

IGLESIA DEL EVANGELIO CUADRANGULAR

El Reino de Dios

Haciendo Discípulos, Desarrollando Líderes,
Plantando Iglesias, Alcanzando Naciones

Gary Matsdorf

**“Y respondiendo El, les dijo: Porque a vosotros se os ha concedido
conocer los misterios del reino de los cielos,...” (Mt.13:11) LBLA**

Humanidad

Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra (Génesis 2:7); **formó** muchas veces es usado para describir lo que un alfarero hace al formar el barro. Se refiere a una actividad artística y de invención que requiere habilidad y planeación. **Entonces Jehová Dios...sopló en su nariz aliento de vida** (Génesis 2:7). Un ser humano es un regalo de Dios. Después de que Dios formó el cuerpo de Adán,¹ El dio un buen soplo de aire dentro de su nariz; Adán cobró vida y comenzó a respirar - **y fue el hombre un ser viviente** (Génesis 2:7).²

De toda la creación, solamente Adán recibe vida directamente de Dios; sin embargo, la singularidad de la humanidad no viene de esto, pero del hecho que **Dios creó al hombre a su imagen** (Génesis 1:27). Dios le dio a los seres humanos la habilidad y el privilegio de conocer, servir y amarlo – de demostrar Sus atributos de la razón, voluntad y personalidad – y de mostrar al resto de la creación cómo es Dios al cumplir Su mandato de **“Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra.”** (Génesis 1:28)

Dios nos creó para **Su gloria** (Isaías 43:7) – para alabar Su grandeza y vivir bajo Su autoridad.³ Que **Dios los bendijo** (Génesis 1:28) significa que El

---

¹ Génesis nos cuenta que Adán fue puesto originalmente en el **Jardín de Edén**, un lugar desconocido en algún lugar del Medio Oriente, tal vez cerca al Golfo Pérsico.

² El punto de vista de la Biblia de lo que constituye un ser humano es complejo. El **ser viviente** que Adán llegó a ser cuando Dios **sopló en sus fosas nasales el aliento de vida** (Génesis 2:7) se dice más adelante estaba compuesto por un cuerpo, alma y espíritu (cf. 1 Tesalonicenses 5:23). Hablando generalmente, el **espíritu** es la parte del humano que se comunica más directamente con el Espíritu Santo (Romanos 8:16), por la Caída, el **espíritu** está muerto, siendo traído a vida solamente cuando uno **nace de arriba** (Juan 3:3; Romanos 8:10). El **alma** se refiere al centro de la personalidad humana (desglosada más en la Biblia como el corazón, mente, naturaleza interna, etc.).

³ La naturaleza especial del punto de vista de Dios de la humanidad se ve mejor en el hecho que El tuvo compañerismo directo y se comunicó directamente con Adán y Eva (Génesis 3:8 – 11).

dio a Adán y Eva la promesa que El los facultaría para hacer lo que El les pedía, si ellos obedecen.

El Señor también creó a la humanidad para **tener dominio** sobre Su creación (Génesis 1:26). Fuimos originalmente creados para gobernar el mundo en nombre de Dios, dedicándonos a su bienestar como Sus agentes mediadores (cf. Salmo 72:12 – 14). En la Caída, este privilegio fue perdido a Satanás, razón por la cual Juan nota que **el mundo entero está bajo el maligno**. (1 Juan 5:19).

El orden original del ambiente del hombre en la tierra debe ser distinguido de en qué se convirtió después del impacto de la caída del hombre, la maldición, y el eventual diluvio (Is.45:18; Rom.8:20: 2Pe.3:4–7) ... la perfecta voluntad de Dios, como Rey fundador de la creación, no está manifiesta en la presencia de la muerte, enfermedad, discordia y desastre más de lo que está manifiesta en el pecado humano. Nuestro mundo presente no refleja el orden del reino que El originalmente planeó para el disfrute del hombre en la tierra, ni refleja el reino de Dios como finalmente debe ser experimentado en este planeta.⁴

La caída

A Adán se le dijo que *no* comiera **del árbol de la ciencia del bien y el mal** (Génesis 2:17). **El árbol de la ciencia del bien y el mal** representaba la autonomía humana y la independencia de Dios. Esto es lo opuesto a la relación

---

⁴ Hayford, Jack W., *Spirit Filled Life Bible* (Biblia de Vida Llena del Espíritu), **Kingdom Dynamics on Genesis 1:31 (Dinámicas del Reino sobre Génesis 1:31)**, Thomas Nelson Publishers, Nashville, Tn., 1991, pág. 6.

de confianza que Dios quiere con la humanidad, razón por la cual Adán y Eva no podían comer de él. **El día** que comieran, ellos **morirían**.⁵ Su desobediencia fue provocada por la astucia de **la serpiente** (Génesis 3:1), un animal impuro en el sistema religioso judío que se convirtió en un símbolo anti-Dios en gran parte del Antiguo Testamento (vea Levítico 11). Siglos después, Juan nos informó que detrás de **la serpiente** estaba Satanás mismo, **el engañador del mundo entero** (Apocalipsis 12:9).

Eva fue la primera que fue engañada; **tomó de su fruto, y comió** (Génesis 3:6). **Ella también dio algo a su marido, el cual comió así como ella** (Génesis 3:6). Aunque consciente del rol de Eva (cf. 1 Timoteo 2:14), el entendimiento de Pablo del rol de Adán en la historia de salvación lo llevó a declarar que fue la desobediencia de Adán que trajo la Caída - **por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores** (Romanos 5:19; vea también Génesis 3:7).

Después de su falta, Dios se empeñó por buscar a Adán y Eva para ayudarlos con su dilema (Génesis 3:8 – 9). Sin embargo, su culpa los llevó a esconderse (Génesis 3:10). Cuando Dios comenzó a cuestionarlos (Su intención era traer redención a la situación), ellos decidieron negar la responsabilidad personal y transferir la culpa (Génesis 3:12 – 14). Adán hasta intentó culpar a Dios mismo – **“La mujer que me diste por compañera me dio del árbol...”** (vs. 12, énfasis mío). La negación es una característica de la humanidad caída y una cosa que Jesús odia (Apocalipsis 3:17).

Como resultado de la Caída, Dios impuso la Maldición (Génesis 3:14 – 19) – Su justa respuesta de juicio. Esto además definió la muerte mencionada en Génesis 3:3. Adicionalmente a la muerte (ver arriba), la Maldición implicaba cuatro elementos básicos:

---

⁵ En términos del impacto de la muerte en la humanidad, esto significa que morimos físicamente; nacemos fuera de una relación con Dios (con un “espíritu muerto”); y tenemos nuestra personalidad/alma moldeados por la muerte/pecado desde el nacimiento.

- Porque el compañerismo entre Dios y la humanidad fue roto, todos los humanos son **por naturaleza [nacimiento] objetos de Su ira** (Efesios 2:3), destinados a la eternidad en el infierno a menos que personalmente reciban a Cristo (Apocalipsis 20:15). Refiriéndose a la vida ahora, esta relación rota se manifiesta en que los humanos *por naturaleza* viven sus vidas ... **en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos** (Efesios 2:3).
- Los roles de la mujer de esposa y madre fueron grandemente dañados (Génesis 3:16). La maternidad será con gran sufrimiento y las esposas serán tentadas a usurpar las responsabilidades de su esposo en la familia (la posible intención detrás de “...tu deseo será para tu marido” [Génesis 3:16]).⁶
- Los roles fundamentales de un hombre de trabajador y proveedor fueron dañados; el trabajo será con gran dificultad y un sentido de inutilidad (Génesis 3:17 – 19).
- Satanás fue maldito por medio de una promesa de su derrocamiento definitivo por la Simiente de la mujer (Génesis 3:15). Este versículo es generalmente considerado la primera promesa de la Biblia de un Mesías venidero.

Pablo también nota que, por la Caída, **la creación fue sujeta a vanidad...y a la esclavitud de corrupción** (Romanos 8:20 – 21). “La maldición sigue a sus víctimas a todo lado, extendiéndose a la progenie y a todas las formas de sustento. Incluye enfermedades incurables, inanición lenta, abuso por enemigos, exilio, pánico, confusión, y eventual locura.”⁷

---

⁶ Una perspectiva alternativa de este versículo enfatiza la dominación no santa del esposo sobre su esposa cuyo **deseo** por su esposo le hace difícil irse aun cuando sufre de dominación o abuso. Vea Hartley, John, *Genesis – Nuevo Comentario Bíblico Internacional*, Hendrickson Publishers, Peabody, MA, 2000, págs. 69 – 70.

⁷ Ferguson, Paul, *Curse, Accursed (Maldición, maldito)* en *Evangelical Dictionary of Biblical Theology (Diccionario Evangélico de Teología Bíblica)*, Walter Elwell (Editor General) Baker Books, Grand Rapids, MI., 1996, pág. 139.

Pecado

El pecado es un término genérico usado para describir nuestra condición de fallar en hacer lo que Dios tiene pensado que se haga o piense en cualquier situación dada. El pecado entró a la raza humana con la Caída y nuestra participación en él nos dificulta la vida (vea Deuteronomio 6:3). Por nuestra naturaleza adánica inherente⁸ ningún ser humano está exento de pecar - **todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios** (Romanos 3:23).

Como se ha indicado, el pecado se manifiesta tanto en acción como en actitud (cf. Gálatas 5:19 – 21a); hiere a Dios (Efesios 4:30), lleva a la desintegración del alma (Santiago 5:20) y tanto nos hiere a nosotros mismos (Romanos 1:27) como a los demás (Gálatas 5:15). Dios envió a Jesús para que **el pecado no se enseñoreara de [nosotros]** (Romanos 6:14).⁹

Lo que impulsa al pecado es un deseo de colocar el “yo” en el centro de toda la vida; nuevamente, es una dinámica intrínseca, la cual se manifiesta en acciones y actitudes egoístas tales como las que son definidas en Gálatas 5:19-21a. El pecado no quiere ser controlado por nadie, especialmente no por Dios. Es por esto que Pablo compara nuestra batalla con este con la de una guerra (Gálatas 5:17).

---

⁸ *Naturaleza adánica* es el nombre teológico para la tendencia inherente a pecar, llamada así por el rol de Adán en la Caída. Vea la nota al pie # 14 a continuación para sus nombres bíblicos.

⁹ Cuando uno recibe a Jesús, su **viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido** (Romanos 6:6). Como resultado, **el pecado no se enseñoreará de vosotros; pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia** (Romanos 6:14). Pablo no quiere decir que nunca volveremos a pecar (cf. 1 Juan 1:8), ni significa que cualquier cosa sucede *per se* por nuestra tendencia básica de pecar. Todavía hay dentro de nosotros una influencia del pecado, la cual la Biblia llama de varias formas – la carne, el ego, la naturaleza pecaminosa, el antiguo yo, el antiguo corazón o el “Yo” de Romanos 7:7 – 23. Nuestra vida en el reino de Dios en parte implica aprender cómo ser libres del dominio del pecado.

Satanás

Satanás es un nombre personal derivado de una raíz hebrea que significa *Adversario*. Originalmente fue un ser angelical conocido como **Lucifer** (RV60), **Estrella del Día** (NRSV) o **Lucero de la Mañana** (NVI [Isaías 14:12]), dependiendo de la traducción española/inglesa. Otros nombres bíblicos son **Beelzebul** (posiblemente “señor príncipe” o “señor de las moscas”), **Belial**, el enemigo, el tentador, el príncipe de los demonios, el malvado y el dios de este siglo. Un título genérico, que se ha convertido en un nombre propio de las clases es “Diablo”, derivado de una raíz griega que significa calumniador, impostor, acusador o alguien que trae recargos con una intención hostil.

Aunque eruditos conservadores están divididos en cómo mejor interpretar Isaías 14:12 – 15 y Ezequiel 28:11 – 19; muchos sienten que estos dan una percepción de la caída de Satanás. Dirigido originalmente a los reyes de Babilonia y Tiro, las implicaciones de largo alcance de los pasajes aparentemente se refieren a Satanás y su caída del cielo.¹⁰ El pecó al intentar ascender a la supremacía divina (Isaías 14:13 – 14) y fue arrojado por Dios de su posición exaltada entre los ángeles (Ezequiel 28:15 – 17).¹¹ 2 Pedro 2:4 nos dice que otros ángeles también estuvieron involucrados.¹²

En vez de aniquilarlo, Dios entró en batalla con Satanás en las páginas de la historia humana; esta batalla no terminará hasta el final de la historia humana como la conocemos, momento en el cual Satanás será **lanzado en el**

---

¹⁰ “En resumen, Ezequiel vio la obra y actividad de Satanás, al cual el rey de Tiro estaba imitando en tantas diferentes formas.” Feinberg, Charles, *The Prophecy of Ezekiel (La Profecía de Ezequiel)*, Moody Press, Chicago, IL., impresión 1972, pág. 161.

¹¹ La Biblia calla sobre el asunto de cómo el encontró en su corazón tener esta inclinación. No sabemos nada sobre su caída hasta su aparición en el Jardín para engañar a Adán y Eva.

¹² Estos ángeles caídos son referidos en la Biblia como demonios, espíritus malignos, espíritus elementales y **los principados..., potestades,...los gobernadores de las tinieblas de este siglo,...huestes espirituales de maldad en las regiones celestes.** (Efesios 6:12).

lago de fuego y azufre¹³ (Apocalipsis 20:10). El está parado detrás de las escenas de la vida, furioso con el pueblo de Dios y haciendo guerra contra nosotros (Apocalipsis 12). Se alía con nuestra inherente naturaleza pecaminosa por medio de una gran variedad de estrategias **para hurtar y matar y destruir** (Juan 10:10).¹⁴

Es interesante notar que no se dice mucho de Satanás en el Antiguo Testamento. Solamente es mencionado directamente tres veces (1 Crónicas 21:1; Job 1; Zacarías 3:1 – 2) y se referencia indirectamente en la Caída (Génesis 3:1). Pero no es así en las páginas del Nuevo Testamento. Las páginas de la historia justo antes de la venida de Jesús claramente muestran un incremento de la influencia satánica en el mundo y Jesús se enfrentó a Satanás casi cada día de Su ministerio. Aun los fariseos estaban involucrados en exorcismos (Mateo 12:27).¹⁵ Esto obviamente era parte de la preparación soberana de Dios para la llegada de Su Hijo (Gálatas 4:4).

El ministerio de Jesús sustancialmente contuvo el poder e influencia de Satanás (Mateo 12:22 – 31; Colosenses 2:15).¹⁶ El ahora puede ser resistido (1 Pedro 5:8 – 9) y sus maquinaciones pueden ser detectadas (2 Corintios 2:11). El será contenido aún más en la Segunda Venida de Jesús (Apocalipsis 20:1 – 4), y de ahí será desterrado a la eternidad en el infierno después del Milenio.

---

¹³ Este es otro nombre para el infierno.

¹⁴ Sus estrategias más comunes incluyen cegar a las personas a la verdad del evangelio (2 Corintios 4:4); lanzar todo tipo de ataques contra cristianos para causar pánico y temor (Efesios 6:16); crear auto-condenación (1 Juan 3:18 – 22); atraernos con tentación (1 Tesalonicenses 3:5); y arrebatar de los corazones el impacto del mensaje del reino de Dios (Marcos 4:15).

¹⁵ El asunto de cómo Dios empoderó a los fariseos equivocados para realizar exorcismos no es discutido. Nuevamente, simplemente se asume sin explicación.

¹⁶ Hebreos 2:14 – 15 también toca el asunto de él ser contenido con referencia a asustar a las personas sobre la muerte - **Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre.**

El Reino de Dios

La palabra hebrea traducida **reino** en nuestras Biblias españolas (*malekut*) significa realeza, poder real, reinado o reino.¹⁷ Está relacionada con *malak*, que significa reinar como un rey.

Malekut siempre enfatizó el reino real o el dominio de Yahweh sobre Su esfera de gobierno (Salmo 96:10 – 13: 145:11). Entender el reino de Dios en la Biblia es entender que Dios invade la historia y obra en medio de Su pueblo para lograr Sus propósitos. Después de la creación, Dios no abandonó la tierra; El sigue siendo su Gobernador Soberano, con la intención de que Su regencia sea ejercida por medio de la autoridad delegada a la humanidad (Génesis 1:28). La Caída interrumpió este plan original, pero aún con la Caída Dios no abandonó a la humanidad. El decidió invadir la historia y obrar (principalmente por medio de Su pueblo) para hacer avanzar Sus propósitos de reinar sobre y contra los propósitos de Satanás (Génesis 3:17).

Alrededor de 1950 AC, Dios decidió centralizar más Su reino; El llamó a Abram y estableció el pueblo hebreo como los agentes principales de Su gobierno delegado en la tierra (Génesis 12:1 – 3), aunque nunca abandonando Su rol de Soberano general de la Tierra/el universo. Casi 1000 años después de delegar Su reinado singularmente por medio de Abraham, Dios le hizo al Rey David la promesa especial de un antepasado Davídico, cuyo reino establecido duraría para siempre (1 Crónicas 17:10b – 15).

El significado de este mensaje para el pensamiento bíblico, el Judaísmo y el Cristianismo difícilmente puede ser sobreestimado. Desde este

---

¹⁷ Brown, Francis, et al, *A Hebrew and English Lexicon of the Old Testament (Un Léxico Hebreo e Inglés del Antiguo Testamento)*, Clarendon Press, Oxford, UK, reimpresión 1977, pág. 574.

tiempo en adelante será imposible para el Mesías ser considerado algo menos que el descendiente de David, y cuando se expresan pensamientos mesiánicos, serán más comúnmente en términos relacionados con David y su familia... Es en vista de esto que el Nuevo Testamento describe a Jesús como el hijo de David (cf. Mateo 1:1) y relata Su nacimiento en Belén (Mateo 1:6). Es también en esta fe que la iglesia celebra el reinado de Jesús el Cristo, cuyo reino no tendrá fin.¹⁸

Durante el periodo inter-testamental (aprox. 430 – 6 AC), la expectativa de Israel de la llegada a ellos del reinado de Dios por medio de este prometido Mesías Davídico incrementó. El ansiosamente esperó que Dios se introdujera en la historia humana en una forma nueva, dinámica y escatológica – juzgando el mal a fondo, provocando el arrepentimiento y estableciendo una monarquía terrenal y Davídica para derrocar a los enemigos políticos de Israel.

*Los profetas anunciaron un día cuando los hombres vivirían juntos en paz. Dios entonces **juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos; y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces; no alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra** (Isaías 2:4). No solamente se resolverán los problemas de la sociedad humana, pero los males del ambiente físico del hombre ya no existirán... paz, seguridad, confianza – todo esto fue prometido para el feliz futuro.¹⁹*

Los discípulos tenían un enfoque etnocéntrico sobre la ascendencia militar-política de Israel que fue demasiado pequeño. Necesitaba

---

¹⁸ Braun, Roddy, *1 Chronicles (1 Crónicas)*, Word Books, Publicador, Waco, TX., 1986, pág. 200.

¹⁹ Ladd, George, *The Gospel of the Kingdom (El Evangelio del Reino)*, William B. Eerdmans Publishing Co., Grand Rapids, MI., reimpresión 2000, pág. 14.

*ser expandido a las dimensiones mundiales, hasta cósmicas. A fin de coincidir con el plan del Padre, su imagen mental del reino del Mesías debería ser magnificado mucho más allá de los límites de su imaginación.*²⁰

Teniendo esta expectativa como telón de fondo, Juan el Bautista apareció proclamando, **“Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado.”** (Mateo 3:2). Para Juan, el Mesías y el mensaje del reino de Dios (*basileia*) estarían conectados inseparablemente, incluso como se había prometido a David. *Basileia* es el equivalente griego de *malekut*. Se relaciona con *basileuo* el ser rey o reinar como rey. Por lo tanto *basileia* significa reinado, poder real, reinado real o (en algunas ocasiones) el territorio sobre el cual gobierna un rey. “La expresión ‘reino de Dios’ básicamente denota el Señorío soberano de Dios sobre Su pueblo o sobre el mundo al cual El creó.”²¹ El reinado soberano de Dios se encarnó en la persona de Jesucristo, que dio lugar a Su reinado a un nivel sin comparación en la experiencia humana. Es por esto que Gabriel informó a María que **“...su reino no tendrá fin”** (Lucas 1:33). “El mensaje de Jesús es que en su propia persona y misión Dios ha invadido la historia humana y ha triunfado sobre el mal, aunque la liberación final solamente ocurrirá al final de los siglos.”²² **La liberación final... al final de los siglos** es clave para entender el reino de Dios en el ministerio de Jesús; El radicalmente modificó la línea de tiempo del Antiguo Testamento del “Día del Señor”, enseñando que vendrá en fases. En otras palabras, el reino de Dios es *tanto presente como futuro*, incluyendo que el pueblo de Dios tenga que vivir

---

²⁰ Johnson, Dennis, *The Message of Acts in the History of Redemption (El Mensaje de Hechos en la Historia de la Redención)*, P & R Publishing, Phillipsburg, NJ, 1997, pág. 35.

²¹ Richardson, Alan, *A Theological Word Book of the Bible (Un Vocabulario Teológico de la Biblia)*, Macmillan Publishing Company, New York, NY., impresión 1977, pág. 119.

²² Ladd, A *Theology of the New Testament (Una Teología del Nuevo Testamento)*, pág. 65.

en la tensión de “ya... pero todavía no” (el tiempo entre Su resurrección hasta la plenitud pos-milenial de la Era por Venir).²³

Dos de las declaraciones famosas de Jesús enfatizan la presencia “ya” del reino: [1] Su declaración significativa a los fariseos en respuesta a su pregunta de cuándo iba a venir el reino de Dios (Lucas 17:20) – **“El reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán: Helo aquí, o helo allí; porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros.”** (Lucas 17:20 – 21); y [2] Su respuesta a la calumnia de los fariseos de que El era un agente de Satanás – **“... Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios.”** (Mateo 12:28).

Fue la centralidad del reino en el ministerio de Jesús que motivó a Mateo resumirlo diciendo que **recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino** (Mateo 4:23).

Conclusiones del estudio de palabra:

- En ambos testamentos, el concepto detrás de reino es reinado divino. “Los dos testamentos están orgánicamente conectados entre sí... y el vínculo que los une es el concepto dinámico del reinado de Dios.”²⁴
- El reino de Dios es un término amplio para todo lo que se profetizó que incluiría la salvación mesiánica.
- Los evangelios representan el reino de Dios como una nueva actividad por Dios en la Persona de Jesucristo.
- Este reinado dinámico es tanto presente como futuro (escatológico).

²³ El juicio escatológico el cual estaba esperando Israel en el tiempo de la aparición de Jesús (“el Día del Señor”) ha sido suspendido en la historia humana hasta el final del Milenio. Es por eso que Jesús cita Isaías 61:1 – 2a en Lucas 4:18 – 19 deteniéndose en Isaías 61:2b - **el día de venganza del Dios nuestro.**

²⁴ Bright, John, *The Kingdom of God (El Reino de Dios)*, Abingdon Press, TN., 1981, págs. 196 – 197.

- La realidad presente/futura del reino de Dios crea una tensión “ya... pero todavía no” que afecta todas las facetas de la vida de un creyente.
- El reino de Dios, del cielo, del Señor, siempre denota uno y el mismo reino – el reinado dinámico del Dios Todopoderoso en y por medio de Su pueblo en la historia.

Ocho parábolas fundamentales del reino:

- La Parábola del Sembrador** (Mateo 13:1 – 9, 18 – 23). En esta parábola, Jesús enseña que el mensaje del reino se enfrenta con varios niveles de éxito en el corazón humano. No es una *carta blanca* aceptada o rechazada – ni el corazón de una persona siempre responde de la misma forma. Esta parábola tuvo un impacto significativo en su contexto histórico. Los judíos estaban esperando un reino dinámico y apocalíptico que completamente destruiría el mal y todos los poderes malvados (ver Daniel 2:44; 7:27; Hechos 1:6). Ellos no tenían una concepción de un reino orientado hacia el servicio, como lo fue, calladamente invadiendo el mal. Esta parábola también enseña la presencia del reino ahora (vs. 4).
- La Parábola del Trigo y La Cizaña** (Mateo 13:24-30). La enseñanza acá es escatológica. El reino futuro escatológico y consumado (la Era por Venir) será diferente de la dinámica presente del reino en que no estará rodeado por el mal, y vendrá apocalípticamente, más que calladamente. Es más, en este presente tiempo los hijos del reino y los hijos del malvado viven lado a lado en una sociedad mixta. El reino en el presente no interrumpe la naturaleza básica

de la sociedad, aunque las personas del reino la pueden influenciar.

- *La separación de los injustos de los justos se llevará a cabo en la cosecha – el juicio. Entonces **todas las causas de pecado y todos los hacedores de maldad** serán excluidos del reino de Dios y sufrirán el juicio divino, mientras que **los justos brillarán como la luz del sol en el reino de su Padre.***²⁵

- iii. **Las Parábolas de la Semilla de Mostaza y la Levadura** (Mateo 13:31-35). Acá Jesús enseña la magnitud contrastante del reino presente y el reino consumado. En el presente, el reino es relativamente insignificante, pero será poderoso en el cumplimiento (cf. 1 Corintios 15:20 – 28). Su diminuto comienzo tendrá un gran final, de tal forma que no existe soberanía rival.²⁶

*Que el reino vino en un diminuto bebé y se manifestó en alguien que rechazó todas las formas militares y se vio como el Siervo Sufriente de Dios era contrario a las ideas extravagantes de muchos. ¡Pero así vino el reino del cielo! Vino en uno que se dio a sí mismo a recolectores de impuestos y pecadores y que comenzó su misión con un puñado de personas ordinarias.*²⁷

- iv. **Las Parábolas del Tesoro Escondido y la Perla** (Mateo 13:44-45). Acá aprendemos que el reino es invaluable. Principalmente es encontrado al buscarlo; puede ser encontrado ahora; y encontrarlo merece sacrificar cualquier cosa que cualquiera tenga.

---

²⁵ Ladd, *op.cit.*, págs. 44 – 45.

²⁶ Una malinterpretación común de estas parábolas es enfatizar los elementos crecientes y ver la verdad central como el hecho que el reino crece y eventualmente permeará toda la sociedad. En ningún lado del Nuevo Testamento se dice que el reino crece. Su membresía incrementa (Mateo 8:11), pero el reino en sí nunca se dice que crece. La siguiente fase de su liberación dinámica espera la Parusía.

²⁷ Stagg, *op.cit.*, pág. 157.

- v. **La Parábola de la Red** (Mateo 13:47-52). En esta parábola Jesús enseña que la invitación del reino es para toda la humanidad – no solamente para los judíos.

Esta parábola nos da una imagen vívida y valiosa del Reino; y lanza una luz brillante sobre la Iglesia que es el instrumento del Reino sobre la tierra. Se pone gran énfasis en el hecho que la red de cerco reúne todo tipo de creaturas y cosas. Esto ciertamente pinta una clara imagen de la invitación global de Cristo y Su Iglesia... no debe haber selectividad en la predicación del evangelio.²⁸

- vi. **La Parábola del Crecimiento de la Semilla** (Marcos 4:26-29). Esta parábola de Marcos enseña que el reino es la obra de Dios. Su presencia y obrar son sobrenaturales; el hombre es un agente en el reino, pero su actividad divina es solamente de Dios.

Los detalles adicionales de una parábola obviamente nunca deberían destruir el punto principal. El punto principal acá... es la certeza de la llegada del reino, la inevitabilidad de su llegada, porque no viene del hombre pero de Dios. Pero esta imagen pasajera – la hierba... la espiga... el grano lleno – pueden ser un símbolo válido de la verdad que la vida crece en etapas. Esa verdad es un reseña de la crianza y educación religiosa. Es una base de fe y esperanza. Su recordatorio nos protegerá de la impaciencia y de las expectativas irracionales.²⁹

²⁸ Barclay, William, *And Jesus Said (Y Jesús Dijo)*, The Westminster Press, Philadelphia, PA., 1970, pág. 45.

²⁹ Luccock, Halford, *The Interpreter's Bible, Volume 7 (La Biblia del Interprete, Volumen 7)*, Nolan Harmon (Editor), Abingdon Press, Nashville, TN., 1952, pág. 705.

El propósito del Reino de Dios:

Comencemos por regresar a un punto básico – lo que Dios está principalmente haciendo en el proceso de salvación. Hemos establecido que Jesús trajo el reino de Dios a la historia humana en una manera nueva y sin paralelos. El luchó con Satanás y el reino de la oscuridad, liberando a la humanidad para ser reconciliada con Dios (2 Corintios 5:19). La reconciliación está en el centro del mensaje del reino porque Dios sabe que la humanidad encuentra su principal valor *solamente* en términos de una relación con Dios (ver Marcos 12:28-34 y Lucas 12:13-21). **¿Pero que debemos fundamentalmente hacer como resultado de esta relación restaurada?**

La respuesta del Nuevo Testamento se encuentra concisamente en Efesios 1; se enlaza con el propósito original de Dios en crear la humanidad (Isaías 43:6 – 7). Somos redimidos, **[librados] de la potestad de las tinieblas, y [trasladados] al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados** (Colosenses 1:13 – 14), para que vivamos **para alabanza de su gloria** (efesios 1:12). El fin principal de la salvación no es lo que “yo consigo” sino “lo que puedo hacer”. Como hijos redimidos del reino, somos capaces de magnificarlo, exaltarlo, alabarlo, honrarlo **y** servirle (ver Isaías 48:9 – 11; Romanos 9:22 – 24, 11:36 y 15:7 – 13).

Es por esto que en el centro de nuestro caminar con Jesús debemos mantener una perspectiva de siervo (Lucas 17:7- 10).

Esta pequeña parábola aclara el punto de que cumplir con las demandas del reino de Dios... es el deber de nuestro puesto y no nos da un derecho especial sobre Dios: nuestra obligación hacia él es tan completa como la de un esclavo la puede tener hacia los mandatos de su dueño... un esclavo, así como un animal de campo, está ahí para

trabajar. No debería pasar hambre o ser maltratado, pero él no está haciendo un favor cuando trabaja: fue comprado para este fin... existimos para él, no él para nosotros. Como aquel que es inimaginablemente supremo sobre nosotros, el merece nuestra completa lealtad y espléndida obediencia. No hay nada meritorio en tal obediencia: es simplemente el cumplimiento de una obligación natural.³⁰

Discipulado:

El concepto de Jesús del discipulado reitera esta misma verdad. El discipulado es el llamado de Jesús a sujetarnos completamente a Él; a seguirle con la intención de dirigir toda nuestra existencia hacia la voluntad de Dios. Los discípulos son aprendices por toda la vida, que crecen cada vez más acostumbrados a Dios y Sus prioridades; el discipulado incluye el cambio personal – **[ser transformados] por medio de la renovación de vuestro entendimiento** (Romanos 12:2). Dicho de manera simple, “Un discípulo es alguien que está cambiando por medio de la relación con Jesús.”

Los discípulos están motivados por el amor de Dios (1 Juan 4:9); en adición a servir como fue notado arriba, los discípulos exhiben su discipulado por medio del amor hacia los demás (Juan 13:35) y por la obediencia moral (Salmo 119:101). Los detalles de Mateo en cuanto al llamado de Jesús de dos grupos de hermanos dan una perspectiva interesante del discipulado (Mateo 4:18 – 22). El nota que cuando Pedro y Andrés fueron llamados, **ellos [dejaron] al instante las redes [y] le siguieron** (vs. 20). Cuando Jacobo y Juan fueron llamados, **ellos [dejaron] al instante la barca y a su padre [y] le**

---

³⁰ Nolland, John, *Lucas 9:21 – 18:34*, Word Books, Publisher, Dallas, TX., 1993, págs. 842 – 843.

siguieron (vs. 22). **Y a su padre** es un detalle importante ya que indica que el discipulado involucra varios particulares; Jesús manejó los detalles de nuestro discipulado sobre una base individual.

Pero hay una cosa que es común en el discipulado. No es fácil, como fue notado por una de las declaraciones más famosas de Jesús – **“Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz³¹, y sígame”** (Mateo 16:24). Este ensanchamiento y conflicto personal están balanceados con la confirmación consoladora que Cristo nos equipará para los retos que enfrentamos – **“Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres** (Mateo 4:19, énfasis mío).

Seguir a Jesús significa compañerismo con él y servirle a él mientras que se viaja por el Camino... la meta del discipulado hacia uno es “ser como Cristo”... el proceso de ser como Jesús lleva al discípulo a una relación íntima con el Señor Jesucristo, y por definición es la meta del discipulado individual... la meta hacia otros es servicio... el discipulado auténtico implica el servicio desinteresado... la meta del discipulado hacia el mundo es la Gran Comisión... [los creyentes] deben hacer discípulos de todas las naciones (Mt. 28:16 – 20). “Hacer discípulos” es proclamar el mensaje del evangelio entre aquellos que todavía no han recibido el perdón de pecados.³²

---

³¹ “Tomar su cruz no significa asumir cargas. La cruz no es una carga sino un instrumento de muerte. El tomar la cruz significa morir al yo, a la ambición personal y al propósito centrado en sí mismo” George Ladd, *op.cit.*, pág. 130.

³² Wilkins, Michael, *Disciple, Discipleship (Discipulo, Discipulado)* en Elwell, *op.cit.*, págs. 176 – 177.

El Reino y la Iglesia:

El cristianismo ha debatido vehementemente la relación entre el reino y la Iglesia. Agustino de Hippo (354 – 430), el padre de la teología ortodoxa, identificó al reino con la Iglesia – una identidad que continúa en el Catolicismo Romano. Nuestra definición del reino descarta esta identidad.

Jesús comenzó por llamar a los Doce Su **“pequeña manada”** (Lucas 12:32). Esta fue una expresión que se trajo del Antiguo Testamento, donde Israel fue denominada **Su rebaño** (Isaías 40:11). De hecho, Jesús estaba llamando a Sus seguidores “la nueva y verdadera Israel” – el pueblo de Dios, que ha recibido Su reinado y que en el presente toman el lugar de la Israel nacional en referencia a Su reino. **Paz y misericordia sea a ellos, y al Israel de Dios** (Gálatas 6:16). “La Iglesia es la verdadera ‘Israel de Dios’ (Gal. 6:16), ‘un remanente, escogido por gracia’ (Rom.11:5). Todos los que son de Cristo son la semilla de Abraham y herederos de las promesas (Gal. 3:29).”³³

En el Nuevo Testamento, Iglesia traduce una palabra griega (*ekklesia*) cuyo origen es un término arameo que significa “comunidad”. La Iglesia entonces es la comunidad mesiánica, el pueblo de Dios escatológico. La Iglesia es “la comunidad del Reino... el Reino crea la iglesia... para mostrar en esta presente era mala la vida y compañerismo de la Era por Venir.”³⁴

Como tal, la Iglesia no es **“de este mundo”** (Juan 18:36). Es únicamente una fuerza *espiritual*, una autoridad moral que opera en libertad en cuanto las personas optan por aceptar su autoridad. Se emite a un *nivel de vida* claro – el del reino de Dios (Romanos 14:17) – y encuentra su más grande analogía en la familia (Hebreos 2:10 – 3:6).

---

³³ Bright, *op.cit.*, pág. 227.

³⁴ *Ibid.*, pág. 109. 111. 113.

La Iglesia fue fundada sobre Pedro – **“tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia”** (Mateo 16:18).³⁵ La mejor forma de entender esta declaración controversial es que como confesor (declarante) por los Doce, del mesianismo de Jesús (Mateo 16:16), Pedro representaba el rol fundador de este grupo. Pablo más adelante notaría, **la familia de Dios [fue edificada] sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo** (Efesios 2:19 – 20).

Como la comunidad del Mesías, la Iglesia da testimonio de la presencia del reino (Mateo 28:19 – 20; Hechos 28:30 -31) y demuestra sus obras poderosas (Mateo 10:8; Lucas 10:17). La Iglesia hace esto por medio del poder y autoridad delegados,³⁶ el mismo poder y autoridad que obró por medio de Jesús (Hechos 1:1).

Como un microcosmos de la Iglesia, Jesús dio este poder y autoridad a los Doce diciendo: **“...el poder de la muerte no conquistará [la Iglesia]. Y te daré las llaves del reino del cielo. Todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo”** (Mateo 16:18b-19 [NTV]).

- **Las puertas del Hades no prevalecerán contra [la Iglesia]** se refiere al hecho que todo el reino del mal no será capaz de destruir a la Iglesia. Jesús estaba diciendo a los Doce: “La iglesia como comunidad escatológica de Dios nunca morirá o llegará a un fin – esto a pesar de la muerte inminente de su fundador.”³⁷
- **Las llaves del reino del cielo** se refiere a la autoridad dada a la Iglesia para admitir o negar acceso al reino y su vida. **Llaves** encuentra su origen idiomático en Isaías 22:20 – 22, donde Eliaquim se convirtió en

³⁵ Este versículo es la justificación Católica Romana del papado, con San Pedro como primer Papa.

³⁶ **Poder** se refiere a gran habilidad o poder dado a creyentes por medio del Espíritu Santo para vencer toda resistencia (Hechos 4:33) y para establecer el dominio del reino en situaciones (1 Timoteo 6:16). **Autoridad** se refiere al derecho y privilegio de actuar en una capacidad delegada (Marcos 3:15).

³⁷ Hagner, Donald, *Mateo 14 -28*, Word Books, Publisher, Dallas, TX., 1995, pág. 472.

el administrador del palacio del Rey David y recibió las llaves (acceso autoritario) a la casa de David.

- **La Iglesia en parte ejerce esta autoridad delegada por medio de “atar y soltar”.** Un modismo rabínico familiar, **atar y soltar** es la forma de Jesús de decir que la Iglesia tiene la autoridad para decir lo que es permitido y no permitido en la vida de las personas – tanto en términos de conducta moral (Mateo 18:15 – 20) y espiritual (Hechos 10 – 11) **como** en términos del reinado del reino de Dios versus el reinado del reino de Satanás en vidas y situaciones (Mateo 10:7 – 8). La Iglesia ejerce esta autoridad delegada tanto por medio de la proclamación como la demostración (Hechos 1:1), *siempre dentro* de los límites determinados por el entendimiento que el reino es tanto presente como futuro.
  - *El tema bíblico del reino de Dios provee la infraestructura teológica esencial para entender el fenómeno Pentecostal-carismático contemporáneo. Las dos características básicas que marcan la era de la iglesia – el testimonio de Jesús y la actividad del Espíritu Santo – son marcas del Cristianismo Pentecostal-Carismático. Ellos ejemplifican de manera extraordinaria que el reino es conocido por la actividad dinámica de Cristo en la iglesia en cuanto esta proclama Su nombre en el poder del Espíritu Santo.³⁸*
  - *En resumen nuestro Señor nos dice “Cuando determinen reclamar los consejos del Padre en lugar de los del adversario, encontrarán que ¡la tierra puede tener lo que el cielo ya ha decidido!” Atar no es un torbellino ajetreado en el ámbito espiritual como una patrulla persiguiendo algún demonio detrás de un cactus y entonces*

---

³⁸ Kuzmic, Peter, en *Dictionary of Pentecostal and Charismatic Movements (Diccionario de Movimientos Pentecostales y Carismáticos)* (Burgess y McGee, editores), Zondervan Publishing House, Grand Rapids, MI., 1988, pág. 526.

*enlazándolo. Atar es hacer un contrato con Dios. Estoy diciendo:
“Padre, lo que Tú has deseado, ¡lo invoco sobre la tierra!”³⁹*

Ética del Reino:

Para apreciar el rol de la ética del reino, nuevamente debemos recordar qué ocurrió en la Caída. Entre otras dinámicas, esta trajo al ADN humano la naturaleza adánica, la cual se caracteriza por las actitudes tóxicas ejemplificadas en Gálatas 5:19-21a. La ética del reino está diseñada para presentarnos las actitudes contrastantes que caracterizan a Dios.

Este concepto tiene sus raíces en el Antiguo Testamento. Cuando Dios llamó a Israel a Sí, Él definió por ella una ética singular que la caracterizaría como Su **“reino sacerdotal”** (Éxodo 19:6). El Nuevo Testamento realza este entendimiento, recordándonos que los creyentes son aquellos que pertenecen al **Camino** (Hechos 9:2); por eso ellos han de vivir de acuerdo a la *calidad* de vida que Jesús definió (Juan 13:35).

El Sermón del Monte (Mateo 5 a 7) es una de las secciones de enseñanza de Jesús más concentradas. Su propósito es definir la ética fundamental *para aquellos que han llegado a estar personalmente bajo el reinado de Dios* (Mateo 5:1). Aquellos que están fuera del reinado del reino deberían escuchar y hasta pueden apreciar esta ética, pero no se espera de ellos que la vivan (Mateo 7:28). Nos recuerda que Jesús enseñó una continuidad ética entre dos pactos – **“No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas; no he venido para abrogar, sino para cumplir”** (Mateo 5:17).

---

³⁹ Hayford Jack, *Prayer is Invading the Impossible (La Oración está invadiendo lo imposible)*, Bridge-Logos Publishers, NJ, 2000 reimpresión y revisión, págs. 142 – 143.

Aéreas de ética abordadas en el Sermón incluyen –

- **Las Bienaventuranzas** (Mateo 5:3-12) – nueve dichos proverbiales que dan entendimiento de actitudes fundamentales que traen fortuna o felicidad en la vida.
- La necesidad de rectitud (devoción) interna versus una adherencia simplemente externa a una ética definida humanamente y muchas veces manipulada (Mateo 5:17-20). La enseñanza de Jesús acá incluye aprender a distinguir entre la **tradicón de los ancianos** y el propósito verdadero de Dios detrás de Su código moral.
- La necesidad de sanar fracturas y mantener relaciones amorosas, incluyendo la correlación entre la sensibilidad de nuestro corazón y las relaciones sanas (Mateo 5:21-36).
- La necesidad de restricción sexual, incluyendo manejar la lujuria que alimenta los deseos sexuales ilícitos (Mateo 5:27-30).
- La necesidad de entender la visión de Dios en cuanto al matrimonio y las normas que ha diseñado para el divorcio (Mateo 5:31-32; 19:3-12).
- La necesidad de ser personas en cuya palabra se puede confiar y sobre cuyos compromisos se actúa (Mateo 5:33-37). Se deben manejar especialmente tres áreas de compromiso – **[1] Compromisos casuales** – comentarios descuidados que tienen buena intención pero no se cumplen; estas subestiman a las personas y dañan relaciones gradualmente; **[2] Compromisos corporativos** – promesas hechas durante la entrevista o prometidos como parte del trabajo, sobre los cuales no se actúa; y **[3] Compromisos cristianos** – promesas hechas a Dios y Su Iglesia que son impulsivos y olvidados.
- La necesidad de distinguir entre el juicio injusto o crítico de otros (Mateo 7:1-5) y el hablar de manera sana y permisible en la vida de otros creyentes a fin de abordar su pecado y ver que ellos son sanados

(Santiago 5:19-20). Al practicar esto último, las personas del reino deben:

- Primeramente examinarse a sí mismos y sus motivos (Mt.7:5^a).
- Ignorar lo insignificante (Mt.7:3).
- Permitir la diversidad de prácticas/hábitos (Rom.14:1-2).
- Desear restaurar, en vez de condenar o sancionar (Stg.5:19-20).

La presencia del Reino de Dios:

Durante el periodo intertestamental (los aproximadamente 400 años desde Malaquías a Juan el Bautista) la expectativa de Israel del reinado de Dios llegando a ella por medio del Mesías incrementó. Ellos ansiosamente esperaban que Dios irrumpiera en la historia humana de manera dinámica y escatológica – juzgando el mal, trayendo arrepentimiento y estableciendo una monarquía terrenal y Davídica para derrocar todos los enemigos del pueblo de Dios.

Los profetas anunciaron un día cuando los hombres vivirán juntos en paz. Dios entonces “juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos; y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces; no alzaré espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra” (Isaías 2:4). No solamente se resolverán los problemas de la sociedad humana, pero los males del ambiente físico del hombre ya no existirán... paz, seguridad y confianza – todo esto fue prometido para el futuro feliz.⁴⁰

---

⁴⁰ Ladd, George, *The Gospel of the Kingdom (El Evangelio del Reino)*, William B. Eerdmans Publishing Company, Grand Rapids, MI., reimpresión 1981, pág. 14.

El Reino de Dios “ya... todavía no”:

Contra el telón de fondo de esta expectativa, Juan el Bautista pregonó al Mesías proclamando **“Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado”** (Mateo 3:2). Hasta ahora todo parecía ir como esperado por la enseñanza rabínica. **Voz del que clama en el desierto: Preparad el camino del Señor; enderezad sus sendas** (Marcos 1:3) ciertamente se está refiriendo a la llegada de **Uno como un hijo de hombre, [que vino con las nubes del cielo]... Y le fue dado dominio, gloria y reino, ... y su reino es uno que no será destruido** (Daniel 7:13 – 14)! ¡ADIOS Roma! ¡ADIOS pobreza! ¡ADIOS enfermedad y dolencias!

Y el Mesías, Jesucristo el Hijo de Dios (Marcos 1:1), no decepcionó a Juan o al pueblo de Israel, por lo menos no al comienzo. Dentro de unos meses de haber comenzado Su ministerio público, Jesús comenzó Su tour por Galilea **predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: El tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado; arrepentíos, y creed en el evangelio** (Marcos 1:14-15). **“¡El Reino de Dios se ha acercado!”** Las **buenas nuevas** esperadas por mucho tiempo⁴¹ estaban ahora disponibles para ser recibidas por medio del arrepentimiento. **Y recorrió Jesús toda Galilea,... predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo** (Mateo 4:23); **Se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea** (Marcos 1:28).

El nombre y mensaje de Jesucristo, de Jesucristo mismo, son equivalentes al reino de Dios... para Jesús el reino de Dios invasor llegó al tiempo y mundo en Su persona, como expresado por Juan en la

---

⁴¹ Por favor note que Jesús mismo claramente nos dice que “predicar las buenas nuevas/el evangelio” es “predicar el reino de Dios”; son el mismo mensaje, la comisión continua de la Iglesia (2 Timoteo 4:2). Esto es porque Pablo resumió su ministerio en Éfeso como “...entre [ustedes] he pasado predicando el reino de Dios...” (Hechos 20:25).

declaración de “la Palabra se hizo carne” (Juan 1:14). De este modo podemos ver por qué la Iglesia apostólica y post-apostólica del NT no habló mucho del “reino de Dios” explícitamente, pero siempre lo enfatizó implícitamente por su referencia al “Señor Jesucristo”. No es verdad que esto ahora sustituyó la Iglesia por el reino como predicado por Jesús de Nazaret. Al contrario, la fe en el reino de Dios persiste en la experiencia post-Pascua de Cristo.⁴²

Jesucristo, bajo el poder del Espíritu Santo, pasó un poco más de tres años destruyendo las obras del diablo por el reinado de Dios – **“Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio”** (Mateo 11:5). En ocasiones, El hasta pasó este reinado real y autoridad sin paralelos a Sus seguidores para oponerse al pecado y la enfermedad (Lucas 10:1-24). ¿El impacto? **“Yo [Jesús] veía a Satanás caer del cielo⁴³ como un rayo [por su ministerio]”** (Lucas 10:18).

¡Pero espera! ¡No todo está bien! Solo *un hombre* de los *muchos inválidos* en Betesda fue sanado (Juan 5:2-9). El cojo en la Puerta de la Hermosa todavía estaba cojo cuando Jesús fue crucificado (Hechos 3:2). Hasta Su propio familiar **al oír, en la cárcel, los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos, para preguntarle: ¿Eres tú aquel que había de venir, o esperaremos a otro?** (Mateo 11:2-3). Jesús hasta comenzó a hacer seguimiento a Sus milagros llamando al compromiso con El como Persona – **“De cierto, de cierto os digo: Si no coméis la carne del Hijo del Hombre, y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros”** (Juan 6:53). Muchos de Sus discípulos se estaban quejando y regresaron (Juan 6:66, 69).

---

⁴² Schmidt, Karl, *Basilea* en *Theological Dictionary of the New Testament – Volume 1 (Diccionario Teológico del Nuevo Testamento – Volumen 1)*, Gerhard Kittel [Editor General], William B. Eerdmans Publishing Company, MI., reimpresión 1974, pág. 89.

⁴³ O “perder su influencia en la vida y situaciones” (Ver Hoja # 5 abajo para mayor explicación).

Es más, algunas de Sus enseñanzas estaban comenzando a parecer contradictorias. No solamente estaba Jesús enseñando y demostrando la presencia del reino de Dios ahora (“...**porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros** [Lucas 17:21]), pero El también estaba enseñando que este todavía vendría en la consumación futura: “...**al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero**” (Mateo 12:32; vea también Marcos 10:29-30; Lucas 20:34-36). ¿Y qué traerá esta consumación futura? Dijo que sería Su Parusía (Mateo 24:3) y la resurrección de los muertos, porque El no pensaba abolir la muerte todavía (Lucas 20:34 – 36). En otras palabras, el reinado completo de Dios sería puesto en libertad en la historia humana por etapas. Su muerte en la Cruz pagaría completamente todo lo que el reinado de Dios provee para el cuerpo, alma, espíritu, tierra y creación, pero todas las provisiones de la cruz no serán liberadas de una vez en la experiencia actual. Habrá un tiempo de espera entre Su provisión para que la muerte sea consumida y desaparezca completamente; habrá un periodo de espera entre Su provisión de que toda lagrima será removida y su erradicación real; habrá un periodo de espera entre Su provisión para la plena redención de nuestros cuerpos y el que sean cambiados. Podemos desear que la ascensión de Jesús pusiera en libertad en la experiencia humana presente todo lo que sabemos que compró Su muerte y resurrección y lo que finalmente hace posible, pero este no es el caso.⁴⁴

Esta es la perspectiva que los dos hombres yendo a Emaús sin duda tenían cuando dijeron: “**Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel**” (Lucas 24:21). No era tanto que ellos dudaban totalmente; estaban confundidos. Jesús vino anunciando que el reino de Dios estaba cerca (Marcos 1:14 – 15). El echó fuera demonios, hizo milagros y sanó enfermedades – todas señales de que el deseo final de Dios (la Era por Venir)

---

⁴⁴ Apocalipsis 20 enseña de una “etapa intermedia” adicional – el del Milenio.

había llegado. Ahora con Su crucifixión esto parecía haber desaparecido – se fue casi tan rápido como apareció. Ellos tenían una perspectiva de “todo ahora o nada” del reino de Dios y todo ahora parecía arruinado.

No fue hasta la posterior revelación de Dios, comenzando con Pedro en Hechos 2, que los discípulos se dieron cuenta de lo que Jesús enseñó en cuanto al reino de Dios viniendo a la experiencia humana en etapas.

El Reino de Dios significa la conquista divina sobre Sus enemigos, una conquista que debe lograrse en tres etapas; y la primera victoria ya ocurrió. El poder del Reino de Dios ha invadido el reino de Satanás – la presente edad malvada. La actividad de este poder para liberar a las personas del gobierno satánico fue evidenciado en el exorcismo de demonios. De este modo Satanás fue atado; fue echado de su posición de poder; su poder fue “destruido”. Las bendiciones de la Edad Mesíasica están ahora disponibles para los que aceptan el Reino de Dios. Ya podemos disfrutar de las bendiciones que resultan de esta derrota inicial de Satanás. Si, el Reino de Dios se ha acercado, ya está presente.

Esto no significa que ahora disfrutamos la plenitud de las bendiciones de Dios, o que todo lo que significa el Reino de Dios ha venido a nosotros... la Segunda Venida de Cristo es absolutamente esencial para el cumplimiento de consumación de la obra redentora de Dios. Pero Dios ya ha logrado la primera gran etapa en Su obra de redención. Satanás es el dios de esta Era, pero el poder de Satanás ha sido roto a fin de que los hombres conozcan el gobierno de Dios en sus vidas. La Era malvada continúa, pero los poderes de la Era por Venir ahora están disponibles para los hombres. Al ojo humano, el mundo parece poco

*cambiado, el reino de Satanás no está amedrentado. Pero el Reino de Dios ha llegado a los hombres; y aquellos que lo reciben estarán preparados para entrar el Reino de Dios cuando Cristo venga a terminar la buena obra que ya comenzó. Este es el Evangelio del Reino.*⁴⁵

*... que [El] no vino a dar inicio al “final” del fin, pero al “comienzo” del final. Por lo tanto ellos vinieron a ver que con la muerte y resurrección de Jesús y con la llegada del Espíritu, las bendiciones y beneficios del futuro ya habían llegado. En un sentido por lo tanto el final ya había llegado. Pero en otro sentido, el final todavía no había llegado plenamente. Así ya estaba, pero todavía no. Ellos vivieron entre tiempos – esto es, entre el comienzo del final y la consumación del final... ellos ya conocían el perdón libre y pleno de Dios, pero no habían sido perfeccionados (Filipenses 3:7-14). Ya la victoria sobre la muerte era suya (1 Corintios 3:22), pero todavía morirían (Filipenses 3:20-22). Ya vivían en el Espíritu, pero todavía vivían en el mundo donde Satanás podría atacar (Gálatas 5:16-26).*⁴⁶

No hay nada más fundamental para entender nuestra vida en Cristo que entender esta “tensión” entre el “ya... todavía no”. Explica la experiencia tipo esquizofrénica que a veces tenemos; también explica los mensajes aparentemente mixtos que a veces sentimos vienen de Dios. **Despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz (Colosenses 2:15); [pero] vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar (1 Pedro 5:8); por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez; pero Satanás nos estorbó (1 Tesalonicenses 2:18). [Ya] el pecado no se**

---

⁴⁵ Ladd, *op.cit.*, págs. 59, 51.

⁴⁶ Fee, Gordon y Stuart, Douglas, *How to Read The Bible For All Its Worth – Second Edition (Como leer la Biblia para obtener todo su valor – Segunda Edición)*, Zondervan Publishing House, Grand Rapids, MI., 1993, pág. 133.

enseñoreará de vosotros (Romanos 6:14); **[pero] si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros** (1 Juan 1:8).

Por lo tanto, antes de poder caminar en lo que la Cruz ha comprado, debemos clasificar aquello que ha sido liberado en el presente y lo que pertenece al futuro. Hay limitaciones de tiempo divinas sobre la liberación de muchas de las provisiones de Cristo; no solamente son algunas indicaciones en espera experiencial hasta la Era por Venir (o sea no muerte y no tristeza), pero algunas provisiones disponibles ahora muchas veces solo vienen por destellos, y no siempre de acuerdo al mismo patrón.

Por lo tanto no podemos traer a la experiencia humana presente lo que Dios soberanamente ha suspendido hasta después de la Parusía. No podemos “reclamar nuestros derechos” al anular Su plan soberano y mesiánico para ambas Eras. Nuevamente, esto no tiene nada que ver con la voluntad/corazón de Dios, ni las provisiones de la Cruz;⁴⁷ tiene que ver con Su plan de enviar al Mesías de regreso para completar la liberación de la salvación. Dentro de este plan mesiánico en general, la soberanía de Dios es un factor, y necesitamos admitir que El actúa soberanamente, sin un sentido de compromiso/falla o un sentido de que El es injusto. No repitamos el error en el Jardín al tratar de superar en la táctica al Soberano. Dios es el único Soberano, y El tiene razones para tocar nuestros espíritus/almas en esta Era más que (no en vez de) nuestros cuerpos físicos. **Esperamos lo que no vemos, con paciencia** (Romanos 8:25). Hasta Pablo, bajo inspiración divina, no pudo comprender plenamente el misterio de algunas de las acciones de Dios (Romanos 9:6-33). Finalmente él tuvo que preguntar, **¿Qué si Dios...?**

---

⁴⁷ Esto es porque la sanidad está definitivamente en la Redención.

Es la enseñanza bíblica que nunca experimentaremos las plenas bendiciones del Reino de Dios en esta era. Hay aquellos que han identificado la esperanza cristiana con un mundo sin guerra o un mundo completamente sumiso a la voluntad de Dios por medio de la predicación del Evangelio. Las personas que ponen sus esperanzas en un Reino que se ha de consumir en esta era, ciertamente serán desilusionados. El Reino de Dios perfecto pertenece a la Era por Venir. Nunca conoceremos la plenitud de sus bendiciones mientras esta era malvada perdura. No habrá una conversión mundial a este lado de la Venida de Cristo. Por lo tanto no debemos estar decepcionados con las guerras y rumores de guerras, por los males y por hostilidad hacia el Evangelio. Y cuando el pueblo de Dios es llamado a pasar por fuertes sufrimientos y tribulación, deberían recordar que Dios no los ha abandonado, pero que sus sufrimientos son por el hecho de que ellos no pertenecen a esta era y por lo tanto son objetos de su hostilidad.⁴⁸

Resistencias al Reino

Los Evangelios:

Todos los cuatro escritores de los Evangelios dejan muy claro que el mensaje que Jesucristo ministró no estuvo sin resistencia. Una fuente principal de esa resistencia se atribuye directamente a Satanás (Lucas 4:13), al cual era necesario que Jesucristo derrotara a fin de establecer el reinado de Dios (cf. Mateo 12:22-32; Colosenses 2:15). Esto es porque Jesús tuvo que comenzar Su ministerio público en directa confrontación con Satanás mismo - **Y luego**

---

⁴⁸ Ladd, *op.cit.*, pág. 39.

[después de Su bautismo] el Espíritu le impulsó al desierto. Y estuvo allí en el desierto cuarenta días, y era tentado por Satanás (Marcos 1:12 -13) – y el porqué de todos Sus milagros registrados, los exorcismos son el milagro más frecuentemente repetido.

¡Una guerra está en proceso! ¡Guerra cósmica! Jesús es el invasor divino enviado por Dios para destrozarse las fuerzas de Satanás. En esa luz, se desenrolla todo el ministerio de Jesús. Jesús tiene un propósito – derrotar a Satanás... [en hacer esto] Jesús no solamente ataca a la persona de los demonios pero también sus obras. [La superioridad estadística de los exorcismos] es suficiente evidencia de su importancia teológica.⁴⁹

La tentación de Jesús:

Como se ha notado, el ministerio mesiánico de Jesús comenzó con una directa confrontación con Satanás. Marcos usa el término más fuerte para definir su necesidad – **Luego el Espíritu le impulsó al desierto.⁵⁰ ...y era tentado⁵¹ por Satanás [cuarenta días]⁵²** (Marcos 1:12). **Impulsó** (Griego *ekballo*) significa “llevar o lanzar o expulsar.”⁵³ Su sentido de contundencia es inequívoco. **Siendo tentado por Satanás** es una clausula de propósito,

⁴⁹ Kallas, James, *The Real Satan (El Verdadero Satanás)*, Augsburg Fortress Publishers, Minneapolis, MN., 19750 págs. 60, 76.

⁵⁰ La región puede haber sido la misma en la que Juan el Bautista realizó su ministerio. También representaba simbólicamente un lugar lejos de toda provisión y apoyo humano, donde Israel falló muchas pruebas, y donde fue profetizado que la misión mesiánica originaría (Isaías 40:3).

⁵¹ **Tentado** (griego *peirazo*) significa “explorar, probar, intentar... examinar, probar o tentar. Describe la prueba de la lealtad, fortaleza, opiniones, disposición, condición, fe, paciencia o carácter del creyente. *Peirazo* determina que camino se está tomando y de lo que uno está hecho” (Dick Mills, en *Biblia Llena del Espíritu*, Jack Hayford [Editor General], Thomas Nelson Publishers, 1991, pág. 1963).

⁵² **Cuarenta días** era un microcosmos de los cuarenta años de Israel en el desierto. También recuerda a las experiencias de Moisés (Éxodo 24:18) y Elías (1 Reyes 19:8, 15).

⁵³ Es la misma palabra que muchas veces es usada para describir un exorcismo (cf. Marcos 1:34, et al).

mostrando el propósito de Dios para la confrontación. "... en vez de ser acorralado por el malvado, Jesús fue llevado afuera para encontrarlo. La iniciativa estaba de parte de lo divino y no de lo diabólico. Así es que Jesús fue tentado en el propósito divino."⁵⁴

Reflexionando en el relato de Lucas de la Tentación (Lucas 4:1-13), note lo siguiente:

- Jesús enfrentó al enemigo **lleno del Espíritu Santo** (vs. 1).
- Satanás tentó a Jesús durante todos los cuarenta días (vs. 2), con tres tentaciones explicadas con detalle.
- Satanás vino con autoridad indisputada en cuanto a los sistemas del mundo (vs. 6). Jesús nunca cuestionó esto; El solo lo confrontó.
- Satanás atacó la misión mesiánica de Jesús basado en su entendimiento de Su persona (vs. 3, 9). **"Si eres Hijo de Dios..."** más exactamente es **"Ya que eres el Hijo de Dios..."**; Satanás reconoció y atacó la posición de Hijo de Jesús como el origen de Su misión mesiánica.

*Satanás no estaba invitando a Jesús a dudar de Su posición de hijo, pero a reflexionar en su significado. El sugirió que el ser hijo del Dios vivo seguramente significa que Jesús tiene el poder y derecho de satisfacer sus propias necesidades.*⁵⁵

- Los ataques de Satanás fueron estratégicos:
  - **Convertir piedras en pan** (vs. 3) fue un intento de incitar a Jesús a la insatisfacción, impaciencia y auto voluntad en el momento de una debilidad física (vs. 2); también fue un intento de hacer

---

⁵⁴ Harrison, *op.cit.*, pág. 83.

⁵⁵ Carson, D.A., *Mateo en The Expositor's Bible Commentary (El Comentario Bíblico del Expositor)*, Frank Gaebelin (Editor General), Zondervan Publishing House, Grand Rapids, MI., 1984, pág. 112.

que actuara independiente de Su llamado como un Mesías – Hijo sometido (Juan 5:19, 30a). Satanás después intentaría usar esta misma táctica por medio de Pedro (Mateo 16:22-23).

- **Darle los reinos del mundo** (vs. 6 – 7) fue un intento de incitar a Jesús a conseguir su meta final de Su misión mesiánica (Apocalipsis 21:1-8) haciendo compromisos, sin tener que incluir los sufrimientos y luchas que son parte de la Cruz.
  - *El rol de Satanás en esta situación no se relaciona directamente con adoración de Satanás. La adoración de Satanás a la cual Jesús es seducido es la tentación de dedicarse a Su tarea en las maneras del mundo... para ganar gloria para Sí mismo en este mundo por comprometerse con las fuerzas que lo controlan... y a estar en deuda con Satanás en la manera en que todo hombre exitoso del mundo lo está.⁵⁶*
- **Saltar seguro del pináculo del Templo** (vs. 9-10) fue un intento de incitar a Jesús a probar el amor y la fidelidad de Dios de una manera terca.
- Usando la Palabra escrita de porciones de Deuteronomio 6 a 8, Jesús salió victorioso, de este modo comenzó Su ministerio de “atar o amarrar a Satanás” (Mateo 12:29). Sin embargo el incidente en el desierto no fue el final del intento de resistencia - **Cuando el diablo terminó de tentar a Jesús, lo dejó hasta la siguiente oportunidad** (vs. 13 [NTV]).

---

⁵⁶ Nolland, John, *Lucas 1 – 9:20*, Word Books, Publicador, Dallas, TX., 1989, pág. 180.

Los exorcismos de Jesús:

Como dicho, los exorcismos tuvieron un lugar central en términos de las demostraciones de Jesús del reino presente. Fueron prueba real de Su penetración en el reino de Satanás (Mateo 12:25-28). Los demonios sabían esto y temblaron (Marcos 1:24), solo para ser reprendidos y callados (Marcos 1:25).⁵⁷

*[Las palabras en español **reprendió** y **callar**] desafortunadamente son... traducciones suaves para palabras griegas poderosas. Lo que el texto griego literalmente dice no es simplemente que Jesús **reprendió** o amonestó a la fuerza de maldad, pero que el arremetió contra ellos. El literalmente atacó la fuerza de maldad. Y la palabra traducido **callen** literalmente dice que el estranguló o ahogó o cortó el aire de las fuerzas demoniacas.⁵⁸*

El silenciar y expulsar del demonio es la prueba de aquel juicio que Jesús vino a iniciar. El haber permitido dejar ir la declaración defensiva del demonio sin reprensión hubiera sido comprometer el propósito para el cual Jesús vino al mundo, a confrontar a Satanás y despojarlo de su poder.⁵⁹

Los enfrentamientos de Jesús con Satanás resultaron en una penetración del reino de Satanás. Esta penetración (un anticipo de la

---

⁵⁷ La concesión de Jesús al pedido de los demonios de no ser enviados **de vuelta al abismo** (Lucas 8:31) o **fuera de la región** (Marcos 5:10) estaba basada en Su entendimiento de que todavía no era tiempo para su destrucción final.

⁵⁸ Kallas, *op.cit.*, págs. 74 – 75.

⁵⁹ Lane, William, *The Gospel of Mark (El Evangelio de Marcos)*, William B. Eerdmans Publishing Company, Grand Rapids, MI., 1974, pág. 75.

desaparición escatológica de Satanás) está descrita en dos términos fundamentales.

- **Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para *destruir* por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo⁶⁰** (Hebreos 2:14). **Destruir** (Griego *katargeo*) no significa aniquilar. Significa “hacer inefectivo, romper el poder de o incapacitar.” Se refiere al hecho que los creyentes tienen el poder para refutar a Satanás, especialmente en referencia a sus tácticas de temor concernientes a la muerte física (cf. Mateo 16:18; 2 Timoteo 1:10). “La meta principal de la encarnación era la participación del Hijo en la muerte, por medio de lo cual anuló la capacidad del diablo de esclavizar a los hijos de Dios al temor a la muerte.”⁶¹
- **Atar o amarrar a Satanás** (Mateo 12:29).

“Atar” obviamente es una metáfora y señala en un sentido real una victoria sobre Satanás de tal forma que su poder está frenado. A veces la naturaleza metafórica del modismo no se reconoce, y se cree que el dicho debe decir que Satanás está completamente impotente. Sin embargo Satanás continúa activo... Cullman interpreta la atadura de Satanás por su modismo pintoresco que él es atado, pero con una cuerda larga. Satanás no es impotente, pero su poder ha sido roto... la batalla decisiva en una guerra se puede ganar y la tendencia de la batalla puede cambiar antes de lograr una victoria final. Toda la misión de Jesús, incluyendo Sus palabras, hechos, muerte y resurrección constituyeron una derrota

---

⁶⁰ Esto no es decir que Satanás tiene poder para quitarle la vida a uno – especialmente la del pueblo de Dios. Es decir que él es el origen de las fuerzas de la muerte entre la humanidad, fuerzas que antes de Jesús básicamente no tenían oposición y que mantuvieron a la gente **en esclavitud por el temor a la muerte** (Hebreos 2:15).

⁶¹ Lane, William, *Hebreos 1 – 8*, Word Books, Publisher, Dallas, TX., 1991, pág. 61.

inicial del poder satánico que hace certero el resultado final y el triunfo del Reino de Dios.⁶²

La llegada del reino de Dios por medio del ministerio de Jesús implica una derrota fundamental para Satanás y sus subalternos (ver especialmente 1 Juan 3:8)... aunque los detalles de la parábola de [Mateo 12:29] no deberían ser alegorizados, es claro del contexto que “el hombre fuerte” representa a Belcebú/Satanás, y el saquear de su casa (su atar) se refiere al exorcismo de demonios, aunque también anticipa la victoria escatológica final sobre el mal. Pero el punto principal es cristológico: Jesús es más fuerte que el fuerte (cf. Is.53:12) y por lo tanto es capaz de saquear su reino cuando quiera y liberar a aquellos que están oprimidos en varias formas. En este sentido básico, el ministerio de Jesús es el comienzo de la liberación escatológica, el momento crucial de los eones.⁶³

El Nuevo Testamento no especifica cuando ocurrió el atar. Algunos sienten que fue en la Tentación; otros dicen que en el primer exorcismo. La atadura inicial de Satanás se selló aún más por la muerte y resurrección de Jesús (Colosenses 2:15). El grado en el que él es frenado (“atado/amarrado”) está fijado claramente hasta el regreso de Jesús (Apocalipsis 20:1-3; 7-10).

La invasión de Jesús fue afirmada en la misión de los 70 (Lucas 10:17-20). Cuando reportaron los resultados de su ministerio – **“Señor, aun los demonios se nos sujetan en tu nombre.”** (vs. 17) – Jesús respondió diciendo: **“Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo.”** (vs. 18). La referencia de Jesús es debatida entre los eruditos bíblicos. Algunos sienten que es una referencia a un evento primordial; otros se refieren a ella como un evento anónimo en la vida de Jesús mismo; y otros ven a Jesús hablando

⁶² Ladd, *op.cit.*, pág. 64. El “atar” de Satanás es un claro ejemplo de la naturaleza “ya... todavía no” del reino de Dios.

⁶³ Hagner, Donald, *Mateo 1 – 13*, Word Books, Publicador, Dallas, TX., 1993, pág. 344.

proféticamente de la caída final de Satanás.⁶⁴ Sin embargo, según el contexto, parece mejor ver la referencia de Jesús como “la exitosa misión de los setenta [dando] una evidencia de la derrota de Satanás.”⁶⁵ En otras palabras, Satanás “cae” cada vez que alguien es liberado de su dominio.

Oración del Reino.

Jesús fue claro en vincular la importancia de la oración con ver Su reino avanzar en la tierra. Respondiendo a la confusión de los discípulos de por qué no podían liberar al endemoniado mudo y convulsionante (Marcos 9:14 – 29), Jesús concluyó diciendo: **“Este género con nada puede salir, sino con oración”** (Vs. 29); El recordó a Sus discípulos que el ministerio efectivo del reino requiere **la necesidad de orar siempre, y no desmayar** (Lucas 18:1); los Evangelios registran frecuentes ocasiones en donde El mismo **se apartaba a lugares desiertos, y oraba** (Lucas 5:16); y claro que ahí está la primer petición del Padre Nuestro: **“Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra”** (Mateo 6:10).

Hemos titulado esta sección: **Oración del Reino**. Esta designación no tiene la intención de expresar el hecho de que solo hay una forma correcta de orar; debemos recordar que la oración antes que nada es compartir nuestro corazón con Padre Dios (Éxodo 32:7-14). La designación es más bien crear una actitud que vincula la liberación del gobierno restaurado y la oración. Los oradores (los que oran) del reino se dan cuenta que están haciendo un equipo con Dios para la materialización de Su reinado en la tierra. Ellos ejercitan el

---

⁶⁴ Vea Green, *op.cit.*, pág. 419.

⁶⁵ Ladd, *loc.cit.*

privilegio de liberar el reinado de Dios por medio de la oración para cambiar vidas y situaciones (Isaías 59:1).

Tú y yo podemos ayudar a decidir cuál de estas dos cosas – bendición o maldición – ocurre en la tierra. Determinaremos si la bondad de Dios es liberada en situaciones específicas o si se le permite al poder del pecado y Satanás prevalecer. La oración es el factor determinante. Pero el problema es que muy pocos quieren aceptar el hecho de que si no oramos, el no hará nada⁶⁶.

La oración del reino “lucha” con Dios en oración (Números 14:13 – 20); está profundamente consciente de la conexión entre la oración efectiva y **[1]** la sinceridad del corazón (Isaías 29:13 – 14); **[2]** la obediencia (Isaías 1:12-17); **[3]** el amor por los demás humanos (Isaías 58:1-12); y **[4]** el practicar justicia hacia otros (Miqueas 3:1-4). La oración del reino está primordialmente dirigida al Padre, en el nombre de Jesús (Juan 16:23). “El orar en Su nombre es orar en el carácter de Cristo, en Su perspectiva, esto es orar como El mismo oraría en nuestra situación.”⁶⁷

La oración efectiva del reino es orada con la seguridad que la oración será escuchada y respondida – **“Por tanto, os digo que todo lo que pidieréis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá”** (Marcos 11:24, énfasis mío). Jesús estaba enseñándole a Pedro que la oración se puede realizar con tal seguridad de que será escuchada y respondida, que uno puede ya ver la respuesta acá cuando uno pregunta. “El hombre que inclina su cabeza ante la

---

⁶⁶ Hayford, Jack, *Prayer is Invading the Impossible (La Oración está invadiendo lo imposible)*, Bridge- Logos Publishers, North Brunswick, NJ, reimpresión 2000, pág. 65. *El no hará nada* es tal vez un poco hiper-Arminiano, pero refleja el hecho que Dios desea que hagamos equipo con él en oración para avanzar el reino, una asociación responsable que la mayoría de veces estamos renuentes a aceptar. John Wesley hizo una declaración similar, “Dios no hará nada en la tierra excepto en respuesta a la oración de fe.”

⁶⁷ Coleman, Robert, *The Mind of the Master (La Mente del Maestro)*, Harold Shaw Publishers, IL., impresión 2000, pág. 47

gloria oculta de Dios en la plenitud de fe lo hace en la certeza que Dios puede lidiar con cualquier situación y cualquier dificultad y que con él nada es imposible (Marcos 10:27).⁶⁸

Esta seguridad no es presunción; más bien está fundada sobre dos dinámicas: un entendimiento de lo que promete el reino presente (y lo que no promete [Juan 16:23-24]) **y** un entendimiento de la naturaleza de Dios para liberar ahora lo que ha prometido.

Dios es el Padre que ama a los suyos más que un padre terrenal ama a su hijo, y el cual por lo tanto no puede permitir que sus peticiones sean ineficaces, pero les da lo que necesitan. Por lo tanto, finalmente, las razones por las que una persona que pide está segura de ser escuchada, es la certeza dada por Jesús a los suyos de la bondad y amor paterno de Dios. Implícito en estos pasajes sobre la oración está una certeza mayor que corre por toda la Biblia y afianza todo lo que dice: la certeza de que Dios es un Dios vivo que escucha y ve, y que tiene un corazón lleno de compasión.⁶⁹

En combinación con este entendimiento está la seguridad de Santiago 5:16b: **‘La oración eficaz del justo puede mucho’**. Esta declaración es parte de un párrafo más largo en donde Santiago trata con algunas de las cosas que hace la oración, dándonos la seguridad que la oración logra el propósito de la oración. El recurre a la oración de Elías sobre los elementos como un ejemplo de la efectividad de la oración (1 Reyes 17 a 18). Note particularmente 1 Reyes 17:1 – **“...no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra”** (énfasis

---

⁶⁸ Lane, William, *The Gospel of Mark (El Evangelio de Marcos)*, William B. Eerdmans Publishing Company, Grand Rapids, MI., reimpresión 1978, pág. 410.

⁶⁹ Schonweiss, Hass, *Oración en The New International Dictionary of New Testament Theology – Volume 2 (El Nuevo Diccionario Internacional de la Teología del Nuevo Testamento – Volumen 2)*, Colin Brown (Editor General), Zondervan Publishing House, Grand Rapids, MI., impresión 1979, pág. 857.

mío). ¿Y por qué es la oración tan poderosa? Porque Dios es poderoso y la oración libera Su reinado. “El hombre está a cargo de la tierra. Si se permite que el infierno se quede a cargo, o si la carne hace su juego, es el deber del hombre clamar a Dios para el remedio. Si el hombre no clama – si no es pronunciada una oración – Dios se ha atado para no involucrarse.”⁷⁰

Entre otras cosas, las oraciones del reino se hacen – **[1]** para liberar a Dios para justificar a pecadores (Lucas 18:9-14); **[2]** para traer la influencia del Espíritu Santo a la vida de una persona y sus circunstancias (Lucas 11:13); **[3]** para clarificar la dirección en la vida (Marcos 1:35-39); **[4]** para perseverar en medio de la dificultad (2 Corintios 1:11); **[5]** para tener audacia para testificar (Hechos 4:31); y **[6]** para pedir por los medios espirituales para resistir al malvado (Efesios 6:18-20).

Las oraciones del reino se hacen tanto en la lengua nativa como en “lenguas” – ‘**Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento**’ (1 Corintios 14:15). Orar en lenguas penetra dimensiones espirituales que no podemos penetrar de otra forma.

*Oraré con el E/espíritu significa, como los versículos 14 y 19 aseguran, Oraré en lenguas... esta fue la práctica regular de Pablo y él de este modo fue edificado aunque su mente no entró en tal oración. El tiempo futuro usado acá (yo **oraré**) debe ser entendido como volitivo, no temporal, expresando determinación.*⁷¹

La oración del reino también involucra superar ciertas vacilaciones a la oración:

---

⁷⁰ Hayford, *op.cit.*, pág. 67.

⁷¹ Fee, *op.cit.*, pág. 670.

Pocas cosas sofocan más la oración que el hecho que, demasiado seguido, no sabemos por qué orar. Somos indecisos en preguntar por algo que no estamos seguros si deberíamos tenerlo; de pedir la acción de Dios cuando sentimos que no tenemos todos los hechos; de orar por temor que nuestra petición pueda ir contracorriente al plan previsto de Dios... cuando estamos inciertos de cuan audazmente podemos pedir, estamos diciendo “Tengo miedo de preguntar por esto porque puedo confundir al Todopoderoso. Simplemente podría forzar su mano a violar sus propios propósitos eternos, y de repente traer a nuestro mundo a un frenazo cuando mi fuerza de fe ha asegurado una respuesta en la tierra que Dios realmente no quería dar.” Es como si de alguna forma pensamos que puede ocurrir un accidente cósmico si invadimos el cielo con una petición que de alguna forma se colaría por la maquinaria de la providencia sin ser revisada cuidadosamente. De alguna forma Dios se encontraría mirando incómodamente a la tierra preguntándose “¿Cómo pude permitir esto? Debo tener mayor cuidado con mis respuestas a la oración.”⁷²

Algunas formas prácticas para superar las vacilaciones en la oración incluyen:

- Darnos cuenta que solucionar Su voluntad es Su problema, no nuestro; el mandamiento que tenemos es pedir con insistencia (Lucas 11:8-9). Su voluntad muchas veces solo se revela plenamente cuando oramos (1 Corintios 12:9a).
- Darnos cuenta que nuestra vida de devoción a Jesús trae consigo el privilegio de pedir **“todo lo que [queremos], y [nos] será hecho”** (Juan 15:7).

---

⁷² Hayford, *op.cit.*, págs. 70 – 71.

- Darnos cuenta que “estamos en problemas” solo si ocurren cuatro cosas básicas:
  - Si oramos por auto-satisfacción (Santiago 4:2-3).
  - Si oramos con una actitud presuntuosa (Lucas 9:51-56).
  - Si oramos con un corazón que está secretamente calculando la desobediencia (Salmo 66:18).
  - Si oramos sabiendo que estamos albergando falta de perdón (Mateo 6:11-12) o si no hemos estado tratando a las personas correctamente (1 Pedro 3:7).

Audacia desvergonzada y persistencia en oración:

Después de su versión del Padre Nuestro, Lucas registra una parábola (Lucas 11:5-8) y una exhortación (Lucas 11:9-13), las cuales ambas reiteran la importancia de la actitud en la oración.

- La parábola nos llama a una actitud dispuesta a aventurarse con Dios:
  - *[Jesús anima] a orar el Padre Nuestro con confianza que Dios, al poner nuestras necesidades ante El, responderá positivamente a nuestras peticiones. Los amigos están ahí para nosotros a pesar de la incomodidad para ellos, y a veces a pesar de tener motivos mixtos para su bondad. ¿Cuánto más confiados podemos estar de que Dios estará ahí para nosotros?*⁷³
  - Esta actitud segura se ve en la **audacia desvergonzada** del suplicante. **Audacia desvergonzada**: ser determinado, obstinado o resuelto – no es un pedante demandando de Dios, pero una actitud que reconoce la necesidad de uno de tal forma que está

---

⁷³ Nolland, *op.cit.*, pág. 626.

dispuesto a preguntar sin vergüenza. Cuenta con el hecho de que Dios **da a todos abundantemente y sin reproche** (Santiago 1:5). Al orar con importunidad, debemos orar: **“Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra”** (Mateo 6:10). En otras palabras, debemos orar: **“Es la voluntad de Dios que _____ ahora por la intervención de Su poderoso reinado y autoridad soberana.”** Con esta parábola, Jesús da un golpe de muerte contra la vacilación. Pide con atrevimiento desvergonzado; pide con audacia atrevida.

- La exhortación enfatiza la necesidad de persistencia. Si seguimos pidiendo, buscando y tocando, **“la puerta será abierta”** (Vs. 9). La importancia de la determinación persistente y llena de fe es retratada gráficamente en un evento en la antigua Israel durante el ministerio del profeta Eliseo y el reinado del Rey Joas (2 Reyes 13:14-19). El Rey Joas fue el decimotercer rey de Israel; el reinó del año 801 a 786 a.C. **Hizo lo malo ante los ojos de Jehová**, como habían hecho la mayoría de ancestros hasta el primer rey post guerra civil de Israel, el Rey Jeroboam I. Políticamente Israel estaba sufriendo de manos de los sirios que virtualmente destruyeron el ejercito de Israel bajo el padre del Rey Joas, haciéndolo **como el polvo para hollar** (2 Reyes 13:7). El sufrimiento de Israel era resultado del juicio divino, su mal repetido había **[encendido] el furor de Jehová contra Israel, y los entregó en mano de Hazael rey de Siria, y en mano de Ben-adad hijo de Hazael, por largo tiempo** (2 Reyes 13:3).
- El Rey Joas respetaba a Eliseo (2 Reyes 13:14-19), a pesar de sus estilos de vida diferentes (vs. 14). El buscó a Eliseo en su lecho de muerte; los asirios habían acabado de mutilar a Damasco, y el estaba esperando que Dios retiraría Su ira hacia Israel y le permitiría entrar y

derrotar a Siria. El Rey Joas lamentó la situación política actual de Israel (**“Carro de Israel y su gente de a caballo”** [vs. 14]); y en respuesta, **[Eliseo puso] sus manos sobre las manos del rey** (Vs. 16) para informar al Rey Joas que, por Su misericordia y gracia, Dios estaría con Israel en la batalla. Pero primero, el Rey Joas debía realizar un acto simbólico con flechas representando su fe y determinación en la batalla inminente (Vs. 15 – 18). La voluntad de Dios era definitiva: **“Saeta de salvación de Jehová, y saeta de salvación contra Siria”** (Vs. 17) – pero la victoria sería el resultado de Dios y el Rey Joas obrando en sociedad (vs. 18). ¿Tendría el Rey Joas la fe, determinación y fortaleza para creer en Dios para una victoria completa o solamente una victoria parcial? Desafortunadamente, la determinación del Rey Joas solo fue parcial; tomando las flechas simbólicas, **golpeó tres veces, y se detuvo** (vs. 18). Inmediatamente, **el varón de Dios, enojado contra él, le dijo: Al dar cinco o seis golpes, hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno; pero ahora sólo tres veces derrotarás a Siria”** (Vs. 19). El Rey Joas se rindió demasiado rápido. La ira de Eliseo fue por el hecho de que el Rey Joas realmente abofeteando la gentileza de Dios en la cara al tomar una posición diferente que la de Dios. “La ira de Eliseo es por la ‘falta de coraje y determinación’ del rey y su tendencia a pensar pequeño.”⁷⁴ “El alcance de la victoria está limitado por la falla del hombre de perseverar, así que lanzar flechas al suelo solo tres veces... significa que Joas mismo no destruiría al enemigo. Se le dejó a Jeroboam obtener control sobre ellos (14:25, 28).”⁷⁵

- ¿Conclusión? La oración del reino regular y efectiva con una actitud insistente y persistente es vital para la vida cristiana efectiva. El

⁷⁴ Hobb, T.R., *2 Reyes*, Word Books, Publisher, Waco, TX., 1985, pág.170.

⁷⁵ Wiseman, Donald, *1y 2 Reyes*, Inter-Varsity Press, Downers Grove, IL., 1993, pág. 242.

asunto de nuestro rol y la soberanía de Dios en los asuntos es virtualmente imposible de armonizar. Es mejor no colocarlos en tensión, pero más bien permitirles trabajar juntos (2 Pedro 1:3 – 5). Al cumplir nuestra responsabilidad en oración – con insistencia y persistencia – los resultados son cosa del Dios de victoria que promete liberar Su reinado.

El Padre Nuestro:

Tanto Mateo (6:9-13) y Lucas (11:2-4) registran el Padre Nuestro. Lucas lo presenta como una oración para memorizarse y repetir (vs. 2); Mateo lo presenta como un “modelo”, dando una percepción de las áreas importantes a cubrir en la oración (vs.9). Como un modelo, Jesús nota seis demarcaciones de la oración efectiva del reino – **[1]** alabar a Dios por quien es El y los beneficios y promesas de la salvación (vs. 9); **[2]** invitar el reinado y las prioridades de Dios a las situaciones (vs. 10); **[3]** apropiarse de Su provisión espiritual y física para cada día (vs. 11); **[4]** colocar nuestra voluntad en tener una actitud correcta hacia cada persona en nuestra vida (vs. 12); **[5]** preparándonos para tener victoria contra las maquinaciones de Satanás y las tentaciones de la carne (vs. 13); y **[6]** enfocarnos de nuevo en la alabanza agradecida (vs. 13).

Al invitar el reinado de Dios en las situaciones, debemos recordar orar por:

- La cosecha (Lucas 10:2).
- Los líderes gubernamentales (1 Timoteo 2:1).
- Nuestra iglesia y sus líderes (Hebreos 13:17-18).
- Puertas abiertas para el ministerio (Colosenses 4:3).
- Aquellos que nos maltratan (Lucas 6:28).

- Un incremento de nuestro amor por Dios y los demás (Marcos 12:29-31).
- La llenura del Espíritu Santo (Lucas 11:13) y el desarrollo de Su fruto (Gálatas 5:22-23).
- Libertad religiosa para llevar vidas quietas y pacíficas para efectivamente ministrar el evangelio (1 Timoteo 2:2) en la llenura del Espíritu Santo (1 Corintios 2:4).

Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre.

Hebr.13:8 NTV

