenes, ¿Qué Son La Vasija y El Aceite?	iv, 72
diez vírgenes, ¿Quién Es El Esposo?.....	iv, 66
diez vírgenes, ¿Quién, y Dónde, Está La Esposa?	iv, 66
diez vírgenes, ¿Quiénes Son Las Vírgenes Insensatas?	v, 89
diez vírgenes, ¿rapto en la parábola de las . . . ?	116
diez vírgenes representan profesantes Cristianos verdaderos y falsos ...	71
diez vírgenes, Se Levantaron y Arreglaron Sus Lámparas	iv, 75-77
Diez Vírgenes, ¿Son Las . . . El Remanente Judío?	v, 95
Diez Vírgenes, ¿Son Las . . . La Nación de Israel?	v, 96
diez vírgenes, vírgenes insensatas	97

E

ecuménico, movimiento	78
Éfeso	68
El Señor, El . . . había comenzado Su Ministerio Público antes de tomar la posición de un sembrado	8
era, actual	ii, 18, 19, 20, 104
era, el cierre de la . . . Mosaica fue suspendido	20
era, el Cristianismo no es una . . . propiamente dicha en absoluto	20
era, esta	20, 21, 29, 82, 104
era, la . . . actual es la . . . Mosaica	19
era, la . . . Mosaica en la que estamos ahora	21
era, la . . . Mosaica no se cerró	20
era Mosaica	ii, 17, 19, 20, 21, 22, 35, 55, 102
escogidos, los	iii, 5, 40, 47, 50, 51, 53
escritos de los Padres Ante Nicenos	62
Esmirna	68
Espíritu de Dios, Morador	48, 72
esposa	54, 59, 66, 71, 74-77, 85, 91-92, 102-105
Esposa del Cordero	54, 92, 105
Esposo	iv, v, 56, 58, 59, 61, 63-71, 73-79
Esposo y la Esposa	81, 83, 90-92, 95-97, 99-105
establecimiento de fechas	66, 67, 103
estado del alma	85
Esteban	44, 62, 73, 86
Estructura de Las Siete Parábolas de Mateo 13	20, 48, 49
evangelio del reino	i, 10
evangelio del reino de los cielos como cercano	vi, 1, 5, 7-10, 15, 19, 21-22, 28-29
evangelio del reino, predicación del	34, 56, 63-65, 69, 95, 101, 103
evangelio del reino, predicación del	7-8
evangelio del reino, predicación del	vi, 1, 8-10, 15, 21-22
evangelio del reino, predicación del	28-29, 53, 56, 70

F

falsificaciones	70
Fariseos	2, 5, 45-47, 79, 87, 91
fé para quitar "este monte"	43
fervor	64, 78, 89-90
fin del siglo	ii, vi, 16, 18, 19, 21, 22, 34, 35
fin del siglo	55, 66, 73, 95, 96, 99, 100, 102

G

generación, esta	3, 7, 15, 56, 102
glosa textual, Las palabras "y la esposa" son una	66

H

Hermanos Libres, se documenta el origen de los	26
Hijo Pródigo	viii
hipócrita	60, 71, 90-91
hipócritas	56, 59-61, 70, 90
Hijo de David	4, 5, 17, 39, 43
Hijo del Hombre	3, 16, 19, 29, 42, 55, 57, 62, 65, 81, 90, 97
hijos del reino	12, 16, 19, 35, 87
hijos del malo	16, 19
habla, a veces uno . . . de manera convencional y no estrictamente	21
hades	67
higuera, maldición de la	43, 46
higuera, luego se secó la	43

I

Iglesia de los primogénitos	89, 92
iglesia, realmente esta no es una dispensación	20-21
Israel, nación, todos nacidos de Dios	66
Israel, nuevo	43, 46

J

Judas	9, 38, 40, 51, 70
Judas, el caso de . . . Iscariote	38
Judas, Un . . . fue siempre un Judas	70
judicial, ceguera	viii, 3
jugadores de cartas y cazadores de zorras	64
justicia, "Justas" no significa . . . imputada, sino actos prácticos, justos	93

L

<i>lampas</i>	72
Laodiceanos	16
levadura	ii, viii, 3, 7, 25-26, 30, 42
levadura, la . . . es usada de dos maneras en la Escritura	26
levadura, Mal Uso de Mateo 13,33	ii, 26
lloro y el crujir de dientes	16, 19, 47, 50-52, 54, 89
<i>luchnos</i>	72

M

mal uso de Mateo 13,33	ii, 26
manifestación	vi, 4, 5, 8, 9, 13, 14, 19, 31, 57
manifestación	64-66, 69, 71, 73-75, 80, 89
manifestación	93-95, 98, 100-102, 105
marca de la Bestia	96, 98-100
mártires	63, 94
Matías	48
mayor, hermano	91
milenialismo, a menudo llamado quiliasmos	62
milenio	7, 20, 25, 53, 55, 63, 84-85, 94, 100, 102-103
ministros de justicia	70
misterio	8
misterio	i, vi-viii, 1, 3-11, 13-31, 35, 40-42, 45-49
misterio	51, 53-59, 63-65, 67, 71, 75, 80, 86-88, 105
misterio, aspecto de . . . del reino de los cielos, no previsto	8
Monte de Los Olivos, Discurso del	55, 95-97
morales, principios	39
Mosaica, cierre de la era . . . fue suspendido	20
Mosaica, era . . . no se cerró	20
Mosaica, estamos en la era	17, 35

N

nacionalismo, Ni el . . . ni la disidencia	77
Nicolaítas	68
Nicolaitas, obras de los	68
nuevo nacimiento y arrepentimiento (los cuales van juntos)	14

O

obras meritorias	68
Occidental, hemisferio	80
Oxford, el engaño de	78

P

Padre, casa del 91, 93, 104
 Padre, trono del 65
 Padres Apostólicos 62
 Pactismo 43
 pacto, nuevo 21, 46, 66, 69, 96
paraballo vii
 parábola 8
 parábola, de Las Diez Vírgenes;
     La Parábola de La Postura Expectant: ..... iv, 62, 64, 67
 parábola, El Clamor de Medianoche ..... iv, 67, 74
 parábola, El Trigo y La Cizaña ..... ii, 6, 16
 parábola, La Red ..... ii, 6, 34
 parábolas ..... viii, 15
 Parábolas en Los Evangelios ..... i, vii
 Parábolas, Las . . . No Nos Hablan del Un Solo Cuerpo ..... iii, 57
 Parábolas, ¿Son Las . . . del Reino de Los Cielos Judías? 104
parabolee vii
 Parcial, Teoría de La Cena de La Boda . . . del Cordero 100
paroimia vii
 paz con Dios 14, 63
 Pedro abre el reino, por así decirlo, a los Gentiles 49
 Pentecostal/Carismático, movimiento 78
 perdón ..... ii, 38, 39
 Perdón Gubernamental de Pecados Actual y Eterno Perdón 39
 perdonados gubernamentalmente 39
 Pérgamo 68
 Plutón 67
 pollino tonto, silenciosamente bajo el control del Rey 43
 posición caída en Adán 20
 Posmilenialismo 84
 postrer Adán 94
 postribulacionismo 67, 84, 98
 postribulacionistas 62, 73-74, 95, 98, 102
 Práctica, de formas de doctrina 60
 preteristas 46, 77
 primer hombre, el 14, 20, 43, 49, 55, 66
 primera resurrección 63, 94, 103
 profesión 62
 proverbio vii
 prueba del primer hombre caído
     para demostrar que no era recuperable 43

Q

quiliasmo 62
 Quinta Monarquía 76

R

Rabino 41
 ración, a tiempo su 68, 84
 rapto 9, 58, 80
 rapto de la iglesia 20,97
 rapto, esperanza bienaventurada 89
 rapto, ¿Hay algún pensamiento sobre el . . .
     en la parábola de las diez vírgenes? 116
 rapto, Hay Cristianos que son llamados "del . . . parcial" 100
 Rapto, La Idea del . . . Parcial 89
 recompensa 41
 redención por Su sangre 28
 Reforma 63

reino de Dios ..... iii, vii,viii, 8, 42, 44-47, 83
 reino de Dios, cinco veces que . . . es usado en Mateo 8, 44
 reino de Dios era una expectativa de Israel 46
 Reino de Los Cielos ..... i, iii-iv, vi-viii, 1, 3, 6-10, 15-16, 19-20
     23-26, 28-29, 31, 33-35, 38-40,44, 46-47, 49-51
     55-57, 59, 63-65, 67-70, 80, 86- 88, 90, 94, 95, 97-98, 104
 reino de los cielos en su aspecto de misterio 9, 53
 Reino de Los Cielos y Reino de Dios viii
 reino de nuestro Padre 19
 reino del Hijo del Hombre 19
 reino, El . . . en misterio se refiere a la Cristiandad 17
 Reino, El Reino de Dios y El Reino de Los Cielos ..... iii, 47
 Reino en Misterio Es Una Esfera de Profesión ..... i, 14, 17, 19, 49, 64, 80
 remanente espiritualmente separado 55
 remanente Judío ..... v, 4-6, 8-9, 19, 28, 55-57, 64-66, 69
     73, 75, 83, 95-96, 98, 100-102
 remanente Judío, ¿Durmiendo Durante La Gran Tribulación? ..... v, 95, 98
 remanente Judío, ¿durmiendo durante la última media semana? 101
 remanente Judío, ¿durmiendo hasta la manifestación? 102
 remanente Judío, no sale a recibir al esposo 65, 66
 remanente Judío, remanente piadoso en Israel
     con respecto al reino venidero para Israel 42
 resurrección de los justos 90, 103
 Romano, antiguo Imperio 80
 Romanismo 62, 78

S

sacerdotalismo 68
 sacramentarismo 68
 Salvación por Señorío, Salvación sin Señorío 48, 52-53, 88
 salvación, ropas de 49
 Satanás viene como un ángel de luz 24, 71
 Saulo de Tarso 39, 49
 Segadores, los . . . son los ángeles 16, 19
 segunda oportunidad, No hay una 80
 segunda venida, Mi señor tarda en venir 59-61, 64, 68, 73, 81, 99
 segunda venida, postura expectante 62, 64, 67, 76-77
 segunda venida, Tardanza de La Parusia ..... v, 23, 84-85
 segunda venida, una tardanza de al menos dieciocho siglos 73
 segundo hombre, el 20, 43, 49
 Semilla, La . . . Revela un Estado de Alma ..... i, 14
 Servicio, Principio y Motivo del . . . en El Reino iii,41
 Siervo Fiel ..... iii, 6, 59-60, 84
 siervo fiel es aquel que siempre Le espera 60
 siervo malo..... iii, v, 54, 59-61, 63-64, 68-70, 73, 81, 86-90
 siervo malo desplazó al siervo fiel 60
 Siervo, ¿Qué Acerca del . . . Malo? 87
 siervo, ¿Qué es lo importante para un . . .
     de acuerdo a la mente de Dios? 59
 siega ..... ii, 8, 16-20, 22, 26, 34, 53, 65, 74, 86
 siega, tiempo de la ..... ii, 16-19, 22, 34, 65, 74
 Siega, El Tiempo de La . . . Es El Fin del Siglo ..... ii, 19
 siglo, fin del ..... ii, vi, 16, 18,19,21, 22, 34, 35
     55, 66, 73, 95, 96, 99, 100, 102
 siglo venidero 2, 20,21, 22, 28, 43, 55
 similitud vii
 Simón el Mago 64, 78-79
 sinagoga de Satanás 68

T

Talentos, ¿Qué Son Los . . . ?	v, 87
tardanza	63
tardanza de al menos dieciocho siglos	73
tardanza de la parusía	v, 23, 84-85
tiempo, “al . . . de la siega”	ii, 16-18
Tiempo, El . . . de La Siega	17, 19, 22, 34, 74
Tiempo, El . . . de La Siega Es El Fin del Siglo	19
tinieblas de afuera	iii, 47, 50, 51-52, 54, 86-89, 100
Tinieblas de Afuera, echadle en las	iii, 47, 50-51, 86
Tres Actitudes	v, 81
Tres Parábolas, Estas . . . No Son Israel, La Iglesia, y Los Gentiles	ii, 28
Tribulación, Estos Puntos de Vista Falsifican El Verdadero Estado de La Nación de Israel Durante La Gran	v, 100

U

ultradispensacionalis(s)	58, 98
una prueba moral seguida por una prueba formal	43
Un Solo Cuerpo	57
un solo cuerpo	iii, 26, 46, 48, 55, 57, 69, 75- 76, 92

V

velar	90
velar, falta de	16
verdad, recobro de la . . . a partir de 1827	74-75
vestido de boda	iii, 5, 46-47, 49-54, 62, 64, 70, 90
vestido de boda, hombre sin	49, 51, 54, 70
Vulgata	66

Índice de Nombres

A

Alford, Dean	77, 81
Allis, O. T.	25, 42
Argyll, duque de	24
Armerding, Carl	96
Agustín	52, 26

B

Baines, T. B.	26
Barbieri, L. A., Jr.	97
Beales, R. W.	104
Bellett, J. G.	46, 75
Bloomberg, Craig L.	98
Boettner, L.	25
Brown, A. C.	41
Brown, David	73, 84
Bullinger, E.	71

C

Camping, Harold	85
Chafer, Lewis Sperry	66, 96
Crisóstomo	77
Combs, James O	75
Constantino el Grande	62, 68
Couch, Mal	97
Craik, Henry	26

D

Demy, Timothy	103
---------------------	-----

E

Edwards, Morgan	74
English, E. Schuyler	48, 66, 95, 103
Enns, Paul P.	98
Erdman, Charles R.	76

G

Gaebelein, A. C.	66, 74, 95
Grant, F. W.	28
Gray, James R.	09

H

Harris, J. L.	46
Higgins, E.	97
Hocking, W. J.	71
Hoste, W.	26
Hottel, W. S.	104
Houghton, T.	98
Houghton, Thomas	102
Hoyt, Herman A.	102
Huber, Michael G.	87

I

Ice, Thomas	103
-------------------	-----

J

Jackson, J. B.	43
Josefo	48

K

Keener, Craig S.	67
-----------------------	----

L

Latourette, K. S.	79
Lord, R. G.	104

M

MacArthur, John	98, 99
MacDonald, William	66, 97
Mackintosh, C. H.	7, 26, 69-70, 72
Marsh, F. E.	100
Mauro, P.	43
Muller, George	26

N

Newton, B. W.	67, 98, 102
--------------------	-------------

O

Orígenes	62
----------------	----

P

Paisly, Harold S.	96
Parlane, W. A.	69, 96
Payne, Archie	100
Pentecost, J. Dwight	96, 103
Peters, G. N. H.	66-67, 69, 95, 120, 125
Pettingill, W. L.	97
Phillips, John	102

R

Reese, A.	73, 98, 103
Rogers, E. W.	8

S

Schaff, Phillip	62
Scotfield, C. I.	20, 73, 95
Scott, Walter	8
Seiss, J. A.	80, 89
Sighter, Harold B.	75
Stoney, J. B.	86

T

Tatford, F A.	100
Toussaint, Stanley D.	98
Trench, Arsobispo	26
Turner, David L.	67

V

Vine, W. E.	72
------------------	----

W

Walvoord, J. F.	65, 67, 97, 103, 105
Wilson, T. I.	102
Wood, Leon J.	103

Z

Zwinglio	63
----------------	----

