

EL SERMON DEL MONTE

PARTE I

CAPITULO 1

Introducción General

Al examinar cualquier enseñanza, es norma sabia proceder de lo general a lo particular. Sólo así se puede evitar el peligro de que 'los árboles no dejen ver el bosque'. Esta norma tiene importancia particular en el caso del Sermón del Monte. Debemos tener en cuenta, por tanto, que hay que empezar por plantearse ciertos problemas generales respecto a este famoso Sermón y al lugar que ocupa en la vida, pensamiento y perspectivas del pueblo cristiano.

El problema obvio para empezar es este: ¿Por qué debemos estudiar el Sermón del Monte? ¿Por qué debo llamarles la atención acerca de su enseñanza? Bueno, la verdad es que no sé que forme parte del deber del predicador explicar los procesos mentales y afectivos propios, aunque desde luego que nadie debería predicar si no siente que Dios le ha dado un mensaje. Todo el que intenta predicar y explicar las Escrituras debe aguardar que Dios lo guíe y conduzca. Supongo, pues, que la razón básica de que predique acerca del Sermón del Monte es que he sentido esta persuasión, esta compulsión, esta dirección del Espíritu. Digo esto con toda intención, porque de haber dependido de mí no hubiera escogido predicar una serie de sermones acerca del Sermón del Monte. Según entiendo este sentido de compulsión, creo que la razón específica de que lo vaya a hacer es la condición en que se encuentra la Iglesia cristiana en estos tiempos.

No me parece que sea juzgar con dureza decir que la característica más obvia de la vida de la Iglesia cristiana de hoy es, por desgracia, su superficialidad. Esta apreciación se basa no sólo en observaciones actuales, sino todavía más en tales observaciones hechas a la luz de épocas anteriores de la vida de la Iglesia. Nada hay más saludable para la vida cristiana que leer la historia de la Iglesia, que volver a leer lo referente a los grandes movimientos del Espíritu de Dios, y observar lo que ha sucedido en la Iglesia en distintos momentos de su historia. Ahora bien, creo que cualquiera que contemple el estado actual de la Iglesia cristiana a la luz de ese marco histórico llegará a la conclusión indeseada de que la característica destacada de la vida de la Iglesia de hoy es, como he dicho ya, la superficialidad. Cuando digo esto, pienso no sólo en la vida y actividad de la Iglesia en un sentido evangelizador. A este respecto me parece que todos estarían de acuerdo en que la superficialidad es la característica más obvia. Pienso no sólo en las actividades evangelizadoras modernas en comparación y contraste con los grandes esfuerzos evangelizadores de la Iglesia en el pasado - la tendencia actual a la vocinglería, por ejemplo, y el empleo de recursos que hubieran horrorizado y chocado a nuestros padres. Pienso también en la vida de la Iglesia en general; de ella se puede decir lo mismo, incluso en materias como su concepto de la santidad y su enfoque todo de la doctrina de la santificación.

Lo importante es que descubramos las causas de esto. En cuanto a mí, sugeriría que una causa básica es la actitud que tenemos respecto a la Biblia, nuestra falla en tomarla en serio, en tomarla como es y en dejar que nos hable. Junto a esto, quizá, está nuestra tendencia invariable a ir de un extremo a otro. Pero lo principal, me parece, es la actitud que tenemos respecto a las Escrituras. Permítanme explicar con algo más de detalle qué quiero decir con esto.

Nada hay más importante en la vida cristiana que la forma en que tratamos la Biblia, y la forma en que la leemos. Es nuestro texto, nuestra única fuente, nuestra autoridad única. Nada sabemos de Dios y de la vida cristiana en un sentido verdadero sin la Biblia. Podemos sacar conclusiones de la naturaleza (y posiblemente de varias experiencias místicas) por medio de las que podemos llegar a creer en un Creador supremo. Pero creo que la mayoría de los cristianos

están de acuerdo, y ésta ha sido la persuasión tradicional a lo largo de la historia de la Iglesia, que no hay autoridad aparte de este Libro. No podemos depender sólo de experiencias subjetivas porque hay espíritus malos además de los buenos; hay experiencias falsas. Ahí, en la Biblia, está nuestra única autoridad.

Muy bien; sin duda es importante que tratemos a la Biblia de una forma adecuada. Debemos comenzar por estar de acuerdo en que no basta leer la Biblia. Se puede leerla de una forma tan mecánica que no saquemos ningún provecho de ello. Por esto creo que debemos tener cuidado de todas las reglas y normas en materia de disciplina en la vida espiritual. Es bueno leer la Biblia a diario, pero puede ser infructuoso si lo hacemos sólo para poder decir que leemos la Biblia todos los días. Soy un gran defensor de los esquemas para la lectura de la Biblia, pero debemos andar con cuidado de que con el empleo de tales esquemas no nos contentamos con leer la parte asignada para el día sin luego reflexionar ni meditar acerca de lo leído. De nada serviría esto. Debemos tratar la Biblia como algo que es de importancia vital.

La Biblia misma nos lo dice. Sin duda recuerdan la famosa observación del apóstol Pedro respecto a los escritos del apóstol Pablo. Dice que hay cosas en ellos que son 'difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen... para su propia perdición'. Lo que quiere decir es lo siguiente. Leen estas Cartas de Pablo, desde luego; pero las deforman, las desvirtúan para su propia destrucción. Se puede muy bien leer estas Cartas y no ser mejor al final que lo que se era al comienzo debido a lo que uno le ha hecho decir a Pablo, desvirtuándolo para destrucción propia. Esto es algo que siempre debemos tener presente respecto a la Biblia en general. Puedo estar sentado con la Biblia abierta frente a mí; puedo estar leyendo sus palabras y recorriendo sus capítulos; y con todo puedo estar sacando una conclusión que no tiene nada que ver con las páginas que he leído.

No cabe duda de que la causa más común de todo esto es la tendencia frecuente de leer la Biblia con una teoría ya en mente. Nos acercamos a la Biblia con dicha teoría, y todo lo que leemos queda coloreado por ella. Todos nosotros sabemos que así sucede. En un sentido es cierto lo que se dice de que con la Biblia se puede probar todo lo que se quiere. Así nacieron las herejías. Los herejes no eran hombres poco honrados; eran hombres equivocados. No debería pensarse que eran hombres que se propusieron expresamente equivocarse y enseñar algo erróneo; se cuentan más bien entre los hombres más sinceros que la Iglesia ha tenido. ¿Qué les ocurrió entonces? El problema fue este: llegaron a tener una teoría y se sintieron complacidos con ella; luego fueron con esta teoría a la Biblia, y les pareció encontrarla en la misma. Si lee medio versículo e insiste demasiado en otro medio versículo de otro pasaje, pronto habrá demostrado su teoría.

Ahora bien, debemos tener cuidado con esto. Nada hay más peligroso que ir a la Biblia con una teoría, con ideas preconcebidas, con alguna idea favorita propia, porque en cuanto se hace, se pasa por la tentación de insistir demasiado en un aspecto y dejar de lado otro.

Este peligro tiende a manifestarse sobre todo en el problema de la relación entre ley y gracia. Siempre ha sucedido así en la historia de la Iglesia desde su comienzo y sigue sucediendo hoy día. Algunos insisten tanto en la ley que reducen el evangelio de Jesucristo con su libertad gloriosa a poco más que una colección de máximas morales. Para ellos todo es ley y no queda nada de gracia. Hablan de tal modo de la vida cristiana como de algo que debemos hacer para llegar a ser cristianos, que se convierte en puro legalismo y la gracia desaparece de ella. Pero recordemos también que es igualmente posible insistir tanto en la gracia a costa de la ley que también se llegue a perder el evangelio del Nuevo Testamento.

Permítanme darles un ejemplo de esto. El apóstol Pablo, nada menos que él, se vio constantemente ante semejante dificultad. Nunca hubo un hombre cuya predicación, con su poderosa insistencia en la gracia, fuera más a menudo mal entendida. Seguro recuerdan la conclusión que algunos habían sacado en Roma y en otros lugares. Decían, "Bueno, pues, si esto es lo que enseña Pablo, hagamos el mal para que la gracia pueda abundar, porque, sin duda alguna, esta enseñanza conduce a esa conclusión y no a otra. Pablo había dicho simplemente, "Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia." Bien pues, sigamos pecando a fin de que la gracia pueda sobreabundar.' 'Dios no lo quiera', dice Pablo; y lo tiene que repetir constantemente. Decir que porque estamos bajo la gracia ya no tenemos nada que ver con la ley, no es lo que enseñan las Escrituras. Desde luego que ya no estamos bajo la ley sino bajo la gracia. Pero esto no significa que no necesitemos observar la ley. No estamos bajo la ley en el sentido de que nos condene; ya no nos juzga ni condena. [No! pero debemos observarla, e incluso ir más allá. El argumento del apóstol Pablo es que debería vivir, no como el que está bajo la ley, sino como hombre libre en Cristo. Cristo observó la ley, vivió la ley; como este mismo Sermón del Monte subraya, nuestra justicia debe exceder la de los escribas y fariseos. En realidad, no ha venido a abolir la ley; cada uno de sus detalles debe cumplirse. Y esto es algo que vemos muchas veces olvidado en este intento de situar a la ley y la gracia como antítesis, y la consecuencia es que hay hombres y mujeres que prescinden de la ley en forma total.

Pero, déjeme decir lo siguiente. ¿No es cierto que en el caso de muchos de nosotros, en la práctica nuestra idea de la doctrina de la gracia es tal que muy pocas veces tomamos la sencilla enseñanza del Señor Jesucristo con seriedad? Hemos insistido tanto en la enseñanza de que todo es gracia y de que no deberíamos tratar de imitar su ejemplo para ser cristianos, que quedamos virtualmente en la posición de prescindir por completo de su enseñanza y de decir que no tenemos nada que ver con ella porque estamos bajo gracia. Pero me pregunto con cuánta seriedad tomamos el evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La mejor forma de enfrentarse con este problema me parece que es examinar el Sermón del Monte. ¿Qué idea tenemos, me pregunto, de este Sermón? Suponiendo que en este momento sugiriera que escribiéramos todas las respuestas a las siguientes preguntas: ¿Qué significa para nosotros el Sermón del Monte? ¿En qué sentido entra a formar parte de nuestras vidas y qué lugar ocupa en nuestro pensar y en nuestra perspectiva de la vida? ¿Qué relación tenemos con este Sermón extraordinario que ocupa un lugar tan prominente en estos tres capítulos del Evangelio según San Mateo? Creo que encontrarían el resultado muy interesante y quizá muy sorprendente. Sí, claro, estamos muy enterados de la doctrina de la gracia y del perdón, y tenemos los ojos puestos en Cristo. Pero aquí en estos documentos, que decimos tienen autoridad, está este Sermón. ¿En qué punto entran a formar parte de nuestra perspectiva?

Esto quiero decir cuando hablo de trasfondo e introducción. Sin embargo, demos un paso más; planteémonos otra pregunta vital. ¿A quién está destinado el Sermón del Monte? ¿A quién se aplica? ¿Cuál es en realidad el propósito de este Sermón; qué importancia tiene? En cuanto a esto, ha habido opiniones opuestas. Hubo una vez el llamado punto de vista 'social' del Sermón del Monte. Decía que el Sermón del Monte es en realidad lo único importante en el Nuevo Testamento, que en él está el fundamento del llamado evangelio social. Los principios, se decía, que contiene hablan de cómo deben vivir los hombres, y lo único que hay que hacer es aplicar el Sermón del Monte. Con ello se puede establecer el reino de Dios en la tierra, la guerra se acabará y todos los problemas concluirán. Este es el punto de vista típico del evangelio social, pero no tenemos por qué gastar tiempo en él. Ha pasado de moda ya; sólo perdura entre ciertas personas que se podrían considerar como reliquias de la mentalidad de hace treinta años. Las dos guerras

mundiales han acabado con este punto de vista. Aunque en muchos sentidos critiquemos la teología de Barth, debemos rendirle este tributo: ha puesto de una vez por todas en completo ridículo al evangelio social. Pero desde luego que la verdadera respuesta a este punto de vista acerca del Sermón del Monte es que siempre ha prescindido de las Bienaventuranzas, de esas afirmaciones con que comienza el Sermón, —'Bienaventurados los pobres en espíritu'; 'bienaventurados los que lloran.' Como esperamos demostrarles, estas afirmaciones significan que nadie puede vivir el Sermón del Monte por sí mismo, sin ayuda. Los defensores del evangelio social, después de haber prescindido de las Bienaventuranzas según conveniencia, han insistido en la consideración de los mandatos y han dicho, 'Este es el evangelio.'

Otro punto de vista, que quizá resulte más grave para nosotros, es el que considera el Sermón del Monte como una simple elaboración o exposición de la ley mosaica. Nuestro Señor, dicen, se dio cuenta de que los fariseos, los escribas y otros maestros del pueblo interpretaban mal la Ley que Dios había dado a su pueblo por medio de Moisés; lo que hace, pues, en el Sermón del Monte es elaborar y explicar la ley mosaica, dándole un contenido espiritual más elevado. Este punto de vista es más grave, desde luego; y con todo me parece que es completamente inadecuado aunque no sea por otra cosa sino porque también prescinde de las Bienaventuranzas. Las Bienaventuranzas nos colocan de inmediato en un terreno que va completamente más allá de la ley de Moisés. El Sermón del Monte sí explica y expone la ley en algunos puntos - pero va más allá de esto.

El otro punto de vista que quiero mencionar es el que podríamos llamar punto de vista 'dispensacional' del Sermón del Monte. Es probable que muchos de ustedes lo conozcan. Ciertas 'Biblias' lo han popularizado. (Nunca me han gustado tales adjetivos; sólo hay una Biblia, pero por desgracia tendemos a hablar de la 'Biblia tal' o la 'Biblia cual'.) Se han popularizado, pues, ciertas enseñanzas por este medio, las cuales enseñan un punto de vista dispensacional del Sermón del Monte; en esencia afirman que no tiene nada que ver con los cristianos de hoy. Dicen que nuestro Señor comenzó a predicar acerca del Reino de Dios, y que el Sermón del Monte estuvo relacionado con la inauguración de este reino. Por desgracia, siguen diciendo, los judíos no creyeron su enseñanza. Por ello nuestro Señor no pudo establecer el reino, y por tanto, casi a modo de idea tardía, vino la muerte en la cruz, y a modo de otra idea tardía, vino la institución de la Iglesia y la era de la Iglesia, lo cual perdurará hasta cierto punto de la historia. Entonces nuestro Señor regresará con el reino y volverá a entrar en vigor el Sermón del Monte. Esto es lo que enseñan; dicen, de hecho, que el Sermón del Monte no tiene nada que ver con nosotros. Es 'para la era del reino.' Estuvo desde un principio destinado para aquellos a quienes nuestro Señor predicaba; entrará en vigor de nuevo en el milenio. Es la ley de esa era y del reino de los cielos; y no tiene absolutamente nada que ver con los cristianos de ahora.

No cabe duda de que estamos frente a un problema serio. Este punto de vista o es acertado o es erróneo. Según él no necesito leer el Sermón del Monte; no me deben preocupar los preceptos que contiene; no tengo por qué sentirme condenado si no hago ciertas cosas; no tiene nada que ver conmigo. Me parece que se puede responder a todo esto del siguiente modo. El Sermón del Monte fue predicado en forma primaria y específica a los discípulos. 'Sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba, diciendo. . .' Ahora bien, se parte de la base de que se les predicó a ellos. Tomemos, por ejemplo, las palabras que les dirigió, 'Vosotros sois la sal de la tierra'; 'Vosotros sois la luz del mundo.' Si el Sermón del Monte no tiene nada que ver con los cristianos de hoy, jamás debemos decir que somos la sal de la tierra ni que somos la luz del mundo> porque eso no se aplica a nosotros. Se aplicó sólo a los primeros discípulos; se volverá a aplicar a otros más adelante. Pero, entretanto, no tiene nada que ver con

nosotros. También debemos prescindir de las promesas del Sermón. No debemos decir que debemos hacer que nuestra luz brille ante los hombres a fin de que vean nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en el cielo. Si todo el Sermón del Monte no se puede aplicar a los cristianos de hoy, todo él carece de importancia. Pero es evidente que nuestro Señor predicó a estos hombres y les dijo lo que debían hacer en este mundo, no sólo mientras Él estuviera aquí, sino también después de que se hubiera ido. Se predicó a personas que debían practicarlo en ese tiempo y por siempre después.

No sólo esto. Para mí otra consideración muy importante es que en el Sermón del Monte no se encuentra ninguna enseñanza que no se halle también en las distintas Cartas del Nuevo Testamento. Hagan una lista de las enseñanzas del Sermón del Monte; luego lean las Cartas. Encontrarán que la enseñanza del Sermón del Monte también se encuentra en ellas. Ahora bien, las Cartas son para los cristianos de hoy; por ello si la enseñanza que contienen es la misma que tenemos en el Sermón del Monte, es evidente que la enseñanza del Sermón es también para los cristianos de hoy. Este argumento es de peso e importante. Pero quizá se podría expresar mejor de la siguiente forma. El Sermón del Monte no es sino un desarrollo acabado, grandioso, y perfecto de lo que nuestro Señor llamó su 'nuevo mandamiento'. Este nuevo mandamiento fue que nos amáramos unos a otros como él nos ama. El Sermón del Monte no es otra cosa sino un desarrollo de esto. Si somos de Cristo, y nuestro Señor nos ha mandado esto, que nos amemos unos a otros, aquí se nos muestra cómo hacerlo.

El punto de vista dispensacional se basa en una idea errónea del reino de Dios. De ahí nace la confusión. Estoy de acuerdo, desde luego, en que el reino de Dios en un sentido todavía no ha sido establecido en la tierra. Es un reino que ha de venir; sí. Pero es también un reino que ha venido. 'El reino de Dios está en medio de vosotros', y 'dentro de vosotros'; el reino de Dios está en todo cristiano verdadero, y en la Iglesia. Significa 'el reino de Dios', el 'reino de Cristo'; y Cristo reina hoy en todo cristiano verdadero. Reina en la Iglesia cuando esta lo reconoce de verdad. El reino ha venido, el reino viene, el reino ha de venir. Siempre debemos tener esto presente, sin embargo. Dondequiera que Cristo es aceptado como Rey, el reino de Dios ha venido, de modo que, si bien no podemos decir que reina sobre todo el mundo en los momentos actuales, sí reina ciertamente de esa forma en los corazones y vidas de todo su pueblo.

No hay, por tanto, nada tan peligroso como decir que el Sermón del Monte no tiene nada que ver con los cristianos de ahora. Más bien quiero expresarlo de este modo: es para todo el pueblo cristiano. Es una descripción perfecta de la vida del reino de Dios. Ahora bien, no me cabe la menor duda de que por esta razón Mateo lo puso al comienzo de su evangelio. Se considera que Mateo escribió el evangelio especialmente para los judíos. Esto fue lo que quiso hacer. De ahí que insista tanto en el reino de los cielos. ¿Y qué quiso subrayar Mateo? Sin duda que esto. Los judíos tenían una idea falsa y materialista del reino. Creían que el Mesías era alguien que iba a llegar para emanciparlos políticamente. Esperaban a alguien que los liberara del yugo romano. Siempre pensaron en el reino en un sentido externo, mecánico, militar, materialista. Por esto Mateo coloca la enseñanza verdadera respecto al reino en las primeras páginas del Evangelio, porque el gran propósito de este Sermón es presentar una exposición del reino como algo que es esencialmente espiritual. El reino es sobre todo algo 'dentro de vosotros'. Es lo que dirige y gobierna el corazón, la mente y la perspectiva. No sólo no es algo que conduce a un gran poderío militar, sino que es 'pobre en espíritu'. En otras palabras, no se nos dice en el Sermón del Monte, 'Vivan así y serán cristianos'; más bien se nos dice, 'Como son cristianos vivan así.' Así deberían vivir los cristianos; así han de vivir los cristianos.

Para completar este aspecto de nuestra argumentación debemos enfrentarnos con otra dificultad. Algunos dicen, ¿Acaso no dice el Sermón del Monte que nuestros pecados se nos perdonan sólo si nosotros perdonamos a otros? ¿Acaso no dice nuestro Señor, "Si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas"? ¿No es esto ley? ¿Dónde está la gracia? Que se nos diga que si no perdonamos no seremos perdonados, no es gracia. De este modo parece que demuestran que el Sermón del Monte no se aplica a nosotros. Pero si dicen esto, tendrán que separar a casi toda la cristiandad del evangelio. Recuerden también que nuestro Señor enseñó exactamente lo mismo en la parábola que se refiere al final de Mateo 18, la del siervo que ofendió a su rey. Este hombre fue al rey para pedirle que le perdonara; y el rey lo perdonó. Pero él mismo se negó a perdonar a un consero que también le adeudaba algo, con la consecuencia de que el rey retiró el perdón y lo castigó. Nuestro Señor hace el siguiente comentario acerca de esto: 'Así también mi Padre celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas.' Es exactamente la misma enseñanza. Pero ¿enseña acaso que soy perdonado sólo por haber perdonado? No, lo que se enseña es, y debemos tomar esta enseñanza con toda seriedad, que si no perdono, no soy perdonado. Lo explicaría así: el que se ha visto como pecador culpable y vil delante de Dios sabe que su única esperanza del cielo es que Dios lo haya perdonado. El que de verdad ve, sabe y cree esto no puede negarse a perdonar a otro. Así pues, el que no perdona no conoce el perdón. Si mi corazón ha sido quebrantado ante la presencia de Dios no puedo rehusar el perdón; y, por tanto, digo a cualquiera que se imagine que Cristo ha perdonado sus pecados, aunque él mismo no perdona a nadie. Ten cuidado, amigo mío, no sea que despiertes en la eternidad y te encuentres con que te dice, 'Apártate de mí; nunca te conocí.' Interpretas mal la doctrina, la gloriosa doctrina de la gracia de Dios. El que ha sido de verdad perdonado y lo sabe, es el que perdona. Esto significa el Sermón del Monte respecto a esto.

Más tarde entraremos en más detalles respecto a esto. De momento permítanme una última pregunta. Habiendo considerado a quién se aplica el Sermón del Monte, preguntémoslo lo siguiente: ¿Por qué debemos estudiarlo? ¿Por qué deberíamos tratar de vivirlo? Les voy a dar una lista de respuestas. El Señor Jesucristo murió para que pudiéramos vivir el Sermón del Monte. Murió. ¿Por qué? 'Para... purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras,' dice el apóstol Pablo - el apóstol de la gracia (vea Tito 2:14). ¿Qué quiere decir? Quiere decir que murió para que pudiéramos vivir el Sermón del Monte. El lo ha hecho posible.

La segunda razón para estudiar es que nada me muestra la absoluta necesidad del nuevo nacimiento, y del Espíritu Santo y de su acción interna, tanto como el Sermón del Monte. Estas Bienaventuranzas me derriban al suelo. Me muestran mi absoluta impotencia. Si no fuera por el nuevo nacimiento, nada podría. Lean y estúdienlo, enfréntense a sí mismos a la luz del mismo. Los conducirá a comprender la necesidad final del nuevo nacimiento y de la acción gratuita del Espíritu Santo. Nada conduce al evangelio y a su gracia como el Sermón del Monte.

Otra razón es esta. Cuanto más vivimos y tratamos de practicar este Sermón del Monte, tantas más bendiciones experimentamos. Consideren las bendiciones que se prometen a los que lo practican. El problema de mucho de lo que se enseña acerca de la santidad es que deja de lado el Sermón del Monte y nos pide que experimentemos la santificación. Este no es el método bíblico. Si uno quiere tener poder en la vida y recibir bendición, vayamos directamente al Sermón del Monte. Vivámoslo y practiquémoslo con entrega total, y con ello llegarán las bienaventuranzas prometidas. 'Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados.' Si uno desea ser saciado, no busquemos bendiciones místicas; no vayamos a reuniones con la esperanza de conseguirlo. Examine el Sermón del Monte con sus

implicaciones y exigencias, considere su necesidad absoluta, y lo alcanzará. Es el camino directo a la bienaventuranza.

Esto deseo dejar impreso en la mente de todos. Les digo que es el mejor método de evangelismo. No cabe duda de que todos deberíamos preocuparnos por esto en estos tiempos. El mundo de hoy busca y necesita desesperadamente a verdaderos cristianos. Nunca me canso de decir que lo que la Iglesia necesita hacer no es organizar campañas de evangelización para atraer a otros, sino comenzar a vivir la vida cristiana. Si lo hiciera, hombres y mujeres llenarían nuestras iglesias. Dirían, '¿Cuál es el secreto de esto?' Casi a diario leemos que el verdadero secreto del comunismo es que parece hacer algo y dar algo a la gente. Se me dice a menudo, al hablar con jóvenes y leer libros, que el comunismo avanza tanto en el mundo moderno porque la gente siente que sus seguidores hacen algo y se sacrifican por lo que creen. Así ganan miembros. Sólo hay una manera de contrarrestar esto, y es demostrar que poseemos algo infinitamente mayor y mejor. He tenido la dicha de hablar no hace mucho con más de una persona convertida del comunismo, y en todos los casos no ha sido consecuencia de un sermón o argumentación intelectual, sino de que este comunista ha visto en algún cristiano sencillo abnegación y preocupación por los demás, más sinceras que él o ella jamás habían esperado.

Permítanme subrayar esto con una cita de algo que leí hace algún tiempo. Hace tiempo fue ministro del gobierno indio un gran hombre llamado Dr. Ambedkar, paria y líder de los parias de la India. En ese tiempo del que estoy hablando se interesaba mucho por las enseñanzas del Budismo, y asistió a un Congreso de veintisiete países en Ceilán que se habían reunido para inaugurar una asociación mundial de budistas. Dijo que la razón principal de asistir al Congreso fue el deseo de descubrir hasta qué punto el budismo era algo vivo. Dijo en el Congreso, 'Estoy aquí para descubrir hasta qué punto la religión budista es dinámica por lo que respecta a los habitantes de este país.' Ahí tenemos al líder de los parias que quería examinar el budismo. Dijo, 'Deseo ver si es algo vivo. ¿Tiene algo que ofrecer a las masas de mis hermanos parias? ¿Tiene dinamismo? ¿Es algo que puede elevar al pueblo?' Pero la tragedia de este hombre tan capaz y culto es que ya había pasado mucho tiempo en América y Gran Bretaña estudiando el cristianismo. Y por haber descubierto que no era algo vivo, por haber encontrado que carecía de dinamismo, se volvía ahora hacia el budismo. Aunque no había abrazado el budismo, sin embargo trataba de ver si poseía la fuerza que andaba buscando. Este es el reto que se nos lanza a ustedes y a mí. Sabemos que el budismo no es la respuesta. Pretendemos creer que el Hijo de Dios ha venido al mundo y que nos ha enviado a su propio Espíritu Santo, a su propio poder absoluto que permanecerá en los hombres para hacerlos vivir una vida como la suya. Vino, dijo, vivió, murió, resucitó y envió al Espíritu Santo para que ustedes y yo pudiéramos vivir el Sermón del Monte.

No digan que no tiene nada que ver con ustedes. ¡Pero sí tiene muchísimo que ver con nosotros! Si todos nosotros viviéramos el Sermón del Monte, los hombres sabrían que el evangelio cristiano posee dinamismo; sabrían que es algo vivo; no andarían buscando en otras partes. Dirían, 'Aquí está.' Si leen la historia de la Iglesia verán que los verdaderos avivamientos han llegado siempre cuando los cristianos han tomado en serio este Sermón del Monte y se han enfrentado a sí mismos a la luz del mismo. Cuando el mundo ve al hombre verdaderamente cristiano, no sólo se siente condenado, sino también atraído, arrastrado. Por tanto, estudiemos con cuidado este Sermón que quiere mostrarnos lo que deberíamos ser. Examinémoslo para que podamos ver lo que podemos ser. Porque no sólo presenta lo que nos exige; señala dónde está la fuente de poder. Dios nos dé gracia para examinar el Sermón del Monte con seriedad y

sinceridad y en oración hasta que nos convirtamos en ejemplos vivos de] mismo, de su gloriosa enseñanza.

CAPITULO II

Consideraciones Generales y Análisis

En el capítulo anterior examinamos los antecedentes del Sermón del Monte y presentamos una introducción al mismo. Si bien quisiera salir ya de ello, debemos todavía examinar el Sermón en una forma general antes de entrar en detalles y de analizar las afirmaciones concretas que contiene. Me parece que hacerlo así es muy bueno y conveniente. No quiero decir con esto que me vaya a embarcar en un estudio de lo que podríamos llamar tecnicismos. Los expertos se complacen en discutir, por ejemplo, si el Sermón del Monte tal como lo refiere Mateo 5 y 6 es igual a lo que contiene Lucas 6, Muchos de ustedes es probable que conozcan lo que se ha dicho acerca de esto. En cuanto a mí con franqueza no me preocupa gran cosa: en realidad, no temo decir que no me interesa. No es que quiera echar por tierra el valor de una discusión y estudio cuidadosos de la Escritura en esta forma; pero sí me parece que es necesario estar constantemente al tanto para no dejarse sumergir tanto en los tecnicismos de la Escritura que pasemos por alto su mensaje. Si bien debemos de interesarnos por el problema de la concordancia de los Evangelios y por otros parecidos, Dios no quiera, digo, que consideremos los Evangelios como una especie de rompecabezas intelectual. Los Evangelios no son para que extraigamos de ellos esquemas y clasificaciones perfectos; son para que los leamos a fin de que sepamos aplicarlos, vivirlos y practicarlos.

No intento, por tanto, dedicar tiempo a examinar tales cuestiones técnicas. Se han sugerido varias clasificaciones y subdivisiones del Sermón tal como aparece en estos tres capítulos; ha habido muchas discusiones acerca de cuestiones como si hay siete bienaventuranzas, ocho o nueve. Otros pueden dedicar tiempo a estos problemas si así lo desean, pero yo creo que lo importante no son los números, por así decirlo, sino que examinemos las bienaventuranzas mismas. Por ello espero no defraudar a nadie que esté interesado en esa clase de estudio.

Nunca olvidaré, a este respecto, a un hombre que, siempre que lo encontraba, me dejaba con la impresión de que era un gran estudioso de la Biblia. Supongo que en un sentido lo era, pero su vida por desgracia estaba muy lejos de lo que se describe en las páginas del Nuevo Testamento. Con todo, el estudio de la Biblia era su pasatiempo favorito y esto es lo que temo. Se puede ser estudioso de la Biblia en un sentido mecánico. Así como algunos pasan horas analizando a Shakespeare, otros lo pasan analizando la Biblia. Está muy bien analizar la Escritura si se hace con carácter secundario y si se tiene cuidado de que ello no se convierta en algo exclusivo, de modo que sólo nos interese en un sentido objetivo e intelectual. Se trata de una Palabra única, y no se debe estudiar como cualquier otro libro. Cada vez entiendo más a aquellos padres y santos de la Iglesia de siglos pasados que decían que la Biblia sólo se debe leer de rodillas. Necesitamos que se nos recuerde esto sin cesar cuando nos acercamos a la Palabra de Dios, a saber, que es en realidad y de verdad la Palabra de Dios que nos habla directamente.

La razón, pues, de por qué considero importante que hablemos del Sermón del Monte en conjunto antes de entrar en detalles, es el peligro constante ciertas afirmaciones, a concentrarnos en ellas a costa de lo demás. El modo de corregir esta tendencia, creo, es caer en la cuenta de que no se puede entender ninguna parte de este Sermón sino es a la luz de todo él. Algunos amigos me han dicho, 'Me va a interesar más cuando llegue a decir con precisión qué quiere decir "Al

que te pida, dale" ', etc. Esto denota una actitud equivocada ante el Sermón del Monte. Se fijan sólo en afirmaciones particulares. Esto entraña un gran peligro. El Sermón del Monte, si se me permite emplear tal comparación, es como una gran composición musical, como una sinfonía si quieren. Ahora bien, el todo es mayor que una serie de partes, y nunca debemos perder de vista el conjunto. No temo decir que, a no ser que hayamos entendido y captado el Sermón del Monte en conjunto, no es posible entender ninguno de sus mandatos concretos. Quiero decir que es vano e inútil presentar a alguien un mandato concreto del Sermón del Monte a no ser que dicha persona ya haya creído, y aceptado las Bienaventuranzas, y haya conformado su vida a las mismas.

En esto radica el hecho de que la llamada idea de la 'aplicación social del Sermón del Monte a las necesidades modernas' sea una falacia tan completa y una herejía. A menudo la gente lo ha aplicado de este modo. Por ejemplo, escogen el punto de 'volver la otra mejilla'. Lo sacan del contexto del Sermón y, basados en ello, afirman que todas las guerras son inmorales y anticristianas. No quiero ahora discutir el problema del pacifismo; lo que me preocupa es que no se puede tomar ese mandato concreto y presentárselo a un individuo o nación o al mundo a no ser que ese individuo, o esa nación, o el mundo entero vivan ya y practiquen las Bienaventuranzas. Todos los mandatos concretos que estudiaremos siguen a las Bienaventuranzas con las que comienza el Sermón. Esto quiero decir cuando afirmo que debemos comenzar con una visión sinóptica, general del todo antes de ni siquiera comenzar a considerar las partes concretas. En otras palabras, todo lo que el Sermón contiene, si lo tratamos en forma adecuada, y si queremos que nos aproveche, debe tomarse en su marco natural; y, como acabo de subrayar, el orden en que los mandatos aparecen en el Sermón es en realidad de suma importancia. Las Bienaventuranzas no aparecen al final, sino al comienzo, y no temo afirmar que a no ser que tengamos una idea bien clara acerca de ellas no vale la pena proseguir. No tenemos derecho a proseguir.

En este Sermón hay una especie de secuencia lógica. Y no sólo esto; hay también un orden y secuencia espirituales. Nuestro Señor no dice estas cosas sin pensarlo; todo es premeditado. Se presentan ciertos postulados, y de ellos se siguen ciertas cosas. Por ello nunca discuto de ningún mandato concreto del Sermón con una persona si no estoy bien seguro de que es cristiana. De nada sirve pedirle a alguien que no es cristiano ya, que trate de vivir o practicar el Sermón del Monte. Esperar una conducta cristiana de quien no ha nacido de nuevo es herejía. Las invitaciones del evangelio en cuanto a conducta, a ética y a moralidad se basan siempre en el presupuesto de que aquellos a quienes tales mandatos van dirigidos son cristianos.

Esto es obvio en el caso de cualquiera de las cartas, y también lo es en este caso. Tomen la Carta que quieran. Verán que la subdivisión es igual en todas; siempre la doctrina primero, y luego las conclusiones de la doctrina. Se proponen los grandes principios y se da una descripción de los cristianos a los que va dirigida la carta. Luego, debido a ello, o porque creen tal cosa, 'por tanto' se les exhorta a hacer ciertas cosas. Siempre tendemos a olvidar que todas las cartas del Nuevo Testamento fueron escritas a cristianos y no a no cristianos; y las invitaciones en términos éticos de las Cartas se dirigen siempre a los creyentes, a los que son hombres y mujeres nuevos en Cristo Jesús. Este Sermón del Monte es exactamente lo mismo.

Muy bien; tratemos de presentar una especie de división general del contenido del Sermón del Monte. También en esto verán que es casi verdad decir que cada uno tiene su propia subdivisión y clasificación. En un sentido, ¿por qué no deberían tenerlo? Nada hay más vano que preguntar, '¿Cuál es la subdivisión y clasificación correctas del contenido de este Sermón?' Se puede subdividir de varias maneras. El que me parece más adecuado es el siguiente. Dividiría el

Sermón en una parte general y otra específica. La parte general del Sermón abarca del versículo 3 "al 16. En ellos tenemos ciertas afirmaciones generales respecto al cristiano. Luego el resto del Sermón se ocupa de aspectos específicos de su vida y conducta. Primero el tema general, y luego una ilustración de este tema en particular.

Pero por conveniencia, podemos ir un poco más allá en nuestra subdivisión. En los vv. 3-10 tenemos la descripción de la índole del cristiano. Es decir, más o menos, las Bienaventuranzas que son una descripción de la índole del cristiano en general. Luego, los vv. 11,12 diría que nos presentan la índole del cristiano según se ve por la reacción del mundo frente a él. Se nos dice, 'Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos; porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros.' En otras palabras, la índole del cristiano se describe en forma positiva y negativa. Primero vemos qué clase de hombre es, y luego se nos dice, por ser así, le sucederán ciertas cosas. Pero siempre se trata de una descripción general. Luego, naturalmente, los vv. 13-16 son una exposición de la relación del cristiano con el mundo, o, si lo prefieren, estos versículos describen la función del cristiano en la sociedad y en el mundo; estas descripciones del mismo se ponen de relieve y se elaboran, y luego se resumen, por así decirlo, en la exhortación: 'Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.'

Tenemos, pues, ahí una descripción general del cristiano. Luego, me parece, llegamos a lo que llamaría ejemplos e ilustraciones concretos de cómo un hombre tal vive en un mundo como éste. Se puede subdividir de este modo. En los vv. 17-18 tenemos al cristiano frente a la ley de Dios y sus exigencias. Recordarán las varias subdivisiones. Se describe en forma general su justicia. Luego se nos habla de su relación con asuntos como el homicidio, el adulterio y el divorcio; luego cómo debería hablar y su postura respecto al problema de la venganza y autodefensa, y su actitud para con el prójimo. El principio básico es que el cristiano se fija sobre todo en el espíritu y no en la letra. Esto no significa que prescindiera de la letra, sino que le preocupa más el espíritu. El error de los fariseos y de los escribas fue que se interesaban sólo en lo mecánico. La idea cristiana de la ley tiene en cuenta sobre todo el espíritu, y se interesa por los detalles sólo en cuanto son expresión del espíritu. Este principio se elabora con unos cuantos ejemplos e ilustraciones.

Todo el capítulo 6 me parece que se refiere al cristiano que vive en presencia de Dios, en sumisión activa a El, en dependencia completa de El. Si se lee despacio el capítulo 6 me parece que se llega a esta conclusión. Centra el interés en la relación del cristiano con el Padre. Tomemos, por ejemplo, el primer versículo: 'Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos; de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos.' Prosigue así desde el principio hasta el fin, y al final se nos repite prácticamente lo mismo. 'No os afanéis, pues, diciendo: ¿Qué comeremos... o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas; pero vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas.' Ahí tenemos una descripción del cristiano como hombre que sabe que está siempre en la presencia de Dios, de modo que se interesa no en la impresión que causa en otros hombres, sino en su relación con Dios. Así pues, cuando ora, no se interesa por lo que otros piensen, por si alaban sus oraciones o las critican; sabe que está en la presencia del Padre, y que ora a Dios. Lo mismo cuando da limosna, sólo a Dios tiene presente. Además, cuando se enfrenta con problemas de la vida, con la necesidad de comida o vestido, su reacción ante suce-

sos externos, todo lo ve a la luz de su relación con el Padre. Este es un principio muy importante referente a la vida cristiana.

Luego el capítulo 7 se puede considerar como una presentación del cristiano como alguien que vive siempre bajo el juicio de Dios, y en el temor de Dios. 'No juzguéis, para que no seáis juzgados.' 'Entrad por la puerta estrecha.' 'Guardaos de los falsos profetas.' 'No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.' Además se compara al cristiano con el hombre que edifica una casa que sabe va a ser sometida a prueba.

Aquí tenemos, pues, no sólo un análisis general del Sermón del Monte, sino también un retrato y presentación completo del cristiano. Ciertos rasgos caracterizan siempre al cristiano, y éstos son ciertamente los tres principios más importantes. El cristiano es un hombre que por necesidad debe preocuparse por cumplir con la ley de Dios. Mencioné en el capítulo 1 la tendencia fatal de presentar la ley y la gracia como antítesis en un sentido erróneo. No estamos 'bajo la ley' pero todavía tenemos que observarla; la 'justicia de la ley' ha de 'cumplirse en nosotros', dice el apóstol Pablo escribiendo a los Romanos. Cristo vino 'en semejanza de carne de pecado', condenado 'al pecado en la carne'. Bien; ¿por qué 'Para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu' (Ro. 8:3,4). Así pues, el cristiano es alguien que vive siempre preocupado por vivir la ley de Dios y cumplirla. Aquí se le recuerda cómo ha de conseguirlo.

Además uno de los hechos esenciales y más obvios acerca del cristiano es que es un hombre que vive siempre consciente de que está en la presencia de Dios. El mundo no vive así; ésta es la gran diferencia entre el cristiano y el que no lo es. El cristiano es alguien que siempre debería actuar a la luz de esta relación íntima con Dios. No es, por así decirlo, independiente. Es hijo de Dios, de modo que todo lo que hace, lo hace desde esta perspectiva de agradarle. Por esto el cristiano, por necesidad, debería ver todo lo que le sucede en este mundo en una forma completamente distinta de los demás. El Nuevo Testamento insiste en esto muchas veces. El cristiano no se preocupa por la comida ni la bebida ni el vestir ni la casa. No es que diga que todo esto no importa, sino que no constituyen su preocupación principal, no vive para ellas. El cristiano no se siente atado a este mundo ni a sus preocupaciones. ¿Por qué? Porque pertenece a otro reino y de otra manera. No se aísla del mundo; este fue el error del movimiento monástico católico. El Sermón del Monte no te dice que te aisles para poder vivir una vida cristiana. Pero sí dice que tu actitud es completamente distinta de la del no cristiano, debido a la relación que tienes con Dios y a tu completa dependencia de El. El cristiano por tanto nunca debería preocuparse por las circunstancias en que se ve envuelto en este mundo dada la relación que tiene con Dios. Esto es fundamental para el cristiano.

Lo tercero es igualmente verdadero y fundamental. El cristiano es alguien que siempre anda en el temor de Dios - no temor pusilánime, porque el amor perfecto excluye dicho temor. No sólo se acerca a Dios tal como dice la Carta a los Hebreos, 'con temor y reverencia', sino que vive toda su vida de este modo. El cristiano es el único que vive en este mundo bajo esta impresión de juicio. Debe hacerlo así porque nuestro Señor le dice que lo haga. Le dice que va a ser juzgado por lo que edifique, que va a llegar el momento del juicio. Le dice que no repita, 'Señor, Señor,' que no dependa de lo que haga en la Iglesia como si ello fuera necesario y suficiente, porque se acerca el juicio, de manos de Alguien que ve el corazón. No se fija en la vestimenta de la oveja sino en lo que hay adentro. Ahora bien, el cristiano es alguien que siempre recuerda esto. Dije antes que la acusación última que se nos hará a los cristianos de hoy es la de superficialidad y volubilidad. Estos defectos se manifiestan ahora más que nunca, y por esto es

bueno que leamos cómo vivían los cristianos de antes. Estos del Nuevo Testamento vivían en el temor de Dios. Todos aceptaron la enseñanza del apóstol Pablo cuando escribe, 'Es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo' (2Co. 5:10). Esto se les dice a los cristianos. Pero al cristiano de hoy no le gusta; dice que no va con él. Pero esto enseña el apóstol Pablo igual que lo enseñó el Sermón del Monte. 'Es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo'; 'Conociendo, pues, el temor del Señor.' El juicio se acerca y va a comenzar por 'la casa de Dios', como es lógico, dado lo que decimos ser. Toda la sección final del Sermón del Monte insiste en estas ideas. Siempre deberíamos andar y vivir con desconfianza de la carne, de nosotros mismos, sabiendo que tenemos que comparecer ante Dios y ser juzgados por El. Es una 'puerta estrecha,' es un 'camino estrecho', el que conduce a la vida que es vida de verdad.

Cuan importante es, pues, considerar este sermón en una forma general antes de discutir acerca de qué significa cuando nos dice que presentemos la otra mejilla, y todo lo demás. La gente suele fijarse en estos detalles y es un enfoque completamente falso del Sermón.

Establezcamos ahora unos cuantos principios que deben dirigir la interpretación de este Sermón. Lo más importante es que debemos siempre recordar que el Sermón del Monte es una descripción de una forma de ser y no un código de ética o moral. No ha de considerarse como ley - como una especie de 'Diez Mandamientos' o conjunto de normas y reglas que debemos observar - sino más bien como una descripción de lo que los cristianos debemos ser, ilustrado en algunos aspectos concretos. Es como si nuestro Señor dijera, 'Por ser lo que sois, así habéis de considerar la ley y vivirla.' De esto se sigue que cada mandato concreto no ha de considerarse y luego aplicarse en una forma mecánica o al pie de la letra, porque esto la haría ridícula. La gente lee este Sermón y dice por ejemplo: 'Tomemos este mandato, "Al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa." Si lo hiciéramos así pronto no nos quedaría nada en el ropero.' Esta no es la forma de considerarlo. Lo que se inculca es que debería tener tal convencimiento que bajo ciertas circunstancias y condiciones, debo hacer precisamente esto - entregar la capa, o andar un kilómetro más. No se trata de una regla rígida que hay que aplicar; pero soy tal que, si es la voluntad de Dios y por su gloria, estoy dispuesto a hacerlo. Todo lo que soy y tengo es de El, y no mío. Es una ilustración concreta de un principio y actitud generales.

Hallo que esta relación entre lo general y lo concreto es algo muy difícil de expresar con palabras. De hecho supongo que una de las cosas más difíciles en cualquier esfera de pensamiento es definir en qué consiste esta relación. Lo que más llega a satisfacerme es la siguiente formulación. La relación de un mandato concreto con la vida entera del alma es la relación, creo, del artista con las normas y leyes concretas que rigen lo que hace. Tomemos, por ejemplo, el campo de la música. Un artista puede tocar una pieza muy inspirada en forma muy exacta; quizá no cometa ni un solo error. Y con todo puede decirse con verdad que no tocó la Sonata Claro de Luna de Beethoven. Tocó las notas correctamente, pero no era la Sonata. ¿Qué hizo, pues? Tocó en forma mecánica las notas exactas, pero el alma y la verdadera interpretación estuvieron ausentes. No hizo lo que Beethoven quiso y pretendió. En esto, creo, consiste la relación entre el todo y las partes. El artista, el verdadero artista, siempre actúa en forma correcta. Ni el artista más genial no puede permitirse el lujo de prescindir de reglas y normas. Pero no es esto lo que lo hace grande. Es algo extra, la expresión; es el espíritu, es la vida, es 'el todo' que sabe transmitir. Ahí tenemos, me parece, la relación de lo concreto con lo general en el Sermón del Monte. No se pueden divorciar, no se pueden separar. El cristiano, aunque se fija

más en el espíritu, se preocupa también por la letra. Pero no se preocupa tan sólo de la letra, ni nunca debe pensar en la letra aparte del espíritu.

Permítanme, pues, resumirlo de este modo. He aquí algunas pruebas negativas que se pueden aplicar. Si se encuentran discutiendo con el Sermón del Monte, acerca de algún punto, significa ya sea que algo anda mal en su vida ya que su interpretación del Sermón es errónea. Me parece que este criterio es muy bueno. Al leer este Sermón algo me choca y deseo discutirlo. Bien, pues, y lo repito; esto significa o bien que mi espíritu todo anda errado y que no estoy viviendo las Bienaventuranzas; o bien que interpreto ese mandato concreto en una forma equivocada y falsa. Es un sermón terrible este Sermón del Monte. Tengan mucho cuidado al leerlo, y sobre todo al hablar de él. Si lo critican en algo dicen mucho de sí mismos. Para decirlo con las palabras de Santiago, seamos por tanto 'prontos para oír, tardos para hablar, tardos para airarse'.

Además, si nuestra interpretación hace que un mandato parezca ridículo podemos estar seguros de que tal interpretación está equivocada. Ustedes comprenden la idea; la he mencionado antes en la ilustración de la túnica y la capa. Tal interpretación, repito, debe estar equivocada, porque nada de lo que nuestro Señor enseñó puede resultar ridículo.

Finalmente, si consideran cualquier mandato concreto de este Sermón como imposible, una vez más su interpretación del mismo está equivocada. Lo voy a decir de otra manera. Nuestro Señor enseñó estas cosas, y espera que las vivamos. Su último encargo, lo recuerdan, a los que envió a predicar fue, 'Id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado.' Ahora bien, en este Sermón se encuentran precisamente estas cosas. Quiso que se enseñaran, quiso que se practicaran. Nuestro Señor mismo vivió el Sermón del Monte. Los apóstoles vivieron el Sermón del Monte, y si se toman la molestia de leer las vidas de los santos a lo largo de los siglos, de los hombres a los que Dios ha utilizado de una forma más visible, hallarán que, siempre, han sido hombres que han tomado el Sermón del Monte no sólo en serio sino en forma literal. Lean la vida de un hombre como Hudson Taylor y verán que lo vivió en forma literal, y no es el único. Estas cosas las enseñó nuestro Señor y las destinó a nosotros, a su pueblo. Así es como ha de vivir el cristiano.

Hubo un tiempo en que al cristiano se le llamó hombre 'temeroso de Dios.' No creo que esto se pueda nunca superar - hombre 'temeroso de Dios.' No quiere decir temor pusilánime, no quiere decir temor que atormente, pero sí es una maravillosa descripción del verdadero cristiano. Por necesidad es, como se nos recuerda con tanto vigor en el capítulo séptimo de este Evangelio, un hombre que vive en el temor de Dios. Podemos decir de nuestro bendito Señor mismo que su vida fue una vida llena de temor de Dios. Entiendan lo importante que es esta idea de la vida cristiana. A menudo, como ya he señalado, los cristianos modernos, que son capaces de dar testimonios muy brillantes y aparentemente emocionantes de alguna experiencia que han tenido, no dan la impresión de que sean gente temerosa de Dios, sino más bien hombres mundanos, tanto en el vestir como en la apariencia, en una especie de jactancia y confianza fácil.

Por tanto no sólo debemos tomar los mandatos del Sermón con seriedad. También debemos comprobar nuestra interpretación concreta a la luz de los principios enunciados. Tengan cuidado con el espíritu de discutir con ellos; tengan cuidado de no volverlos ridículos; y tengan cuidado de no interpretarlos de tal modo que resulten imposibles. Esta es la vida a la que somos llamados, y vuelvo a repetir y sostener que si todos los cristianos de la Iglesia de hoy vivieran el Sermón del Monte, el gran avivamiento que anhelamos y por el que pedimos ya hubiera

comenzado. Cosas sorprendentes y sobrecogedoras ocurrirían; el mundo estaría pasmado, y hombres y mujeres serían atraídos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo.

Que Dios nos dé gracia para estudiar este Sermón del Monte y recordar que no queremos juzgarlo, sino que nosotros somos los que estamos bajo juicio, y que el edificio que estamos levantando en este mundo y esta vida tendrá que hacer frente a su prueba final y al escrutinio definitivo del ojo del Cordero de Dios que fue inmolado.

CAPITULO III

Introducción a las Bienaventuranzas

Hemos terminado ya nuestro análisis general del Sermón por lo que podemos comenzar a examinar esta primera sección, las Bienaventuranzas, este esbozo del cristiano en sus rasgos y características esenciales. No me preocupa, como he dicho, la discusión de si las Bienaventuranzas son siete, ocho o nueve. Lo que importa no es cuántas Bienaventuranzas hay, sino que tengamos una idea bien clara de lo que se dice acerca del cristiano. Primero quiero considerar esto en una forma general, una vez más, porque me parece que hay ciertos aspectos de esta verdad que sólo se pueden captar si lo tomamos como un todo. Al estudiar la Biblia, la norma debería ser siempre que se comience con el todo antes de dedicarse a las partes. Nada hay que lleve más fácilmente a la herejía y al error que comenzar con las partes en vez de que con el todo. El único hombre que está en condiciones de cumplir con los mandatos del Sermón del Monte es el que tiene una idea bien clara respecto a la índole esencial del cristiano. Nuestro Señor dice que esta persona es la única que es verdaderamente 'bienaventurada', es decir, 'feliz'. Alguien ha sugerido que se podría expresar así; es la clase de persona que ha de ser felicitado, es la clase de hombre que hay que envidiar, porque sólo él es verdaderamente feliz.

La felicidad es el gran problema del género humano. Todo el mundo anhela la felicidad y es trágico ver en qué formas tratan de alcanzarla. La gran mayoría, por desgracia, lo hacen en una forma tal que no puede sino producir calamidades. Cualquier cosa que, eludiendo las dificultades, produce la felicidad de alguien sólo momentáneamente, no hace a fin de cuentas sino aumentar los problemas y la calamidad. En esto se manifiesta el engaño absoluto del pecado; ofrece siempre felicidad, y conduce siempre a la infelicidad y a la desdicha y calamidad final. El Sermón del Monte dice, sin embargo, que si se desea ser verdaderamente feliz, esta es la forma. Esta y sólo esta es la clase de persona que es verdaderamente feliz, que es realmente bienaventurada. Esta es la clase de persona que ha de ser felicitada. Contemplémosla, pues, en general, por medio de una revisión sinóptica de estas Bienaventuranzas antes de examinarlas una por una. Se verá que con este Sermón adopto un procedimiento algo más pausado y lo hago así voluntariamente. Me he referido ya a los que desean con ansia saber qué vamos a decir acerca del 'ir con él dos millas', por ejemplo. No; debemos dedicar mucho tiempo al 'pobre en espíritu' y al 'manso' y otros términos como éstos antes de examinar esos interesantes problemas tan atractivos y emocionantes. Antes de considerar la conducta debemos primero interesarnos por la conducta.

Hay ciertas lecciones generales, creo, que se pueden sacar de las Bienaventuranzas. Primero, todos los cristianos han de ser así. Lean las Bienaventuranzas, y en ellas encontrarán una descripción de lo que ha de ser el cristiano. No es la simple descripción de ayunos cristianos

excepcionales. Nuestro Señor no dice que va a describir cómo van a ser algunos seres extraordinarios en este mundo. Describe a cada uno de los cristianos.

Me detengo aquí por un momento, y lo subrayo, porque creo que debemos todos estar de acuerdo en que la fatal tendencia que la Iglesia Católica introdujo, y de hecho todos los grupos de la Iglesia que gustan en emplear el término 'Católico', es la de dividir a los cristianos en dos grupos - los religiosos y los laicos, los cristianos excepcionales y los cristianos ordinarios, el que hace de la vida cristiana su vocación y el que se dedica a los asuntos del mundo. Esta tendencia no es sólo por completo antibíblica; en última instancia destruye la verdadera piedad, y es de muchos modos la negación del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En la Biblia no se encuentra semejante distinción. Se distingue entre oficios - apóstoles, profetas, maestros, pastores, evangelistas, y así sucesivamente. Pero estas Bienaventuranzas no describen oficios; son una descripción del carácter del cristiano. Y bajo el punto de vista del carácter, y de lo que debemos ser, no hay diferencia ninguna entre un cristiano y otro.

Voy a decirlo de otra manera. Es la Iglesia Católica la que canoniza a ciertas personas, no el Nuevo Testamento. Lean la introducción a casi cualquier Carta del Nuevo Testamento y verán que se dirige a todos los creyentes como en la Carta a la Iglesia de Corinto, 'llamados a ser santos'. Todos son 'canonizados', si quieren utilizar este término, no sólo algunos cristianos. La idea de que esta altura de la vida cristiana es sólo para unos pocos escogidos, y de que el resto hemos de vivir en las monótonas llanuras, es una negación completa del Sermón del Monte, y de las Bienaventuranzas en particular. Todos hemos de ser ejemplos de todo lo que se contiene en estas Bienaventuranzas. Por consiguiente descartemos de una vez por toda esta idea falsa. No es tan sólo una descripción de los Hudson Taylors o de los George Müllers o de los Whitefields o Wesleys de este mundo; es una descripción de todos los cristianos. Todos nosotros hemos de conformarnos a sus pautas y elevarnos a la norma que establece.

El segundo principio lo expresaría así; Todos los cristianos deben manifestar todas estas características. No sólo son para todos los cristianos, sino por necesidad, por tanto, todos los cristianos han de manifestarlas todas. En otras palabras no es que algunos han de manifestar una característica y otros manifestar otra. No es adecuado decir que unos han de ser 'pobres en espíritu,' y otros han de 'llorar,' y algunos han de ser 'mansos,' y otros han de ser 'pacificadores,' y así sucesivamente. No; todo cristiano ha de ser todas estas cosas, ha de manifestarlas todas, al mismo tiempo. Creo, sin embargo, que es cierto y justo decir que en algunos cristianos algunas de estas cosas se verán más que otras; pero esto no es porque ha de ser así. Se debe sólo a las imperfecciones que hay en nosotros. Cuando los cristianos sean por fin perfectos, todos manifestarán todas estas características plenamente; pero en este mundo siempre habrá variaciones. No lo estoy justificando; simplemente lo hago notar. Lo que quiero subrayar es que todos y cada uno de nosotros hemos de manifestarlas todas al mismo tiempo. En realidad, creo que podemos ir más allá y decir que esta detallada descripción es tal, que resulta absolutamente obvio, en cuanto analizamos las Bienaventuranzas, que cada una de ellas implica necesariamente las otras. Por ejemplo, no se puede ser 'pobre en espíritu' sin 'tener hambre y sed de justicia,' y no se puede tener tal hambre y sed sin ser 'manso' y 'pacífico.' Cada una de estas cosas en cierto sentido exige las otras. Es imposible manifestar verdaderamente una de estas bendiciones, y recibir la bienaventuranza que se pronuncia sobre ello, sin al mismo tiempo exhibir ineluctablemente las otras. Las Bienaventuranzas son un todo completo que no se puede dividir; de modo que, si bien una puede manifestarse de una manera más evidente en una persona que en otra, están todas presentes. Las proporciones relativas pueden variar, pero están todas presentes, y tienen que estar todas presentes al mismo tiempo.

Este principio es de una importancia vital. Pero el tercero es quizá todavía más importante. Ninguna de estas descripciones se refiere a lo que podemos llamar una tendencia natural. Cada una de ellas es por completo una disposición que sólo la gracia y la acción del Espíritu Santo en nosotros puede producir. Nunca podría poner esto suficientemente de relieve. Nadie responde naturalmente a las descripciones que se dan de las Bienaventuranzas, y debemos tener sumo cuidado en distinguir bien claramente entre las cualidades espirituales que se describen en ese pasaje y las cualidades humanas que se asemejan a aquéllas. Dicho de otra manera, hay personas que parecen naturalmente 'pobres de espíritu;' esto no es lo que nuestro Señor describe. Hay personas que parecen ser naturalmente 'mansas;' cuando nos ocupemos de ese versículo espero poder demostrar que la mansedumbre de la que Cristo habla no es la que parece ser mansedumbre natural en una persona no regenerada. No se trata de cualidades naturales; nadie es así de nacimiento y por naturaleza.

Se trata de algo muy sutil que resulta difícil para muchos. Dicen, 'Conozco a una persona que no es cristiana, que nunca va a ninguna iglesia, que nunca lee la Biblia, que nunca ora, y que nos dice con toda franqueza que no le interesa nada de esto. Pero, la verdad es que me parece que es más cristiana que muchas personas que sí van a la iglesia y que oran. Siempre se muestra educada y cortés, nunca habla con aspereza ni juzga a los demás, y siempre hace todo el bien que puede.' Tales personas miran ciertas características de la persona de la que hablan y dicen, 'No cabe duda de que las Bienaventuranzas saltan a la vista; esta persona debe ser cristiana aunque niegue la fe.' Esta es la clase de confusión que a menudo se suscita por no tener ideas claras a ese respecto. En otras palabras, será responsabilidad nuestra mostrar que lo que tenemos en cada una de las Bienaventuranzas no es una descripción de un temperamento natural, sino más bien una disposición que la gracia produce.

Tomemos esa persona que por naturaleza parece ser tan buen cristiano. Si se trata en realidad de una condición o estado que armoniza con las Bienaventuranzas, me parece que es falso, porque es algo de temperamento natural. Ahora bien nadie decide cuál va a ser su temperamento, aunque hasta cierto punto lo gobierne. Algunos de nosotros nacemos agresivos, otros pacíficos; algunos son despiertos y fogosos, otros tranquilos. Somos como somos, y esas personas tan buenas que se suelen exhibir como argumento en contra de la fe evangélica no son en modo alguno responsables por ser como son. La explicación de lo que son es biológica; nada tiene que ver con la vida espiritual ni con la relación del hombre con Dios. Es algo puramente animal y físico. Así como las personas difieren en cuanto al aspecto físico, así también difieren en temperamento; y si esto es lo que determina que una persona sea cristiana o no, afirmo que es completamente falso.

Pero, a Dios gracias, esto no es así. Cualquiera de nosotros, todos nosotros, sea como fuere que seamos por nacimiento y naturaleza, como cristianos tenemos que ser así. Esta es la gloria fundamental del evangelio. Puede tomar al hombre más orgulloso por naturaleza y hacerlo pobre en espíritu. Hay ejemplos maravillosos de esto. Diría que nunca hubo hombre más orgulloso por naturaleza que Juan Wesley; pero llegó a ser pobre en espíritu. No; no tratamos de disposiciones naturales ni de algo físico y animal, ni de lo que parece ser carácter cristiano. Espero saber demostrarles esto cuando lleguemos al análisis de estas cosas, y creo que pronto verán la diferencia esencial que existe entre ellas. Se trata de características y disposiciones que son el resultado de la gracia, el producto del Espíritu Santo, y por tanto posibles para todos. Abarcan todos los estados y disposiciones naturales. Estamos, y creo que todos estarán de acuerdo con ello, ante un principio vital y esencial, de modo que al analizar estas descripciones individuales, no sólo no debemos confundirlas con temperamentos naturales, sino que debemos

tener al mismo tiempo sumo cuidado en no definir las en términos así. Siempre debemos distinguir en una forma espiritual, y basados en la enseñanza del Nuevo Testamento.

Veamos ahora el siguiente principio. Estas descripciones, según creo, indican con claridad (quizá con más claridad que cualquier otra cosa en el ámbito de todo de la Escritura) la diferencia esencial y completa entre el cristiano y el no cristiano. Esto es lo que debería realmente preocuparnos; y esta es la razón por la que digo que es tan importante estudiar el Sermón del Monte. No se trata de una simple descripción de lo que el hombre hace; lo básico es la diferencia entre el cristiano y el no cristiano. El Nuevo Testamento considera esto como algo absolutamente básico y fundamental; y, según veo las cosas en estos tiempos, la necesidad primordial de la Iglesia es una comprensión clara de esta diferencia esencial. Se ha ido oscureciendo; el mundo ha entrado en la Iglesia y la Iglesia se ha vuelto mundana. La línea divisoria no se ve tan clara como antes. Hubo épocas en que la distinción era patente, y esas han sido siempre las eras más gloriosas en la historia de la Iglesia. Conocemos, sin embargo, los argumentos que se han alegado. Se nos ha dicho que tenemos que hacer a la Iglesia atractiva para el no cristiano, y la idea consiste en asemejarse lo más posible a él. Durante la primera guerra mundial hubo capellanes muy populares, que se mezclaban con los soldados, fumaban con ellos, y hacían muchas cosas que sus hombres hacían para animarlos. Algunos pensaban que, como consecuencia de ello, una vez que la guerra terminara, los excombatientes llenarían las iglesias. Pero no sucedió así, y nunca ha sido este el resultado. La gloria del evangelio es que cuando la Iglesia es completamente distinta del mundo, nunca deja de atraerlo. Entonces hace que el mundo escuche su mensaje, si bien al comienzo quizá lo odie. Así llegan los avivamientos. Lo mismo debe ocurrir en el caso nuestro como individuos. No debería ser nuestra ambición parecer lo más posible a los demás, aunque seamos cristianos, sino ser lo más distintos posible de todo el que no es cristiano. Nuestra ambición debería ser asemejarnos a Cristo, cuanto más mejor, y cuanto más nos asemejemos a Él, tanto menos parecidos seremos a los no cristianos.

Permítanme explicarles esto en detalle. El cristiano y el no cristiano son absolutamente diferentes en lo que admiran. El cristiano admira al que es 'pobre en espíritu,' en tanto que los filósofos griegos tenían en menos a tal persona, y todos los que siguen la filosofía griega, ya sea intelectualmente, ya en la práctica, siguen haciendo exactamente lo mismo. Lo que el mundo dice acerca del verdadero cristiano es que es un pusilánime, poco hombre. Esto es lo que dicen. El mundo cree en la confianza en sí mismo, en seguir los instintos, en dominar la vida el cristiano cree en ser 'pobre en espíritu.' pasemos los periódicos para ver la clase de persona que el mundo admira. Nunca encontraremos nada que se parezca menos a las Bienaventuranzas que lo que atrae al hombre natural y de mundo. Lo que despierta su admiración es la antítesis misma de lo que encontramos en este Sermón. Al hombre natural le gusta la ostentación, cuando esto es precisamente lo que las Bienaventuranzas condenan.

Luego también, como es lógico, difieren en lo que buscan. 'Bienaventurados los que tienen hambre y sed.' ¿De qué? ¿De dinero, riqueza, posición, social, publicidad? De ningún modo. 'De justicia.' Y justicia es ser justo delante de Dios. Tomemos a un hombre cualquiera que no se considere cristiano y que no se interese por el cristianismo. Averigüemos lo que busca y desea, y veremos que siempre es diferente de esto.

Luego, desde luego, difieren por completo en lo que hacen. Esto es una consecuencia necesaria. Si admiran y buscan cosas diferentes, sin duda que hacen cosas diferentes. La consecuencia es que la vida que el cristiano viva debe ser esencialmente diferente de la que vive el no cristiano. El no cristiano es absolutamente consecuente consigo mismo. Dice que vive para

este mundo. 'Este,' dice, 'es el único mundo, y voy a sacarle todo el provecho que pueda.' El cristiano, en cambio, comienza por decir que no vive para este mundo; considera a este mundo sólo como camino de paso para entrar en algo eterno y glorioso. Toda su perspectiva y ambición son diferentes. Siente, por lo tanto, que debe vivir de un modo diferente. Así como el hombre mundano es consecuente consigo mismo, así también el cristiano debería serlo. Si lo es, será muy diferente del otro hombre; no puede sino ser así. Pedro lo dice muy bien en el capítulo segundo de su primera Carta cuando afirma que si creemos de verdad que hemos sido llamados 'de las tinieblas a su luz admirable', debemos creer que esto nos ha sucedido a fin de que podamos alabarlo con nuestra vida. Y afirma luego: 'Os ruego como a extranjeros y peregrinos (los que están en este mundo), que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles; para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras' (1 P. 2:11,12). No hace más que recurrir a su sentido de la lógica.

Otra diferencia esencial entre los hombres estriba en lo que creen que pueden hacer. El hombre mundano confía mucho en su propia capacidad y está listo a hacer cualquier cosa. El cristiano es un hombre, el único hombre en el mundo, que está verdaderamente consciente de sus limitaciones.

Espero ocuparme de estas cosas en detalle en capítulos posteriores, pero éstas son algunas de las diferencias esenciales, obvias, patentes que existen entre el cristiano y el no cristiano. Nada hay, desde luego, que nos exhorte más que el Sermón del Monte a ser lo que debemos ser, y a vivir como debemos vivir; ser como Cristo, presentando un contraste total con respecto a todos los que no pertenecen a Cristo. Confío, sin embargo, en que aquel que haya sido culpable de tratar de ser como los hombres del mundo en algún aspecto ya no seguirá haciéndolo y comprenderá que implica una contradicción completa de nuestra fe.

Quizá pueda resumirlo todo del siguiente modo. La verdad es que el cristiano y el no cristiano pertenecen a dos reinos completamente diferentes. Habrán notado que la primera y la última Bienaventuranzas prometen la misma recompensa, 'porque de ellos es el reino de los cielos.' ¿Qué significa esto? Nuestro Señor comienza y concluye así porque es su manera de decir que lo primero que hay que tener en cuenta respecto a nosotros es que pertenecemos a un reino diferente. No sólo somos diferentes en esencia; vivimos en dos mundos absolutamente diferentes. Estamos en este mundo; pero no somos de él. Estamos en medio de esa otra gente, desde luego; pero somos ciudadanos de otro reino. Esto es el elemento vital que se pone de relieve en todas las fases de este pasaje.

¿Qué quiere decir este reino de los cielos? Hay algunos que dicen que no es lo mismo el 'reino de los cielos' y el 'reino de Dios;' pero a mí me resulta difícil descubrir esa diferencia. ¿Por qué Mateo habla del reino de los cielos más que del reino de Dios? Sin duda que la respuesta es que escribió sobre todo para los judíos y a los judíos, y su objetivo principal, quizá, fue corregir el concepto judío del reino de Dios o del reino de los cielos. Tenían una idea materialista del reino; lo concebían en un sentido militar y político, y el objetivo principal de nuestro Señor en este caso es mostrar que su reino es primordialmente espiritual. En otras palabras les dice, 'No deben pensar en este reino como en algo terrenal. Es un reino en los cielos, el cual sin duda afectará a la tierra de muchos modos, aunque es esencialmente espiritual. Pertenece a la esfera celestial y no a la terrenal y humana.' ¿En qué consiste este reino, pues? Significa, en esencia, el gobierno de Cristo o la esfera o reino en el que El reina. Se puede considerar de tres modos. Muchas veces mientras vivió en este mundo nuestro Señor dijo que el reino de los cielos era algo ya presente. Dondequiera que El se hallara presente y ejerciendo funciones de mando, allá estaba

el reino de los cielos. Recordarán cómo en una ocasión, cuando lo acusaron de arrojar demonios en nombre de Belcebú, hizo ver lo necio que resultaba afirmar semejante cosa, y afirmó luego, 'Si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino.' (Mt. 12:28). Ahí está el reino de Dios. Su autoridad, su reinado eran ya una realidad. Luego está la expresión que dijo a los fariseos, 'el reino de Dios está dentro de vosotros', o 'el reino de Dios está en medio de vosotros'. Fue como si les dijera, 'se está manifestando en medio vuestro.' No digáis "vedlo aquí" o "vedlo allá." Dejad de una vez esta idea materialista. Yo estoy aquí en medio de vosotros; estoy actuando; está aquí.' Dondequiera que se manifieste el reinado de Cristo ahí está el reino de Dios. Y cuando envió a sus discípulos a predicar, les dijo que proclamaran a las ciudades que no los recibieran, 'Decidles: Se ha acercado a vosotros el reino de Dios.'

Quiero decir esto; pero también quiere decir que el reino de Dios está presente en este momento en todos los verdaderos creyentes. La Iglesia Católica ha solido identificar este reino con la Iglesia, pero esto no es así, porque la Iglesia contiene a una multitud mixta. El reino de Dios está sólo presente en la Iglesia en los corazones de los verdaderos creyentes, en los corazones de los que se han rendido a Cristo y en quienes y en medio de quienes reina. Recordarán cómo dice esto el apóstol Pablo en una forma que recuerda a la de Pedro. Al escribir a los Colosenses da gracias al Padre 'el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y trasladado al reino de su amado Hijo' (Col. 1:13). El 'reino de su amado Hijo, es el 'reino de Dios,' es el 'reino de los cielos,' es este reino nuevo al que hemos entrado. O, como dice en la carta a los Filipenses, 'nuestra ciudadanía está en los cielos.' Estamos aquí en la tierra, obedecemos a poderes terrenales, vivimos así. Desde luego; pero 'nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador' (Fil. 3:20). Los que reconocemos a Cristo como Señor, aquellos en cuyas vidas El reina y gobierna en este momento, estamos en el reino de los cielos y el reino de los cielos está en nosotros. Hemos sido trasladados al 'reino de su amado Hijo;' nos hemos convertido en un 'real sacerdocio.'

La tercera y última manera de considerar el reino es ésta. En un sentido todavía ha de venir. Ha venido; viene; vendrá. Estaba presente cuando Cristo ejercía autoridad: está en nosotros en este momento; y sin embargo todavía ha de venir. Vendrá cuando este gobierno y reino de Cristo quede establecido en el mundo entero incluso en un sentido físico y material.

Llegará el día en que los reinos de este mundo se convertirán en ios reinos de nuestro Señor, y de su Cristo.' Entonces habrá llegado, en una forma completa y total, y todo estará bajo su dominio y poder. El mal y Satanás desaparecerán; habrá 'cielos nuevos y nueva tierra, en los cuales mora la justicia' (2 P. 3:13), y entonces el reino de los cielos habrá llegado en esa forma material. Lo espiritual y lo material vendrán a ser una misma cosa en un sentido, y todo quedará sujeto a su poder, de modo que 'en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra; y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre' (Fil. 2:10,11).

Esta es, pues, la descripción general que se da del cristiano en las Bienaventuranzas. ¿Ven cuan esencialmente diferente es del no cristiano? Las preguntas vitales que nos planteamos son, pues, éstas. ¿Pertenece a este reino? ¿Nos gobierna Cristo? ¿Es El nuestro Rey y Señor? ¿Manifestamos tales cualidades en la vida diaria? ¿Anhelamos que sea así? ¿Comprendemos que debemos ser así? ¿Somos realmente bienaventurados? ¿Somos felices? ¿Hemos sido llenados? ¿Tenemos paz? Pregunto, al contemplar esta descripción general, ¿cómo vemos que somos? Sólo el que es así es verdaderamente feliz, verdaderamente bienaventurado. Es un problema simple. Mi reacción inmediata a estas Bienaventuranzas indica exactamente lo que soy. Si me parece que

son difíciles y duras, si me parece que son demasiado rigurosas y que describen un tipo de vida que me desagrada, temo que esto signifique simplemente que no soy cristiano. Si no deseo ser así, debo estar 'muerto en transgresiones y pecados,' no he recibido nunca la vida nueva. Pero si siento que soy indigno y con todo deseo ser así, bien, por muy indigno que sea, si este es mi deseo y ambición, debe haber una vida nueva en mí, debo ser hijo de Dios, debo ser ciudadano del reino de los cielos y del amado Hijo de Dios.
Que cada uno se examine.

CAPITULO IV

Bienaventurados los Pobres en Espíritu

Entramos ahora en el estudio de la primera de las Bienaventuranzas, 'Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos.' Como indiqué en el estudio precedente, no sorprende que sea ésta la primera, porque obviamente es, como veremos, la clave de todo lo que sigue. En estas Bienaventuranzas hay, sin lugar a dudas, un orden bien definido. Nuestro Señor no las pronunció en el orden en que están al azar o por casualidad; hay en ellas lo que podríamos llamar una secuencia espiritual lógica. Esta primera Bienaventuranza debe necesariamente ser la primera simplemente porque sin ella no hay acceso al reino de los cielos, o al reino de Dios. No hay nadie en el reino de Dios que no sea pobre en espíritu. Es la característica fundamental del cristiano y del ciudadano del reino de los cielos, y todas las otras características son en un sentido la consecuencia de esta. Al explicarla veremos que significa un vacío en tanto que las otras son una manifestación de plenitud. No podemos ser llenados hasta que no estemos vacíos. No se puede llenar con vino nuevo una vasija que todavía conserva algo de vino viejo, hasta que el vino viejo haya sido derramado. Esta, pues, es una de esas afirmaciones que nos recuerdan que tiene que haber un vacío antes de que algo se pueda llenar. Siempre hay estos dos aspectos en el evangelio; hay un derribar y un levantar. Recuerden las palabras del anciano Simeón respecto a nuestro Señor y Salvador cuando lo sostuvo en brazos. Dijo, 'Este está puesto para caída y levantamiento de muchos.' La caída está antes que el levantamiento. Es parte esencial del evangelio que antes de la conversión debe haber la convicción; el evangelio de Cristo condena antes de liberar. Esto es algo muy fundamental. Si prefieren que lo diga en una forma más teológica y doctrinal, diría que no hay afirmación más perfecta de la doctrina de la justificación por fe que esta Bienaventuranza: 'Bienaventurados son los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos.' Bien pues, este es el fundamento de todo lo demás.

Pero no sólo esto. Es obviamente una prueba muy a fondo para cada uno de nosotros, no sólo al enfrentarnos con nosotros mismos, sino sobre todo cuando nos enfrentamos con el mensaje completo del Sermón del Monte. El caso es que condena de inmediato cualquier idea del Sermón del Monte que lo vea como algo que ustedes y yo podemos hacer por nosotros mismos, algo que ustedes y yo podemos llevar a cabo. Niega esto desde el primer instante. Al comienzo mismo encontramos una condenación tan obvia de todos esos puntos de vista que vimos antes, que lo consideran como una ley nueva o como algo que introduce un reino entre los hombres. Ahora ya no se oyen tanto estas ideas, pero siguen existiendo y fueron muy populares a comienzos de siglo. Se hablaba entonces de 'introducir el reino,' y siempre se utilizaba como texto el Sermón del Monte. Consideraban que el Sermón era algo que podía ponerse en práctica. Hay que predicarlo y luego los hombres pasan de inmediato a ponerlo en práctica. Pero esta idea no sólo es peligrosa sino que es una negación absoluta del Sermón mismo, el cual comienza con esta

proposición fundamental de ser 'pobres en espíritu'. El Sermón del Monte, en otras palabras, viene a decirnos, 'Hay una montaña que tienen que escalar, a cuya cima tienen que ascender; y lo primero que tienen que tener en cuenta al contemplar esa montaña que se les dice que escalen, es que no pueden conseguirlo, que son completamente incapaces de ello por sí mismos, y que cualquier intento de conseguirlo con sus propias fuerzas es prueba positiva de que no lo entendieron.' Desde el primer momento condena el punto de vista que lo considera como un programa de acción que el hombre ha de poner en práctica de inmediato.

Antes de pasar a hablar del mismo desde lo que podríamos llamar una perspectiva espiritual, hay un punto que hay que considerar respecto a la traducción de este versículo. Hay quienes dicen que deberíamos leerlo en la siguiente forma: 'Bienaventurados en espíritu son los pobres.' Alegan en sostén de tal versión el pasaje paralelo de Lucas 6:20, donde se lee 'Bienaventurados vosotros los pobres' sin mención ninguna de 'pobres en espíritu'. Lo consideran por ello como un encomio de la pobreza. Pero esta idea es completamente errónea. La Biblia nunca enseña que la pobreza sea algo bueno. El pobre no está más cerca del reino de los cielos que el rico, si se piensa en ambos en el terreno natural. No hay mérito ni ventaja ninguna en ser pobre. La pobreza no garantiza la espiritualidad. Sin duda, pues, que el pasaje no puede significar eso. Y si se considera todo el pasaje de Lucas 6, me parece que está bien claro que nuestro Señor también ahí habló de 'pobres' en el sentido de 'no estar poseídos por el espíritu mundano,' pobres en el sentido, si quieren, de no confiar en las riquezas. Esto es lo que se condena, el confiar en las riquezas como tales. Y obviamente hay muchos pobres que confían tanto en las riquezas como los ricos. Dicen, 'Si tuviera esto y aquello,' y envidian a los que lo tienen. Si sienten así, pues, no son bienaventurados. Por esto no puede ser la pobreza como tal.

He querido subrayar este punto porque a la mayoría de los comentaristas católicos y sus imitadores en la Iglesia Anglicana les gusta interpretar este versículo en este sentido. Lo consideran como la autoridad bíblica en la que se basa la pobreza voluntaria. Su santo patrón es Francisco de Asís; a él y a quienes son como él, los consideran como a los únicos que se conforman a esta Bienaventuranza. Dicen que se refiere a los que han abrazado voluntariamente la pobreza. El ya difunto Obispo Gore en su libro acerca del Sermón del Monte enseña esto con toda Caridad. Es la interpretación 'católica' típica de esta afirmación concreta. Pero es obvio, por las razones expuestas, que violenta a las Escrituras.

A lo que nuestro Señor se refiere es al espíritu; es la pobreza de espíritu. En otras palabras, es en última instancia la actitud del hombre para consigo mismo. Esto es lo que importa, no el que sea rico o pobre. En esto tenemos una ilustración perfecta de uno de esos principios generales que dejamos establecidos antes, cuando dijimos que estas Bienaventuranzas indican con una claridad única la diferencia total y esencial entre el hombre natural y el cristiano. Vimos que hay una división bien clara entre estos dos reinos —el reino de Dios y el reino de este mundo, el hombre cristiano y el hombre natural— una distinción y división completas y absolutas. Pues bien, no hay quizá afirmación que subraye y ponga de relieve esa diferencia mejor que este 'Bienaventurados los pobres en espíritu'. Permítanme mostrarles el contraste. Se trata de algo que no solamente el mundo no admira; lo desprecia. No es posible encontrar una antítesis mayor al espíritu y visión mundanos que la que hallamos en este versículo. ¡Cuánto insiste el mundo en la creencia en la dependencia de uno mismo, en la confianza en uno mismo! Su literatura no dice otra cosa. Si se quiere prosperar en este mundo, afirma, hay que creer en uno mismo. Esta idea domina por completo la vida de los hombres de nuestro tiempo. En realidad diría incluso que domina la vida toda a excepción del mensaje cristiano. ¿Cuál es, por ejemplo, la esencia del arte de vender según las ideas modernas? Es dar la impresión de

confianza y seguridad. Si se quiere impresionar al cliente esta es la forma de conseguirlo. La misma idea prevalece y se pone en práctica en los demás campos de actividad. Si se quiere tener éxito en una profesión, lo importante es dar la impresión de ser una persona de éxito, de modo que se dé a entender que uno es una persona de más éxito que lo que en realidad se es, y la gente diga, 'Este es el tipo de persona al que hay que acudir.' Este es el principio que rige la vida actual — creer en sí mismo, darse cuenta de la fuerza innata que hay en uno y hacer que todo el mundo lo vea. Confianza en sí mismo, seguridad, depender de sí mismo. Como consecuencia de esto los hombres creen que si viven según esta convicción pueden introducir el reino; en esto se basa la asunción fatal de que sólo con leyes aprobadas por la Cámara de Diputados se puede producir una sociedad perfecta. Por todas partes vemos esta trágica confianza en el poder de la educación y de la ciencia como tales para salvar al hombre, para transformarlo y convertirlo en ser humano honesto.

Ahora bien, en este versículo se nos presenta algo que está en contraste total y absoluto con esto, y es lamentable ver cómo la gente considera esta clase de afirmación. Hace ya siglos alguien criticó el famoso himno de Carlos Wesley, 'Jesús, Lover of my soul.' '¿A quién se le ocurriría, si quiere conseguir un trabajo o puesto, ir a ver al empresario para decirle, "Soy malvado y lleno de pecado"? ¡Es ridículo!' Y por desgracia dijo esto en nombre de lo que consideraba como cristianismo. Creo que ven qué malentendido tan completo de esta primera Bienaventuranza revelan estas palabras. Como les explicaré a continuación, no se trata de hombres que reconocen lo que son unos frente a otros, sino de hombres que se presentan ante Dios. Y si alguien siente en la presencia de Dios algo que no sea una absoluta pobreza de espíritu, en último término quiere decir que nunca ha estado uno frente a El. Este es el significado de esta Bienaventuranza.

Pero ni siquiera en la Iglesia de hoy tiene muy buen nombre esta Bienaventuranza. Esto tenía presente cuando lamenté antes el contraste sorprendente y obvio entre la Iglesia de hoy y la de épocas pasadas, sobre todo en la época puritana. Nada hay tan no cristiano en la Iglesia de hoy como este hablar necio acerca de la 'personalidad.' ¿Se han dado cuenta de esto — de esta tendencia a hablar acerca de la 'personalidad' por parte de los oradores y a emplear expresiones como '¿Qué personalidad tan estupenda tiene este hombre?' A propósito, es lamentable ver la forma en que los que así hablan tienen de definir la personalidad. Suele ser algo puramente carnal, una cuestión de apariencia física.

Pero, y esto es todavía más grave, esta actitud se suele basar en una confusión entre confianza en sí mismo, seguridad en sí mismo por una parte, y la verdadera personalidad por otra. De hecho, a veces he notado una cierta tendencia de incluso no valorar lo que la Biblia considera como la virtud mayor, a saber, la humildad. He oído a miembros de una comisión hablar de cierto candidato y decir, 'Sí, muy bien; pero como que le falta personalidad,' cuando mi opinión de ese candidato era que era humilde. Existe la tendencia a valorar cierta agresividad y seguridad en sí mismo, y a justificar que uno se sirva de su personalidad para tratar de imponerla. La propaganda que se emplea cada vez más en la obra cristiana pone bien claramente de manifiesto esta tendencia. Cuando uno lee relatos de las actividades de los mayores obreros cristianos de otros tiempos, evangelistas u otros, uno se da cuenta de lo discretos que eran. Pero hoy día, estamos viendo algo que es la antítesis más completa de esto. Se emplean con profusión anuncios y fotografías.

¿Qué quiere decir esto? 'No nos predicamos a nosotros mismos,' dice Pablo, 'sino a Jesucristo como a Señor.' Cuando fue a Corinto, nos dice, fue 'con debilidad, y mucho temor y temblor.' No subió al pulpito con confianza y seguridad en sí mismo para dar la impresión de una

gran personalidad. Antes bien, la gente decía de él, Su 'presencia corporal (es) débil, y la palabra menospreciable.' Cuánto nos apartamos de la verdad y pautas de las Escrituras. ¡Qué pena! Cómo permite la Iglesia que el mundo y sus métodos influyan y rijan sus ideas y vida. Ser 'pobres en espíritu' ya no es bien visto ni siquiera en la Iglesia como lo fue en otro tiempo y como siempre debería serlo. Los cristianos deben reflexionar en estos problemas. No aceptemos las cosas por su apariencia; evitemos sobre todo que la psicología del mundo se apodere de nosotros; y caigamos en la cuenta desde el primer momento de que estamos hablando de un reino completamente distinto de todo lo que pertenece a este mundo corrupto.

Tratemos ahora de este tema en una forma más positiva. ¿Qué significa ser pobre en espíritu? Permítanme una vez más decirles lo que no es. Ser 'pobres en espíritu' no quiere decir que deberíamos ser desconfiados o nerviosos, ni tampoco significa que deberíamos ser tímidos, débiles o flojos. Hay ciertas personas, es cierto, que, en reacción contra esta seguridad en sí mismos que el mundo y la Iglesia describen como 'personalidad', creen que significa precisamente eso. Todos hemos conocido personas que son naturalmente discretas y quienes, lejos de imponer su presencia, siempre se quedan en segundo término. Son así de nacimiento y quizá sean también naturalmente débiles, tímidos y sin valor. Antes pusimos de relieve el hecho de que ninguna de estas cosas que se indican en las Bienaventuranzas son cualidades naturales. Ser 'pobres en espíritu,' por tanto, no significa que uno nazca así. Descartemos de una vez por toda esa idea.

Recuerdo que una vez tuve que ir a predicar a cierta ciudad. Al llegar el sábado por la noche, un hombre estaba esperándome en la estación, de inmediato me pidió la valija, o más bien me la arrebató por la fuerza. Luego me empezó a hablar así. 'Soy diácono de la iglesia en la que va Ud. a predicar mañana,' dijo, y luego añadió, 'Sabe, yo no soy nadie, soy realmente alguien sin importancia. No cuento para nada; no soy un gran hombre en la Iglesia; no soy más que uno de esos que le lleva la valija al ministro.' Estaba ansioso por hacerme saber cuán humilde era, cuán 'pobre en espíritu.' Pero por la misma ansiedad en hacérmelo saber negaba lo mismo que trataba de dejar bien sentado. Urías Heep - el hombre que, por así decirlo, se gloria en su pobreza en espíritu y con ello prueba que no es humilde. Es afectar algo que no siente. Este es el peligro que corren muchos, aunque no tantos hoy día como antes. Hubo un tiempo en que era la maldición de la Iglesia y afectaba la misma apariencia e incluso el andar de los hombres. Hizo mucho daño a la causa de Cristo, y los hombres de hoy han reaccionado violentamente contra ello, y en algunos casos han llegado al otro extremo. Estoy muy lejos de defender la vestimenta eclesiástica; pero si tuviera que defender esto o la indumentaria del que en una forma deliberada se esfuerza por no dar la impresión de que es ministro sin duda defendería la vestimenta eclesiástica. Hace unos días oí a alguien que describía a un ministro de la Iglesia y parecía estar muy sorprendido ante el hecho de que no lo parecía. 'No parece predicador,' decía. 'Parece un próspero hombre de negocios.' No me interesa la apariencia personal de los hombres, pero sugiero que el hombre de Dios no debería parecer un 'próspero hombre de negocios,' y desde luego que no debería tratar de dar esta impresión. Esto no demuestra sino que se preocupa demasiado por sí mismo y por la impresión que causa. No, no; no debemos preocuparnos por esto; debemos preocuparnos por el espíritu. El hombre que es verdaderamente 'pobre en espíritu' no necesita preocuparse mucho por su apariencia personal y por la impresión que causa; siempre causará la impresión adecuada.

Además, ser 'pobres en espíritu' no es suprimir la personalidad. También esto es muy importante. Hay quienes estarían de acuerdo con todo lo que hemos dicho pero que interpretarían el ser 'pobres en espíritu' de esta forma; recomiendan al hombre la necesidad de sofocar la personalidad propia. Estamos frente a un tema importante que se podría ilustrar con un ejemplo.

Lo que estamos considerando se ve en la historia de Lorenzo de Arabia. Recordarán que con el afán de destruirse a sí mismo y de sofocar su propia personalidad llegó incluso a cambiarse el nombre por el de 'Aviador Shaw' — es decir un simple miembro de la Real Fuerza Aérea Británica. Recuerdan quizá que murió trágicamente en un accidente de bicicleta, y que fue exaltado como ejemplo magnífico de humildad y auto abnegación. Ahora bien, ser pobre en espíritu no quiere decir que haya que cambiar el nombre y atormentarse a sí mismo ni tomar una personalidad diferente en la vida. Esto es completamente antibíblico y anticristiano. Esta conducta suele impresionar al mundo, porque lo consideran maravillosamente humilde. Se darán cuenta de que se presenta siempre la tentación sutil de pensar que el único que es verdaderamente 'pobre en espíritu' es el que hace un gran sacrificio, o, como hacen los monjes, se aísla de la vida y sus dificultades y responsabilidades. Pero esto no es lo que indica la Biblia. No hay que aislarse de la vida para ser 'pobre en espíritu'; no hay que cambiar de nombre. No; es algo en el terreno del espíritu.

Podemos ir más allá todavía y decir que ser 'pobres en espíritu' ni siquiera es ser humilde en el sentido en que se habla de la humildad de los grandes sabios. Hablando en general, el pensador verdaderamente grande es humilde. Es el 'saber poco' lo más 'peligroso.' Ser 'pobres en espíritu' no significa eso, porque esa humildad la produce el estar consciente de la inmensidad de lo que queda por aprender y no es por necesidad una humildad genuina de espíritu en el sentido bíblico.

Si éstos son los aspectos negativos del ser 'pobres en espíritu', ¿cuál es el positivo? Creo que la mejor manera de contestar esta pregunta es con la Biblia en la mano. Es lo que dijo Isaías (57:15): 'Porque así dijo el Alto y Sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo: Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados.' Esta es la cualidad espiritual, y de ella se encuentran innumerables ilustraciones en el Antiguo Testamento. Fue el espíritu de un hombre como Gedeón, por ejemplo, quien, cuando el Señor le envió un ángel para decirle lo que iba a hacer, dijo, '¿Con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manases, y yo el menor en la casa de mi padre.' No estamos frente a un hombre servil, sino ante un hombre que realmente creía lo que decía y que se estremecía ante el solo pensamiento de grandeza y honor, y pensaba que era increíble. Fue el espíritu de Moisés, quien se sintió del todo indigno de la misión que se le encomendó y estuvo consciente de su incapacidad e insuficiencia. Se encuentra en David, cuando dijo, 'Señor, ¿quién soy para que vengas a mí?' Se ve en Isaías exactamente en la misma forma. Al tener una visión, dijo, Soy 'hombre de labios inmundos.' Esto es ser 'pobre en espíritu,' y se encuentra en todo el Antiguo Testamento.

Pero veamos lo que hallamos a este respecto en el Nuevo Testamento. Se ve perfectamente, por ejemplo, en un hombre como el apóstol Pedro quien era por naturaleza agresivo, decidido, seguro de sí mismo - un hombre moderno típico, lleno de confianza en sí mismo. Pero veámoslo cuando ve de verdad al Señor. Dice, 'Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador.' Veámoslo luego cuando rinde tributo al apóstol Pablo, en 2 Pedro 3:15,16. Pero démosnos cuenta de que nunca deja de ser decidido; no se vuelve desconfiado e inseguro. No, no cambia en este sentido. La personalidad básica permanece; y con todo es 'pobre en espíritu' al mismo tiempo. O veamos esta cualidad en el apóstol Pablo. También éste era un hombre de grandes cualidades, y desde luego, como hombre natural, consciente de las mismas. Pero al leer sus Cartas encontramos que la lucha que tuvo que mantener hasta el fin de sus días fue la lucha contra el orgullo. Por esto usó constantemente la palabra 'gloriarse.' Cualquiera que tenga cualidades suele estar consciente de ellas; sabe que puede hacer ciertas cosas, y Pablo así era.

Nos ha hablado en ese gran capítulo tercero de la Carta a los Filipenses de su confianza en la carne. Si se trata de competir, parece decirnos, no teme a nadie; y luego enumera las cosas de las que puede gloriarse. Pero una vez que hubo visto al Señor resucitado en el camino de Damasco todo esto se convirtió en 'pérdida,' y este hombre, poseedor de tan grandes cualidades, se presentó en Corinto, como ya les he mencionado, 'con debilidad, y mucho temor y temblor.' Así se mantuvo siempre, y al proseguir en la evangelización, pregunta, 'Y para estas cosas, ¿quién es suficiente?' Si alguien hubiera podido sentirse 'suficiente' era Pablo. Sin embargo se sentía insuficiente porque era 'pobre en espíritu.'

No cabe duda, sin embargo, que lo vemos sobre todo en la vida de nuestro Señor mismo. Se hizo hombre, asumió 'semejanza de carne de pecado.' Si bien era igual a Dios no se aferró a las prerrogativas de su divinidad. Aun siendo Dios, quiso vivir como hombre mientras estuviera en la tierra. Y este fue el resultado. Dijo, 'No puede el Hijo hacer nada por sí mismo.' es el Dios-Hombre el que habla. No puede hacer nada por sí mismo. Dijo también, 'Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, él hace las obras' (Juan 14:10). 'Nada puede hacer, dependo por completo de él.' Eso es todo. Y si lo contemplamos en oración, vemos las horas que pasó orando, y también su pobreza de espíritu y dependencia de Dios.

Esto, pues, quiere decir ser 'pobre en espíritu.' Significa una ausencia total de orgullo, de seguridad en sí mismo. Significa conciencia de que no es nada en la presencia de Dios. Nada, pues, podemos hacer ni producir por nosotros mismos. Es esta conciencia abrumadora de nuestra "nada" más completa cuando nos ponemos delante de Dios. Esto es ser 'pobres en espíritu.' Quiero formularlo de la manera más vigorosa posible, y para ello voy a servirme de términos bíblicos. Significa que si somos verdaderos cristianos no debemos basarnos en nuestro nacimiento natural. No debemos confiar en que pertenecemos a ciertas familias; no nos gloriaremos que somos de tal o cual nación. No edificaremos sobre nuestro temperamento natural. No dependeremos de la posición natural que alcanzamos en la vida, ni en poderes que nos hayan sido otorgados. No confiaremos en el dinero ni en la riqueza que podamos tener. No nos gloriaremos en la instrucción recibida, ni en la universidad a la que hemos asistido. No, todo esto Pablo vino a considerarlo como 'basura,' y obstáculo para su obra porque tendía a dominarlo. No confiaremos en ningún don como el de la 'personalidad,' o inteligencia o habilidad general o especial. No confiaremos en nuestra propia conducta buena y moralidad. No confiaremos en lo más mínimo en la vida que hemos llevado o llevamos. No; consideraremos todo esto como Pablo lo consideró. Esto es 'pobreza en espíritu.' Tiene que haber una liberación total de todo esto. Lo repito, es sentir que no somos nada, que no tenemos nada, y que elevamos los ojos a Dios en sumisión absoluta a El y en dependencia completa de El, en su gracia y misericordia. Es, digo, experimentar en cierto modo lo que Isaías sintió cuando, ante la visión, dijo, '¡Ay de mí!... soy hombre inmundo de labios' - esto es 'pobreza en espíritu.' Si nos hallamos compitiendo con otros en este mundo decimos, 'Les puedo.' Bien, está muy bien en ese ámbito, si quieren. Pero cuando uno tiene una cierta idea de Dios, necesariamente se siente como 'muerto.' como le ocurrió al apóstol Juan en la isla de Patmos, y esto debemos sentir en la presencia de Dios. Todo lo natural que hay en nosotros sale a relucir, porque no sólo se manifiestan la pequeñez y debilidad, sino también la suciedad y pecaminosidad.

Hagámonos, pues, estas preguntas. ¿Soy así, pobre en espíritu? ¿Qué pienso acerca de mí cuando me veo en presencia de Dios? En mi vida, ¿qué digo, por qué pido, cómo pienso de mí mismo? Qué mezquino es este gloriarse por cosas accidentales de las que no soy responsable, este gloriarse por cosas artificiales que no contarán para nada en el gran día cuando me

presentaré delante de Dios. ¡Este pobre yo! Lo dice muy bien el himno, 'Haz que este pobre yo disminuya,' y 'Oh Jesús, crece tú en mí.'

¿Cómo se llega, pues, a ser 'pobre en espíritu'? La respuesta es que uno no comienza a contemplarse a sí mismo ni a tratar de hacer cosas por sí mismo. Este fue el error del monasticismo. Esos pobres hombres, en su deseo de hacerlo todo por sí mismos, decían, 'Debo salir del mundo, debo sacrificar la carne y someterme a penalidades, debo mutilar el cuerpo.' No, de ninguna manera, cuanto más uno lo hace tanto más consciente de sí mismo se llega a ser y tanto menos 'pobre en espíritu.' La manera de llegar a ser pobre en espíritu es poner los ojos en Dios. Lean la Biblia, lean su Ley, traten de ver qué espera de nosotros, veámonos frente a El. Es también poner los ojos en el Señor Jesucristo y verlo como lo vemos en los Evangelios. Cuanto más lo hacemos así tanto mejor entendemos la reacción de los apóstoles cuando, al ver algo que acababa de hacer, dijeron, 'Señor, aumenta nuestra fe.' Sentían que su fe no era nada. Sentían que era pobre y débil. 'Señor, aumenta nuestra fe. Creíamos tener un poco porque arrojamos demonios y predicamos tu palabra, pero ahora sentimos que nada tenemos; aumenta nuestra fe' Mirémoslo; y cuanto más lo hagamos, tanto menos esperanza tendremos en nosotros mismos, y tanto más 'pobres en espíritu' llegaremos a ser. Mirémoslo, sin cesar. Miremos a los santos, a los que han estado más llenos del Espíritu. Pero sobre todo, volvamos los ojos a El, y entonces nada tendremos que hacer con nosotros mismos. Todo será hecho. No podemos poner de verdad los ojos en El sin sentir una pobreza y vacío absolutos. Entonces le diremos: "Del mal queriéndome librar, me puedes sólo tú salvar," "Buscando vida y perdón, Bendito Cristo, heme aquí." Vacíos, sin esperanza, desnudos, viles. Pero El basta para todo.

CAPITULO V

Bienaventurados los que Lloran

Pasamos ahora a estudiar la segunda Bienaventuranza —'Bienaventurados (o felices) los que lloran, porque ellos recibirán consolación.' Esta, al igual que la primera, llama de inmediato la atención, y presenta al cristiano como del todo diferente del que no lo es y del que es del mundo. En realidad el mundo consideraría y considera una afirmación como ésta como ridícula en grado sumo —¡Felices son los que lloran! Si hay una cosa que el mundo trata de evitar es el dolor; todo él está organizado basado en la idea de que hay que evitar el dolor. La filosofía del mundo es, olvídense de los problemas, vuélvanles la espalda, hagan lo posible para evitarlos. Las cosas ya son de por sí lo bastante malas para que uno vaya en busca de problemas, dice el mundo; por tanto, traten de ser lo más felices que puedan. La organización de toda la vida, la manía por los placeres y el dinero, la energía y entusiasmo que se gastan en entretener a la gente, todo ello no es más que expresión del objetivo del mundo, de huir de la idea del dolor y de este espíritu del dolor. Pero el evangelio dice, 'Bienaventurados los que lloran.' ¡En realidad son los únicos felices! Si examinamos el pasaje paralelo en Lucas 6 veremos que se expresa en una forma más llamativa, 'Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis.' Promete bendición y felicidad a los que lloran. Estas afirmaciones preliminares referentes al cristiano son, pues, de una importancia básica muy obvia.

No cabe duda de que estamos una vez más frente a algo que tiene un significado enteramente espiritual. Nuestro Señor no dijo que los que lloran en un sentido natural son felices,

como en el caso de las lágrimas que produce el dolor por la muerte de alguien. No, - es un llorar espiritual. Al igual que la pobreza de espíritu no era algo material, económico, sino esencialmente espiritual, también en este caso estamos frente a algo completamente espiritual que no tiene ninguna relación con nuestra vida natural en este mundo. Todas estas Bienaventuranzas se refieren a una condición espiritual y a una actitud espiritual. Se alaba a los que lloran en espíritu; ellos, dice nuestro Señor, son los felices.

Esto, como hemos visto, nunca se encuentra en el mundo, antes bien está en marcado contraste con lo que se ve en el mundo. Y una vez más tengo que decir que es algo no tan evidente en la Iglesia de hoy como lo fue en otro tiempo y como lo es en el Nuevo Testamento. En un sentido, como dije antes, esta es la principal razón por la que estudiamos el Sermón del Monte. Nos preocupa el estado y la vida de la Iglesia en los tiempos actuales. No vacilo en volver a afirmar que el fracaso de la Iglesia en influir más, en la vida de los hombres de hoy, se debe sobre todo a que su propia vida no es como debe ser. Para mí nada hay más trágico o miope o falto de visión que el suponer, como muchos hacen, que la Iglesia está en orden y que lo único que tiene que hacer es evangelizar al mundo. Los avivamientos demuestran con claridad que los que no son de la Iglesia siempre se sienten atraídos cuando la Iglesia misma comienza a actuar de verdad como Iglesia cristiana, y cuando los cristianos se aproximan a la descripción que las Bienaventuranzas ofrecen. Debemos, pues, comenzar por nosotros mismos, y averiguar por qué, por desgracia, esta descripción del cristiano como alguien que 'llora' nos hace sentir que por alguna razón no se ve tanto en la Iglesia de hoy como en la de otro tiempo.

La explicación es bastante obvia. Es en parte una reacción contra la clase de puritanismo falso (digo puritanismo falso, no puritanismo) que, seamos francos, abundó tanto a fines del siglo pasado y a comienzos de este. Solía manifestarse como presunta piedad. No era natural; no nacía de dentro; pero la gente asumía un aspecto piadoso. Casi daba la impresión de que ser religioso equivalía a ser desdichado; volvía la espalda a muchas cosas que son perfectamente naturales y legítimas. Con ello se daba una impresión muy poco atractiva del cristiano, y, según creo, ha dado pie a una reacción violenta contraria, reacción tan violenta que se ha llegado al otro extremo.

Pero también creo que otra explicación se halla en la idea que se ha ido haciendo tan común de que si como cristianos queremos atraer a los que no lo son, debemos tratar voluntariamente de asumir un aspecto jovial y vivo. Muchos, pues, tratan de manifestar una especie de gozo y felicidad que no nacen de adentro, sino que son artificiales. Es probable que esta sea la explicación principal de por qué no se ve en la Iglesia de hoy esta característica de dolor. Esta superficialidad, esta facundia o jovialidad resultan casi incomprensibles. Lo que gobierna y dirige toda nuestra apariencia y conducta es este esfuerzo por aparentar ser algo, por ofrecer una cierta imagen, en vez de manifestar una vida que nazca de adentro.

A veces pienso, sin embargo, que la explicación definitiva de todo esto es algo todavía más hondo y grave. No puedo evitar creer que la explicación final del estado de la Iglesia de hoy se halla en un sentido defectuoso de pecado y en una doctrina defectuosa del pecado. Junto con esto, desde luego, se halla el no entender la verdadera naturaleza del gozo cristiano. Estamos, pues, ante una deficiencia doble. No hay convencimiento verdadero y profundo de pecado como lo había en otro tiempo; y por otra parte hay una idea superficial del gozo y felicidad que en nada se parece a lo que encontramos en el Nuevo Testamento. Así pues, la doctrina defectuosa de pecado y la idea superficial de gozo, juntas, producen necesariamente un tipo superficial de persona y una clase muy inadecuada de vida cristiana.

Estamos frente a algo sumamente importante, sobre todo en materia de evangelismo. No sorprende que la Iglesia fracase en su misión si este concepto de pecado y de gozo es tan defectuoso e inadecuado. Y, por consiguiente, sucede que mucho evangelismo, organizado ya a gran escala, ya en tono menor (a pesar de todas las cifras y resultados que se publican), no afecta obviamente la vida de la Iglesia en un sentido profundo. En realidad, las estadísticas mismas demuestran el fracaso en este sentido. Por ello es un tema muy básico que vale la pena que consideremos. Por esto es tan importante que lo enfoquemos desde el punto de vista de este Sermón del Monte, que comienza con negaciones. Tenemos que ser pobres en espíritu antes de que podamos ser llenados con el Espíritu Santo. Lo negativo antes de lo positivo. Y una vez más estamos frente a otro ejemplo de precisamente lo mismo - el convencimiento debe necesariamente preceder a la conversión, un sentido verdadero del pecado debe preceder al gozo genuino de salvación. Ahí tenemos la esencia misma del evangelio. Tantas personas pasan la vida tratando de encontrar este gozo cristiano. Dicen que lo darían todo por encontrarlo o por ser como alguien que lo posee. Bien, sugiero que en noventa y nueve casos de cada cien, ésta es la explicación. No han acertado a ver que deben llegar a la convicción de pecado antes de poder experimentar el gozo. No les gusta la doctrina del pecado. Sienten profundo desagrado por ella y no quieren que se predique. Quieren el gozo sin el convencimiento de pecado. Pero esto es imposible; nunca se puede conseguir. Los que van a convertirse y desean ser verdaderamente felices y bienaventurados son los que primero lloran. La convicción de pecado es requisito esencial para la verdadera conversión.

Es muy importante, pues, que sepamos qué quiere decir nuestro Señor cuando afirma, 'Bienaventurados los que lloran.' Encontraremos la respuesta en la enseñanza del Nuevo Testamento en general con respecto a este tema. Comencemos, por ejemplo, con nuestro Señor mismo. Como cristianos, hemos sido hechos, nos dice la Biblia, a imagen y semejanza del Señor mismo. El cristiano es alguien que es como el Señor Jesucristo. Jesucristo es el 'primogénito entre muchos hermanos;' él es el modelo de cómo ustedes y yo debemos ser. Muy bien; mirémoslo. ¿Qué descubrimos?

Una cosa que observamos es que no se menciona en ninguna parte que riera. Se nos dice que se airó, que sufrió hambre y sed; pero no hay mención ninguna de que riera. Sé que un argumento de esta clase, llamado 'ex silentio,' puede ser peligroso, pero no podemos dejar de prestar atención a este hecho. Recordamos la profecía de Isaías, en la que se nos dice que sería 'varón de dolores, experimentado en quebranto', y que le iba a quedar el rostro tan desfigurado que nadie lo desearía. Esta es la profecía referente a El, y al leer estos relatos de los Evangelios respecto a El vemos que la profecía se cumplió a la letra. En Juan 8:57 hay una indicación de que nuestro Señor parecía más viejo de lo que era. Recuerdan que había dicho, 'Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día; y lo vio, y se gozó'; los oyentes lo miraron y le dijeron, 'Aun no tienes cincuenta años, ¿y has visto a Abraham?' Se lo dijeron a alguien que apenas tenía treinta años, y estoy de acuerdo con los intérpretes que dicen, basados en ese pasaje, que nuestro Señor parecía mucho mayor de lo que era. Nada se dice, pues, de risas en su vida. Pero, sí se nos dice que lloró en el sepulcro de Lázaro (Jn. 11:35). Y no porque su amigo había muerto, porque había ido precisamente a resucitarlo. Sabía que Lázaro iba a volver a la vida en unos momentos. No, es algo muy diferente, algo que vamos a considerar juntos. Se nos dice también que lloró sobre Jerusalén al contemplar la ciudad poco antes de morir (vea Le. 19:41-44). Este es el cuadro que se descubre cuando se contempla a nuestro Señor en los Evangelios, y debemos ser como El. Comparemos esto, no sólo con el mundo, sino también con esa presunta viveza y jovialidad que

tantos cristianos parecen creer que es el retrato adecuado del cristiano. Creo que verán de inmediato el contraste sorprendente y chocante. No hay nada de esto en nuestro Señor.

Veamos también la enseñanza del apóstol Pablo como aparece, por ejemplo, en Romanos 7. Hemos de ser como este apóstol, y como los otros apóstoles y santos de todos los siglos, si hemos de ser verdaderamente cristianos. Recordemos que el cristiano es un hombre que sabe qué es exclamar, '¡ Miserable de mí! ¿Quién me libraré de este cuerpo de muerte?' Esto nos dice algo de qué significa llorar. He ahí un hombre que se sentía tan abrumado de dolor que prorrumpe en esa exclamación. Todos los cristianos han de ser así. El cristiano conoce esa experiencia de sentirse completamente sin remedio, y dice acerca de sí mismo, como Pablo, 'En mí, esto es, en mi carne, no mora el bien.' Conoce la experiencia de poder decir, 'no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago.' Está plenamente consciente de este conflicto entre la ley de la mente y la ley de los miembros, y todo este luchar y procurar. Pero oigamos otra vez a Pablo en Romanos 8. Hay quienes opinan que lo que se describe en Romanos 7 no fue sino una fase de la vida de Pablo, y que salió de ella, pasó la página, y pasó al capítulo 8 de Romanos donde ya no supo qué era llorar. Pero en el versículo 23 de ese capítulo se lee lo siguiente, 'No sólo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo.' O, también, lo que dice en 2 Corintios 5, 'Los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia': se describe a sí mismo como 'deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial.' Dice todo esto en una forma todavía más explícita en las Cartas Pastorales, donde escribe a Timoteo y a Tito cómo deben enseñar a los demás. Dice que el 'anciano' ha de ser 'sobrio, prudente, decoroso.' De hecho incluso 'los jóvenes' han de ser 'prudentes.' Nada se dice de aquella jovialidad y viveza. Incluso los jóvenes cristianos no deberían aparentar tal gozo maravilloso de modo que siempre luzcan en el rostro una sonrisa radiante que demuestre al mundo lo felices que son.

He escogido esos pasajes al azar. Los podría complementar con citas de otros escritores del Nuevo Testamento.. ¿Qué significa todo esto? Me parece que la mejor manera de expresarlo es así. 'Llorar' es algo que sigue por necesidad de ser 'pobres en espíritu.' Es completamente inevitable. Cuando me hallo frente a Dios y a su santidad, y contemplo la vida que he de vivir, me veo a mí mismo, mi incapacidad y desesperanza totales. Descubro lo que soy espiritualmente y esto me hace llorar. Pero no basta esto. El que se ve tal como es, después de haberse examinado a sí mismo y a su vida, debe también necesariamente llorar por sus pecados, por lo que hace. Ahora bien, los expertos en la vida espiritual siempre han recomendado el auto examen. Todos lo recomiendan y practican. Dicen que es bueno dedicar unos momentos al final del día a meditar acerca de sí mismo, pasar breve revista a la vida, y preguntar, '¿Qué he hecho, qué he dicho, qué he pensado, cómo me he comportado con los otros?' Si se hace esto todas las noches, se descubrirá que uno ha hecho cosas que no debiera haber hecho, que uno ha fomentado pensamientos, ideas y sentimientos indignos. Y, al caer en la cuenta de esto, el cristiano se siente lleno de un sentido de pesar y dolor, por haber sido capaz de pensar y hacer semejantes cosas, y esto lo hace llorar. Pero, no se contenta con lo que ha hecho, sino que medita en sus acciones, estado y condición de pecado, y al hacerlo debe experimentar lo que dice Romanos 7. Debe llegar a estar consciente de los principios malos que hay dentro de él. Debe preguntarse, '¿Qué hay en mí que hace que me conduzca como lo hago? ¿Por qué me irrito tanto? ¿Por qué tengo tan mal carácter? ¿Por qué no puedo dominarme? ¿Por qué tengo esos pensamientos hostiles, de celos y envidia? ¿Qué hay dentro de mí?' Y descubre esa lucha en sus miembros, y le desagradan y llora por ello. Es completamente inevitable. Estas no son imaginaciones; es la realidad, lo que

la experiencia enseña. Es una prueba a fondo. Si no quiero aceptar esta enseñanza, quiere decir que no lloro y que por tanto no soy uno de los que, dice nuestro Señor, son bienaventurados. Si considero que esto no es más que morbosidad, algo que nadie debería hacer, entonces digo bien a las claras que no soy espiritual, que no soy como el apóstol Pablo y todos los santos, y que contradigo la enseñanza del Señor Jesucristo mismo. Pero si lamento estas cosas en mí mismo, lloro de verdad.

Pero el cristiano no se detiene ni siquiera en esto. El verdadero cristiano es el que llora también por los pecados de otros. No se detiene en sí mismo. Ve lo mismo en otros. Le preocupa el estado de la sociedad, y el estado del mundo, y al leer los periódicos no se detiene en lo que ve ni simplemente expresa desagrado por ello. Lloro por ello, porque los hombres viven de esta manera. Lloro por los pecados de los demás. En realidad, va todavía más allá para llorar por el estado del mundo entero cuando ve la confusión moral, infelicidad y sufrimiento del género humano, y cuando ve tantas guerras y rumores de guerra. Ve que todo el mundo vive en una condición insana e infeliz. Sabe que todo esto se debe al pecado; y llora por ello.

Por esto lloró nuestro Señor, por esto fue 'varón de dolores, experimentado en quebranto;' por esto lloró en la sepultura de Lázaro. Vio esa cosa tan horrible, fea y necia llamada pecado, que había hecho acto de presencia en la vida e introducido la muerte en la vida, que había trastornado la vida y la había vuelto infeliz. Lloró por esto; gimió en espíritu. Y al ver la ciudad de Jerusalén que lo rechazaba y con ello se atraía la destrucción, también lloró. Lloró por todo esto, y el que lo sigue, todo aquel que ha recibido su naturaleza, también llora. En otras palabras, debe llorar por la naturaleza del pecado, porque ha entrado en el mundo y ha conducido a tan terribles resultados. En realidad llora porque entiende algo de lo que significa el pecado para Dios, y el aborrecimiento y odio tan totales que Dios siente por él, esta cosa terrible que clavaría, por así decirlo, en el corazón de Dios, si pudiera, esta rebelión y arrogancia del hombre, el resultado de escuchar a Satanás. Lo entristece y llora por ello. Aquí tenemos, pues, la enseñanza del Nuevo Testamento respecto a este punto. Esto significa llorar en el sentido espiritual en el Nuevo Testamento. Quizá la mejor manera de expresarlo es así. Es la antítesis misma del espíritu, mente y perspectiva del mundo, el cual, como dijo nuestro Señor, 'ríe ahora.' Miremos al mundo, incluso en tiempo de guerra. Todavía trata de no considerar la situación verdadera, de no hacer caso de ella para ser feliz. 'Comamos, bebamos y regocijémonos,' es su consigna. Ríe y dice, 'No pienses en estas cosas.' Llorar es exactamente lo contrario. La actitud del hombre cristiano es esencialmente diferente.

No nos vamos a detener aquí, sin embargo, porque de lo contrario nuestra descripción del cristiano sería incompleta. Nuestro Señor en estas Bienaventuranzas hace una afirmación completa y debe tomarse como tal. 'Bienaventurados los que lloran,' dice, 'porque ellos recibirán consolación.' El que llora es verdaderamente feliz, dice Cristo; esta es la paradoja. ¿En qué sentido es feliz? Bien, llega a ser feliz en un sentido personal. El que verdaderamente llora por su estado y condición de pecado es el que se va a arrepentir; en realidad, ya se está arrepintiéndose. Y el que se arrepiente de verdad como resultado de la acción del Espíritu Santo en él, va a ser sin duda conducido hasta el Señor Jesucristo. Una vez vista su condición irremediable y pecaminosa, busca un Salvador, y lo encuentra en Cristo. Nadie puede verdaderamente conocerlo como Salvador y Redentor personal a no ser que antes sepa qué es llorar. Sólo el que exclama, '¡Miserable de mí! ¿Quién me librá de este cuerpo de muerte?' puede luego añadir, 'Gracias doy a Dios, por Jesucristo nuestro Señor.' Esto es algo que sigue como el día sigue a la noche. Si lloramos de verdad, nos regocijaremos, seremos hechos felices, recibiremos consolación. Porque cuando uno se ve a sí mismo en esa condición de desesperanza absoluta, el Espíritu Santo

le revela al Señor Jesucristo como su satisfacción perfecta. Por medio del Espíritu ve que Cristo ha muerto por sus pecados y se ha constituido en abogado suyo en la presencia de Dios. Ve en él la solución perfecta que Dios le ofrece y de inmediato se siente consolado. Esto es lo sorprendente en la vida cristiana. El pesar más hondo conduce al gozo, y sin pesar no hay gozo. Esto es así no sólo en la conversión; es algo que sigue siendo verdad en el caso del cristiano. Se ve culpable de pecado, y al principio esto lo abate y lo hace llorar. Pero esto a su vez lo hace volver a Cristo; y en cuanto vuelve a Cristo, la paz y felicidad vuelven también y se siente consolado. Estamos frente a algo que se cumple de inmediato. El que llora de verdad es consolado y feliz; y así pasa la vida cristiana, lágrimas y gozo, pesar y felicidad, y la una conduce de inmediato a la otra.

Pero no se ofrece al cristiano sólo este consuelo inmediato. Hay otro consuelo, que podríamos llamar 'la esperanza bendita,' que Pablo menciona en Romanos 8 y a la que ya hemos aludido. Dice que en la actualidad incluso los que 'tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo.' 'Porque en esperanza fuimos salvos,' prosigue, y confiados en que 'las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse.' En otras palabras, cuando el cristiano contempla al mundo, o incluso cuando se contempla a sí mismo, se siente infeliz. Se queja en espíritu; conoce algo de la carga del pecado que se ve en el mundo y que los apóstoles y el Señor mismo experimentaron. Pero se consuela de inmediato. Sabe que la gloria ya llega; sabe que llegará el día en que Cristo regresará, y el pecado quedará excluido de la tierra. Habrá 'nuevos cielos y nueva tierra' donde la justicia morará. ¡Oh bendita esperanza! 'Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación.'

Pero ¿qué esperanza tiene el que no cree en estas cosas? ¿Qué esperanza tiene el no cristiano? Miremos el mundo; leamos los periódicos. ¿Con qué pueden contar? Hace cincuenta años contaban con el hecho de que el hombre mejoraba rápidamente. Ahora ya no se puede contar con esto. No se puede contar con la educación; no se puede contar con las Naciones Unidas lo mismo que no se pudo contar con la Liga de Naciones. Todo se ha intentado y todo ha fracasado ¿Qué esperanza le queda al mundo? Ninguna. El mundo de hoy no ofrece consuelo. Pero para el cristiano que llora por el pecado y por el estado del mundo, hay este consuelo — el consuelo de la bendita esperanza, la gloria que llegará. De modo que incluso aquí, aunque se lamenta, es también feliz debido a la esperanza que posee. Hay esa esperanza final en la eternidad. En ese estado eterno seremos completamente bienaventurados, nada perturbará la vida, nada nos apartará de ella, nada la echará a perder. Ya no existirán el pesar y las lamentaciones; las lágrimas desaparecerán; y viviremos sumergidos en el esplendor eterno, y experimentaremos gozo y felicidad puros e inmarcesibles. 'Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación.' Cuan cierto es esto. Si no conocemos esto, no somos cristianos. Si somos cristianos, lo conocemos, conocemos este gozo de los pecados perdonados y del estar conscientes de ello; el gozo de la reconciliación; el gozo de saber que Dios nos acepta de nuevo cuando nos hemos apartado de El; el gozo y contemplación de la gloria que nos espera; el gozo que procede de la expectación del estado eterno.

Tratemos, pues de definir al que llora. ¿Qué clase de hombre es? Es un hombre apesadumbrado, pero no malhumorado. Es un hombre triste, pero no infeliz. Es un hombre grave, pero no formal. Es un hombre sobrio, pero no hosco. Es un hombre serio, pero nunca frío ni alejado. Su gravedad va acompañada de cordialidad y atractivo. Este hombre, en otras palabras, siempre está serio; pero no de aparentar esa seriedad. El cristiano verdadero no es nunca un hombre que ha de aparentar tristeza o jovialidad. No, nunca; es un hombre que mira a

la vida con seriedad; la ve bajo el punto de vista espiritual, y ve en ella el pecado y sus efectos. Es un hombre serio y sobrio. Su punto de vista es siempre serio, pero debido a estas ideas que tiene y a su comprensión de la verdad, posee también un gozo inenarrable. Es, pues, como el apóstol Pablo, quien 'gemía dentro de sí mismo,' y con todo era feliz debido a su experiencia de Cristo y de la gloria venidera. El cristiano no es superficial en modo alguno, sino que es fundamentalmente serio y feliz. El gozo del cristiano es un gozo santo, la felicidad del cristiano es una felicidad seria. ¡Nunca es un semblante superficial de felicidad y gozo! No, nunca; es un gozo solemne, un gozo santo, una felicidad seria; de modo que, si bien es serio y sobrio, nunca es frío ni alejado. En realidad, es como nuestro Señor mismo, quien gemía, lloraba, y sin embargo 'por el gozo puesto delante de él' soportó la cruz y se sobrepuso a la vergüenza.

Ese es el hombre que llora; ese es el cristiano. Ese es el tipo de cristiano que se vio en la Iglesia del pasado, cuando la doctrina del pecado se predicaba y subrayaba, y no se apremiaba a los hombres para que decidieran algo de inmediato. Una doctrina profunda acerca del pecado, del gozo, producen como consecuencia ese hombre bienaventurado y feliz que llora y al mismo tiempo es consolado. La forma de experimentar esto, obviamente, es leer las Escrituras, estudiarlas y meditarlas, orar a Dios para que su Espíritu nos revele el pecado que hay en nosotros, y luego que nos revele al Señor Jesucristo en toda su plenitud. 'Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación.'

CAPITULO VI **Bienaventurados los Mansos**

Al considerar las Bienaventuranzas en conjunto, vimos que hay ciertas características generales que se aplican a todas ellas. Cuando pasamos a estudiar cada uno de las Bienaventuranzas por separado vemos que así es. Por ello, una vez más debemos señalar que esta Bienaventuranza, esta descripción específica del cristiano, causa verdadera sorpresa porque se opone de una manera tan completa y radical a todo lo que el hombre natural piensa. 'Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad.' ¡La conquista del mundo —la posesión del universo todo— se da nada menos que a los mansos! El mundo piensa en función de fortaleza y poder, de capacidad, de seguridad en sí mismo, de agresividad. Así es como entiende el mundo el conquistar y poseer. Cuanto más afirma uno su personalidad y manifiesta lo que es, tanto más pone uno en evidencia el poder y capacidad que posee, y tanto más probable es que uno triunfe y progrese. Pero ahí tenemos esta afirmación sorprendente, 'Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad' —y sólo ellos. Una vez más, pues, se nos recuerda que el cristiano es completamente diferente del mundo. Es diferente en calidad, diferencia esencial. Es un hombre nuevo, una nueva creación; pertenece a un reino del todo diferente. Y no sólo es el mundo distinto de él; ni siquiera lo puede entender. Es un enigma para el mundo. Y si usted y yo no somos, en este sentido primario, problemas y enigmas para los no cristianos que nos rodean, entonces esto nos dice mucho en cuanto a nuestra profesión de la fe cristiana.

Esta afirmación tuvo que sorprender muchísimo a los judíos de tiempos de nuestro Señor; y no cabe duda, como dijimos al principio, que Mateo escribió sobre todo para los judíos. Coloca a las Bienaventuranzas al comienzo mismo del Evangelio por esta misma razón. Tenían ciertas

ideas acerca del reino; eran, según recordarán, no sólo materialistas sino también militaristas; para ellos el Mesías era alguien que los iba a conducir a la victoria. Pensaban, pues, en función de conquista y lucha en un sentido material, y por ello nuestro Señor descarta esto de inmediato. Es como si dijera, 'No, no, no es este el camino. Yo no soy así, y mi reino no es así.' — 'Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad.' Es una forma de pensar del todo opuesta a la de los judíos.

Pero además, esta Bienaventuranza presenta, por desgracia, una forma de pensar que contrasta mucho con la forma de pensar que se encuentra en la Iglesia Cristiana de estos tiempos. Porque ¿acaso no existe una tendencia trágica a pensar en función de combatir el mundo, y el pecado, y todo lo que va en contra de Cristo, por medio de grandes organizaciones? ¿Me equivoco cuando digo que el pensamiento prevalente y dominante de la Iglesia Cristiana en el mundo parece estar en contraste absoluto con lo que se indica en este texto? 'Ahí está,' dicen, 'el poderoso enemigo que se nos opone, y frente a él tenemos a una Iglesia dividida. Debemos unirnos, debemos formar un solo cuerpo para enfrentarnos a ese enemigo organizado. Entonces conseguiremos producir impacto, y entonces triunfaremos.' Pero 'Bienaventurados los mansos,' no los que confían en sus organizaciones, no los que confían en sus propias fuerzas y capacidad y en sus propias instituciones. Más bien es lo contrario. Y esto es cierto, no sólo en este pasaje, sino en toda la Biblia. Lo vemos en la historia de Gedeón en la que Dios fue reduciendo el número, no incrementándolo. Este es el método espiritual, y una vez más lo vemos puesto de relieve en esta afirmación sorprendente del Sermón del Monte.

Al enfrentarnos con esta afirmación procuremos antes verla en su relación con las demás Bienaventuranzas. Es evidente que se sigue de lo dicho antes. Hay una conexión lógica obvia entre estas Bienaventuranzas. Cada una sugiere la siguiente y lleva a ella. No fueron pronunciadas al azar. Primero tenemos el postulado fundamental acerca del ser 'pobres en espíritu.' Este es el espíritu fundamental primario que conduce a su vez a una condición de pesar al caer en la cuenta de nuestros pecados; y esto a su vez conduce a este espíritu de mansedumbre. Pero —y quiero subrayar esto— no sólo descubrimos esta conexión lógica entre ellas. Quiero señalar también que estas Bienaventuranzas se van haciendo cada vez más difíciles. En otras palabras, lo que estamos estudiando ahora es más penetrante, más difícil, más humillante que lo que hemos estudiado hasta ahora en este Sermón del Monte. La primera Bienaventuranza nos pide que nos demos cuenta de nuestra debilidad e incapacidad. Nos pone frente al hecho de que hemos de presentarnos delante de Dios, no sólo en los Diez Mandamientos y la ley moral, sino también en el Sermón del Monte, y en la vida del mismo Cristo. El que cree que, con sus propias fuerzas, puede llegar a esto, no ha comenzado a ser cristiano. No, nos hace sentir que no tenemos nada; nos volvemos 'pobres en espíritu;' nada podemos. El que cree que puede vivir la vida cristiana por sí mismo está diciendo que no es cristiano. Cuando nos damos cuenta de verdad de lo que tenemos que ser, y de lo que tenemos que hacer, nos volvemos inevitablemente 'pobres en espíritu.' Esto a su vez conduce a ese segundo estado en el que, al darnos cuenta de nuestro estado de pecado y de nuestro verdadero carácter, al darnos cuenta de que nuestra condición irremediable se debe al pecado que mora en nosotros, y al ver que el pecado está presente incluso en nuestras mejores acciones, pensamientos y deseos, lloramos y exclamamos con el gran apóstol, '¡Miserable de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte?' Pero en este caso, digo, es algo todavía más penetrante — 'Bienaventurados los mansos.'

¿Por qué es así? Porque en este caso llegamos a un punto en que comenzamos a preocuparnos por otros. Lo diría así. Puedo ver claramente mi nada y mi condición desesperada frente a las exigencias del evangelio y de la ley de Dios. Estoy consciente, cuando soy sincero

conmigo mismo, del pecado y del mal que hay en mí, y esto me hunde. Y estoy dispuesto a enfrentarme con estas dos cosas. Pero ¡cuánto más difícil es permitir a otros que digan cosas así acerca de mí! Por instinto me ofende tal cosa. Todos preferimos condenarnos a nosotros mismos y no que otros nos condenen. Afirmo que soy pecador, pero no me gusta que otro lo diga. Este es el principio que este versículo ofrece. Hasta ahora, me he venido contemplando a mí mismo. Ahora otros me contemplan, tengo cierta relación con ellos, y me hacen algo. ¿Cómo reacciono frente a ello? Este es el problema que se plantea. No dudo que estarán de acuerdo en que esto es más humillante que todo lo anterior. Es permitir a otros que me pongan bajo su foco en vez de hacerlo yo mismo.

Quizá el modo mejor de enfocar esto es considerarlo a la luz de ciertos ejemplos. ¿Quién es el manso? ¿Cómo es? Bien, hay muchas ilustraciones que se pueden dar. He escogido algunas que me parecen las más importantes y sorprendentes. Tomemos, por ejemplo, ciertos personajes del Antiguo Testamento. Consideremos la descripción que se da de ese gran señor —por muchas razones, me parece, el mayor de los personajes del Antiguo Testamento— Abraham, y al contemplarlo nos hallamos frente a un cuadro grandioso y maravilloso de mansedumbre. Es la gran característica de su vida. Recordarán su conducta con Lot, y cómo le permite que elija primero sin murmurar ni quejarse - esto es mansedumbre. Se ve también en Moisés, al que se describe como al hombre más manso de la tierra. Examinen su conducta moral y verán lo mismo, este concepto bajo de sí mismo, esta tendencia a rebajarse y humillarse - mansedumbre. Estuvieron a su alcance magníficas posibilidades, la corte de Egipto y su posición como hijo de la hija del Faraón. Pero lo consideró en su verdadero valor, lo tuvo por lo que valía, y se humilló por completo ante Dios y su voluntad.

Lo mismo ocurrió en el caso de David, sobre todo en su relación con Saúl. David sabía que iba a ser rey. Se le había comunicado, había sido ungido; y sin embargo ¡cómo soportó a Saúl y el trato injusto y antipático que Saúl le dio! Vuelvan a leer la historia de David y verán la mansedumbre personificada en una forma extraordinaria. Tomen también a Jeremías y el mensaje tan poco popular que le fue comunicado. Fue llamado para que comunicara la verdad al pueblo —no lo que quería hacer— en tanto que otros profetas decían cosas fáciles y agradables. Estaba aislado. Era individualista —hoy lo llamarían no cooperador— porque no decía lo que todos los demás decían. Todo le dolió amargamente. Pero lean su historia. Vean cómo lo soportó todo y permitió que se dijeran cosas hirientes a sus espaldas, y cómo siguió comunicando el mensaje. Es un ejemplo maravilloso de mansedumbre.

Si pasamos al Nuevo Testamento, volvemos a encontrar lo mismo. Contemplemos la descripción de Esteban y veremos la ilustración de este texto. Veámoslo en el caso de Pablo, ese poderoso hombre de Dios. Consideremos lo que sufrió de manos de diferentes iglesias y de manos de sus compatriotas y de otra gente. Al leer sus cartas veremos cómo destaca esta cualidad de la mansedumbre, sobre todo cuando escribe a los miembros de la iglesia de Corinto quienes habían dicho cosas tan desfavorables y desagradables acerca de él. Es un ejemplo maravilloso de mansedumbre. Pero desde luego que debemos llegar al ejemplo supremo al Señor mismo. 'Venid a mí,' dijo, 'todos los que estáis trabajados... y yo os haré descansar... soy manso y humilde de corazón.' Lo mismo se ve en toda su vida. Lo vemos en su reacción frente a los demás, lo vemos sobre todo en la forma en que sufrió persecución y mofa, sarcasmo y burla. Con razón se dijo de él, 'la caña cascada no quebrará, y el pabito que humea no apagará.' Su actitud frente a los enemigos, y quizá todavía más la sumisión total a su Padre, muestran su mansedumbre. Dijo, 'la palabra que habéis oído no es mía', y 'yo he venido en nombre de mi Padre'. Mirémoslo en el Huerto de Getsemaní. Contemplemos la descripción que de él nos hace

Pablo en Filipenses donde nos dice que no consideró que el ser igual al Padre fuera una prerrogativa a la que aferrarse o algo que hubiera que conservar a toda costa. No, decidió vivir como hombre, y así lo hizo. Se humilló a sí mismo, se hizo siervo y aceptó morir en la cruz. Esto es mansedumbre; esto es humildad verdadera; esta es la cualidad que nos enseña en este pasaje.

Bien, pues, ¿qué es mansedumbre? Hemos visto los ejemplos. ¿Qué vemos en ellos? Primero, advirtamos de nuevo que no se trata de una cualidad natural. No estamos frente a una disposición natural, porque todos los cristianos tienen que poseerla. No es sólo algunos cristianos. Cada uno de ellos» sea cual fuera el temperamento o carácter que tenga, tiene que ser manso. Esto se puede demostrar muy fácilmente. Tomemos esos personajes que hemos mencionado, sin contar al Señor mismo, y me parece que en todos los casos veremos que no eran así por naturaleza. Pensemos en el carácter fuerte y extraordinario de un hombre como David, y sin embargo vemos lo manso que fue. También Jeremías nos hace descubrir el secreto. Nos dice que era como una caldera en ebullición, y con todo fue manso. Un hombre como Pablo, de mente poderosa, de personalidad extraordinaria, de carácter fuerte» fue, sin embargo, humilde y manso. No, no se trata de una disposición natural; es algo que lo produce el Espíritu de Dios.

Permítanme insistir en esto. Mansedumbre no significa indolencia. Hay personas que parecen mansas por naturaleza; pero no son mansas sino indolentes. La Biblia no habla de esto. Tampoco quiere decir flojera — y empleo este término con toda intención. Hay personas calmadas, serenas, y se tiene la tendencia a tenerlas por mansas. No es mansedumbre, sino flojera. Tampoco quiere decir amabilidad. Hay personas que parecen amables de nacimiento. Esto no es lo que nuestro Señor quiere decir cuando afirma, 'Bienaventurados los mansos.' Esto es algo puramente biológico, lo que uno encuentra en los animales. Hay perros más amables que otros, y gatos más amables que otros. Esto no es mansedumbre. No significa, pues, ser amable por naturaleza ni ser de trato fácil. Ni tampoco significa personalidad o carácter débil. Todavía menos significa espíritu de compromiso o 'paz a cualquier precio.' Estas cosas se confunden muy a menudo. Con frecuencia se tiene por manso al que dice, 'Lo que sea, con tal de no estar en desacuerdo. Pongámonos de acuerdo, acabemos con estas diferencias y divisiones; olvidemos lo que nos divide; vivamos en paz y alegría.'

No, no, no es eso. La mansedumbre es compatible con una gran fortaleza. La mansedumbre es compatible con una gran autoridad y poder. Esas personas que hemos puesto como ejemplos fueron grandes defensores de la verdad. El manso es alguien que quizá crea tanto en defender la verdad que esté dispuesto a morir por ello. Los mártires fueron mansos, pero no débiles; fueron hombres fuertes, aunque mansos. Dios no permita que confundamos esta cualidad tan noble, una de las más nobles, con algo puramente animal, o físico o natural.

La última consideración negativa sería que la mansedumbre no es algo puramente externo, sino también, y sobre todo, algo de espíritu interno. Sí queremos ser verdaderamente mansos, no sólo hemos de soportar las ofensas, sino que hemos de llegar a ese estado en el que lo soportemos de buen grado. Debemos dominar los labios y la boca, y no decir lo que tendríamos ganas de decir. No se puede meditar en un versículo como este sin sentirse humillado. Es cristianismo auténtico; a esto se nos llama, y así debemos ser.

¿Qué es, pues, la mansedumbre? Creo que se podría resumir así. La mansedumbre es básicamente tener una idea adecuada de uno mismo, la cual se manifiesta en la actitud y conducta que tenemos respecto a otros. Es, por tanto, dos cosas. Es actitud para conmigo mismo y manifestación de esto en mi relación con otros. Se ve, pues, como se sigue por necesidad el de ser 'pobres en espíritu' y del 'llorar.' Nadie puede ser manso si no es pobre en espíritu. Nadie puede ser manso si no se ve a sí mismo como vil pecador. Esto viene primero. Pero cuando he

llegado a esa idea adecuada de mí mismo en función de pobreza de espíritu y lágrimas por mi condición de pecador, paso a comprender que también tiene que haber ausencia de orgullo. El manso no es orgulloso de sí mismo, no se gloria nunca en sí mismo. Siente que no tiene nada de qué enorgullecerse. También significa que no trata de imponerse. Es, pues, una negación de la psicología popular de hoy día que dice 'imponete,' 'expresa tu personalidad.' El manso no actúa así; se avergüenza más bien de ello. El manso tampoco exige nada para sí. No exige todos sus derechos. No exige que se tengan en cuenta su posición, privilegios, bienes y nivel social. No, es como el hombre que Pablo describe en Filipenses 2. 'Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús.' Cristo no exigió el derecho a la igualdad con Dios; no quiso exigirlo. Y a esto hemos de llegar.

Permítanme ir más allá; el manso ni siquiera es susceptible en cuanto a sí mismo. No está siempre velando por sí mismo y por sus intereses. No está siempre a la defensiva. Todos sabemos de qué estoy hablando, ¿verdad? ¿No es acaso una de las grandes maldiciones de la vida como consecuencia de la caída — esta susceptibilidad en cuanto a sí? Pasamos la vida atentos a nosotros mismos. Pero cuando uno llega a ser manso no es así; ya no se preocupa por sí mismo ni por lo que los demás digan. Ser verdaderamente manso significa que uno ya no se protege, porque ve que no hay nada que valga la pena proteger. Por esto ya no se está a la defensiva; esto se acabó. El verdaderamente manso nunca se compadece de sí mismo. Nunca habla de sí mismo para decir, 'Te está yendo mal, qué poco amables son en no entenderte.' Nunca piensa, 'Con lo mucho que valgo, sólo me faltaría que se me brindara la oportunidad.' ¡Autocompasión! ¡Cuántas horas y años malgastamos en ello! Pero el que ha llegado a ser manso no es así. Ser manso, en otras palabras, quiere decir que ya no se preocupa uno nada de sí mismo, y que comprende uno que no tiene derechos. Se llega a comprender que nadie le puede hacer daño. John Bunyan lo dice muy bien. 'El que está en el suelo no debe temer caer.' Cuando uno se ve a sí mismo por lo que es, sabe que nadie puede decir nada de él que sea demasiado malo. No hay por qué preocuparse de lo que los demás digan o hagan; se sabe que uno merece esto y mucho más. Definiría, pues, otra vez la mansedumbre así. El verdaderamente manso es el que vive sorprendido de que Dios y los hombres puedan pensar tan bien de él y lo traten tan bien como lo tratan. Esto, creo, es su cualidad básica.

Debe, pues, manifestarse en todo nuestro proceder y conducta con los demás. Procede así. El que es como el tipo que he descrito debe ser necesariamente benigno. Pensemos de nuevo en los ejemplos. Pensemos otra vez en nuestro Señor Jesucristo. Benigno, gentil, humilde —estos son los términos. Manso, de espíritu manso —ya he citado antes los términos empleados— 'manso y humilde.' En un sentido, la persona más asequible que el mundo ha conocido fue el Señor Jesucristo. Pero también significa que habrá una ausencia total del espíritu de venganza, del tomarse revancha, del procurar que el otro pague por lo hecho. También significa, por tanto, que debemos ser pacientes, sobre todo cuando sufrimos injustamente. Recordarán cómo Pedro en el capítulo segundo de su primera Carta, que 'para esto fuisteis llamados; porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas; el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca; quien cuando le maldecían, no respondía con maldición; cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente.' Significa paciencia incluso cuando se sufre injustamente. De nada vale, dice Pedro en ese capítulo, que aceptemos con paciencia las reprensiones por nuestras faltas; pero si obramos bien y sufrimos como consecuencia de ello y lo soportamos con paciencia, entonces esto es lo que merece alabanza a los ojos de Dios. Esto es mansedumbre. Pero también significa que estamos dispuestos a escuchar y aprender; que tengamos una idea tan pobre de nosotros mismos y de nuestras

capacidades que estemos dispuestos a escuchar a otro. Sobre todo debemos estar dispuestos a que el Espíritu nos enseñe, a que el Señor Jesucristo mismo nos guíe. La mansedumbre siempre implica espíritu dócil. Esto vemos en el caso de nuestro Señor mismo. Aunque era la Segunda Persona de la Trinidad, se hizo hombre, se humilló voluntariamente hasta el extremo de depender por completo de lo que Dios le diera, de lo que Dios le enseñara y de lo que Dios le dijera que hiciese. Se humilló a sí mismo hasta eso, y esto significa ser manso. Debemos estar dispuestos a aprender y escuchar y sobre todo debemos entregarnos al Espíritu.

Por fin, lo expresaría así. Debemos dejarlo todo —nosotros mismos, nuestros derechos, nuestros motivos, todo nuestro futuro— en las manos de Dios, sobre todo si sentimos que sufrimos injustamente. Aprendemos a decir con el apóstol Pablo que nuestra actitud debe ser esta, 'Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor.' No necesitamos pagar, sino que nos ponemos en las manos de Dios. Lo dejamos todo a Dios, nosotros mismos, nuestros motivos, nuestros derechos, todo, con tranquilidad de espíritu, de mente y de corazón. Ahora bien, todo esto, lo veremos luego, es algo que se ilustra en abundancia en las distintas enseñanzas de este Sermón del Monte.

Advirtamos ahora lo que le sucede al que es así. 'Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad.' ¿Qué significa esto? Lo podemos resumir muy brevemente. Los mansos ya heredan la tierra en esta vida, en esta forma. El verdaderamente manso está siempre satisfecho, está contento. Goldsmith, poeta inglés, lo expresa bien cuando dice, 'no teniendo nada lo tiene todo.' El apóstol Pablo todavía lo ha expresado mejor cuando dice, 'teniendo nada, mas poseyéndolo todo.' Y a los filipenses les dice, 'Gracias por enviarme el obsequio. Me gusta, no porque deseara nada, sino por el espíritu con que me lo enviaron. En cuanto a mí, lo tengo todo, sobreabundo.' Les había dicho ya, 'Sé vivir humildemente, y sé tener abundancia' y 'todo lo puedo en Cristo que me fortalece.' Adviertan, también, la forma sorprendente en que expresa el mismo pensamiento en 1 Corintios 3. Después de decirles que no deben sentirse celosos o preocupados por estas cosas, afirma, 'todo es vuestro,' todo en absoluto; 'sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo por venir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios.' Todo es de ellos si son mansos y cristianos verdaderos; ya han heredado la tierra.

Pero sin duda que también se refiere al futuro. '¿O no sabéis,' dice Pablo a estos corintios, en 1 Corintios 6, 'que los santos han de juzgar al mundo?' Van a juzgar al mundo y a los ángeles, heredarán la tierra. En Romanos 8 lo expresa Somos hijos, 'y si hijos, también herederos; de Dios y coherederos con Cristo.' Así es; vamos a heredar la tierra. 'Si sufrimos,' dice a Timoteo, 'también reinaremos con él.' En otras palabras, 'No te preocupes por el sufrimiento, Timoteo. Sé manso y paciente y reinará con El. Vas a heredar la tierra con El.' Creo que todo esto se encuentra en las palabras de nuestro Señor en Lucas 14:11: 'Cualquiera que se enaltece será humillado; y el que se humilla será enaltecido.'

Vemos, pues, el significado del ser manso. ¿Debo volver a insistir en que esto es algo del todo imposible para el hombre natural? Nunca conseguiremos ser mansos por nosotros mismos. Esos pobres que se refugiaron en los monasterios trataban de hacerse mansos. Nosotros nunca lo haremos. No se puede hacer. Sólo el Espíritu Santo nos puede humillar, sólo el Espíritu Santo nos puede hacer pobres en espíritu y hacernos llorar por nuestra condición de pecadores y producir en nosotros esta idea verdadera y recta de nosotros mismos y darnos la mente de Cristo mismo. Esto es algo muy grave. Los que decimos ser cristianos afirmamos necesariamente que ya hemos recibido al Espíritu Santo. Por tanto no tenemos excusa si no somos mansos. El que no es cristiano tiene excusa, porque le es imposible conseguirlo. Pero si afirmamos de verdad que

hemos recibido al Espíritu Santo, y así lo hacen todos los cristianos, no tenemos excusa por no ser mansos. No es algo que ustedes hagan ni yo haga. Es un don que produce en nosotros el Espíritu Santo. Es un fruto directo del Espíritu. Se nos ofrece y es posible. ¿Qué tenemos que hacer? Debemos situarnos frente a este Sermón del Monte; debemos meditar acerca de esta afirmación en cuanto a ser mansos; debemos considerar los ejemplos; sobre todo hemos de contemplar al Señor mismo. Luego debemos humillarnos y confesar con vergüenza, no sólo lo pequeños que somos, sino nuestra imperfección absoluta. Luego debemos acabar con ese yo que es la causa de todos nuestros problemas, a fin de que El que nos ha comprado a tal precio venga a poseernos totalmente.

CAPITULO VII

Justicia y Bienaventuranza

El cristiano se preocupa en este mundo por ver la vida a la luz del evangelio; y, según el evangelio, el problema del género humano no es ninguna manifestación concreta del pecado, sino más bien el pecado mismo. Si les preocupa el estado del mundo y la amenaza de posibles guerras, entonces les aseguro que la forma más directa de evitar tales calamidades es observar lo que dicen palabras como las que vamos a considerar, 'Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados.' Si todos los habitantes de este mundo supieran qué es tener 'hambre y sed de justicia', no habría peligros de guerras. Ahí tenemos el único camino para la verdadera paz. Todas las demás consideraciones, a fin de cuentas, no van a la raíz del problema, y todas las acusaciones que se hacen sin cesar a países, pueblos o personas no tendrán ni el más mínimo efecto en la situación internacional. Así pues, a menudo perdemos el tiempo y se lo hacemos perder a Dios con hablar de nuestros pensamientos y sentimientos en lugar de estudiar su Palabra. Si los seres humanos todos supieran qué es tener 'hambre y sed de justicia,' el problema se resolvería. Lo que el mundo más necesita ahora es un mayor número de cristianos. Si todas las naciones estuvieran compuestas de cristianos no habría por qué temer guerras atómicas ni ninguna otra a-menaza. El evangelio, que parece tan lejano e indirecto en enfoque, es en realidad el camino más directo de resolver el problema. Una de las tragedias mayores de la vida de la Iglesia de hoy es la forma en que muchos se contentan con esas afirmaciones vagas, generales, inútiles acerca de la guerra y la paz en vez de predicar el evangelio en toda su sencillez y pureza. Lo que exalta a una nación es la justicia, y lo más importante de todo para todos nosotros es descubrir qué significa la justicia.

En esta afirmación concreta del Sermón del Monte encontramos otra de las características del cristiano, una descripción más del cristiano. Ahora bien, tal como hemos visto, es muy importante que lo estudiemos en el lugar lógico que ocupa en la serie de afirmaciones que nuestro Señor hizo. Esta Bienaventuranza se sigue lógicamente de las precedentes; es una afirmación a la que conducen todas las otras. Es la conclusión lógica a la que llegan, y es algo por lo que todos deberíamos estar profundamente agradecidos a Dios. No conozco una prueba mejor que se pueda aplicar a uno mismo en todo este asunto de la profesión cristiana que un versículo como este. Si este versículo les resulta una de las afirmaciones más benditas de toda la

Escritura, pueden tener la seguridad de que son cristianos; si no, mejor examinen de nuevo los fundamentos.

Tenemos aquí una respuesta para lo que hemos venido considerando. Se nos ha dicho que debemos ser 'pobres en espíritu,' que debemos 'llorar,' y que debemos ser 'mansos.' Ahora tenemos la respuesta para todo esto. Porque, si bien es cierto que esta Bienaventuranza sigue lógicamente a todas las anteriores, no es menos cierto que ofrece un pequeño cambio en el enfoque global. Es un poco menos negativa y más positiva. Hay un elemento negativo, como veremos, pero hay otro más positivo. Las otras, por así decirlo, nos han hecho mirarnos a nosotros mismos y examinarnos; ahora comenzamos a buscar una solución, y por ello hay un cierto cambio de enfoque. Hemos venido considerando nuestra impotencia y debilidad totales, nuestra total pobreza de espíritu, nuestra bancarrota en estos aspectos espirituales. Al contemplarnos, hemos visto el pecado que hay en nosotros y que desfigura la creación perfecta del hombre por parte de Dios. Luego vimos la descripción de la mansedumbre y todo lo que representa. Hemos estado todo el tiempo preocupados por este terrible problema del "yo" - esa preocupación por sí mismo, el interés, ese confiar en sí mismo que lleva a todas nuestras miserias y que es la causa final de las guerras, tanto entre individuos como entre naciones, ese egoísmo que gira alrededor de sí y deifica el "yo", esa cosa horrible que es la causa final de la infelicidad. Y hemos visto que el cristiano lamenta y odia todo esto. Ahora pasamos a buscar la solución, la liberación del yo que anhelamos.

En este versículo tenemos una de las descripciones más notables del evangelio cristiano y de todo lo que nos da. Permítanme describirlo como la carta magna del alma que busca, la declaración maravillosa del evangelio cristiano para todos los que se sienten infelices por el estado espiritual en el que se ven, y que anhelan un orden y nivel de vida que todavía no han podido nunca disfrutar. También podemos describirlo como una de las afirmaciones más típicas del evangelio. Es muy doctrinal; pone de relieve una de las doctrinas más fundamentales del evangelio, a saber, que nuestra salvación es enteramente por gracia, que es totalmente el don gratuito de Dios. Esto es lo que pone sobre todo de relieve.

Quizá la forma más sencilla de enfocar el texto es limitarse a considerar los términos que lo constituyen. Es uno de esos textos que contiene una división natural, y todo lo que tenemos que hacer es considerar el significado de los distintos términos que se emplean. Es obvio, pues, comenzar con el término 'justicia.' 'Bienaventurados —o felices— los que tienen hambre y sed de justicia.' Son las únicas personas felices. Pero todo el mundo busca la felicidad; nadie lo duda. Todo el mundo quiere ser feliz. Este es el gran motivo que está en la raíz de todo acto y ambición, en la raíz de todas las obras, esfuerzos y empeños. Todo está destinado a la felicidad. Pero la gran tragedia del mundo, aunque busca la felicidad, es que nunca parece capaz de hallarla. El estado actual del mundo nos lo recuerda con toda viveza. ¿Qué ocurre? Creo que la respuesta está en que nunca hemos entendido este texto como hubiéramos debido hacerlo. 'Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia.' ¿Qué significa? Lo voy a decir en una forma negativa. No debemos tener hambre ni sed de bienaventuranza; no debemos tener hambre ni sed de felicidad. Pero esto es lo que casi todo el mundo hace. Consideramos la felicidad y bienaventuranza como lo único que hay que desear, y por ello siempre fracasamos en conseguirla; siempre se nos escapa. Según la Biblia la felicidad nunca es algo que habría que buscarse directamente; es siempre algo que resulta como consecuencia de buscar otra cosa.

Así sucede en el caso de los que no son de la Iglesia y de muchos que están dentro de ella. Es sin duda la tragedia de los que están fuera de la Iglesia. El mundo busca la felicidad. Este es el significado de su obsesión con los placeres, este es el significado de todo lo que los

hombres hacen, no sólo en el trabajo sino sobre todo en las diversiones. Tratan de encontrar la felicidad, la colocan como su meta y objetivo únicos pero no la hallan porque siempre que se pone a la felicidad delante de la justicia, se condena uno a la desgracia. Este es el gran mensaje de la Biblia desde el principio hasta el fin. Sólo son verdaderamente felices los que buscan ser justos. Pongan la felicidad en lugar de la justicia y nunca la alcanzarán.

El mundo obviamente ha caído en este error tan fundamental, error que se podría ilustrar de muchas maneras. Pensemos en alguien que sufre una enfermedad dolorosa. En general el deseo de un enfermo tal es aliviarse del dolor, y se entiende muy bien que así sea. A nadie le gusta el dolor. La única idea de este enfermo, por tanto, es hacer lo que pueda para aliviarse. Sí; pero si el doctor que lo atiende también está preocupado solamente por aliviarle el dolor es muy mal doctor. Su principal deber es descubrir la causa del dolor y tratarla. El dolor es un síntoma maravilloso que la naturaleza provee para llamar la atención acerca de la enfermedad, y el tratamiento definitivo para el dolor es tratar la enfermedad, no el dolor. Así pues, si un doctor trata solamente el dolor sin descubrir la causa del mismo, no sólo actúa contra la naturaleza, hace algo que es sumamente peligroso para la vida del paciente. El paciente quizá no sienta dolor, quizá parezca estar bien; pero la causa del problema sigue presente. Pues bien, esta es la necedad de la que el mundo es culpable. Dice, 'Quiero verme libre del dolor, por tanto voy a ir al cine, o beber, o hacer lo que sea para olvidar el dolor.' Pero el problema es, ¿Cuál es la causa del dolor, de la infelicidad, de la desgracia? No son felices los que tienen hambre y sed de felicidad y bienaventuranza. No, 'Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados.'

Esto es igualmente verdad, sin embargo, de muchos dentro de la Iglesia. Hay mucha gente en la Iglesia cristiana que parece pasar la vida buscando algo que nunca encuentran, buscando cierta clase de felicidad y bienaventuranza. Van de reunión en reunión, de convención en convención, siempre con la esperanza de alcanzar esta cosa maravillosa, esta experiencia que los va a llenar de gozo y a colmar de éxtasis. Ven que otros lo han conseguido, pero ellos no parecen alcanzarlo. Lo buscan y anhelan, siempre hambrientos y sedientos; pero nunca lo consiguen.

No es sorprendente que así suceda. No estamos hechos para tener hambre y sed de experiencias; no estamos hechos para tener hambre y sed de bienaventuranza. Si queremos ser verdaderamente felices y bienaventurados, debemos tener hambre y sed de justicia. No debemos colocar la bienaventuranza y felicidad en primer lugar. No, esto lo da Dios a los que buscan la justicia. Oh, la tragedia es que no seguimos la enseñanza e instrucción sencillas de la Palabra de Dios, sino que siempre ansiamos y buscamos esta experiencia que esperamos tener. Las experiencias son el don de Dios; lo que ustedes y yo debemos ansiar y buscar es la justicia; de esto debemos tener hambre y sed. Muy bien, este es un aspecto negativo muy importante. Pero hay otros.

¿Qué significa esta justicia? No significa, desde luego, eso de lo que tanto se habla en estos tiempos, una especie de justicia o moralidad general entre naciones. Se habla mucho de la santidad de los contratos internacionales, del cumplir los tratados, del cumplir la palabra, de la honestidad en el trato y de todo lo demás. Bien, no me corresponde a mí censurar todo esto. Está muy bien por lo que vale; es la clase de moralidad que enseñaron los filósofos griegos y es muy buena. Pero el evangelio cristiano no se detiene ahí; su justicia no es esa. Hay quienes hablan con elocuencia de esa clase de justicia y quienes, sin embargo, me parece que saben muy poco acerca de la justicia personal. Los hombres se pueden poner elocuentes cuando hablan de cómo los países amenazan la paz mundial y violan los pactos, y al mismo tiempo son infieles a sus esposas

y a sus propias obligaciones matrimoniales y a las promesas solemnes que hicieron Al evangelio no le interesa esa clase de palabrería; su concepto de justicia es mucho más profundo. La justicia tampoco significa solamente una respetabilidad general o una moralidad general. No me puedo detener en estos puntos; sólo los menciono de pasada.

Desde el punto de vista genuinamente cristiano es mucho más importante y serio el hecho que, en este contexto, no se puede definir la justicia ni siquiera como justificación. Hay quienes abren la Concordancia para buscar esta palabra 'justicia' (la cual aparece en muchos pasajes) y afirman que equivale a justificación. El apóstol Pablo la emplea en este sentido en la Carta a los Romanos, donde escribe acerca de 'la justicia de Dios por medio de la fe.' En este pasaje habla acerca de la justificación, y en esos casos el contexto suele decírnoslo con claridad. Con mucha frecuencia sí quiere decir justificación; en nuestro versículo, me parece, significa más. El contexto mismo en el cual lo hallamos (y en especial su relación con las tres Bienaventuranzas anteriores) indica, me parece, que la justicia en este caso incluye no sólo la justificación sino también la santificación. En otras palabras, el deseo de justicia, el hecho de tener hambre y sed de ella, significa en último término el deseo de liberarse del pecado en todas sus formas y manifestaciones.

Permítanme detallar un poco más esto. Quiere decir deseo de liberarse del pecado, porque el pecado nos separa de Dios. Por tanto, en un sentido positivo, quiere decir deseo de ser justo ante Dios; y esto, después de todo, es lo fundamental. Todos los problemas del mundo de hoy se deben al hecho de que el hombre no es justo delante de Dios porque por no ser justo delante de Dios todo lo demás ha ido también a la deriva. Esta es la enseñanza de la Biblia. Por esto el deseo de justicia es un deseo de ser justo delante de Dios, un deseo de liberarse del pecado, porque el pecado es lo que se interpone entre Dios y nosotros, nos impide el conocimiento de Dios, y todo lo que nos es posible con Dios. Esto es, pues, lo primero. El que tiene hambre y sed de justicia es el que ve que el pecado y la rebelión lo han apartado de Dios, y anhela restaurar esa antigua relación, la relación original de justicia en la presencia de Dios. Nuestros primeros padres fueron hechos justos en la presencia de Dios. Moraban en El y andaban con El. Esta es la relación que ese hombre anhela.

Pero también significa un deseo de verse libre del poder del pecado. Habiendo caído en la cuenta de qué significa ser pobre en espíritu y llorar a causa del pecado, espontáneamente se llega a la fase de anhelar verse libre del poder del pecado. El hombre que hemos venido contemplando en función de estas Bienaventuranzas es un hombre que ha llegado a comprender que el mundo en el que vive está bajo el dominio del pecado y de Satanás; comprende que está bajo el dominio de una influencia maligna, ha andado 'conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia.' Ve que 'el dios de este mundo' lo ha venido cegando, y ahora anhela verse libre de él. Desea alejarse de este poder que lo arrastra a pesar suyo, esa 'ley en sus miembros' de la que Pablo habla en Romanos 7. Desea verse libre del poder y tiranía y esclavitud del pecado. Ven, pues,, cuánto más lejos y hondo va que esa palabrería vaga y general de una relación entre naciones, y otras cosas parecidas. Pero todavía va más allá. Quiere decir un deseo de verse libre del deseo mismo de pecado, porque descubrimos que el hombre que se examina verdaderamente a la luz de las Escrituras no sólo descubre que está bajo la esclavitud del pecado; es todavía más horrible el hecho de que le gusta, de que lo desea. Incluso después de haber visto que es malo, sigue deseándolo. Pero el hombre que tiene hambre y sed de justicia es un hombre que desea verse libre de ese deseo de pecado, no sólo en lo externo, sino también en lo interno. En otras palabras, anhela la liberación de lo que se puede

llamar la contaminación del pecado. El pecado es algo que contamina la esencia misma de nuestro ser y de nuestra naturaleza. El cristiano es alguien que desea verse libre de todo eso.

Quizá se puede resumir así. Tener hambre y sed de justicia es desear verse libre del "yo" en todas sus horribles manifestaciones, en todas sus formas. Cuando contemplamos al hombre manso, vemos que lo que realmente significa es verse libre del 'yo' en todas sus formas — preocupación por sí mismo, orgullo, vanidad, autoprotección, sensibilidad, siempre imaginando que la gente va contra uno, deseo de protegerse y glorificarse. Esto es lo que conduce a conflictos entre individuos y entre naciones. Ahora bien, el que tiene hambre y sed de justicia es el que anhela verse libre de todo eso; desea emanciparse de la preocupación por sí mismo en todas sus formas.

Hasta ahora he venido presentando más bien los aspectos negativos; ahora voy a expresarlo en una forma más positiva. Tener hambre y sed de justicia no es sino desear ser positivamente santo. No se me ocurre una mejor definición que ésta. El que tiene hambre y sed de justicia es el que desea vivir las Bienaventuranzas en su vida diaria. Es el que desea mostrar los frutos del Espíritu en todas sus acciones, en toda su vida y actividades. Tener hambre y sed de justicia es ansiar ser como el hombre del Nuevo Testamento, el hombre nuevo en Cristo Jesús. Esto significa que todo mi ser y toda mi vida serán así. Más aún. Significa que el deseo supremo que uno tiene en la vida es conocer al Padre y vivir en intimidad con El, andar con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. 'Nuestra comunión,' dice Juan, 'verdaderamente es con el Padre, y con su Hijo Jesucristo.' También dice, 'Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en él.' Estar en comunión con Dios quiere decir andar con Dios Padre, Hijo, y Espíritu Santo en la luz, en esa pureza y santidad benditas. El que tiene hambre y sed de justicia es el que anhela esto por encima de todo. Y a fin de cuentas no es nada más que un anhelo y deseo de ser como el Señor Jesucristo. Mirémoslo; contemplemos lo que los Evangelios dicen de él; contemplémoslo en la tierra encarnado; veámoslo en su obediencia a la ley santa de Dios; veámoslo cómo reacciona frente a otros, en su amabilidad, compasión y sensibilidad; veámoslo en sus reacciones ante sus enemigos y ante todo lo que le hicieron. Ahí está la imagen, y ustedes y yo, según la doctrina del Nuevo Testamento, hemos nacido de nuevo y hemos sido hechos otra vez según esa imagen y semejanza. El que, por tanto, tiene hambre y sed de justicia es el que desea ser así. Su deseo supremo es ser como Cristo.

Muy bien, si esto es la justicia, consideremos el otro término, 'Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia.' Esto tiene gran importancia porque nos sitúa frente al aspecto práctico de este asunto. ¿Qué quiere decir 'tener hambre y sed'? Desde luego que no quiere decir que podemos alcanzar esa justicia con nuestros propios esfuerzos.

Esta es la idea mundana de justicia, que se centra en el hombre mismo y lleva al orgullo del fariseo, o al orgullo de una nación frente a otras por considerarse mejor y superior. Conduce a esas cosas que el apóstol Pablo enumera en Filipenses 3 y a las que considera como 'pérdida,' la confianza en uno mismo, el creer en sí mismo. 'Tener hambre y sed' no puede significar esto, porque la primera Bienaventuranza nos dice que debemos ser 'pobres en espíritu' lo cual es la negación de cualquier forma de confianza en sí mismo.

Bien, pues, ¿qué significa? Quiere decir sin duda algunas cosas sencillas como éstas. Quiere decir conciencia de nuestra necesidad, de nuestra profunda necesidad. Más aún, quiere decir conciencia de nuestra necesidad apremiante; quiere decir conciencia profunda, incluso hasta el dolor, de nuestra gran necesidad. Quiere decir algo que sigue hasta que se satisface. No quiere decir un sentimiento o deseo pasajero. Recordarán cómo Oseas dice a la nación de Israel que siempre, por así decirlo, viene a arrepentirse para volver luego al pecado. Su justicia, dice, es

'como nube de la mañana' —en un minuto desaparece. El camino adecuado lo indica en las palabras— y conoceremos, y proseguiremos en conocer a Jehová.' 'Hambre' y 'sed'; no son sentimientos pasajeros. El hambre es algo profundo, hondo, que se sigue sintiendo hasta que se satisface. Duele, causa sufrimiento; es como hambre y sed verdaderas, físicas. Es algo que sigue en aumento y lo desespera a uno. Es algo que hace sufrir y agonizar.

Permítanme emplear otra comparación. Tener hambre y sed es como alguien que desea una posición. Está inquieto, no puede estar tranquilo; trabaja y se ajetrea; piensa en ello y sueña con ello; su ambición es la pasión dominante de su vida. Tener 'hambre y sed' es así; el hombre 'tiene hambre y sed' de esa posición. O es como desear una persona. En el amor siempre hay un hambre y sed muy grandes. El anhelo principal del que ama es estar con el objeto de su amor. Si están separados no está tranquilo hasta que vuelven a estar juntos. 'Hambre y sed.' No necesito emplear estas ilustraciones. El salmista ha sintetizado esto a la perfección en una frase clásica: 'Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo.' Tiene hambre y sed de El —esto es todo. Permítanme citar unas palabras del gran J. N. Darby que creo expresan muy bien esto, 'Tener hambre no basta; debo realmente morir de hambre por saber qué sentimientos hay en su corazón respecto a mí.' Luego viene la frase perfecta. Dice, 'Cuando el hijo pródigo tuvo hambre fue a alimentarse de bellotas, pero cuando se sintió morir de hambre, fue a su padre.' Esta es la situación. Tener hambre y sed quiere decir estar desesperado, morir de hambre, sentir que la vida se acaba, caer en la cuenta de la necesidad apremiante de ayuda que tengo. 'Tener hambre y sed de justicia' — 'como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama— así tiene sed — por ti, oh Dios, el alma mía.'

Finalmente, veamos brevemente lo que se promete a los que son así. Es una de las afirmaciones más maravillosas de toda la Biblia. 'Felices, felices,' 'bienaventurados/ merecen ser felicitados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Por qué? Bien, porque 'ellos serán saciados,' recibirán lo que desean. Todo el evangelio se encierra en esto. Ahí entra el evangelio de gracia; es todo el don de Dios. Nunca se hallará la justicia ni la bienaventuranza aparte de El. Para conseguirla, sólo se necesita reconocer la necesidad que se tiene de El, nada más.

Cuando reconocemos esta necesidad, esta hambre profunda, esta muerte que hay en nosotros, entonces Dios nos llena, nos concede este don bendito. 'El que a mí viene nunca tendrá hambre.' Esta es una promesa absoluta, de modo que si tenemos verdaderamente hambre y sed de justicia seremos saciados. No cabe duda ninguna. Asegurémonos de no tener hambre y sed de bienaventuranza. Hambre y sed de justicia, anhelar ser como Cristo, y entonces conseguiremos eso y la bienaventuranza.

¿Cómo sucede? Sucede —y esto es lo glorioso del evangelio— de inmediato, gracias a Dios. 'Ellos serán saciados' de inmediato, de esta forma —que en cuanto lo deseamos de verdad, Cristo y su justicia nos justifican y la barrera del pecado y de la culpa entre Dios y nosotros desaparece. Confío en que nadie se sienta inseguro de esto. Si realmente creen en el Señor Jesucristo, si creen que en esa cruz murió por nosotros y por nuestros pecados, hemos sido perdonados; no tienen por qué pedir perdón, han sido perdonados. Han de dar gracias a Dios por ello, de que se les dé de inmediato la justicia, de que la justicia de Dios se les impute. Dios los ve en la justicia de Cristo y ya no ve más el pecado. Lo ve como pecador al que El ha perdonado. Ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia; han sido llenados con la justicia de Cristo en todo este asunto de su situación frente a Dios y de su justificación —verdad maravillosa y sorprendente. El cristiano, por tanto, debería ser siempre alguien que sabe que sus pecados son perdonados. No debería buscar esto, debería saber que lo posee, que ha sido justificado en Cristo

libremente por la gracia de Dios, y que el Padre lo ve como justo. Gracias a Dios porque sucede de inmediato.

Pero también es un proceso que continúa. Con esto quiero decir que el Espíritu Santo, como ya se ha dicho, comienza dentro de nosotros la obra de liberarnos del poder del pecado y de la contaminación de pecado. Tenemos que tener hambre y sed de esta liberación del poder y de la contaminación. Si la tenemos lo obtendremos. El Espíritu Santo vendrá a nosotros y producirá 'así el querer como el hacer, por su buena voluntad.' Cristo vendrá a nosotros, vivirá en nosotros; y al vivir en nosotros, seremos liberados cada vez más del poder del pecado y de su contaminación. Podremos más que vencer sobre estas cosas que nos asaltan, de modo que no sólo conseguimos esta respuesta y bendición de inmediato; sigue actuando mientras andamos con Dios, con Cristo y con el Espíritu Santo que vive en nosotros. Podremos resistir a Satanás, el cual huirá de nosotros; podremos enfrentarle y resistir sus ataques, y durante todo el tiempo la obra de verse libres de la contaminación proseguirá dentro de nosotros.

Pero desde luego que esta promesa se cumple en toda su perfección y absolutamente en la eternidad. Llegará un día en que todos los que están en Cristo y le pertenecen se presentarán ante Dios sin falta, sin reproche, sin arruga. Todas las manchas habrán desaparecido. Un hombre nuevo y perfecto en un cuerpo perfecto. Incluso este cuerpo de humillación será transformado y glorificado y será como el cuerpo glorificado de Cristo. Estaremos en la presencia de Dios, absolutamente perfectos de cuerpo, alma y espíritu, el hombre todo lleno de una justicia perfecta, completa y total que habremos recibido del Señor Jesucristo. En otras palabras estamos de nuevo frente a una paradoja. ¿Se han dado cuenta de la contradicción evidente que hay en Filipenses 3? Pablo dice, 'no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto,' y luego unos versículos más adelante dice, 'así que, todos los que somos perfectos.' ¿Contradice lo que ha dicho antes? En absoluto; el cristiano es perfecto, y sin embargo ha de llegar a ser perfecto. 'Por él,' dice escribiendo a los Corintios, 'estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención.' En este momento soy perfecto en Cristo, y con todo me perfecciono. 'No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto; sino que prosigo... prosigo a la meta.' Sí, se dirige a cristianos, a quienes ya son perfectos en este asunto de entender en cuanto al camino de la justicia y justificación. Con todo, su exhortación a los mismos en un sentido es, 'sigamos pues hacia la perfección.'

No sé qué piensan en cuanto a esto, pero para mí es fascinador. Vemos al cristiano como a alguien que tiene hambre y sed y al mismo tiempo es saciado. Y cuanto más saciado es, tanta más hambre y sed tiene. Esta es la bendición de la vida cristiana. Sigue adelante. Se alcanza un cierto nivel en la santificación, pero uno no se detiene a descansar ahí por el resto de la vida. Se sigue cambiando de gloria en gloria hasta llegar al puesto que nos corresponde en el cielo. 'De su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia,' gracia y más gracia. Sigue siempre adelante; perfecto, pero todavía no perfecto; con hambre y sed, pero saciado y satisfecho, pero deseando más, sin tener nunca bastante porque es tan glorioso y maravilloso; plenamente satisfechos por El y con todo con un deseo supremo de 'conocerle, y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos.'

¿Han sido saciados? ¿Son bienaventurados en este sentido? ¿Tienen hambre y sed? Estas son las preguntas. Esta es la promesa gratuita y gloriosa de Dios a todos estos: 'Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados.'

CAPITULO VIII

Las Piedras de Toque del Apetito Espiritual

En el capítulo anterior tratamos del versículo 6 en general. Quiero proseguir el estudio del mismo en este capítulo porque creo que lo que hemos dicho hasta ahora no basta. Es imposible agotar el contenido de esta Bienaventuranza; si queremos sacarle todo el provecho posible al estudio de la misma debemos estudiarla desde un punto de vista más práctico que el tenido en cuenta hasta ahora. Así voy a hacerlo porque por muchas razones esta es una de las Bienaventuranzas clave y una de las más vitales.

Vimos que en esta Bienaventuranza comenzamos a apartarnos del examen del "yo" para fijar la atención en Dios. Se trata, desde luego, de un asunto vital, porque lo que hace que muchos tropiecen es precisamente este problema de cómo podemos llegar a Dios. Tenemos derecho, por tanto, a afirmar que este es el único camino de la bendición. A no ser que tengamos 'hambre y sed de justicia,' nunca la conseguiremos, nunca conoceremos la plenitud que se nos promete. Por consiguiente, como se trata de un asunto tan vital, debemos seguirlo estudiando. Indiqué antes que se nos presenta la esencia misma de la salvación cristiana en este versículo. Es una afirmación perfecta de la doctrina de la salvación por gracia.

Además, esta Bienaventuranza tiene un valor excepcional porque nos da una piedra de toque perfecta que nos podemos aplicar a nosotros mismos, una piedra de toque no sólo de la condición en que estamos en cualquier momento, sino también de nuestra posición total. Funciona sobre todo en dos formas. Es una piedra de toque excelente para nuestra doctrina, y también una piedra de toque práctica y cabal de nuestra vida.

Examinémosla primero como piedra de toque de nuestra doctrina. Esta Bienaventuranza se ocupa de las que yo diría son las dos objeciones más comunes contra la doctrina cristiana de la salvación. Resulta interesante observar cómo la gente, cuando se les presenta el evangelio, suelen alegar dos objeciones, y todavía resulta más interesante ver que las dos objeciones suelen presentarlas tan a menudo las mismas personas. Tienden a cambiar de una objeción a la otra. Primero, cuando oyen esta afirmación, 'Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados,' cuando se les dice que la salvación es exclusivamente por gracia, que es algo que Dios da, que no se puede merecer, que nada se puede hacer respecto a ella más que recibirla, comienzan de inmediato a objetar diciendo, 'Tero esto es hacerlo todo demasiado fácil. Dice que lo recibimos como don, que recibimos perdón y vida, y que uno no hace nada. No puede ser,' dicen, 'que la salvación sea tan fácil,' Esto es lo primero que dicen.

Luego, cuando se les indica que debe ser así debido a la naturaleza de la justicia de la que habla el texto, comienzan a objetar que esto es hacerlo demasiado difícil, tan difícil que viene a resultar imposible. Cuando se les dice que se ha de recibir la salvación como don gratuito, porque lo necesario es que uno sea digno de estar en la presencia de Dios, quien es luz, y en quien no hay tinieblas, cuando oyen que debemos ser como el Señor Jesucristo mismo y que debemos vivir conforme a estas Bienaventuranzas, dicen, 'Bueno, esto es hacernos lo imposible.' Andan desorientados acerca de todo este asunto de la justicia. Justicia para ellos significa ser decente y moral. Pero vimos en el capítulo anterior que esta definición de justicia es errónea. Justicia en última instancia significa ser como el Señor Jesucristo. Esta es la pauta. Si queremos poder presentarnos delante de Dios y vivir por toda la eternidad en su presencia, debemos ser como El. Nadie puede estar en la presencia de Dios si le queda algún vestigio de pecado; se

exige una justicia absolutamente perfecta. Esto hay que alcanzar. Y, desde luego, en cuanto caemos en la cuenta de esto, entonces vemos que no lo podemos conseguir por nosotros mismos, y que por tanto debemos recibirlo como pobres, como quienes, nada tienen, como quienes lo aceptan como don enteramente gratuito.

Esta Bienaventuranza se ocupa de estos dos aspectos. Se ocupa de los que objetan que esta presentación evangélica del evangelio lo hace demasiado fácil, de los que suelen decir, como se lo oí decir una vez a alguien que acababa de escuchar un sermón que insistió en la participación humana en este asunto de la salvación, 'Gracias a Dios que, después de todo, nos queda algo por hacer.' Demuestra que esa clase de persona acepta precisamente que nunca ha entendido el significado de la justicia, que nunca ha visto la naturaleza verdadera del pecado por dentro, y nunca ha visto el modelo que Dios nos presenta. Los que han entendido verdaderamente qué significa la justicia nunca objetan que el evangelio lo haga todo demasiado fácil. Se dan cuenta de que sin él no les quedaría ninguna esperanza, estarían del todo perdidos. Objetar que el evangelio hace las cosas demasiado fáciles, u objetar que las hace demasiado difíciles, equivale a confesar que no somos cristianos. El cristiano es el que admite que las afirmaciones y exigencias del evangelio son imposibles, pero da gracias a Dios porque el evangelio hace lo imposible por nosotros y nos ofrece la salvación como don gratuito. 'Bienaventurados,' por tanto, 'los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados.' Nada pueden hacer, pero como tienen hambre y sed de ella, serán saciados con ella. Aquí está, pues, la piedra de toque de nuestra posición doctrinal. Es una piedra de toque cabal. Pero recordemos siempre, que los dos aspectos de la prueba deben siempre aplicarse juntos.

Examinemos ahora la piedra de toque práctica. Esta afirmación es una de aquellas que nos indica con exactitud en qué punto de la vida cristiana nos encontramos. La afirmación es categórica — los que tienen hambre y sed de justicia 'serán saciados,' y por tanto son felices, merecen que se los felicite, son verdaderamente bienaventurados. Esto significa, como vimos en el capítulo anterior, que recibimos de inmediato la plenitud, en un sentido, a saber, que ya no seguimos buscando el perdón. Sabemos que lo tenemos.. El cristiano es el hombre que sabe que ha sido perdonado; sabe que la justicia de Jesucristo lo ha cubierto, y dice, 'Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios.' No, es que esperamos tenerla. La tenemos. El cristiano recibe esto de inmediato; está completamente satisfecho en cuanto al problema de su posición en la presencia de Dios; sabe que la justicia de Cristo se le imputa y que sus pecados han sido perdonados. También sabe que Cristo, por medio del Espíritu Santo, ha venido a morar en él. Su problema esencial de santificación ha sido resuelto. Sabe que Cristo ha sido hecho para él 'sabiduría, justificación, santificación y redención' por Dios. Sabe que ya es completo en Cristo de modo que ya no está sin esperanza, aun en cuanto a su santificación. Hay un sentido inmediato de satisfacción en cuanto a esto también; y sabe que el Espíritu Santo está en él y que seguirá actuando en él 'así el querer como el hacer, por su buena voluntad.' Por tanto mira hacia adelante, como vimos, hacia ese estado final, último, de perfección sin mancha ni arruga ni nada semejante, cuando lo veremos como es y seremos como El, cuando seremos de verdad perfectos, cuando incluso este cuerpo que es 'el cuerpo de la humillación' será glorificado y estaremos en un estado de perfección absoluta.

Bien, pues; si este es el significado de la plenitud, sin duda que debemos hacernos preguntas como éstas: ¿Estamos llenos? ¿Hemos conseguido esta satisfacción? ¿Estamos conscientes de esta relación de Dios con nosotros? ¿Se manifiesta en nuestra vida el fruto del Espíritu? ¿Nos preocupa esto? ¿Tenemos amor a Dios y al prójimo, gozo y paz? ¿Manifestamos paciencia, bondad, amabilidad, mansedumbre, fe y templanza? Los que tienen hambre y sed de

justicia serán saciados. Son saciados; lo están y lo son sin cesar. ¿Disfrutamos, por tanto, preguntado, de estas cosas? ¿Sabemos que hemos recibido la vida de Dios? ¿Disfrutamos de la vida de Dios en el alma? ¿Estamos conscientes del Espíritu Santo y de toda su acción poderosa dentro de nosotros, para formar a Cristo en nosotros cada vez más? Si decimos ser cristianos, entonces deberíamos poder contestar afirmativamente a todas estas preguntas. Los que son verdaderamente cristianos son saciados en este sentido. ¿Hemos sido saciados así? ¿Disfrutamos de nuestra vida y experiencia cristianas? ¿Sabemos que nuestros pecados han sido perdonados? ¿Nos alegramos de ello, o seguimos tratando de hacernos cristianos, tratando de hacernos justos? ¿Es todo ello un esfuerzo vano? ¿Disfrutamos de paz con Dios? ¿Nos alegramos siempre en el Señor? Estas son las pruebas a las que debemos someternos. Si no disfrutamos de estas cosas, la única explicación de ese hecho es que no tenemos verdaderamente hambre y sed de justicia. Porque si tenemos hambre y sed seremos saciados. No hay limitación ninguna, es una afirmación absoluta, es una promesa absoluta — 'Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados.'

Queda un problema obvio, que es el siguiente: ¿Cómo podemos saber si tenemos o no hambre y sed de justicia? Es un problema vital; es lo único por lo que hay que preocuparse. Creo que la forma de hallar la respuesta es el estudio de las Escrituras, como, por ejemplo, Hebreos 11, porque ahí tenemos algunos ejemplos maravillosos de personas que sí tuvieron hambre y sed de justicia y fueron saciados. Si se recorre la Biblia se descubre el significado de esto, sobre todo en el Nuevo Testamento. Luego se pueden completar las biografías bíblicas con la lectura de la vida de algunos de los grandes santos que han enriquecido a la Iglesia de Cristo. Abundan los libros acerca de esto. Lean las Confesiones de San Agustín, o las vidas de Lutero, de Calvino, y de Juan Knox. Lean las vidas de algunos de los puritanos más famosos y del gran Pascal. Lean las vidas de esos hombres de Dios de hace 200 años durante el Avivamiento evangélico, por ejemplo el primer volumen del Diario de Juan Wesley, o la espléndida biografía de Jorge Whitefield. Lean la vida de Juan Fletcher de Madeley. No puedo mencionarlos a todos; hay hombres que disfrutaron de esta plenitud, y cuyas vidas santas fueron la manifestación de ello. Pero el problema es, ¿cómo llegaron a ello? Si queremos saber qué significa el tener hambre y sed de justicia, tenemos que estudiar las Escrituras y luego tratar de entenderlo más a nuestro nivel con la lectura de vidas de personas así; si lo hacemos así, llegamos a la conclusión de que hay ciertas pruebas que nos podemos aplicar para descubrir si tenemos o no hambre y sed de justicia.

La primera prueba es esta: ¿Nos damos cuenta de nuestra justicia falsa? Esta sería la primera indicación de que uno tiene hambre y sed de justicia. Hasta que uno no ve que la justicia propia no es nada, o que es, como dice la Escritura, 'trapos sucios,' o, para emplear un término más vigoroso, el que el apóstol Pablo empleó y que algunas personas opinan no debería usarse desde un pulpito cristiano, el término empleado en Filipenses 3, donde Pablo habla de todas las cosas maravillosas que ha hecho y luego nos dice que las considera como 'excremento, basura, desecho, desecho en putrefacción. Esta es la primera prueba. No tenemos hambre y sed de justicia mientras haya en nosotros el más mínimo sentir de autosatisfacción con algo que haya en nosotros, o con algo que hayamos hecho. El que tiene hambre y sed de justicia sabe decir con Pablo, 'en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien.' Si queremos seguir dándonos palmadas en el hombro, y sentirnos satisfechos por lo que hemos hecho, ello indica con toda claridad que todavía confiamos en nuestra justicia. Y mientras esto siga sucediendo no seremos nunca bienaventurados. Vemos que tener hambre y sed en este sentido es, como dice John Darby, estar

muriendo de hambre, darse cuenta de que estamos muriendo por no tener nada. Este es el primer paso, ver toda la justicia falsa de uno como 'trapos sucios' y como 'basura.'

Pero también significa que estamos profundamente conscientes de nuestra necesidad de liberación, de un Salvador; que vemos en qué estado tan desesperado estamos, y caemos en la cuenta de que a no ser que un Salvador y la salvación nos sean dados, no hay esperanza para nosotros. Debemos reconocer nuestra situación de desesperanza completa, y ver que, si no viene alguien a sostenernos o a hacer algo por nosotros, estamos completamente perdidos. O permítanme decirlo de otro modo. Significa que tiene que haber en nosotros el deseo de ser como los santos mencionados antes. Es una manera muy buena de someternos a prueba. ¿Anhelamos ser como Moisés o Abraham o Daniel o cualquiera de esos hombres que vivieron en la historia de la Iglesia y que hemos mencionado antes? Debo, sin embargo, advertir algo porque es posible querer ser como estas personas en una forma errónea. Se puede desear disfrutar de las bendiciones que ellos disfrutaron sin desear realmente ser como ellos. Hay un ejemplo clásico de esto en el relato del falso profeta llamado Balaam. Recuerdan que dijo, 'Muera yo la muerte de los rectos, y mi postrimería sea como la suya.' Balaam quería morir como los justos pero, como un sabio puritano observó, no quería vivir la vida de los justos. Esto nos ocurre a muchos de nosotros. Deseamos las bendiciones de los justos; queremos morir como ellos. Claro que no queremos sentirnos desdichados en nuestro lecho de muerte. Deseamos gozar de las bendiciones de esta salvación. Sí; pero si queremos morir como los justos debemos también querer vivir como ellos. Ambas cosas van juntas. 'Muera yo la muerte de los rectos.' ¡Si pudiera ver los cielos abiertos y seguir viviendo como ahora, sería feliz! Pero no es así. Debo anhelar vivir como ellos si quiero morir como ellos.

Estas, pues, son algunas pruebas preliminares. Pero si no añadimos nada más podríamos concluir que lo único que podemos hacer es permanecer pasivos, y esperar que algo suceda. Me parece, sin embargo, que esto es violentar demasiado estas palabras, 'tener hambre y sed.' En ellas hay un elemento activo. Quienes realmente desean algo siempre lo demuestran. Los que desean algo con todo su ser no se sientan a esperar que les llegue. Y este principio se aplica a nuestro caso. Por ello voy a utilizar algunas pruebas más específicas para descubrir si tenemos o no verdadera hambre y sed de justicia. Una de ellas es ésta. El que tiene verdadera hambre y sed de justicia evita obviamente todo lo que se opone a tal justicia. No la puedo conseguir por mí mismo, pero puedo abstenerme de hacer lo que se le opone. Nunca puedo hacerme como Jesucristo, pero puedo dejar de andar por los basurales de la vida. Esto forma parte del tener hambre y sed de justicia.

Hagamos ciertas distinciones en cuanto a esto. En esta vida hay ciertas cosas que se oponen con claridad a Dios y a su justicia. No cabe la menor duda de ello. Sabemos que son malas; sabemos que son dañinas; sabemos que son pecaminosas. Creo que el tener hambre y sed de justicia significa evitar tales cosas como evitaríamos una plaga. Si sabemos que hay epidemia en una casa, no vamos a ella. Evitamos el contacto con el paciente que tiene fiebre, porque es infeccioso. Lo mismo ocurre en el campo espiritual.

Pero no basta esto. Me parece que si tenemos verdadera hambre y sed de justicia no sólo evitaremos lo que sabemos que es malo y dañino, sino que también evitaremos lo que tiende a embotar nuestros apetitos espirituales. Hay muchas cosas así, cosas que son inocuas de por sí y perfectamente legítimas. Con todo, si uno descubre que les dedica mucho tiempo, y que uno desea menos las cosas de Dios, se deben evitar. Esta cuestión del apetito es muy delicada. Todos sabemos cómo, en el sentido físico, fácilmente podemos perder el apetito, embotarlo, por así decirlo, si comemos entre las comidas principales. Así sucede en el terreno espiritual.

Hay muchas cosas que no son condenables por sí mismas. Pero si veo que les dedico mucho tiempo, y que en cierto modo deseo las cosas de Dios cada vez menos, entonces, si tengo hambre y sed de justicia, las evitaré. Me parece que es un argumento de sentido común.

He aquí otra prueba positiva. Tener hambre y sed de justicia quiere decir recordar esta justicia en una forma activa. Debemos someter nuestra vida a tal disciplina que la tengamos constantemente presente. Este tema de la disciplina es de importancia vital. Quiero decir que a no ser que a diario y en forma voluntaria y consciente recordemos esta justicia que necesitamos, no es probable que tengamos hambre y sed de ella. El que de verdad tiene hambre y sed de ella se obliga a contemplarla a diario. Tero,' dirán, 'estoy tan ocupado. Mire mi horario. ¿Qué tiempo me queda?' Respondo que si tiene hambre y sed de justicia hallará el tiempo. Ordenará su vida diciendo, 'Primero es lo primero; hay prioridades; aunque tengo que hacer esto, eso y aquello, no puedo permitirme el lujo de descuidar esto porque tengo el alma esclavizada.' 'Querer es poder.' Es sorprendente cómo encontramos tiempo para hacer lo que deseamos hacer. Si ustedes y yo tenemos hambre y sed de justicia, pasaremos bastante tiempo todos los días en pensar en ello.

Pero vayamos más allá. La siguiente prueba que voy a aplicar es esta. El que tiene hambre y sed de justicia siempre se sitúa en la senda para adquirirla. No la puede crear ni producir. Pero de todos modos sabemos que hay ciertas sendas por las que les ha llegado a esas personas acerca de las que hemos leído, de modo que uno empieza a imitarlos. Recuerden al ciego Bartimeo. No se podía curar a sí mismo. Era ciego; hiciera lo que hiciera, hicieran los demás lo que hicieran, no podía recuperar la vista. Pero fue a ponerse en la senda de conseguirlo. Oyó decir que Jesús de Nazareth iba a pasar por allá, de modo que se situó en dicho camino. Se acercó lo más que pudo. No podía darse la vista, pero se situó en la senda dónde conseguirlo. Y el que tiene hambre y sed de justicia nunca desaprovecha la oportunidad de estar en aquellos lugares donde parece que la gente consigue la justicia. Tomemos, por ejemplo, la casa de Dios, donde nos reunimos para pensar en estas cosas. Me veo con personas que me hablan de asuntos espirituales. Tienen dificultades; desean ser cristianos, dicen. Pero, sea lo que fuere, algo falta. Muy a menudo encuentro que no van a la casa de Dios, o que asisten a la misma con mucha irregularidad. El que quiere de verdad, dice, 'No puedo perder ni desaprovechar ninguna oportunidad; quiero estar donde se hable de esto.' Es de sentido común. Y luego, desde luego, busca la compañía de los que poseen esa justicia. Dice, 'Cuanto más esté con personas santas y religiosas tanto mejor. Veo que esa persona es así; bueno, pues, quiero hablar con ella, quiero pasar tiempo con ella. No quiero pasar mucho tiempo con personas que no hacen ningún bien. Pero con estas personas que tienen esta justicia voy a permanecer en contacto.'

Luego, lean la Biblia. Este es el gran libro de texto respecto a esto. Vuelvo a hacer una pregunta sencilla. Me pregunto si pasamos tanto tiempo con este Libro como con periódicos o con novelas o con películas y otras diversiones — radio, televisión y todas estas cosas. No condeno estas cosas como tales. Quiero dejar bien sentado que mi argumento no es éste. Lo que arguyo es que el que tiene hambre y sed de justicia y tiene tiempo para esas cosas debería tener más tiempo para esto — esto es lo que digo. Estudien y lean la Biblia. Traten de entenderla; lean libros acerca de ella.

Y luego, oren. Sólo Dios puede otorgarnos este don. ¿Se lo pedimos? ¿Cuánto tiempo paso en su presencia? He aludido a las biografías de estos hombres de Dios. Si las leen, y si son como yo, se sentirán avergonzados. Verán que estos santos pasaban cuatro y cinco horas diarias en oración; no se limitaban a decir sus oraciones de la noche cuando hubieran estado demasiado fatigados para hacerlo. Dedicaban el mejor tiempo del día a Dios; y los que tienen hambre y sed

de justicia saben qué es pasar tiempo en oración y meditación para recordar lo que son en esta vida y lo que les espera.

Y luego, como ya he dicho, hay que leer biografías de santos y todos los libros que puedan acerca de estos temas. Así actúa el que desea de verdad la justicia, como lo he demostrado con los ejemplos dados. Tener hambre y sed de justicia es hacer todo esto y, una vez hecho, darse cuenta de que no basta, de que no producirá esa justicia. Los que tienen hambre y sed de justicia viven desesperadamente. Hace todo esto; buscan la justicia por todas partes; y con todo saben que esos esfuerzos no la producirán. Son como Bartimeo o como la viuda inoportuna de la que habló el Señor. Vuelven una y otra vez a la misma persona hasta conseguir lo que quieren. Son como Jacob en lucha con el ángel. Son como Lutero, que ayunaba, juraba, y oraba, pero no hallaba; pero quien prosiguió en la senda de su inutilidad hasta que Dios se la dio. Lo mismo ha ocurrido con los santos de todas las épocas y países. No importa a quien miremos. Lo que sucede es esto: sólo cuando se busca esta justicia con todo el ser se llega a encontrar. No por uno mismo. Pero los que se sientan a esperar y nada hacen nunca la consiguen. Este es el método de Dios. Dios, por así decirlo, marca el paso. Hemos hecho todo lo posible, y con todo seguimos siendo pecadores miserables; y luego vemos que, como niños pequeños, hemos de recibir la justicia como don gratuito de Dios.

Muy bien; estas son las formas de demostrar si tenemos hambre y sed de justicia o no. ¿Es el deseo mayor de la vida? ¿Es el anhelo más profundo del ser? ¿Puedo decir con sinceridad y honestidad que lo que más deseo en este mundo es conocer a Dios y ser como el Señor Jesucristo, liberarme del "yo" en todas sus manifestaciones, y vivir sólo, siempre y totalmente para su honor y gloria?

Concluyo este capítulo con una palabra más acerca de este aspecto práctico. ¿Por qué debería ser éste el deseo mayor de todos nosotros? Respondo así. Los que carecen de esta justicia de Dios siguen bajo su ira y van a la perdición. El que muere sin haber sido revestido de la justicia de Jesucristo va a parar a la destrucción total. Esto enseña la Biblia. 'La ira de Dios mora en él.' Sólo esta justicia nos hace justos delante de Dios y nos lleva al cielo para estar con El por toda la eternidad. Sin esta justicia estamos perdidos y condenados. ¡Cuan sorprendente que no sea éste el deseo supremo de la vida de todos! Es la única forma de ser bienaventurados en esta vida y en la venidera. Permítanme presentarles el argumento de la odiosidad total del pecado, eso que es tan deshonoroso para Dios, eso que es tan deshonoroso en sí mismo, y deshonoroso incluso para nosotros. Si viéramos todo aquello de lo que somos constantemente culpables delante de Dios, delante de su santidad absoluta, lo odiaríamos como Dios lo odia. Esta es la razón básica para tener hambre y sed de justicia — la odiosidad del pecado.

Lo digo finalmente de una manera positiva. Si conociéramos algo de la gloria y maravilla de esta vida nueva de justicia, no deseáramos nada más. Miremos, por tanto, al Señor Jesucristo. Así habría que vivir la vida, así deberíamos ser. Si pudiéramos comprenderlo. Miremos las vidas de sus seguidores. ¿No les gustaría vivir como ellos, no les gustaría morir como ellos? No hay ninguna otra clase de vida que se le pueda comparar — santa, pura, limpia, con el fruto del Espíritu manifestándose como 'amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza.' ¡Qué vida! Ese hombre merece el nombre de hombre; así debería ser la vida. Si comprendemos todo esto de verdad, no desearemos nada más; seremos como el apóstol Pablo y diremos, 'a fin de conocerle, y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos.' ¿Desea esto? Muy bien, 'Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe; y el que busca, halla; y al

que llama, se le abrirá.' 'Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados' — con 'toda la plenitud de Dios.'

CAPITULO IX

Bienaventurados los Misericordiosos

Esta afirmación concreta, 'Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia.' es un paso más en la descripción que dan las Bienaventuranzas del hombre cristiano. Digo expresamente que es un paso más hacia adelante porque vuelve a haber un cambio en la clase de descripción. En un sentido hasta ahora hemos contemplado al cristiano en función de su necesidad, de su conciencia de esta necesidad. Pero ahora llegamos a un punto decisivo. Vamos a ocuparnos más de su disposición, la cual es resultado de todo lo dicho antes. Lo mismo se puede decir también de las Bienaventuranzas siguientes. Hemos visto ya algunos de los resultados que se siguen cuando uno se ve como es, y en especial cuando se ha visto a sí mismo en su relación con Dios. Ahora nos encontramos con algunas consecuencias más que se han de manifestar ineluctablemente cuando uno es verdaderamente cristiano. Por ello podemos hacer notar una vez más el hecho de que nuestro Señor escogió estas Bienaventuranzas con todo cuidado. No habló al azar. Hay un progreso concreto en el pensamiento; hay una secuencia lógica. Esta Bienaventuranza concreta procede de todas las otras, y hay que advertir sobre todo que está íntima, clara y lógicamente relacionada con la inmediatamente anterior, 'Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados.' Insistiría una vez más en que de nada sirve tomar cualquier afirmación del Sermón del Monte al azar y tratar de entenderla, sin considerarla en su contexto, y sobre todo en el contexto de estas descripciones que se dan del carácter y disposición del cristiano.

'Bienaventurados los misericordiosos.' ¡Qué afirmación tan penetrante! ¡Qué piedra de toque para todos nosotros de nuestra actitud general y de nuestra profesión de fe cristiana! Felices son, dice Cristo, esas personas, merecen que se las felicite. Así ha de ser el hombre—misericordioso. Quizá sea esta una ocasión favorable para insistir una vez más en el carácter penetrante que tiene todo este texto que llamamos Bienaventuranzas. Nuestro Señor describe al cristiano, el carácter del cristiano. Es obvio que nos escudriña, que nos somete a prueba, y bueno es que nos demos cuenta de que, si tomamos las Bienaventuranzas como un todo, es una especie de prueba general a la que se nos somete. ¿Cómo reaccionamos ante estas pruebas tan penetrantes? En realidad nos lo dicen todo en cuanto a nuestra profesión cristiana. Si no nos gusta esto, si me impacienta, si prefiero hablar del comunismo, si me desagrade este análisis y prueba personal, quiere decir simplemente que mi posición es completamente contraria a la del hombre del Nuevo Testamento. Pero creo, por otra parte, que aunque estas cosas me escudriñan y hieren, con todo son esenciales y buenas para mí, y creo que me es bueno ser humillado, y que me es bueno que se me ponga delante este espejo, lo cual no sólo me muestra lo que soy, sino lo que soy a la luz del modelo que Dios tiene para el cristiano; entonces tengo derecho a sentirme esperanzado en cuanto a mi estado y condición. El que es verdaderamente cristiano, como hemos visto, nunca objeta a que se le humille. Lo primero que se dice en este texto en cuanto a él es que debe ser 'pobre en espíritu,' y si objeta a que se le demuestre que nada hay en él, entonces eso no es cierto en su caso. Así pues estas Bienaventuranzas tomadas en conjunto ofrecen una prueba muy penetrante.

Son también penetrantes, me parece, en otro sentido, hecho que aparece con suma claridad en la Bienaventuranza que estamos considerando. Nos recuerdan ciertas verdades básicas, primarias acerca de la posición cristiana en general. La primera es ésta. El evangelio cristiano subraya en primer lugar el ser, no el hacer. El evangelio da más importancia a la actitud que a los actos. Primero insiste en lo que ustedes y yo somos y no en lo que hacemos. En todo el Sermón nuestro Señor se ocupa de la disposición. Luego hablará de actos; pero antes de hacerlo describe el carácter y disposición. Y ésta es, como trato de demostrar, en esencia la enseñanza del Nuevo Testamento. El cristiano es algo antes de hacer algo; y nosotros hemos de ser cristianos antes de poder actuar como cristianos. Estamos frente a un punto fundamental. Ser es más importante que hacer, la actitud es más significativa que la acción. Básicamente lo que importa es nuestro carácter. O para decirlo de otro modo. Como cristianos no estamos llamados a ser, o a tratar de ser, cristianos en varios sentidos. Ser cristiano, afirmo, es poseer cierto carácter y por tanto ser cierta clase de persona. Esto se entiende mal muy a menudo de modo que la gente cree que lo que el Nuevo Testamento nos exhorta a hacer es que tratemos de ser cristianos en esta o aquella forma, y que tratemos de vivir como cristianos en tal o tal lugar. De ningún modo: somos cristianos y nuestras acciones son el resultado de eso.

Si vamos un poco más allá, podríamos decirlo así. No nos corresponde dirigir nuestro cristianismo; nuestro cristianismo ha de dirigirnos a nosotros. Desde el punto de vista de las Bienaventuranzas, es más, desde el punto de vista de todo el Nuevo Testamento, es una falacia total pensar de otro modo, y decir, por ejemplo, 'Tara ser verdaderamente cristiano he de aceptar la enseñanza cristiana y luego he de ponerla en práctica.' No es así como lo dice nuestro Señor. La situación es más bien que el cristianismo me ha de dirigir; la verdad me ha de dominar porque lo que me ha hecho cristiano es la acción del Espíritu Santo dentro de mí. Quiero volver a citar la vigorosa afirmación del apóstol Pablo que lo expresa tan bien —'No vivo yo, mas vive Cristo en mí.' El dirige, no yo; de modo que no he de verme como a un hombre natural que dirige su vida y trata de ser cristiano de distintas formas. No; su Espíritu me dirige en el centro mismo de mi vida, dirige la fuente misma de mi ser, la fuente de toda actividad. No se pueden leer estas Bienaventuranzas sin llegar a esa conclusión. La fe cristiana no es algo que está en la superficie de la vida de un hombre, no es simplemente una especie de revestimiento o capa. No, es algo que ha sucedido y sucede en el centro mismo de su personalidad. Por esto el Nuevo Testamento habla acerca del nuevo nacimiento, de volver a nacer, acerca de una nueva creación y acerca de recibir una nueva naturaleza. Es algo que le sucede al hombre en el centro mismo de su ser; dirige todos sus pensamientos, toda su perspectiva, toda su imaginación, y como consecuencia, también todas sus acciones. Todas nuestras actividades, por tanto, son la consecuencia de esta nueva naturaleza, esta nueva disposición que hemos recibido de Dios por medio del Espíritu Santo.

Por esto las Bienaventuranzas son tan penetrantes. Nos dicen, de hecho, que en nuestra vida ordinaria manifestamos sin cesar precisamente lo que somos. Esto hace que se trate de un asunto tan grave. Por la forma en que reaccionamos manifestamos nuestro espíritu; y el espíritu es el que proclama al hombre en función del cristianismo. Hay personas, claro está, que como resultado de una voluntad humana vigorosa dirigen sus propias acciones en gran parte. Pero en estos otros sentidos siempre proclaman lo que son. Todos nosotros manifestamos si somos o no 'pobres en espíritu,' si 'lloramos' o no, si somos o no 'mansos,' si tenemos o no 'hambre y sed de justicia,' si somos o no 'misericordiosos.' Nuestra vida toda es expresión y proclamación de lo que somos en realidad. Y al examinar una lista como ésta, o al considerar esta descripción

extraordinaria del cristiano que nuestro Señor ofrece, nos vemos obligados a examinarnos a nosotros mismos y a plantearnos estas preguntas.

En este caso la pregunta concreta es: ¿Somos misericordiosos? El cristiano, según nuestro Señor, es no sólo lo que hemos visto ya que es, sino que es también misericordioso. He aquí el hombre bienaventurado, he aquí el hombre al que hay que felicitar; el que es misericordioso. ¿Qué quiere decir nuestro Señor con esto? Primero permítanme mencionar un aspecto negativo de gran importancia. No quiere decir que debemos ser 'tranquilos,' como solemos decir. Hay mucha gente que cree que ser misericordioso significa ser tranquilo, fácil, no ver las cosas, o si uno las ve, hacer como si no las viera. Esto entraña un peligro especial en unos tiempos como los nuestros que no creen en la ley ni en la disciplina, y en un sentido tampoco en la justicia. Hoy día se cree que el hombre ha de tener libertad absoluta para pensar y hacer lo que quiera. El misericordioso, creen muchos, es el que sonríe ante las transgresiones y las violencias de la ley. Dice, '¿Qué importa? Sigamos adelante.' Es una clase de persona fácil, floja, a quien no le importa que se conculquen o no las leyes, a quien no le preocupa que se cumplan.

Es evidente que no es esto lo que quiere decir nuestro Señor en esta descripción del cristiano. Recordarán que cuando consideramos estas Bienaventuranzas en conjunto, insistimos mucho en el hecho de que no hay que interpretar ninguna de ellas en sentido de disposición natural, porque si fuera así resultaría que son injustas. Algunos nacen así, otros no; el que nace con este temperamento fácil tiene una gran ventaja sobre el que no lo es. Pero esto es la negación de toda la enseñanza bíblica. No es un evangelio para ciertos temperamentos; nadie tiene ventajas sobre los demás cuando se hallan frente a Dios. Todos 'están destituidos de la gloria de Dios,' 'toda boca se cierre' delante de Dios. Esta es la enseñanza del Nuevo Testamento, de modo que la disposición natural nunca ha de ser la base de nuestra interpretación de ninguna de estas Bienaventuranzas.

Hay, sin embargo, una razón mucho más poderosa que esa para decir que 'misericordioso' no quiere decir fácil, tranquilo. Porque cuando interpretamos este término debemos recordar que es un adjetivo que se aplica especial y específicamente a Dios mismo. De modo que sea lo que fuere lo que se decida en cuanto al significado de 'misericordioso' también se aplica a Dios, y en cuanto lo considero así vemos que esta actitud fácil que no se preocupa de la violación de la ley es inimaginable cuando se habla de Dios. Dios es misericordioso; pero Dios es justo, Dios es santo, Dios es recto: y sea cual fuere nuestra interpretación de misericordioso debe incluir todo eso. Misericordia y verdad van de la mano, y si pienso en la misericordia sólo a costa de la verdad y de la ley, no es verdadera misericordia, es entender mal este término.

¿Qué es misericordia? Creo que quizá la mejor manera de enfocar esta idea es compararla con la gracia. En la introducción a las llamadas Cartas Pastorales el apóstol utiliza un término nuevo. La mayor parte de las cartas de Pablo comienzan diciendo 'gracia y paz' de parte de Dios Padre y del Señor Jesucristo; pero en las Cartas Pastorales dice, 'gracia, misericordia, y paz,' lo cual indica que hay una diferencia interesante entre gracia y misericordia. La mejor definición de ambas que he encontrado es la siguiente: 'La gracia tiene relación especial con el hombre en pecado; la misericordia está relacionada con el hombre en miseria.' En otras palabras, en tanto que la gracia mira al pecado como a un todo, la misericordia contempla las consecuencias desdichadas del pecado. De modo que misericordia significa realmente un sentido de compasión además de deseo de aliviar el sufrimiento. Este es el significado esencial de ser misericordioso; es compasión además de acción. De modo que el cristiano tiene un sentimiento de compasión. Su preocupación por la desdicha de los hombres lo lleva a la ansiedad por aliviarla. Se puede ilustrar esto de muchas maneras. Por ejemplo, tener espíritu misericordioso quiere decir tener el espíritu

que se manifiesta cuando uno se encuentra de repente en la situación de tener a merced propia a alguien que lo ha ofendido. Se sabe si uno es misericordioso o no por los sentimientos que uno alberga hacia tal persona. ¿Va a decir, 'Bueno, voy a imponer mis derechos; voy a cumplir la ley. Esta persona me ha ofendido; muy bien, esta es mi oportunidad'? Esto es la antítesis misma del ser misericordioso. Esta persona está a su merced; ¿hay espíritu de venganza, o hay espíritu de compasión y pesar, espíritu, si se quiere, de bondad para sus enemigos en angustia? O, también, se puede describir como compasión interna y actos externos en relación con el dolor y sufrimiento de los demás. Quizá la mejor manera de ilustrar esto es con un ejemplo. El Nuevo Testamento lo ilustra con el gran ejemplo del Buen Samaritano. Durante un viaje se encuentra con alguien que ha caído en manos de ladrones, se detiene, y cruza el camino para acercársele. Otros han visto al hombre pero han pasado de largo. Quizá sintieron compasión pero nada hicieron. Pero he aquí un hombre que es misericordioso; siente pesar por la víctima, cruza el camino, cura las heridas, carga con él y se preocupa por que lo atiendan. Esto es ser misericordioso. No quiere decir sólo sentir compasión; quiere decir un gran deseo, más aún un esfuerzo por hacer algo para aliviar la situación.

Pero vayamos al ejemplo supremo. El ejemplo perfecto y básico de misericordia y del ser misericordioso es que Dios envíe a su propio Hijo a este mundo, y la venida del Hijo. ¿Por qué? Porque es misericordioso. Vio nuestro estado lamentable, vio el sufrimiento, y, a pesar de la violación de la ley, eso fue lo que lo indujo a actuar. Por esto vino el Hijo y se ocupó de nuestra condición. De ahí la necesidad de la doctrina de la expiación. No hay contradicción entre justicia y misericordia, o misericordia y verdad. Van juntas. El padre de Juan el Bautista lo dijo muy bien cuando, habiendo comprendido lo que estaba sucediendo con el nacimiento de su hijo, dio gracias a Dios porque al fin la misericordia prometida a los padres había llegado, y luego pasó a dar gracias a Dios de que el Mesías hubiera venido 'por la entrañable misericordia de nuestro Dios.' Esa es la idea, y se dio cuenta de ella al comienzo mismo. Es todo cuestión de misericordia. Es Dios, digo, que contempla al hombre en la condición miserable en que está como resultado del pecado, y que tiene compasión de él. La gracia que suele haber respecto al pecado en general se convierte ahora en misericordia en particular cuando Dios contempla las consecuencias del pecado. Y, desde luego, es algo que hay que observar constantemente en la vida y conducta de nuestro bendito Señor.

Esta es, pues, una definición aproximada de qué significa ser misericordioso. El verdadero problema, sin embargo, de esta Bienaventuranza está en la promesa, 'porque ellos alcanzarán misericordia'; quizá no ha habido otra Bienaventuranza tan mal entendida como ésta. Dicen, 'Soy misericordioso con los demás, por tanto Dios lo será conmigo; si perdono, seré perdonado. La condición para ser perdonado es que perdone.' Ahora bien la mejor manera de enfocar este problema es verlo en dos afirmaciones paralelas. Primero está la conocida frase del Padrenuestro y que es el equivalente exacto a ésta, 'Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores.' Hay quienes interpretan esto en el sentido de que si uno perdona, será perdonado, si no, no lo será. Algunos no quieren decir el Padrenuestro por esta razón.

Luego hay otra afirmación parecida en la parábola de los deudores en Mateo 18. Un siervo cruel le debía a su señor; éste le pidió que pagara. El siervo no tenía el dinero por lo que le pidió al señor que le perdonara la deuda. El señor tuvo misericordia de él y se la perdonó. Pero este siervo salió y fue a pedirle a un consiervo suyo que le debía una pequeña cantidad que se la pagara inmediatamente. Este consiervo le rogó, 'Ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo.' Pero no quiso escuchar y lo hizo encarcelar hasta que le pagara hasta el último centavo. Pero

otros consiervos, al ver esto, informaron al señor. Al oír lo ocurrido llamó a este siervo cruel y despiadado y le dijo, 'Muy bien, en vista de lo que has hecho retiro lo dicho;' y lo hizo encarcelar hasta que pagara todo lo que debía. Nuestro Señor concluye la parábola diciendo, 'Así también mi Padre celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas.'

Ante esto volvemos a oír que dicen, 'Bien; ¿acaso estas palabras no enseñan con claridad que Dios me perdona sólo cuando yo perdono a otros y en tanto en cuanto así lo hago?' Me sorprende de verdad que alguien pueda llegar jamás a tal interpretación, y esto por dos razones principales. Primera, si fuéramos a ser juzgados así, sin duda que ninguno de nosotros sería perdonado ni nadie llegaría jamás al cielo. Si hay que interpretar el pasaje en ese sentido legal estricto, el perdón es imposible. Sorprende que haya personas que piensen así, sin darse cuenta de que al hacerlo se condenan a sí mismas.

La segunda razón es todavía más notable. Si hay que interpretar así esta Bienaventuranza y los pasajes paralelos, entonces debemos suprimir toda la doctrina de la gracia y borrarla del Nuevo Testamento. Nunca más podemos volver a decir que hemos sido salvados por gracia por medio de la fe, y no por nosotros mismos; nunca más debemos volver a leer esos pasajes maravillosos que nos dicen que 'siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros,' o 'siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios,' o 'Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo.' Todos deben desaparecer; carecen de significado; es más, son falsos. La Escritura, como ven, debe interpretarse con la Escritura; nunca debemos interpretar ningún pasaje de la Escritura de modo que contradiga a otros. Debemos tratar de que haya armonía entre una doctrina y otra.

Si aplicamos este principio al punto que estamos tratando, la explicación es perfectamente sencilla. Nuestro Señor dice en realidad que sólo recibo perdón de verdad cuando estoy verdaderamente arrepentido. Estar verdaderamente arrepentido significa que me doy cuenta de que nada merezco más que castigo, y que si recibo perdón se debe por completo al amor de Dios, a su misericordia y gracia, y a nada más. Más aún, quiere decir que si estoy de verdad arrepentido y me doy cuenta de mi posición delante de Dios y de que sólo recibo perdón en esta forma, entonces por necesidad perdonaré a los que me ofendan.

Digámoslo de otro modo. He procurado hacer ver cómo cada una de estas Bienaventuranzas se sigue de la anterior. Este principio nunca fue más importante que en este caso. Esta Bienaventuranza se sigue de las anteriores; por tanto lo formulo así. Soy pobre en espíritu; me doy cuenta de que en mí no hay justicia; me doy cuenta de que ante Dios y su justicia para nada valgo; nada puedo hacer. No sólo esto. Lloro por el pecado que hay en mí; he llegado a la conclusión, como resultado de la acción del Espíritu Santo, de que mi corazón está corrompido. Sé qué significa exclamar, '¡Miserable de mí! ¿Quién me librá de este cuerpo de muerte?' y deseo verme libre de toda la vileza que hay en mí. No sólo esto. Soy manso, lo cual significa que ahora que he llegado a tener una idea exacta de lo que soy, nadie puede herirme, nadie puede ofenderme, nadie puede ni siquiera decir algo verdaderamente odioso, y por ello he tenido hambre y sed de justicia. La he deseado. He visto que no la puedo producir yo, y que nadie puede hacerlo. He visto mi situación desesperada delante de Dios. He tenido hambre y sed de esa justicia que me hará justo delante de Dios, que me reconciliará con él, y que me dará una vida y naturaleza nuevas. Y lo he visto en Cristo. He sido saciado; lo he recibido como don gratuito.

¿Acaso no se sigue inevitablemente que, si he visto y experimentado todo esto, mi actitud respecto a los demás debe haber cambiado por completo?

Si todo esto es cierto de mí, ya no veo a los hombres como los veía antes. Ahora los veo con ojos de cristiano. Los veo como incautos, como víctimas y esclavos del pecado y de Satanás y de los caminos del mundo. He llegado a verlos no simplemente como hombres que me desagradan sino como hombres que hay que compadecer. Los he llegado a ver como seres a quienes gobierna el dios de este mundo, como seres que están todavía donde yo estaba antes, y donde todavía estaría si no fuera por la gracia de Dios. Por esto los compadezco. No sólo veo lo que son y cómo actúan. Los veo también como esclavos del infierno y de Satanás, y toda mi actitud respecto a ellos ha cambiado. Y debido a ello, desde luego, puedo y debo ser misericordioso con ellos. Distingo entre pecado y pecador. Considero a todos los que están en estado de pecado como dignos de compasión.

Pero volvamos una vez más al ejemplo supremo. Contemplémosle en la cruz, al que nunca pecó, al que nunca hizo daño a nadie, al que vino a predicar la verdad; al que vino a buscar y salvar al perdido. Ahí está, clavado en la cruz, sufriendo agonías de muerte, y con todo ¿qué dice y cómo considera a los responsables de lo que está sufriendo? 'Padre, perdónalos.' ¿Por qué? 'Porque no saben lo que hacen.' No son ellos, sino Satanás; ellos son las víctimas; el pecado los domina. 'Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen.' Ustedes y yo hemos de llegar a ser así. Veamos a Esteban cómo llegó a serlo. Mientras lo lapidan, ¿qué dice? Ora al Padre celestial y exclama, 'Señor, no les tomes en cuenta este pecado.' 'No saben lo que hacen, Señor,' dice Esteban; 'están locos. Están locos debido al pecado; no me ven como a siervo tuyo; no te conocen a tí mi Señor y Maestro; los ciega el dios de este mundo. No les tomes en cuenta este pecado. No son responsables.' Tiene compasión de ellos y se muestra misericordioso. Así, digo, ha de sentir y actuar el cristiano. Debemos sentir piedad por todos los esclavos del pecado. Así ha de ser nuestra actitud hacia la gente.

Me pregunto si creemos que esta es la actitud cristiana incluso cuando la gente nos trata con desprecio y nos difama. Como veremos luego en el Sermón del Monte, incluso en casos así, debemos ser misericordiosos. ¿Han pasado por alguna experiencia así? ¿No han sentido compasión por personas que muestran en la cara la amargura e ira que sienten? Ha de tenérseles compasión. Consideremos las cosas por las que se enfadan; tan distintos de Cristo, tan distintos de Dios que se lo perdona todo. Deberíamos sentir una gran compasión por ellos, deberíamos pedir a Dios por ellos y suplicarle que tenga misericordia de ellos. Digo que todo esto se sigue necesariamente si hemos experimentado de verdad qué significa ser perdonado. Si sé que todo se lo debo a la misericordia, si sé que soy cristiano sólo por la gracia gratuita de Dios, no debería haber orgullo en mí, no debería haber espíritu de venganza, no deberíamos insistir en nuestros derechos. Antes bien, al ver a otros, si encuentro algo indigno o que es manifestación de pecado, debería sentir gran compasión por ellos.

Todo esto se sigue en forma ineluctable y automática. Esto dice nuestro Señor en este pasaje. Si tiene misericordia, la tiene de este modo. Ya la tiene, pero la tendrá también cada vez que peque, porque cuando caiga en la cuenta de lo que has hecho volverá a decirle a Dios, 'Ten misericordia de mí, oh Dios.' Pero recuerden esto. Si, cuando pecan, se dan cuenta de ello y acuden a Dios arrepentidos, y allá de rodillas se dan cuenta de que no perdonan ustedes a alguien, no tendrán confianza en la oración; se despreciarán. Como lo dice David, 'Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado.' Si uno no perdona a su hermano, se puede pedir perdón a Dios, pero no se puede tener confianza en la propia oración, y la oración no será escuchada. Esto es lo que dice esta Bienaventuranza. Esto es lo que dice nuestro Señor en la parábola del siervo injusto. Si ese siervo cruel e injusto no perdonaba a su consiervo, quería decir que no había nunca entendido el perdón ni la relación con su señor. Por

ello no fue perdonado. Porque una condición para el perdón es el arrepentimiento. Arrepentimiento significa, entre otras cosas, que me doy cuenta de que delante de Dios no tengo ningún derecho, y que sólo su gracia y misericordia perdonan. Y se sigue como la noche al día que aquel que se da verdadera cuenta de su posición delante de Dios y de su relación con El, debe por necesidad ser misericordioso con los demás.

Es algo solemne, grave y, en cierto modo, terrible decir que uno no puede recibir perdón a no ser que perdone. Porque la operación de la gracia de Dios es tal, que cuando se realiza en nuestro corazón con perdón nos hace misericordiosos. Manifestamos, pues, si hemos recibido o no perdón con el perdonar o no. Si soy perdonado, perdonaré. Nadie tiene naturalmente espíritu misericordioso. Si no se tiene, pues, naturalmente, se tiene por una sola razón. Hemos visto lo que Dios ha hecho por nosotros a pesar de lo que merecemos, y decimos, 'Sé que he recibido perdón; por tanto, voy a perdonar.' 'Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia.' Por haber recibido ya misericordia, son misericordiosos. Al vivir en el mundo, caemos en pecado. En cuanto esto sucede necesitamos misericordia y la conseguimos. Y recuerden el fin. En 2 Timoteo 1:16-18 Pablo menciona a Onesíforo al que recuerda por haber tenido compasión de él y porque lo había visitado cuando se hallaba prisionero en Roma. Luego añade: 'Concédale el Señor que halle misericordia cerca del Señor en aquel día.' Sí, entonces la necesitaremos. La necesitaremos al final, en el día del juicio cuando nos presentemos todos delante del tribunal de Cristo para darle cuenta de nuestros actos. No cabe duda que habrá cosas malas y pecaminosas, por las que necesitaremos misericordia en aquel día. Y, gracias a Dios, si la gracia de Cristo está en nosotros, si el espíritu del Señor está en nosotros, y somos misericordiosos, entonces conseguiremos misericordia en aquel día. Lo que me hace misericordioso es la gracia de Dios. Pero la gracia de Dios sí me hace misericordioso. Por ello todo se explica así. Si no soy misericordioso hay una sola explicación; nunca he entendido la gracia y misericordia de Dios; estoy apartado de Cristo; sigo todavía en mis pecados, no he recibido perdón.

'Que cada uno se examine a sí mismo.' No les pregunto qué clase de vida llevan. No les pregunto si hacen esto o aquello. No les pregunto si tienen un cierto interés por el reino de Dios. Sólo les pregunto esto. ¿Son misericordiosos? ¿Tienen compasión por los pecadores incluso cuando los ofenden a ustedes? ¿Tienen compasión por todos los que son víctimas del mundo, de la carne y del demonio? Esta es la piedra de toque. 'Bienaventurados —felices— los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia.'

CAPITULO X

Bienaventurados los de Limpio Corazón

Llegamos ahora a una de las declaraciones mayores de toda la Biblia. Quien comprenda aunque no sea más que algo del significado de las palabras, 'Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios,' se puede acercar a estudiarlas sólo con un sentimiento de temor y de indignidad absoluta. Claro que esta afirmación ha atraído la atención del pueblo de Dios desde que fue pronunciada por primera vez, y se han escrito muchos volúmenes como resultado del esfuerzo por explicarla. Es evidente, pues, que nadie puede pretender estudiarla en forma

exhaustiva en un solo capítulo. Es más, nadie jamás podrá explicar el significado completo de este versículo. A pesar de todo lo que se ha escrito y predicado, sigue escapándose de las manos. Lo mejor, quizá, sea tratar de entender algo del significado y énfasis básicos.

Es importante también en este caso estudiarlo en su marco natural, en relación con las otras Bienaventuranzas. Como hemos visto, nuestro Señor no hizo estas afirmaciones al azar. Hay en ellas una continuidad evidente de pensamiento, y a nosotros nos corresponde descubrirla. Claro que debemos tener sumo cuidado en esto. Es interesante tratar de descubrir el orden y continuidad existentes en la Biblia; pero es muy fácil también imponerle al texto sagrado nuestras propias ideas en cuanto a orden y continuidad. El análisis de los libros de la Biblia puede ser en verdad muy útil. Pero se corre siempre el peligro de deformar su mensaje si imponemos nuestras ideas a la Escritura. Al intentar, pues, descubrir ese orden debemos andar con cuidado.

Me parece que una manera posible de entender esa continuidad es la siguiente. Lo primero a lo que hay que contestar es, ¿por qué se hace esta afirmación aquí? Quizá uno podría pensar que hubiera quedado mejor al principio, porque el pueblo de Dios siempre ha considerado la visión de Dios como el *summum bonum*. Es el fin último de todo esfuerzo. 'Ver a Dios' es el propósito cabal de toda religión. Y con todo ahí lo tenemos, ni al principio ni al fin, ni siquiera en el medio exacto. Esto tiene que hacer preguntarnos de inmediato, ¿por qué aparece ahí? Una posible respuesta, para mí muy lógica, es la siguiente. El versículo sexto nos da la respuesta. Este versículo, como vimos cuando lo estudiamos, está en el centro; las tres primeras Bienaventuranzas llevan al mismo y estas otras tres lo siguen. Si consideramos al versículo sexto como la línea divisoria, me parece que nos ayuda a comprender por qué esta afirmación concreta aparece donde está.

Las tres primeras Bienaventuranzas trataron de nuestra necesidad, de la conciencia de nuestra necesidad — pobres en espíritu, llorando a causa de nuestra condición pecadora, mansos como consecuencia de entender de verdad la naturaleza del yo y su gran egocentrismo, esa cosa terrible que ha echado a perder toda la vida. Las tres subrayan la importancia vital de una conciencia profunda de la necesidad. Luego viene la gran afirmación referente a la satisfacción de la necesidad, referente a lo que Dios ha provisto, 'Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados.' Habiendo caído en la cuenta de la necesidad, tenemos hambre y sed, y luego Dios llega con su respuesta maravillosa de que seremos saciados. A partir de entonces pasamos a contemplar el resultado de esa satisfacción, el resultado de ser saciados. Nos volvemos misericordiosos, puros de corazón, pacificadores. Después de esto, viene el resultado, 'padecer persecución por la justicia.' Me parece que así es como hay que enfocar el pasaje. Conduce a la afirmación central referente al tener hambre y sed y luego describe los resultados que se siguen. En las tres primeras vamos cuesta arriba, por así decirlo. Alcanzamos la cumbre en la cuarta, y luego descendemos por el otro lado.

Pero hay una relación todavía más íntima que esa. Me parece que las tres Bienaventuranzas que siguen a la afirmación central del versículo seis corresponden a las tres primeras que llevan a ella. Los misericordiosos son los que se dan cuenta de que son pobres en espíritu; se dan cuenta de que nada tienen en sí. Como hemos visto, este es el factor esencial para llegar a ser misericordioso. Sólo cuando uno ha llegado a verse así verá a los otros en la perspectiva adecuada. Por esto vemos que el que se da cuenta de que es pobre en espíritu y depende por completo de Dios, es misericordioso con los demás. De ahí se sigue que, esta segunda afirmación que estudiamos ahora, a saber, 'bienaventurados los de limpio corazón,' también corresponde a la segunda afirmación del primer grupo, que era, 'bienaventurados los que

lloran.' ¿Por qué lloraban? Vimos que lloraban por el estado de su corazón; lloraban por su condición pecadora; lloraban, no sólo por hacer cosas malas, sino todavía más por desear hacerlas. Se daban cuenta de la perversión básica en su carácter y personalidad; esto los hacía llorar. Bien, pues; ahora encontramos algo que corresponde a eso —'bienaventurados los de limpio corazón.' ¿Quiénes son los limpios de corazón? Básicamente, como se lo voy a explicar, son los que lloran por la impureza de su corazón. Pues la única manera de tener el corazón limpio es caer en la cuenta de que se tiene el corazón impuro, y llorar por ello hasta el punto de que uno hace lo único que puede conducir a la purificación y a la limpieza. Y exactamente igual, cuando pasemos a estudiar a los 'pacificadores' hallaremos que los pacificadores son los que son mansos. Si uno no es manso no puede ser pacificador.

No quiero demorarme más en este asunto del orden, aunque me parece que es una manera posible de descubrir la estructura que soporta el orden preciso que nuestro Señor adoptó. Tomamos los tres pasos en orden de necesidad; luego llegamos a la satisfacción; luego contemplamos los resultados que se siguen y vemos que corresponden precisamente a las tres cosas que conducen a dicha satisfacción. Esto significa que, en esta afirmación sorprendente y maravillosa de 'bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios' que figura en este lugar preciso, se enfatiza la pureza de corazón y no la promesa. Si la examinamos desde este punto de vista, creo que nos permitirá ver por qué nuestro Señor adoptó este orden concreto.

Estamos, pues, frente a una de las afirmaciones más estupendas, y también más solemnes y penetrantes, de toda la Biblia. Constituye la esencia misma de la posición y enseñanza cristianas. 'Bienaventurados los de limpio corazón.' En esto consiste el cristianismo, este es su mensaje. Quizá la manera mejor de estudiarla sea también tomar cada uno de los términos y examinarlos uno por uno.

Comenzamos desde luego con 'corazón.' Es algo muy característico del evangelio. El evangelio de Jesucristo se preocupa por el corazón; enfatiza siempre el corazón. Leamos los relatos que los Evangelios nos ofrecen de la enseñanza de nuestro Señor, y veremos que siempre habla del corazón. Lo mismo se puede decir del Antiguo Testamento. Sin duda que nuestro Señor insistió en ello por causa de los fariseos. La gran acusación que siempre les hizo fue que se interesaban por la apariencia externa de las cosas y no por lo de adentro. Desde el punto de vista externo, aparecían irreprochables. Pero por dentro estaban llenos de rapacidad y maldad. Se preocupaban sobre todo por los preceptos externos de la religión; pero se olvidaban de los aspectos más básicos de la ley, a saber, del amor a Dios y al prójimo. Aquí también nuestro Señor vuelve a enfatizar el corazón. El es el centro y médula de su enseñanza.

Examinemos por unos momentos en forma negativa esta base de la enseñanza de Jesucristo. Enfatiza el corazón y no la cabeza. 'Bienaventurados los de limpio corazón.' No alaba a los intelectuales; lo que le interesa es el corazón. En otras palabras, tenemos que volver a recordar que la fe cristiana no es en último término una cuestión de doctrina o comprensión o intelecto, sino que es un estado del corazón. Agregó de inmediato, sin embargo, que la doctrina es absolutamente esencial; la comprensión intelectual es absolutamente esencial, vital. Pero no es sólo esto. Tengamos siempre cuidado de no contentarnos con sólo asentir intelectualmente a la fe o a un número dado de proposiciones. Tenemos que hacerlo así, pero el peligro terrible es detenerse ahí. Cuando las personas han tenido sólo interés intelectual en este terreno a menudo ha sido una maldición para la Iglesia. Esto se aplica no sólo a la doctrina y a la teología. Se puede tener un interés puramente mecánico por la Palabra de Dios, de modo que ser tan sólo estudioso de la Biblia no quiere decir que todo vaya bien. Los que se interesan sólo por el aspecto técnico de la exposición no están en mejor posición que los teólogos puramente

académicos. Nuestro Señor dice que no es cuestión tan sólo de la cabeza. Lo es, pero no con carácter exclusivo.

Pero, una vez más, ¿por qué enfatiza el corazón y no lo externo y la conducta? Los fariseos, como recordarán, estaban siempre listos a reducir la vida justa a una simple cuestión de conducta, de ética. ¡Qué bien nos pone al descubierto este evangelio! Los que no están de acuerdo con el énfasis intelectual seguro que iban repitiendo 'Amén' mientras yo subrayaba ese primer punto. 'Sí, tiene razón,' decían, (no es algo intelectual, es la vida lo que importa.) ¡Tengan cuidado! porque el cristianismo tampoco es básicamente una cuestión de conducta externa. Comienza con la pregunta: ¿Cuál es el estado del corazón?

¿Qué significa este término, 'el corazón'? Según el uso común bíblico de esta palabra, corazón significa el centro de la personalidad. No quiere decir tan sólo la sede de afectos y emociones. Esta Bienaventuranza no quiere indicar que la fe cristiana sea algo básicamente emotivo, no intelectual o perteneciente a la voluntad. En absoluto. Corazón en la Biblia incluye las tres cosas. Es el centro del ser y de la personalidad del hombre; es la fuente de la que procede todo lo demás. Incluye la mente, la voluntad, el corazón. Es el hombre total y esto enfatiza nuestro Señor. 'Bienaventurados los de limpio corazón'; bienaventurados los que son puros, no tan sólo en la superficie sino en el centro mismo del ser y en la fuente de todas sus actividades. Así es de profundo. Esto es lo primero; el evangelio siempre enfatiza esto. Comienza con el corazón.

Luego, en segundo lugar, enfatiza que el corazón es siempre la raíz de todos nuestros problemas. Recordarán cómo nuestro Señor lo formuló, 'del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias.' La falacia terrible, trágica de los últimos cien años ha sido pensar que todos los problemas del hombre se deben al ambiente, y que para cambiar al hombre no hay más que cambiar su ambiente. Esta es una falacia trágica. Pasa por alto el hecho de que el hombre cayó en el Paraíso. El hombre se extravió por primera vez en un ambiente perfecto, de modo que poner al hombre en un ambiente perfecto no va a resolver sus problemas. No, no; todas estas cosas salen del corazón.' Tomen cualquier problema de la vida, cualquier cosa que conduzca a la desdicha; busquen la causa, y siempre descubrirán que procede del corazón, de algún deseo indigno en alguien, en un individuo, en un grupo o en una nación. Todos nuestros problemas nacen del corazón humano que, como nos dice Jeremías, es 'engañoso... más que todas las cosas, y perverso.' En otras palabras, el evangelio no sólo nos dice que todos los problemas nacen del corazón, sino que es así porque el corazón del hombre, como consecuencia de la caída y como resultado del pecado, es, como dice la Biblia, engañoso y perverso. Los problemas del hombre, en otras palabras, radican en el centro mismo de su ser, de modo que con sólo cultivar su intelecto no se resuelven sus problemas. Deberíamos todos estar conscientes de que la educación sola no hace bueno al hombre; un hombre puede ser muy educado y con todo ser una persona muy mala. El problema está en la raíz, de modo que simples planes de desarrollo intelectual no pueden enmendarnos. Ni tampoco pueden conseguirlo esos esfuerzos por mejorar el ambiente. Nuestro trágico fracaso en no acertar a caer en la cuenta de esto es responsable por el estado del mundo en este momento. El problema está en el corazón, y el corazón es terriblemente engañoso y perverso. Este es el problema.

Pasemos al segundo término. 'Bienaventurados,' dice nuestro Señor, 'los de limpio corazón,' y de inmediato ve uno cuan densas en doctrina son estas Bienaventuranzas. Hemos venido contemplando tan sólo al corazón humano. ¿Hay alguien que esté dispuesto a decir a la luz de lo visto, que el hombre puede hacerse cristiano por sí mismo? Se puede ver a Dios sólo

cuando se es de corazón limpio, y hemos visto precisamente lo que somos por naturaleza. Es una antítesis completa; nada puede estar más lejos de Dios. Lo que el evangelio quiere hacer es sacarnos de ese abismo terrible y elevarnos hasta el cielo. Es algo sobrenatural. Por tanto examinémoslo en función de la definición. ¿Qué quiere decir nuestro Señor con 'limpio corazón'? Se suele estar de acuerdo en que la palabra tiene de cualquier modo dos significados. Uno es que no es hipócrita; significa, si se quiere, 'sencillo'. Recordarán que nuestro Señor habla acerca del ojo malo un poco más adelante en el Sermón del Monte. Dice, 'así que, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz; pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas.' Esta pureza externa de corazón, por tanto, equivale a bondad, sencillez. Significa, si se quiere, sin doblez; está al descubierto, nada oculta. Se puede llamar sinceridad; significa devoción rectilínea. Una de las mejores definiciones de pureza la da el Salmo 86:11, 'afirma mi corazón para que tema tu nombre.' El problema es que nuestro corazón está dividido. ¿No es ese mi problema frente a Dios? Una parte de mi corazón desea conocer a Dios, adorarlo y complacerlo; pero otra desea otra cosa. Recuerdan lo que Dice Pablo en Romanos 7; 'según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios; pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros.'

Ahora bien, el corazón puro es el que ya no está dividido, y por esto el salmista, habiendo comprendido este problema, oraba al Señor, diciendo, 'crea en mí, oh Dios, un corazón limpio.' Parece decir 'Haz que no se desvíe, quítale el doblez, que sea sincero, que se vea libre de toda hipocresía.'

Pero este no es el único significado de este término 'limpieza.' También implica el significado de 'purificado,' 'sin mancha.' En Apocalipsis 21:27 Juan nos habla de los que van a ser admitidos en la Jerusalén celestial, y 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.'

En Apocalipsis 22:14 leemos, 'Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida, y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira.' Nada manchado o impuro o que tiene algo contaminado entrará en la Jerusalén celestial.

Pero quizá lo podemos expresar diciendo que ser de limpio corazón significa ser como el Señor Jesucristo mismo, 'el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca' — perfecto, sin mancha, puro, íntegro. Si lo analizamos un poco podemos decir que significa que tenemos un amor indiviso que considera a Dios como nuestro bien supremo, y que se preocupa sólo de amar a Dios. Ser de corazón limpio, en otras palabras, significa guardar 'el primero y mayor de los mandamientos,' que es 'Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente.'

Significa, en otras palabras, que deberíamos vivir para la gloria de Dios en todos los sentidos, y que ese debería ser el deseo supremo de la vida. Significa que deseamos a Dios, que deseamos conocerlo, que deseamos amarlo y servirlo. Y nuestro Señor afirma ahora que sólo si son así verán a Dios. Por esto digo que esta afirmación es una de las más solemnes de toda la Biblia. Hay un texto paralelo en la Carta a los Hebreos que habla de 'la santidad, sin la cual nadie verá al Señor.' No puedo entender a las personas a quienes no les gusta que se predique de la santidad, (no me refiero a hablar de teorías, sino de la santidad misma en el sentido del Nuevo Testamento), porque tenemos esta afirmación clara, obvia de la Escritura que sin ella 'nadie verá al Señor.' Hemos considerado, pues, qué significa realmente la santidad. Pregunto una vez más,

por tanto, si hay necesidad mayor que la de imaginar que uno puede llegar a ser cristiano por sí mismo. El propósito todo del cristianismo es conducirnos a la visión de Dios, ver a Dios.

¿Qué hace falta entonces para que pueda ver a Dios? Esta es la respuesta. Santidad, limpieza de corazón. Con todo, muchos quisieran reducir esto a una pequeña cuestión de decencia, de moralidad o de interés intelectual por las doctrinas de la fe cristiana. Pero aquí se trata nada menos que de toda la persona. 'Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en él.' En el terreno espiritual no se puede mezclar la luz con las tinieblas, lo blanco con lo negro, Cristo con Belial. No hay conexión ninguna entre ellos. Es obvio, por tanto, que sólo los que son como El pueden ver a Dios y estar en su presencia. Por esto debemos ser de corazón limpio antes de poder ver a Dios.

¿Qué significa la visión de Dios? ¿Qué se quiere decir con eso de que 'veremos' a Dios? También esto ha sido objeto de muchos comentarios a lo largo de la historia de la Iglesia cristiana. Algunos de los Padres y maestros más antiguos de la Iglesia se sintieron muy atraídos por este tema y le dedicaron mucho tiempo. ¿Significaba que en el estado glorificado veríamos a Dios cara a cara o no? Este era el gran problema para ellos. ¿Era objetivo y visible, o puramente espiritual? Me parece que, en último término, esta pregunta nunca se podrá contestar. Sólo puedo presentarles pruebas. En la Escritura hay afirmaciones que parecen indicar lo uno o lo otro. Pero de todos modos podemos afirmar esto. Recuerdan lo que le sucedió a Moisés. En una ocasión Dios lo tomó aparte, lo situó en una montaña y le dijo que iba a dejarse ver de él, pero le dijo que sólo le vería la espalda, indicando, sin duda, que ver a Dios es imposible. Las teofanías del Antiguo Testamento, o sea, las veces en que el Ángel del Pacto se apareció en forma humana, sin duda indican que ver a Dios en un sentido físico es imposible.

Recuerdan también las afirmaciones que el Señor mismo hizo. En una ocasión se volvió a la gente para decirles, 'Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto' — sugiriendo que sí tiene 'aspecto.' Dijo también, 'no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios; éste ha visto al Padre.' 'Ustedes no han visto al Padre,' vino a decirles, 'pero yo que soy de Dios sí lo he visto.' 'A Dios nadie le vio jamás; el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, él le ha dado a conocer.' Estas son las afirmaciones con las que nos encontramos. Luego recuerdan que en una ocasión dijo, 'el que me ha visto a mí ha visto al Padre, una de sus afirmaciones más arcanas. Esto es lo que dice la Biblia acerca de este problema, y me parece que, en conjunto, no vale la pena dedicarle más tiempo. Reconozcamos que nada sabemos. El Ser mismo de Dios es tan trascendente y eterno que cualquier esfuerzo por llegar a entenderlo está condenado al fracaso. La Biblia misma, me parece —y lo digo con reverencia— no trata de darnos un concepto adecuado del ser de Dios. Nuestros términos son tan inadecuados, nuestra inteligencia tan pequeña y finita, que los intentos de describir a Dios y a su gloria son peligrosos. Todo lo que sabemos es que hay esta promesa gloriosa de que, en una forma u otra, los de corazón limpio verán a Dios.

Sugiero, pues, que significa algo así. Al igual que en el caso de las otras Bienaventuranzas, la promesa se cumple en parte aquí. En un sentido existe una visión de Dios ya en este mundo. El cristiano puede ver a Dios en un sentido único. El cristiano ve a Dios en los sucesos de la historia. Para el ojo de la fe hay una visión que nadie más posee. Pero hay un ver también en el sentido de conocerlo, una clase de sentimiento de que está cerca, y un disfrute de su presencia. Recuerdan lo que se nos cuenta acerca de Moisés en ese gran capítulo once de la Carta a los Hebreos. Moisés 'se sostuvo como viendo al Invisible.' Esto es parte de la visión total, y nos es posible en esta vida. 'Bienaventurados los de limpio corazón.' Aunque imperfectos, podemos decir que incluso ahora vemos a Dios en un sentido; vemos al 'Invisible.' Otra forma de

verlo es en nuestra propia experiencia, en su trato benigno con nosotros. ¿No decimos que vemos la mano de nuestro Señor en nosotros en esto o aquello? Esto es parte del ver a Dios.

Pero, claro que esto no es nada en comparación con lo que será. 'Ahora vemos por espejo, oscuramente.' Vemos como no veíamos antes, pero sigue siendo en gran parte oscuro. Pero entonces 'veremos cara a cara.' 'Amados, ahora somos hijos de Dios,' dice Juan, 'y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser; pero sabemos que cuando él se manifieste, seremos semejantes a él, porque le veremos tal como él es.' No cabe duda de que esto es lo más sorprendente que se ha dicho jamás al hombre, que ustedes y yo, tal como somos, con todos los problemas y dificultades de este mundo, vamos a verlo cara a cara. Si comprendiéramos esto, revolucionaría nuestras vidas. Ustedes y yo estamos destinados a estar en la presencia de Dios; ustedes y yo nos estamos preparando para ir a la presencia del Rey de reyes. ¿Creen esto, están seguros de que así es? ¿Se dan cuenta de que llegará el día en que verán a Dios cara a cara? En cuanto comprendemos esto, claro está, todo lo demás palidece. Ustedes y yo vamos a disfrutar de la presencia de Dios y a pasar la eternidad en ella. Lean el libro de Apocalipsis y escuchen a los redimidos del Señor que lo alaban y le dan gloria. La felicidad es inconcebible, inimaginable. Y para esto estamos destinados. 'Los de limpio corazón verán a Dios,' nada menos que esto. Qué necio es privarnos de esta gloria que se exhibe ante nuestros ojos sorprendidos. ¿Han visto ustedes ya en forma parcial a Dios? ¿Se dan cuenta de que se preparan para ello, y ponen la mira en ello? 'Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra.' ¿Contemplan estas cosas invisibles y eternas? ¿Dedican tiempo a meditar en la gloria que les espera? Si así lo hacen, la preocupación mayor de la vida será tener el corazón limpio.

Pero ¿cómo podemos tener el corazón limpio? Este tema ha atraído la atención a lo largo de los siglos. Contiene dos grandes ideas. Primera, hay quienes dicen que sólo hay que hacer una cosa, que debemos hacernos monjes y aislarnos del mundo. 'Sólo esto es necesario,' dicen. 'Si quiero tener el corazón limpio, no me queda tiempo para nada más.' Esta es la idea básica del monasticismo. No vamos a detenernos en esto; sólo lo menciono de paso porque es completamente antibíblico. No se encuentra en el Nuevo Testamento, y es algo que ni ustedes ni yo hacemos. Esos esfuerzos de auto purificación están condenados al fracaso. El camino que indica la Biblia es más bien este. Lo que podemos hacer es caer en la cuenta de la negrura del corazón por naturaleza, y al hacerlo unirse a la oración de David, 'Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí.' Uno puede comenzar a tratar de purificarse el corazón, pero al final de la vida seguirá estando tan tenebroso como al comienzo, o quizá más. ¡No! sólo Dios puede hacerlo, y, gracias a Dios, ha prometido hacerlo. La única forma en que podemos tener el corazón limpio es que el Espíritu Santo entre en nosotros y nos purifique. Sólo cuando El mora en el corazón y actúa en él se purifica, y así lo hace produciendo 'así el querer como el hacer, por su buena voluntad.' Esta era la confianza de Pablo, que 'el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo.' Esta es mi sola esperanza. Estoy en sus manos, y el proceso está en marcha. Dios actúa en mí y me purifica el corazón. Dios ha puesto manos a la obra, y sé, gracias a ello, que llegará el día en que seré irreprochable, sin mancha ni arruga. Podré entrar por la puerta de la ciudad santa, dejando todo lo impuro afuera, solamente porque El lo hace.

Esto no quiere decir que tenga que permanecer pasivo en todo este proceso. Creo que la obra es de Dios; pero también creo lo que dice Santiago, 'Acercaos a Dios, y él se acercará a vosotros.' Quiero que Dios me acerque a sí, porque, si no, mi corazón seguirá ennegrecido. ¿Cómo me acercará Dios a sí? 'Acercaos a Dios, y él se acercará a vosotros,' dice Santiago. 'Limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones.' El hecho de

que sepa que en última instancia no puedo purificar y limpiar mi corazón en un sentido absoluto no quiere decir que deba seguir viviendo como un desecho a la espera de que Dios me purifique. Debo hacer todo lo que pueda, consciente, sin embargo, de que no basta, y de que El es quien debe hacerlo. Escuchemos lo que dice Pablo: 'Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer, por su buena voluntad.' Sí, pero, hay que mortificar los miembros, desprenderse de todo lo que se interpone entre uno y la meta a la que se aspira. Hay que mortificar, dar muerte. Dice Pablo en Romanos, 'Si el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis.'

Todo lo que he tratado de decir se puede resumir así. ¡Van a ver a Dios! ¿No están de acuerdo en que esto es lo más importante y mayor que se nos puede jamás decir? ¿Es su meta, deseo y ambición supremos ver a Dios? Si así es, si creen este evangelio, deben estar de acuerdo con Juan en que, 'todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él es puro.' El tiempo es corto, no nos queda mucho tiempo para prepararnos. Está cerca el gran día; en un sentido la ceremonia ya está preparada; ustedes y yo estamos esperando ser recibidos en audiencia por el Rey. ¿Lo esperan? ¿Se preparan para ello? Ahora no se avergüenzan de perder el tiempo en cosas que de nada valdrán llegado ese momento, pero entonces sí se avergonzarán. Ustedes y yo, criaturas temporales como somos, vamos a ver a Dios y a bañarnos en su gloria eterna para siempre. Nuestra única confianza es que El está actuando en nosotros y preparándonos para ello. Pero seamos activos también, purificándonos 'así como él es puro.'

CAPITULO XI

Bienaventurados los Pacificadores

Al pasar a estudiar esta otra característica del cristiano, nos sentimos una vez más constreñidos a afirmar que no hay nada en toda la Biblia que nos someta a prueba y humille como estas Bienaventuranzas. En esta afirmación, 'Bienaventurados los pacificadores,' tenemos otro resultado y consecuencia del haber sido saciados por Dios. Según la idea sugerida en el capítulo anterior, podemos ver cómo corresponde al 'bienaventurados los mansos.' Dije ahí que las Bienaventuranzas que preceden y siguen al versículo 6 corresponden entre sí — pobreza en espíritu y ser misericordioso están relacionados, llorar por el pecado y ser de corazón limpio también están en conexión, y, exactamente del mismo modo, la mansedumbre y el ser pacificador también corresponden; el vínculo que los une es siempre el esperar de Dios la plenitud que sólo El puede dar.

Se nos recuerda, pues, una vez más que la manifestación de la vida cristiana en el cristiano es completamente diferente de lo que el no cristiano puede llegar a conocer. Este es el mensaje que se repite en cada una de las Bienaventuranzas y que, lógicamente, nuestro Señor quiso poner de relieve. Vino a establecer un reino del todo nuevo y diferente. Como hemos visto en todos nuestros comentarios anteriores, no hay nada más fatal para el hombre natural que pensar que puede poner en práctica por sí mismo estas Bienaventuranzas. Una vez más esta Bienaventuranza nos recuerda que es completamente imposible. Sólo un hombre nuevo puede vivir esta vida nueva.

Es fácil comprender que esta afirmación tuvo que resultar muy chocante para los judíos. Tenían la idea de que el reino del Mesías iba a ser militar, nacionalista, materialista. La gente tiende siempre a interpretar en sentido material las promesas de la Escritura (así sigue siendo) y

los judíos cayeron en ese error fatal. En este pasaje nuestro Señor les vuelve a recordar al comienzo mismo que esa idea era una falacia absoluta. Pensaban que el Mesías al venir se erguiría como un gran rey y que los liberaría del yugo romano para colocar a los judíos por encima de todos como pueblo conquistador y dominante. Recordarán que incluso Juan el Bautista parece haber tenido esta idea cuando envió a sus dos discípulos para que hicieran la famosa pregunta, '¿Eres tú aquel que había de venir, o esperaremos a otro?' 'Me he enterado de todos esos milagros,' parece decir, 'pero ¿cuándo va a tener lugar lo verdaderamente grande?' Y recordarán cómo la gente quedó tan impresionada después de que nuestro Señor hubo realizado el gran milagro de dar de comer a cinco mil que empezaron a decir, 'Sin duda que es él,' y fueron, según se nos dice, 'para apoderarse de él y hacerle rey.' Siempre sucedía así. Pero aquí nuestro Señor les dice, en efecto, 'No, no; no entienden. Bienaventurados los pacificadores. Mi reino no es de este mundo. Si lo fuera, entonces mis seguidores estarían peleando. Pero no es eso; están completamente equivocados.' Y entonces les da esta Bienaventuranza y pone una vez más de relieve este principio.

En los tiempos actuales no cabe duda que deberíamos dejar que este principio penetrara en nosotros. Nunca, quizá, hubo una palabra más adecuada para este mundo nuestro que esta Bienaventuranza que estamos estudiando. No hay quizá un pronunciamiento más claro que este de lo que la Biblia, y los Evangelios en especial, tienen que decir acerca del mundo, y de la vida en este mundo. Y desde luego, como he venido tratando de indicar en cada una de estas Bienaventuranzas, es una afirmación eminentemente teológica. Digo esto expresamente, porque no ha habido porción del Nuevo Testamento peor entendida que el Sermón del Monte. Recordarán cómo algunos tenían la costumbre (sobre todo en los primeros años de este siglo, y sigue todavía) de decir que no tenían interés ninguno por la teología, que sentían un gran desagrado por el apóstol Pablo y consideraban que había sido una calamidad que hubiera llegado a ser cristiano; 'ese judío,' decían, 'con sus ideas legalistas, vino a introducir su legalismo en el evangelio delicioso y simple de Jesús de Nazaret.' No les interesaban para nada las Cartas del Nuevo Testamento, pero sí sentían, según decían, un profundo interés por el Sermón del Monte. Esto era lo que el mundo necesitaba. Lo único necesario era tomar en serio este hermoso idealismo que el gran Maestro de Galilea predicó. Lo que había que hacer era estudiarlo y tratar de que se pusiera en práctica. 'Nada de teología,' decían; 'esta ha sido la maldición de la Iglesia. Lo que se necesita es esta enseñanza ética tan hermosa, esta elevación moral maravillosa que se encuentra en el Sermón del Monte.' El Sermón del Monte era su pasaje favorito porque, según ellos, era tan poco teológico, tan carente de doctrinas, dogmas.

Se nos recuerda aquí lo necio y vano que es interpretar así este pasaje bíblico. ¿Por qué son bienaventurados los pacificadores? La respuesta es que lo son porque son distintos a todo el mundo. Los pacificadores son bienaventurados porque son los que se destacan como diferentes del resto del mundo, y son diferentes porque son hijos de Dios. En otras palabras, volvemos a encontrarnos en medio de la teología y doctrina del Nuevo Testamento.

Permítanme hacer la pregunta de otro modo. ¿Por qué hay guerras en el mundo? ¿Por qué hay esa tensión internacional constante? ¿Qué le pasa al mundo? ¿Por qué ha habido esas guerras mundiales en este siglo? ¿Por qué sigue habiendo peligro de guerra y por qué hay toda esa intranquilidad, desacuerdo y conflictos entre los hombres? Según esta Bienaventuranza, hay una sola respuesta a estas preguntas —el pecado. Nada más; sólo el pecado. Nos volvemos a encontrar, pues, de inmediato con la doctrina del hombre y con la doctrina del pecado-teología, de hecho. El pacificador ya no es lo que era; esto es teología. La explicación de todos nuestros problemas es la concupiscencia, codicia, egoísmo, egocentrismo, humanos; es la causa de todos

los problemas y disensiones, sea entre individuos o entre grupos en una misma nación, o entre naciones. Por ello no se puede comenzar a entender el problema del mundo moderno a no ser que uno acepte la doctrina del Nuevo Testamento respecto al hombre y al pecado, y en este pasaje se nos vuelve a inculcar.

O enfoquémoslo de este otro modo. ¿Por qué hay tantos problemas y dificultades en mantener la paz en el mundo? Pensemos en todas las interminables reuniones internacionales que se han celebrado en este siglo para tratar de conseguir la paz. ¿Por qué han fracasado todas ellas y por qué estamos llegando a un punto en que muy pocos tienen confianza en reuniones que los hombres celebren? ¿Cómo se explica esto? ¿Por qué fracasó la Liga de Naciones? ¿Por qué parece estar fracasando las Naciones Unidas? ¿Qué pasa? Me parece que hay una sola respuesta adecuada para estas preguntas; y no es ni política, ni económica, ni social. La respuesta una vez más es esencial y primordialmente teológica y doctrinal. Y porque el mundo en su necedad y ceguera no lo reconoce, pierde tanto tiempo. El problema, según la Escritura, está en el corazón del hombre, y hasta que el corazón del hombre no cambie, nunca se resolverá su problema tratando de manipular la superficie. Si la raíz del problema se halla en el manantial del que procede la corriente, ¿no es evidente que es perder el tiempo, el dinero y la energía echar sustancias químicas en la corriente a fin de corregir el mal estado de las aguas? Hay que ir a la raíz. Ahí está el problema básico; nada produce efecto mientras el hombre siga siendo lo que es. La necedad trágica de este siglo nuestro es el no acertar a ver esto. Y, por desgracia, este fallo se encuentra no sólo en el mundo sino en la Iglesia misma. Cuan a menudo ha venido la Iglesia predicando sólo acerca de estos esfuerzos humanos, predicando la Liga de Naciones y las Naciones Unidas. Esto contradice la doctrina bíblica. No me entiendan mal. No digo que no haya que hacer todos esos esfuerzos en el terreno internacional; lo que digo es que el hombre que pone la fe en estas cosas no contempla a la vida y el mundo desde el punto de vista de la Biblia. Según ella, el problema está en el corazón del hombre y sólo un corazón nuevo, sólo un hombre nuevo puede resolver ese problema. Es 'del corazón' que proceden los malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, celos, envidias, malicia y todo lo demás; y mientras los hombres sean así no podrá haber paz. Lo que hay dentro saldrá a la superficie. Digo, pues, una vez más que no hay nada en la Escritura, al menos que yo sepa, que condene tan radicalmente el humanismo y el idealismo como el Sermón del Monte, que parece que ha sido siempre el pasaje favorito de los humanistas. Lo han vaciado de su doctrina, y lo han convertido en algo totalmente diferente.

Esta enseñanza, pues, es de importancia vital en los tiempos actuales, porque sólo cuando veamos al mundo nuestro en una perspectiva adecuada por medio del Nuevo Testamento comenzaremos a entenderlo. ¿Se sorprenden de que haya guerras y rumores de guerra? No deberían sorprenderse si son cristianos; es más, deberían considerarlo como una confirmación extraña y extraordinaria de la enseñanza bíblica. Recuerdo que hace unos veinte años causé sorpresa a unos buenos cristianos porque no me mostré entusiasta de lo que se llamó el pacto Kellogg. (*) Estaba en una reunión cristiana cuando llegó la noticia del pacto Kellogg, y recuerdo que un diácono presente en esa reunión se levantó y propuso que la reunión no siguiera el programa acostumbrado de testimonios y estudio de problemas de la vida espiritual, sino que se dedicara todo él a hablar de ese pacto. Para él era algo magnífico, algo que iba a poner a la guerra fuera de la ley para siempre, y se sorprendió de mi falta de entusiasmo. No creo que necesite decir nada más. Nuestro enfoque ha de ser doctrinal y teológico. El problema está en el corazón del hombre, y mientras sea así, estas manipulaciones superficiales no pueden resolver el problema en forma definitiva.

Teniendo presente esto, examinemos el texto en forma positiva. Lo que el mundo de hoy necesita sobre todo es pacificadores. Si todos lo fuéramos no habría problemas. ¿Qué es entonces un pacificador? Es obvio que no es una cuestión de disposición natural. No quiere decir una persona tranquila, fácil, de las de 'paz a toda costa.' No quiere decir la clase de hombre que dice, 'Con tal de evitar problemas, lo que sea.' No puede querer decir esto. ¿No hemos estado de acuerdo en que ninguna de las Bienaventuranzas refiere a disposiciones naturales? Pero hay algo más. Esas personas fáciles, que quieren la paz a costa de lo que sea, carecen de sentido de justicia; no se mantienen firmes en lo que debieran; son flojos. Parecen agradables; pero si todo el mundo se basara en tales principios y estuviera dirigido por personas así, estaría todavía peor de lo que está. Por esto añadiría que el verdadero pacificador no es, por así decirlo, un 'apacador.' Se puede posponer la guerra aplacando; pero suele significar que se hace algo injusto a fin de evitar la guerra. El simple evitar la guerra no crea la paz, no resuelve el problema. Esta generación debería saber esto con absoluta certeza. No; no es aplacar.

¿Qué es, pues, un pacificador? Es alguien del que se pueden decir dos cosas principales. En el aspecto pasivo, se puede decir que es pacífico, porque el pendenciero no puede ser pacificador. Luego, en sentido activo, esta persona debe ser pacífica, debe buscar la paz en forma activa. No se contenta con dejar las cosas como están, no trata de mantener el status quo. Desea la paz, y hace todo lo que puede por crearla y mantenerla. Es alguien que trata en forma activa que haya paz entre las personas, entre grupos, entre naciones. Es obvio, por tanto, que se puede decir que es alguien que está por encima de todo preocupado por conseguir que todos los hombres estén en paz con Dios. Este es, en esencia, el pacificador, pasiva y activamente, negativa y positivamente pacífico, el que no sólo no causa problemas, sino que hace todo lo posible por crear paz.

¿Qué implica esto? Ante todo lo que he venido diciendo, es evidente que conlleva la necesidad de una perspectiva del todo nueva. Implica una naturaleza nueva. Para decirlo con una sola frase, significa un corazón nuevo, un corazón limpio. En estos asuntos, hay, como hemos visto, un orden lógico. Sólo el hombre de corazón limpio puede ser pacificador porque, como recordarán, vimos que la persona que no tiene corazón limpio, que tiene un corazón lleno de envidia, celos y todas esas cosas horribles, nunca podría ser pacificador. Hay que purificar completamente el corazón antes de que uno pueda pacificar. Pero ni siquiera nos detenemos ahí. Ser pacificador significa obviamente que uno debe tener una idea del todo nueva de sí mismo, y en esto vemos cómo se relaciona con nuestra definición del manso. Antes de que uno pueda ser pacificador, hay que liberarse de sí mismo, del egoísmo, del buscarse siempre a sí mismo. Antes de poder ser pacificador hay que olvidarse por completo de sí mismo porque mientras uno piense en sí mismo, en protegerse, no se puede actuar adecuadamente. Para ser pacificador se debe ser, por así decirlo, del todo neutral a fin de poder reconciliar a las dos partes. No se puede ser sensible, susceptible, no se puede estar a la defensiva. De lo contrario no se puede ser un buen pacificador.

Quizá se podría explicar mejor así. Pacificador es aquel que no lo ve todo en función del efecto que produce en sí mismo. Ahora bien, ¿acaso no está ahí la raíz de todos nuestros problemas? Vemos las cosas en función del efecto que nos producen. '¿De qué me sirve? ¿Qué significa para mí?' Y en cuanto pensamos así, por necesidad se sigue la guerra, porque todos hacen lo mismo. Así se explican las discusiones y discordias. Todo el mundo ve las cosas desde un punto de vista egoísta. '¿Me conviene? ¿Se respetan mis derechos?' La gente no se interesa por las causas a las que deberían servir, o por lo que puede unir. Todo es, '¿En qué me afecta?

¿Qué efecto produce en mí?' Este es precisamente el espíritu que conduce a conflictos, malos entendidos y discusiones, y es lo opuesto a ser pacificador.

Lo primero, por tanto, que debemos decir en cuanto al pacificador es que tiene una idea del todo nueva de sí mismo, una idea que viene a ser la siguiente. Se ha visto a sí mismo y ha llegado a la conclusión de que en un sentido no vale la pena preocuparse en absoluto por este yo miserable y pecador. Es tan miserable; no tiene ni derechos ni privilegios; nada merece. Si uno se ha visto a sí mismo como pobre en espíritu, si uno ha llorado por tener el corazón ennegrecido, si uno se ha visto a sí mismo de verdad y ha tenido hambre y sed de justicia, no tratará uno ya más de defender derechos y privilegios, no preguntará, '¿Qué provecho hay para mí en esto?' Habrá uno olvidado este yo. Es más, no podemos estar de acuerdo en que una de las mejores piedras de toque para saber si somos o no verdaderos cristianos no es precisamente este: ¿Odio mi yo natural? Nuestro Señor dijo, 'El que ama su vida, la perderá; y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Con esto quiso decir amarse a sí mismo, al hombre natural, a la vida natural. Esta es una de las mejores pruebas de si somos cristianos o no. ¿Han llegado a odiarse a sí mismos? ¿Pueden decir con Pablo, '¡Miserable de mí'? Si no, si no pueden, no serán pacificadores.

El cristiano es un hombre que tiene doble personalidad, el hombre viejo y el nuevo. Odia al viejo y le dice, '¡A callar! ¡Déjame en paz! No tengo nada que ver contigo.' Tiene una idea nueva de la vida, y esto implica sin duda que también tiene una idea nueva de los demás. Se preocupa por ellos; los ve en forma objetiva, y trata de verlos a la luz de la enseñanza bíblica. El pacificador es aquel que no habla de los demás aunque sean agresivos y difíciles. No pregunta, '¿Por qué son así?' Dice, 'Son así porque todavía están bajo el dios de este mundo, "el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia." Esa pobre persona es víctima del yo y de Satanás; está esclavizada; tengo que tener piedad y misericordia de él.' En cuanto empieza a verlo así está en condiciones de ayudarlo, y es probable que haga las paces con él. Se debe tener, pues, una idea completamente nueva de los demás.

También significa una idea nueva del mundo. El pacificador tiene una sola preocupación, y es la gloria de Dios. Esta fue la única preocupación de Jesucristo. Su único interés en la vida no fue él mismo, sino la gloria de Dios. Y el pacificador es aquel cuya preocupación básica es la gloria de Dios, es aquel que dedica la vida a procurar esa gloria. Sabe que Dios hizo perfecto al hombre, y que el mundo tenía que ser el paraíso; por esto cuando ve todas las discordias y disputas individuales e internacionales ve algo que no contribuye a la gloria de Dios. Esto y sólo esto le preocupa. Muy bien; con estas tres ideas nuevas se sigue esto. Es un hombre que está dispuesto a humillarse, a hacer lo que sea a fin de promover la gloria de Dios. Desea tanto esto que está dispuesto a sufrir a fin de conseguirlo. Está incluso dispuesto a sufrir injusticias a fin de que se consiga la paz y de que la gloria de Dios aumente. Ve cómo ha acabado consigo mismo y con su egoísmo. Dice, 'Lo que importa es la gloria de Dios, que esa gloria se manifieste entre los hombres.' Por esto si sufrir puede conducir a esto, está dispuesto a aceptarlo.

Esta es la teoría. Pero ¿qué se puede decir de la práctica? Es importante esto, porque ser pacificador no quiere decir que uno se sienta a estudiar teóricamente este principio. En la práctica es que se demuestra si se es o no pacificador. No pido perdón por decirlo con sencillez, casi en una forma elemental. ¿Cómo se consigue en la práctica? Primero y sobre todo significa que uno aprende a no hablar. Si se pudiesen controlar las lenguas habría muchas menos discordias en el mundo. Santiago lo dice muy bien, 'Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse.' Creo que esta es una de las formas mejores de ser pacificador, que uno aprenda a no hablar. Cuando le dicen algo, por ejemplo, y uno tiene la tentación de contestar, no

lo haga. No sólo esto; no repita lo que se le dice si sabe que va a causar daño. No se es amigo de verdad cuando se le dice al amigo algo desagradable que alguien dijo de él. Esto no ayuda; es amistad falsa. Además, aparte de todo lo demás, las cosas desagradables no merecen repetirse. Debemos controlar la lengua. El pacificador no va diciendo cosas. A menudo tiene ganas de decirlas, pero en bien de la paz no lo hace. El hombre natural es muy fuerte. A menudo se oye decir a los cristianos, 'Debo decir lo que pienso.' ¿Qué pasaría si todo el mundo fuera así? No; no hay que excusarse ni hablar como hombre natural. Como cristianos debemos ser hombres nuevos, hechos a imagen y semejanza del Señor Jesucristo, 'prontos para oír, tardos para hablar, tardos para airarse.' Si predicara acerca de la situación internacional mi único comentario sería éste. Creo que se habla demasiado en el campo de relaciones internacionales; no creo que sea bueno estar siempre denostando a otra nación. Nunca es bueno decir cosas desagradables. Uno puede organizarse tanto para la guerra como para la paz; pero no hay que hablar. Una de las cosas principales para fomentar la paz es saber cuándo no hay que hablar.

Otra cosa que diría es que hay que examinar todas las situaciones a la luz del evangelio. Cuando uno está frente a una situación que puede crear problemas, no sólo no hay que hablar sino que hay que pensar. Hay que examinar la situación en el contexto del evangelio y preguntarse, '¿Cuáles son las implicaciones de esto? No sólo me afecta a mí. ¿En qué afecta a la Causa? ¿A la Iglesia? ¿A la Organización? ¿A toda la gente que depende de ello? ¿A los de afuera?' En cuanto uno comienza a pensar así empieza a contribuir a la paz. Pero si uno piensa en función de intereses personales habrá guerra.

El principio siguiente que les pediría que aplicaran es éste. Deben mostrarse positivos y hacer todo lo posible para encontrar métodos y maneras de promover la paz. Recuerden aquel dicho tan vigoroso, 'Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer.' Ahí está su enemigo, que ha dicho cosas terribles acerca de ustedes. Bien, no le han contestado, han dominado la lengua. No sólo esto, sino que han dicho, 'Me doy cuenta de que es el diablo que actúa en él y por tanto no le voy a contestar. Debo tener compasión y pedirle a Dios que lo libere, que le haga ver que es víctima de Satanás.' Bien; este es el segundo paso. Pero hay que ir más allá. Tiene hambre, no le han salido bien las cosas. Ahora comiencen a buscar maneras de ayudarlo. Quiere decir que a veces, para decirlo de una manera bien sencilla, tendrán que humillarse y acercarse a la otra persona. Hay que tomar la iniciativa de hablarle, de quizá pedirle perdón, de tratarlo con cordialidad, haciendo todo lo posible para crear paz.

Y lo último que hay que hacer en el terreno práctico es que, como pacificadores, debemos tratar de difundir la paz dondequiera que nos hallemos. Lo conseguimos siendo desprendidos, amables, asequibles, no insistiendo en la dignidad personal. Si no pensamos para nada en nosotros, la gente sentirá. 'Me puedo acercar a esa persona, sé que me tratará con simpatía y comprensión, sé que comunicará ideas basadas en el Nuevo Testamento.' Seamos así para que los demás se nos acerquen, para que incluso los de espíritu amargado se sientan en cierto modo condenados cuando nos miren, y quizá se sientan impulsados a hablarnos acerca de sí mismos y de sus problemas. El cristiano ha de ser así.

Permítanme resumir todo lo dicho de esta manera: la bendición que se pronuncia sobre estas personas es que 'ellos serán llamados hijos de Dios.' Llamados quiere decir 'poseídos.' 'Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán "poseídos" como hijos de Dios.' ¿Quién va a poseerlos? Dios va a poseerlos como a hijos suyos. Quiere decir que el pacificador es hijo de Dios y que es como su Padre. Una de las definiciones más hermosas del ser y de la naturaleza de Dios en la Biblia se contiene en las palabras, 'El Dios de Paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo' (He. 13:20). Y Pablo, en la Carta a los Romanos, habla dos veces del

'Dios de paz' y ora para que sus lectores reciban la paz de Dios Padre. ¿Qué significado tiene el adviento? ¿Por qué vino el Hijo de Dios a este mundo? Porque Dios, aunque es santo y justo y absoluto en todos sus atributos, es un Dios de paz. Por esto envió a su Hijo. ¿De dónde procedió la guerra? Del hombre, del pecado, de Satanás. Así entró la discordia en este mundo. Pero este Dios de paz, lo digo con reverencia, no se ha aferrado a su dignidad; ha venido, ha hecho algo. Dios ha producido paz. Se ha humillado a sí mismo en su Hijo para conseguirla. Por esto los pacificadores son 'hijos de Dios.' Lo que hacen es repetir lo que Dios ha hecho. Si Dios hubiera insistido en sus derechos y dignidad, en su Persona, todos nosotros, y todo el género humano hubiera quedado condenado al infierno y a la perdición absoluta. Por ser Dios un 'Dios de paz' envió a su Hijo, y con ello nos ofreció el camino de salvación. Ser pacificador es ser como Dios y como el Hijo de Dios. Se le llama, lo recordarán, 'Príncipe de paz,' y saben lo que hizo como tal. Aunque no consideró como usurpación el ser igual a Dios, se humilló a sí mismo. No tenía necesidad de venir. Vino porque quiso, porque es el Príncipe de paz.

Pero aparte de esto, ¿cómo hizo la paz? Pablo, escribiendo a los Colosenses, dice 'haciendo la paz mediante la sangre de su cruz.' Se dio a nosotros para que pudiéramos tener paz con Dios, paz dentro de nosotros, y los unos con los otros. Tomemos esa gloriosa afirmación del segundo capítulo de Efesios, 'Porque él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz.' Ahí está todo, y por esto lo he reservado para el final, para que podamos recordar, aunque olvidemos todo lo demás, que ser pacificador es ser así. No se aferró a sus derechos; no se aferró a la prerrogativa de la divinidad y de la eternidad. Se humilló a sí mismo; vino como hombre, se humilló hasta la muerte de cruz. ¿Por qué? No pensó para nada en sí mismo. 'Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús.' 'No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros.' Esta es la enseñanza del Nuevo Testamento. Acaben con el yo, y luego comiencen a seguir a Jesucristo. Dense cuenta de lo que hizo por ustedes a fin de que puedan disfrutar de la paz de Dios, y comenzarán a desear que también los demás la posean. Así pues, olvidándose de sí, y humillándose, sigan las pisadas de Aquel que 'no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca; quien cuando le maldecían, no respondía con maldición; cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente.' Esto es todo. Que Dios nos dé gracia para ver esta verdad gloriosa y para ser reflejos, imitaciones del Príncipe de Paz, y verdaderos hijos del 'Dios de paz.'

CAPITULO XII **El Cristiano y la Persecución**

Con el versículo 10 llegamos a la última de las Bienaventuranzas. 'Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia.' Se suele opinar que los versículos 11 y 12 son una especie de explicación de esta Bienaventuranza, y quizá una aplicación para los discípulos en particular de la verdad y mensaje que contiene. En otras palabras, nuestro Señor ha concluido el retrato general de las características del cristiano con el versículo 10, y luego aplica la última afirmación en especial a los discípulos.

Al principio, esta Bienaventuranza parece distinta de las otras en cuanto que no es tanto una descripción positiva del cristiano cuanto indicación de lo que es probable que suceda como consecuencia de lo precedente y porque el cristiano es lo que hemos visto que es. Con todo en última instancia no es diferente porque es una descripción del cristiano. Es perseguido porque es una cierta clase de persona y porque actúa de una cierta forma. La mejor manera de expresarlo, por tanto, sería decir que, mientras las otras contienen una descripción directa, ésta es indirecta. 'Esto os va a suceder por ser cristianos,' dice Cristo.

Pero es interesante observar que esta Bienaventuranza concreta sigue de inmediato a la mención de los pacificadores. En un sentido es así porque el cristiano es pacificador y por ello es perseguido. ¡Cuánto nos hace penetrar esto en el carácter y vida de la vida cristiana! No creo que se encuentre nunca expresadas mejor y con más exactitud las doctrinas bíblicas del pecado y del mundo que en estas dos Bienaventuranzas — 'Bienaventurados los pacificadores,' y 'Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia.' Si el cristiano es pacificador le sucede esto.

Otro punto preliminar de interés es que la promesa vinculada a esta Bienaventuranza es la misma que se vincula a la primera, 'porque de ellos es el reino de los cielos.' Es, si se quiere, una prueba más del hecho de que ésta es la última Bienaventuranza. Se comienza con el reino de los cielos y se concluye con él. Desde luego que no es cierto que las otras bendiciones que van vinculadas a las otras Bienaventuranzas no les pertenezcan a los que están en el reino de los cielos, ni que no obtengan bendiciones. Todos consiguen; pero nuestro Señor comenzó y concluyó con esta promesa específica para dejar bien grabado en sus oyentes que lo importante es pertenecer al reino de los cielos. Como hemos visto, los judíos tenían una idea falsa del reino. 'Pero', dice nuestro Señor, 'yo no hablo de esta clase de reino. Lo importante es que se den cuenta de qué es mi reino y que sepan cómo pueden llegar a ser miembros del mismo.' Por esto comienza y acaba con eso. Por encima de todas esas bendiciones especiales que recibimos, y que recibiremos en medida más abundante y plena, lo mayor es ser ciudadano del reino de los cielos y con ello pertenecer al reino espiritual.

También aquí tenemos derecho a decir que nos encontramos ante una de las pruebas más penetrantes que se nos pueden presentar. Que nadie imagine que esta Bienaventuranza sea como una especie de apéndice de las demás. A su manera, es una descripción tan positiva como cualquiera de las anteriores, aunque sea indirecta; es una de las más penetrantes de todas. 'Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia.' Qué afirmación tan sorprendente e inesperada. Pero recuerden que forma parte de la descripción del cristiano al igual que lo es el ser de corazón limpio, el ser pacificador y el ser misericordioso. Es una de las características del cristiano, como voy a explicarles, y por esto es una de las pruebas más penetrantes a las que podemos someternos. Todas estas Bienaventuranzas han sido penetrantes, pero en cierto modo esta lo es todavía más. Pero me apresuro a decir que quizá no hay otra Bienaventuranza con la que haya que tener más cuidado, que se preste más a malos entendidos y malas interpretaciones. No hay sin duda otra Bienaventuranza que haya sido mal entendida y mal aplicada con más frecuencia. Por ello debemos estudiarla con gran cautela y cuidado. Es una afirmación vital, una parte esencial e integral de la enseñanza del Nuevo Testamento. La encontrarán en los Evangelios y Cartas. Es más, podemos hasta decir que es uno de los mensajes característicos mayores de toda la Biblia, que conlleva consecuencias inevitables. Sugiero, pues, que lo más importante es poner de relieve la expresión 'por causa de la justicia.' No dice tan sólo, 'bienaventurados los que padecen persecución,' sino 'bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia.'

Estoy seguro de que no necesito dedicar tiempo a hacer notar lo oportuno que es esta afirmación para los cristianos de nuestro tiempo sea cual fuere el país donde vivan. Hoy hay más persecución de cristianos, dirían algunos, que la que ha habido desde los primeros siglos del cristianismo. Ha habido otros períodos de persecución en la historia de la Iglesia, pero de ordinario han sido locales. Ahora, sin embargo, la persecución se ha extendido por todo el mundo. Hay cristianos que son perseguidos con saña en muchos países en este preciso momento, y quizá se podría decir con motivo que este versículo es el más importante en su vida y en la mía. Hay tantos indicios de que la Iglesia se halla frente a esa prueba violenta de la que habla el apóstol Pedro. El apóstol, desde luego, pensaba sobre todo en las pruebas que iban a llegar en su propio tiempo. Pero quizá en este país, al parecer seguro y tranquilo, lleguemos a experimentar algo de las pruebas tremendas de la aflicción y persecución. Procuremos, pues, entender bien este versículo y saber con exactitud lo que dice.

Para ello comenzamos con consideraciones negativas. No dice, 'Bienaventurados los que son perseguidos porque son reprobables.' No dice, 'Bienaventurados los que lo pasan mal en su vida cristiana porque tienen dificultades.' No dice, 'Bienaventurados los que son perseguidos como cristianos porque carecen de sabiduría y son realmente necios en lo que consideran como su testimonio.' No es así. No hace falta extenderse en esto, pero a menudo hemos conocido a cristianos que sufren persecuciones leves sólo debido a su necesidad, por algo que hay en ellos o en lo que hacen. Pero la promesa no se aplica a esas personas. Es por causa de la justicia. Aclaremos bien esto. Podemos atraer sufrimientos sin fin sobre nuestras personas, podemos crearnos dificultades innecesarias, por tener alguna idea falsa y necia acerca del dar testimonio, o porque, por creernos justos, buscamos en cierto modo los inconvenientes. En estos asuntos somos a menudo muy necios. No acabamos de comprender la diferencia que existe entre prejuicio y principio; y no acabamos de comprender la diferencia que hay entre ofender, en un sentido natural, a causa de nuestro temperamento o manera de ser, y ofender por ser justos.

Todavía otra consideración negativa. No se nos dice, 'Bienaventurados los que padecen persecución porque son fanáticos.' Tampoco dice, 'Bienaventurados los que son perseguidos porque son demasiado celosos.' El fanatismo puede conducir a la persecución; pero nunca se recomienda el fanatismo en el Nuevo Testamento. En la vida espiritual y cristiana nos vienen muchas tentaciones. Algunos, incluso durante los cultos, creen que deben decir 'Amén' en una forma determinada, o que deben repetirlo mucho. Piensan que ello es señal de espiritualidad, y por ello se vuelven a veces molestos para los demás y con ello se crean problemas. En la Escritura no se recomienda eso; es una noción falsa del culto. El espíritu de fanatismo a menudo ha conducido también a la gente a dificultades serias. Recuerdo que en cierta ocasión un hombre atrajo sobre sí y sobre su esposa muchos sufrimientos a causa de su celo. Era excesivamente celoso, y no tenía en cuenta algunos de los consejos que nuestro Señor mismo dio, precisamente por tener tanta ansia de dar testimonio. Tengamos cuidado en no atraernos sufrimientos innecesarios. Hemos de ser 'prudentes como serpientes, y sencillos como palomas.' Dios no quiere que ninguno de nosotros tenga que sufrir por haber olvidado esto. En otras palabras, no se nos dice, 'Bienaventurados los que son perseguidos por hacer algo mal,' o por andar equivocados en algo. Recordarán cómo Pedro, en su sabiduría, lo expresó, 'ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor.' Advertimos, también, lo que puso en la misma categoría que los homicidas, ladrones y malhechores y demás — o por entrometerse en lo ajeno (vean 1 P. 4:15).

La siguiente consideración negativa es de otra clase. Este texto tampoco quiere decir 'bienaventurados los que son perseguidos por una causa.' Sé que las dos cosas a menudo van

juntas, y muchos de los grandes mártires y confesores sufrieron a causa de la justicia y al mismo tiempo por una causa. Pero no se sigue en modo alguno que las dos cosas sean siempre idénticas. Creo que éste es uno de los puntos más vitales que hay que tener presente en estos momentos. Creo que en los últimos veinte años ha habido hombres, algunos de ellos muy conocidos, que han sufrido, y han sido encarcelados y puestos en campos de concentración por la religión. Pero no han sufrido por causa de la justicia. Hemos de tener cuidado con esta distinción. Se corre siempre el peligro de desarrollar el espíritu de mártir. Hay quienes parecen anhelar el martirio; casi lo buscan. Nuestro Señor no habla de esto.

También debemos caer en la cuenta que no significa sufrir persecución por razones religioso-políticas. No es más que la simple verdad decir que hubo cristianos en la Alemania nazi que no sólo estuvieron dispuestos a practicar y vivir la fe cristiana sino que la predicaron abiertamente y con todo no fueron inquietados. Pero sabemos de otros que fueron encarcelados y enviados a campos de concentración, y deberíamos tener cuidado de ver por qué les ocurrió así. Y creo que si se toma en cuenta esa distinción descubrirán que en general fue por algo político. No hace falta decir que no trato de excusar al nazismo; trato de recordar a los cristianos esta distinción vital. Si ustedes y yo comenzamos a mezclar religión con política, entonces no debemos sorprendernos de que se nos persiga. Pero quiero decir que esta persecución no será necesariamente por causa de la justicia. Esto es algo muy diferente y concreto, y uno de los grandes peligros que corremos es el de no distinguir entre estas dos cosas. Hay cristianos en China y en el continente en estos momentos para quienes este problema es el más grave de todos. ¿Sufren por causa de la justicia o por una causa? Después de todo, tienen sus ideas y puntos de vista políticos. Son ciudadanos de ese país concreto. No digo que uno no tenga que salir a defender sus principios políticos; sólo recuerdo que en este caso no se aplica la promesa vinculada a esta Bienaventuranza. Si uno decide sufrir políticamente, que lo haga. Pero no le reclamen a Dios si ven que esta Bienaventuranza, esta promesa, no se cumple en su vida. La Bienaventuranza y la promesa se refieren específicamente al sufrir por causa de la justicia. Que Dios nos dé gracia y sabiduría y comprensión para distinguir nuestros prejuicios políticos de nuestros principios espirituales.

Hoy día hay mucha confusión en cuanto a esto. Mucho de lo que se dice parece ser, o se dice ser, cristiano, en cuanto que ataca ciertas cosas que suceden en el mundo; sin embargo, creo que no es sino expresión de prejuicios políticos. Desearía que nos viéramos todos libres de esta interpretación equivocada de la Escritura, que puede conducir a sufrimientos innecesarios. Otro gran peligro en estos días es que la fe cristiana pura la juzguen muchos de los de afuera en función de ciertas ideas políticas y sociales. Son completamente diferentes y nada tienen que ver la una con la otra. Permítanme ilustrarlo; la fe cristiana como tal no es anticomunismo, y confío en que nadie sea tan necio e ignorante como para dejarse engañar por la Iglesia Católica o por cualquier otro grupo. Como cristianos hemos de preocuparnos por las almas de los comunistas, por su salvación, de la misma forma que nos preocupamos por todos los demás. Y si alguna vez damos la impresión de que el cristianismo no es más que anticomunismo nos cerramos las puertas, y les impedimos que escuchen nuestro mensaje evangélico de salvación. Seamos cristianos cuidadosos, y tomemos las palabras de la Biblia como son.

Hagamos una última consideración negativa; esta Bienaventuranza no dice tampoco, Bienaventurados los que sufren persecución por ser buenos, nobles o sacrificados. También esta distinción es vital y, para algunos, sutil. La Bienaventuranza no dice que somos felices si sufrimos por ser buenos o nobles, por la excelente razón de que probablemente nadie sufre persecución por ser bueno. El mundo, de hecho, suele alabar y admirar y amar al bueno y noble;

sólo persigue al justo. Hay quienes han hecho grandes sacrificios, que han renunciado a carreras, perspectivas y riqueza y a veces incluso la vida; y el mundo los ha considerado como grandes héroes y los ha alabado. Por ello deberíamos sospechar de inmediato que no estamos frente a justicia verdadera. Hay ciertos hombres hoy día a los que el mundo considera como grandes cristianos porque han hecho semejantes sacrificios. Esto debería hacer de inmediato preguntarnos si practican realmente la fe cristiana o bien alguna otra cosa — quizá una nobleza general de conducta.

¿Qué significa, pues, esta Bienaventuranza? Lo diría así. Ser justo, practicar la justicia, significa en realidad ser como el Señor Jesucristo. Por tanto son bienaventurados los que son perseguidos por ser como él. Más aún, los que son como él siempre sufren persecución. Permítanme demostrarles esto primero por la enseñanza de la Biblia. Escuchen como lo dice nuestro Señor. 'Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo; pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán' (Juan 15: 18-20). No hay condición ninguna, es una afirmación absoluta. San Pablo lo presenta así, escribiendo a Timoteo, quien no entendía su enseñanza y por ello se sentía infeliz ante las persecuciones. 'Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución' (2Tim. 3:12). También ésta es una afirmación categórica. Por esto dijo al comenzar que a veces creo que es la más penetrante de todas las Bienaventuranzas. ¿Sufren ustedes persecución?

Esta es la enseñanza. Veamos cómo se pone en práctica en toda la Biblia. Por ejemplo, a Abel lo persiguió su hermano Caín. Moisés fue sujeto a cruel persecución. Veamos la forma en que a David lo persiguió Saúl, y la terrible persecución que tuvieron que sufrir Elías y Jeremías. ¿Recuerdan la historia de Daniel, y cómo fue perseguido? Estos son algunos de los hombres justos más notables del Antiguo Testamento, y cada uno de ellos refrenda la enseñanza bíblica. Fueron perseguidos, no porque fueran de carácter difícil, ni por ser demasiado celosos, sino simplemente por ser justos. En el Nuevo Testamento encontramos exactamente lo mismo. Piensen en los apóstoles, y en la persecución que tuvieron que soportar. Me pregunto si alguien ha sufrido jamás más que el apóstol Pablo, a pesar de su amabilidad, gentileza y justicia. Lean las descripciones que hace de sus sufrimientos. No sorprende que dijera que, 'todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución.' El la conoció y sufrió. Pero, no cabe duda que el ejemplo supremo es nuestro Señor mismo. Ahí lo tenemos, en toda su perfección absoluta, total, con toda su amabilidad y mansedumbre, de quien se pudo decir que 'la caña cascada no quebrará, y el pabilo que humea no apagará.' Nunca nadie fue tan gentil y amable. Pero vean lo que le sucedió y qué le hizo el mundo. Lean también la larga historia de la Iglesia cristiana y encontrarán que esa afirmación se ha cumplido sin cesar. Lean las vidas de los mártires, de Juan Huss, de los Padres protestantes. Lean también la historia moderna y observen la persecución que sufrieron los líderes del avivamiento evangélico del siglo dieciocho. No muchos han conocido lo que es sufrir como Hudson Taylor, misionero a la China, quien vivió en este siglo. Supo qué es vivir sometido a violenta persecución. Es una comprobación de lo que dice esta Bienaventuranza.

¿Quién persigue a los justos? Cuando uno lee las Escrituras y la historia de la Iglesia, uno descubre que la persecución no sólo la lleva a cabo el mundo. Algunas de las persecuciones más violentas que han sufrido los justos han sido de manos de la Iglesia misma, de manos de la gente religiosa. A menudo ha procedido de cristianos de nombre. Tomemos al Señor mismo. ¿Quiénes

fueron sus principales perseguidores? Los fariseos y los escribas y los doctores de la ley. A los primeros cristianos, también, los que más los persiguieron fueron los judíos. Luego lean la historia de la Iglesia, y véanlo en la persecución por parte de la Iglesia católica de algunos de aquellos hombres de la Edad Media que habían visto la verdad y trataban de vivirla pacíficamente. ¡Cómo los persiguieron las personas religiosas de nombre! Así fue también la historia de los primeros puritanos. Esta es la enseñanza de la Biblia, y la historia de la Iglesia la ha corroborado, que la persecución puede llegar, no de afuera sino de adentro. Hay ideas que conciben al cristianismo en una forma distinta que el Nuevo Testamento y muchos las siguen; esto los hace perseguir a aquellos que tratan con toda sinceridad y verdad de seguir al Señor Jesucristo por el camino angosto. Quizá su propia experiencia personal les diga lo mismo. A menudo me han dicho convertidos que encuentran más oposición por parte de los supuestamente cristianos que de las personas del mundo, quienes con frecuencia se alegran de que cambien j desean saber algo acerca de ello. El cristianismo formal es a menudo el mayor enemigo de la fe genuina.

Pero voy a hacer otra pregunta. ¿Por qué son perseguidos así los justos? Y, sobre todo, ¿por qué son perseguidos los justos y no los buenos y nobles? La respuesta, me parece, es muy sencilla. A los buenos y nobles se les persigue muy pocas veces porque a todos nos parece que son como nosotros mismos en nuestros mejores momentos. Pensamos, 'Yo también puedo ser así con tal de que me lo proponga,' y los admiramos porque es una manera de halagarnos a nosotros mismos. Pero los justos son perseguidos porque son diferentes. Por esto los fariseos y los escribas odiaron a nuestro Señor. No fue porque era bueno; fue porque era diferente. Había algo en él que los condenaba. Sentían que su justicia los hacía aparecer muy poca cosa. Y esto les desagradaba. El justo quizá no diga nada; no nos condena de palabra. Pero por ser lo que es, de hecho nos condena, nos hace sentir infelices, y nos anonada. Por esto los odiamos y tratamos de encontrarles faltas. La gente dice, 'Yo sí creo en que se sea cristiano; pero eso es demasiado, es ir demasiado lejos.' Esta fue la explicación para la persecución de Daniel. Sufrió tanto porque era justo. No lo exhibía, lo manifestaba a su manera, discretamente. Pero decían, 'Este hombre nos condena con lo que hace; tenemos que atraparlo.' Este es siempre el problema, y fue la explicación también en el caso de nuestro Señor mismo. Los fariseos y otros lo odiaban por su santidad, justicia y verdad total y absoluta. Y por esto encuentra uno personas amables, generosas como Hudson Taylor, del que ya hice mención, que sufren persecuciones terribles y violentas a veces de manos de cristianos.

Es obvio, pues, que de todo esto se pueden sacar ciertas conclusiones. En primer lugar, nos dice mucho acerca de nuestras ideas respecto a la Persona del Señor Jesucristo. Si nuestro concepto de él es tal que lo veamos como alguien al que los no cristianos hayan de admirar y aplaudir, estamos equivocados. El efecto de Jesucristo sobre sus contemporáneos fue que muchos lo apedrearán. Lo odiaron; y por fin decidieron matarlo, prefiriendo a un asesino en vez de a él. Este es el efecto que Jesucristo produce siempre en el mundo. Pero hay otras ideas acerca de él. Hay personas mundanas que nos dicen que admiran a Jesucristo, pero es porque no lo han visto nunca. Si lo vieran, lo odiarían como lo odiaron sus contemporáneos. El no cambia; el hombre sí cambia. Tengamos, pues, cuidado de que nuestras ideas acerca de Cristo sean tales que el hombre natural no lo pueda admirar o aplaudir fácilmente.

Esto lleva a la segunda conclusión. Esta Bienaventuranza pone a prueba nuestras ideas acerca de qué es el cristiano. El cristiano es como su Señor, y por esto el Señor dijo de él, '¡Ay de vosotros, cuando todos los hombres hablen bien de vosotros! porque así hacían sus padres con los falsos profetas' (Le. 6:26). Y con todo ¿no es nuestra idea de lo que es un cristiano perfecto el

que sea una persona amable, popular que nunca ofende a los demás, con el que es fácil entenderse? Pero si esta Bienaventuranza es verdad, ese no es el verdadero cristiano, porque el cristiano de verdad es alguien al que no todo el mundo alaba. No alabaron a nuestro Señor, y nunca alabarán al que es como él. '¡Ay de vosotros, cuando todos los hombres hablen bien de vosotros!' Esto hicieron con los falsos profetas, pero no con Cristo mismo.

La siguiente conclusión se refiere al hombre natural, no regenerado, y es ésta. La mente natural, como dice Pablo, 'es enemistad contra Dios.' Aunque habla de Dios, en realidad lo odia. Y cuando el Hijo de Dios vino a la tierra lo odiaron y crucificaron. Y así sigue siendo la actitud del mundo hacia él.

Esto nos lleva a la última conclusión. El nuevo nacimiento es una necesidad absoluta si uno quiere llegar a ser cristiano. Ser cristiano en último término, es ser como Cristo; y uno nunca puede ser como Cristo sin cambiar por completo. Debemos liberarnos de la naturaleza vieja que odia a Cristo y a la justicia; necesitamos una naturaleza nueva que amará estas cosas y lo amará a El y con ello llegará a ser como El. Si uno trata de imitar a Cristo el mundo lo alaba a uno; si uno llega a ser semejante a Cristo lo odia a uno.

Finalmente, hagámonos esta pregunta: ¿Sabemos qué es ser perseguido por causa de la justicia? Para llegar a ser como Cristo tenemos que llegar a ser luz; la luz siempre disipa las tinieblas, y por esto las tinieblas odian a la luz. No hemos de ofender; no hemos de ser necios; no hemos de ser temerarios; ni siquiera hemos de exhibir nuestra fe. No hemos de hacer nada que atraiga persecución. Pero por ser simplemente como Cristo la persecución resulta inevitable. Pero esto es lo glorioso. Alegrémonos de ello, dicen Pedro y Santiago. Y nuestro Señor mismo dice, 'Sois bienaventurados, felices, si sois así.' Porque si uno se ve perseguido a causa de Cristo, por causa de la justicia, en cierto sentido ha conseguido uno la prueba final del hecho de que uno es cristiano, ciudadano del reino de los cielos. 'Porque a vosotros,' escribe Pablo a los filipenses, 'os es concedido a causa de Cristo, no sólo que creáis en él, sino también que padezcáis por él' (Fil. 1: 29). Y contemplo esos primeros cristianos a los que las autoridades persiguieron y los oigo dar gracias a Dios porque por fin los había considerado dignos de sufrir por su nombre.

Quiera Dios por medio de su Santo Espíritu darnos una gran sabiduría, discreción, conocimiento y comprensión en todo esto, a fin de que si tenemos que llegar a sufrir, podamos estar seguros de que es por causa de la justicia, y podamos tener el consuelo pleno de esta gloriosa Bienaventuranza.

CAPITULO XIII

Gozo en la Tribulación

Como indicamos en el capítulo anterior, los versículos 11 y 12 son una prolongación de la afirmación del versículo 10. Extienden y aplican esa Bienaventuranza a la situación específica de los discípulos a los que nuestro Señor hablaba en esa ocasión, y por medio de ellos, desde luego, a todos los cristianos de épocas posteriores. Pero en un cierto sentido podemos decir que esta ampliación de la Bienaventuranza agrega algo a su significado y con ello añade ciertas verdades acerca del cristiano.

Como hemos visto, todas estas Bienaventuranzas tomadas en conjunto tienen como propósito presentar un retrato del cristiano. Presentan un retrato compuesto de varias partes, de modo que cada una de ellas muestra un aspecto del cristiano. Es difícil describir al cristiano, y es evidente que la mejor manera de hacerlo es describir las distintas cualidades que manifiesta.

En esta ampliación de la última Bienaventuranza nuestro Señor sigue arrojando mucha luz sobre el carácter del cristiano. Como hemos dicho repetidas veces, hay dos formas distintas de considerarlo. Se lo puede considerar tal como es, en sí mismo, y también por la forma como reacciona a lo que le sucede. Siempre se pueden hacer ciertas afirmaciones en cuanto al cristiano. Pero comprende uno mucho más cómo es cuando uno lo observa en su relación y conducta con los demás. Los dos versículos que vamos a estudiar ahora pertenecen a esta segunda clase, porque vemos al cristiano en sus reacciones ante la persecución. Hay tres principios en cuanto al cristiano que se infieren con claridad de cuanto el Señor nos dice aquí. Son bastante obvios; pero con todo creo que todos nosotros debemos confesarnos culpables de olvidarlos.

El primero vuelve a ser que es distinto del no cristiano. Ya hemos repetido muchas veces esto porque es sin duda el principio que nuestro Señor quiso subrayar por encima de todo. El Señor mismo dijo, como recordarán, 'No penséis que he venido para traer paz a la tierra; no he venido para traer paz, sino espada' (Mt. 10:34). En otras palabras, 'El efecto de mi ministerio será división, incluso entre padre e hijo, y madre e hija; y los enemigos del hombre serán más bien los de su casa.' El evangelio de Jesucristo crea una división bien marcada entre el cristiano y el que no lo es. El no cristiano mismo lo demuestra persiguiendo al cristiano. La forma en que lo persigue no importa; el hecho es, que sea en la forma que fuere, lo va a hacer. El no cristiano tiene antagonismo al cristiano. Por esto, como vimos en el capítulo anterior, la última Bienaventuranza es una piedra de toque tan sutil y profundo del cristiano. Hay algo, como vimos, en el carácter del cristiano, por ser semejante a nuestro Señor, que atrae siempre persecución. Nadie ha sido nunca perseguido en este mundo como lo fue el Hijo de Dios mismo, y 'no es el siervo más que su señor.' Por ello tiene el mismo destino. Esto vemos, pues, aquí como principio clarísimo y sobresaliente. El no cristiano tiende a burlarse, perseguir y a decir toda clase de falsedades en contra del cristiano. ¿Por qué? Porque es básicamente diferente, y el no cristiano lo ve. El cristiano no es como los demás sólo que con alguna diferencia mínima. Es esencialmente diferente; tiene una naturaleza diferente y es un hombre diferente.

El segundo principio es que la vida del cristiano la domina y dirige Jesucristo, la lealtad a Jesucristo, la preocupación por hacerlo todo por Cristo. 'Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo.' ¿Por qué se les persigue? Porque viven por Cristo. De esto deduzco que el objetivo todo del cristiano debería ser vivir por Cristo y ya no por sí mismo. La gente anda en desacuerdo y se persiguen unos a otros, incluso cuando no son cristianos, pero no es por Cristo. Lo peculiar en el caso de la persecución del cristiano es que es 'por causa de Cristo.' La vida del cristiano debería dominarla y dirigirla siempre el Señor Jesucristo y el pensamiento de qué será agradable a sus ojos. Esto se encuentra en todo el Nuevo Testamento. El cristiano, por ser hombre nuevo, por haber recibido una vida nueva de Cristo, por haberse dado cuenta de que se lo debe todo a Cristo y a su obra, se dice a sí mismo, 'No me pertenezco; he sido comprado a gran costo.' Por ello quiere vivir toda la vida para gloria de Aquel que murió por él, que lo compró y resucitó. Por esto desea entregárselo todo, 'cuerpo, alma y espíritu,' a Cristo. Creo que estarán de acuerdo en que esto es algo que no sólo lo enseñó nuestro Señor; las Cartas del Nuevo Testamento lo subrayan a cada paso. 'Por causa de Cristo' es el motivo, el gran motivo rector en la vida del cristiano. Esto nos distingue de los demás y nos ofrece una prueba adecuada para nuestra profesión de la fe cristiana. Si somos

cristianos de verdad, nuestro deseo debe ser, por mucho que fallemos en la práctica, vivir para Cristo, glorificar su nombre, vivir para glorificarlo.

La tercera característica general del cristiano es que su vida deberían dirigirla pensamientos del cielo y de la vida venidera. 'Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos; porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros.' Otra vez estamos frente a algo que forma parte de la trama y urdimbre de la enseñanza del Nuevo Testamento. Es algo vital y que de hecho se encuentra en otros pasajes. Pasemos revista a ese maravilloso resumen del Antiguo Testamento en Hebreos 11. Contemplemos esos hombres, dice el autor, esos héroes de la fe. ¿Cuál fue su secreto? Fue sólo que dijeron, 'no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la por venir.' Fueron todos hombres que buscaban 'la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios.' Este es el secreto. Debe por tanto ser parte esencial del distintivo del cristiano, como se nos recuerda aquí. Volvemos a ver esta diferencia obvia entre el cristiano y el que no lo es. El no cristiano hace todo lo posible por no pensar en el mundo venidero. Esta es la raíz del afán de placeres de nuestros días. Es una gran conspiración y esfuerzo por dejar de pensar, y sobre todo por no pensar en la muerte y en el mundo venidero. Esto es típico del no cristiano; no hay nada que odie tanto como hablar de la muerte y de la eternidad. Pero el cristiano, por otra parte, es alguien que piensa mucho acerca de estas cosas, y les dedica tiempo; son los grandes principios rectores en toda su vida y perspectiva.

Veamos ahora cómo se ilustran estos principios en función de la forma en que el cristiano se enfrenta con la persecución. Así lo presenta nuestro Señor. Hace tres afirmaciones concretas. Al considerarlas en conjunto, recordemos una vez más que estos versículos se aplican sólo a los que de verdad son perseguidos por causa de Cristo y no por alguna otra razón. Nuestro Señor lo consideraba tan importante que lo repitió. Las bendiciones de la vida cristiana se prometen sólo a los que obedecen las condiciones, y a cada promesa va siempre vinculada una condición. La condición en este caso es que la persecución no debe ser nunca por algo que somos como hombres naturales; es por lo que somos como hombres nuevos en Cristo Jesús.

Veamos ante todo la forma en que el cristiano debería hacer frente a la persecución. No vamos a perder tiempo en volver a ver las formas que puede asumir la persecución. Todos las conocemos. Puede ser violenta; puede significar ser arrestado, encarcelado o puesto en un campo de concentración. Esto sucede a miles de nuestros hermanos cristianos en el mundo de hoy. Puede tomar la forma de personas a quienes se da muerte de un tiro o de alguna otra manera. Puede tomar la forma de alguien que pierde el puesto que ocupa. Se puede manifestar en bromas, burlas o risitas cuando entra en la habitación. Puede tomar la forma de una campaña de chismes. No tienen fin las formas en que el perseguido puede sufrir. Pero no es esto lo que importa. Lo que sí importa es la forma en que el cristiano se enfrenta a todo esto. Nuestro Señor nos dice en este pasaje cómo hemos de hacerlo.

Digámoslo primero en forma negativa. El cristiano no debe desquitarse. Es muy difícil no hacerlo, más difícil para unos que para otros. Pero nuestro Señor no lo hizo, y nosotros sus seguidores hemos de ser como El. Por esto debemos soportar la ira sin contestar. Desquitarse es ser como el hombre natural quien siempre contesta; por naturaleza tiene el instinto de auto preservación y el deseo de vengarse. Pero el cristiano es diferente, diferente en naturaleza; por esto no debe hacerlo.

Además, no sólo no debe desquitarse; tampoco debe sentir enojo. Esto es mucho más difícil. Lo primero que hay que hacer es controlar los actos, la respuesta en sí. Pero nuestro Señor no se contenta con esto, porque ser verdadero cristiano no es vivir en un estado de represión. Hay

que ir más allá. Hay que llegar al estado en que ni siquiera le molesta a uno la persecución. Creo que todos ustedes conocen por experiencia la diferencia entre estas dos cosas. Quizá ya hace tiempo que hemos comprendido que perder el control a causa de algo, o manifestar enojo es deshonorar a nuestro Señor. Pero quizá todavía lo sentimos, y con intensidad, y nos sentimos heridos por ello y agraviados. Ahora bien, la enseñanza cristiana es que debemos ir más allá. Vemos en Filipenses 1 cómo el apóstol Pablo lo había hecho. Fue un hombre muy sensible —sus Cartas así lo indican— y podía sentirse muy herido. Sus sentimientos habían sido heridos; nos dice que los corintios y los gálatas y otros lo hirieron; y con todo ha llegado a un estado en que ya no se siente afectado por estas cosas. Dice que ya ni se juzga; deja el juicio a Dios.

Por tanto, no debemos ni sentirnos ofendidos por lo que nos hacen. Pero debemos añadir algo, porque estas cosas son muy sutiles. Si sabemos algo de la psicología de nuestra alma y de la vida cristiana —empleando el término 'psicología' en su sentido verdadero y no en su sentido moderno, pervertido— debemos darnos cuenta de que hay que dar un paso más. El tercer aspecto negativo es que nunca debemos dejar que la persecución nos deprima. Después de haber conseguido las dos primeras cosas, quizá uno siente todavía que lo ocurrido lo deja a uno deprimido, triste. No la cosa en sí, quizá; pero en cierto modo se apodera del alma y el espíritu un sentido de depresión u opresión. No es que uno sienta enojo por una persona en concreto; pero uno se dice, '¿Por qué debía ser así? ¿Por qué se me trata así?' En consecuencia un sentimiento de depresión parece apoderarse de la vida espiritual, y se tiende a perder el rumbo de la vida cristiana. Esto es algo que nuestro Señor también censura. Lo dice en forma positiva y explícita, 'Gozaos y alegraos.' Hemos visto a menudo en el estudio de las Bienaventuranzas, que muestran con más claridad que ningún otro pasaje del Nuevo Testamento la falacia y futilidad absolutas del pensar que alguien pueda hacerse cristiano con sus propios esfuerzos. Esto significa ser cristiano. Cuando uno es perseguido y anda diciendo toda clase de falsedades y maldades acerca de uno, uno se alegra y goza. Para el hombre natural esto resulta completamente imposible. Ni siquiera puede dominar el espíritu de venganza. Mucho menos puede desprenderse del sentimiento de enojo. Pero 'gozarse y alegrarse' en circunstancias tales es algo que jamás hará. A esto, sin embargo, se llama al cristiano. Nuestro Señor dice que debemos llegar a ser como El en estos asuntos. El autor de la Carta a los Hebreos lo dice en un versículo. 'El cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio.'

Esta es, pues, nuestra primera proposición. Hemos visto la forma en que el cristiano, en la práctica, hace frente a la persecución. Hagamos ahora otra pregunta. ¿Por qué el cristiano ha de alegrarse así, y cómo puede conseguirlo? Con esto llegamos a la médula del problema. Es obvio que el cristiano no ha de alegrarse por la persecución como tal. Más bien es algo que siempre hay que lamentar. Pero encuentra uno al leer biografías cristianas que ciertos santos se han enfrentado a la persecución en forma bien concreta. Se han alegrado en forma equivocada por la persecución como tal. Pero este fue el espíritu de los fariseos, y es algo que nunca deberíamos hacer. Si nos alegramos por la persecución en sí, si decimos, 'Bien; me alegro y estoy muy contento de ser mejor que otros, y por esto me persiguen,' de inmediato nos convertimos en fariseos. La persecución es algo que el cristiano siempre debería lamentar; debería causarle dolor que hombres y mujeres, a causa del pecado y de estar bajo el dominio de Satanás, se conduzcan en forma tan inhumana y maligna. El cristiano es, en un sentido, alguien que debe sentirse destrozado al ver el efecto que el pecado causa en otros hasta el punto de hacer que se comporten así. Por esto nunca se alegra por el hecho de la persecución en sí.

¿Por qué, pues, se alegra de ella? ¿Por qué debería gozarse?. Estas son las respuestas de nuestro Señor. La primera es que esta persecución de la que es objeto por causa de Cristo es

prueba de quién es y de qué es. 'Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos; porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros.' Por esto si ven que son perseguidos y que se dicen cosas malas de ustedes por causa de Cristo, saben que son como los profetas, quienes fueron siervos de Dios, y que ahora están gozando de la gloria de Dios. De esto hay que alegrarse. Esta es una de las formas en que nuestro Señor lo convierte todo en triunfo. En un sentido hace incluso al diablo causa de bendición. El diablo por medio de sus agentes persigue al cristiano y lo hace infeliz. Pero si se considera esto en una perspectiva adecuada, se encuentra razón para alegrarse; y entonces uno se dirige a Satanás para decirle, 'Gracias; me estás demostrando que soy hijo de Dios, porque si no, nunca me perseguirías así por causa de Cristo.' Santiago, en su Carta, argumenta también a base de que esto es prueba del llamamiento de uno y de la condición de hijo; es algo que le asegura a uno que es hijo de Dios.

O, tomemos el segundo argumento para demostrar esto. Significa, desde luego, que hemos llegado a identificarnos con Cristo. Si se dicen esas cosas malas de nosotros y somos perseguidos por causa de Cristo, debe querer decir que nuestras vidas se parecen a la de Él. Se nos trata como trataron a nuestro Señor, y por ello tenemos prueba positiva de que le pertenecemos de verdad. Como vimos, Jesucristo mismo profetizó antes de irse que esto sucedería y esta enseñanza se encuentra por todo el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo dice, por ejemplo, 'A vosotros os es concedido a causa de Cristo, no sólo que creáis en él, sino también que padezcáis por él.' De modo que, cuando el cristiano es perseguido, encuentra esta segunda prueba del hecho de que es de verdad hijo de Dios. Ha dejado sentado qué es y quién es, y se alegra por ello.

La segunda causa de la alegría y el gozo es, desde luego, que esta persecución también prueba a donde vamos. 'Gozaos y alegraos.' ¿Por qué? 'Porque vuestro galardón es grande en los cielos.' Este es uno de estos grandes principios básicos que se encuentran a lo largo de la Biblia. Es esta consideración del fin, del destino último. Si les sucede esto, dice Cristo de hecho, no es más que la señal indiscutible del hecho de que están destinados para los cielos. Significa que llevan una etiqueta; significa que su destino último está fijado. Con su persecución el mundo les dice que no le pertenecen a él, que son personas aparte; pertenecen a otro reino, con lo que demuestran el hecho de que van al cielo. Y esto, según Cristo, es algo que siempre nos hace gozarnos y alegrarnos. De ahí emana otra gran prueba de la autenticidad de la vida y profesión cristianas. Como ya he indicado, lo que nos preguntamos es si eso hace alegrarnos o no, si esta prueba, que el mundo nos da, de que vamos al cielo y hacia Dios, es algo que nos llena verdaderamente de esta sensación de expectación gozosa. En otras palabras, ¿Creen ustedes en que la causa del gozo y alegría debería ser el estar conscientes de la recompensa que nos aguarda? 'Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos.'

Digámoslo de otro modo. Según este argumento, todo lo que me sucede debería verlo desde un punto de vista basado en estas tres cosas: darme cuenta de quien soy, conciencia de a dónde voy, y conocimiento de lo que me espera cuando llegue allá. Este argumento se encuentra en muchos pasajes de la Escritura. El apóstol Pablo una vez lo expresó así, 'Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria; no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven; pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas' (2Co. 4:17,18). El cristiano siempre debería considerar esto.

Examinemos ciertas objeciones. Algunos quizá pregunten, ¿Es adecuado que el cristiano piense en esta idea de recompensa? ¿Debería dirigir los motivos del cristiano ese pensamiento referente a la recompensa que le espera en el cielo? Ustedes saben que hubo la tendencia, sobre

todo a comienzos de este siglo (ahora ya no se suele oír tanto), a decir, 'No me gustan estas ideas de buscar recompensa y de temer el castigo. Creo que habría que vivir la vida cristiana por sí misma.' Esas personas dicen que no se interesan por el cielo ni el infierno; lo que les interesa es esa vida maravillosa del cristianismo. Recordarán que solían contar la historia de una mujer de un país oriental a la que se veía con un cubo de agua en una mano y un cubo de combustible con brasas ardiendo en la otra. Alguien le preguntó qué iba a hacer, y contestó que iba a apagar el fuego del infierno con uno y a incendiar el cielo con el otro. Esta idea, de que uno no se interesa ni por castigos ni por recompensas, sino que hay que ser buenos, sin motivos ulteriores, que hay que disfrutar del gozo puro de la vida cristiana, atrae a muchos.

Ahora, estas personas se consideran cristianos excepcionales. Pero les contestamos que su actitud no es bíblica, y toda enseñanza que no se basa en la Biblia es errónea, por muy atractiva que sea. Todo lo que se enseña hay que someterlo a la prueba de la Escritura; y en este caso la hallamos en este versículo — 'Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos.' ¿No nos dice acaso el autor de Hebreos, como ya se lo he recordado, que Cristo sufrió la cruz y menospreció el oprobio 'por el gozo puesto delante de él'? Soportó tanto por tener los ojos puestos en lo que le aguardaba.

Lo mismo encontramos en muchos otros pasajes. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 3 que lo que dirigió toda su vida, y sobre todo su ministerio, fue el hecho de que en el día venidero la obra del hombre 'el fuego la probará.' 'Tengo mucho cuidado de edificar en este único fundamento,' dice, de hecho; 'ya sea que edifique con madera, heno, hojarasca, o metales preciosos. Llegará el día que lo revele. La obra del hombre será juzgada y todo hombre recibirá recompensa según la misma' (vea 1 Corintios 3:10-15). La recompensa fue muy importante en la vida de este hombre. Y en 2 Corintios 5 escribe, 'Es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Conociendo, pues, el temor del Señor, persuadimos a los hombres' (2Corintios 5:10,11). Y cuando, en la segunda Carta a Timoteo, pase revista a su vida, piensa en la corona que le espera, esa corona maravillosa que el Señor va a poner en sus sienes. Esta es la enseñanza bíblica. Gracias a Dios por ella. Esto se escribió para estímulo nuestro. El evangelio no es impersonal ni inhumano. Toda esta idea de la recompensa se encuentra en él, y tenemos que pensar en estas cosas, meditar en ellas. Tengamos cuidado de no crear una filosofía idealista en lugar de la Biblia y de su enseñanza.

Pero alguien puede hacer otra pregunta. '¿Cómo es posible esta recompensa? Pensaba que todo era gracia y que el hombre se salvaba por gracia; ¿por qué hablar de recompensas?' La respuesta de la Biblia parece ser que la recompensa misma proviene de la gracia. No quiere decir que merezcamos salvación. Sólo quiere decir que Dios nos trata como Padre. El padre le dice al hijo que quiere que haga ciertas cosas, y que su deber es hacerlas. También le dice que si las hace obtendrá una recompensa. No es que el hijo merezca la recompensa. Se da por gracia, y es expresión del amor del padre. Así también Dios, por su gracia infinita, decide hacerlo así, nos estimula, nos llena con un sentido de amor y gratitud. No es que alguien pueda jamás merecer el cielo; pero la enseñanza es, repito, que Dios recompensa a su pueblo. Incluso podemos decir más y afirmar que hay diferencias en la recompensa. Tomemos esa referencia en Lucas 12 donde se nos habla de los siervos a quienes se azota poco o mucho. Es un gran misterio, pero es enseñanza clara en cuanto a que hay recompensa. Nadie sentirá que le falta algo y con todo hay diferencias. No perdamos nunca de vista la recompensa.

El cristiano es alguien que debería pensar siempre en el fin. No mira lo que se ve, sino lo que no se ve. Ese fue el secreto de los hombres que se mencionan en Hebreos 11. ¿Por qué

Moisés no continuó como hijo de la hija del Faraón? Porque escogió 'antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado.' No se detuvo a pensar en esta vida; consideró la muerte y la eternidad. Vio lo que permanece, vio 'al Invisible.' Así se sostuvo. Así se sostuvieron todos. 'Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra,' escribe Pablo a los Colosenses. ¿Acaso esta palabra no nos condena a todos? ¿No hace parecer necio el modo en que miramos tanto a este mundo y todo lo que en él hay? Sabemos muy bien que todo es pasajero, y con todo qué poco miramos a esas otras cosas. 'Gozaos,' dice Cristo, 'y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos.'

¿En qué consiste esta recompensa? Bien, la Biblia no nos dice mucho acerca de ello, por una razón muy buena. Es tan glorioso y maravilloso que nuestra lengua humana casi por necesidad oscurecería su gloria. Incluso nuestro modo de hablar se ha contaminado. Tomemos la palabra 'amor.' Se ha envilecido, y tenemos una impresión equivocada de ello. Lo mismo se puede decir de muchas otras expresiones como 'gloria,' 'esplendor,' y 'gozo.' De modo que hay un sentido en que ni siquiera la Biblia nos puede hablar del cielo porque lo entenderíamos mal. Pero sí nos dice algo así. Veremos a Dios como es, y lo alabaremos en su gloriosa presencia. Nuestros cuerpos mismos serán transformados, y glorificados; ya no habrá enfermedades ni sufrimientos. No habrá dolor ni lamentos; se secarán las lágrimas. Todo será gloria sin fin. Ni guerras ni temores de guerra; ni separaciones, ni infelicidad, nada que abata al hombre y lo haga infeliz, ni por un instante.

¡Gozo y gloria y santidad y pureza sin mezcla! Esto nos espera. Este es su destino y el mío en Cristo tan cierto como que en este momento estamos vivos. Qué necios somos en no dedicar tiempo a pensar en esto. Todos nos encaminamos a esto, si somos cristianos, a esa gloria, pureza, felicidad y gozo sorprendentes. 'Gozaos y alegraos.' Y si la gente es áspera, cruel y maliciosa, y si se nos persigue, bien entonces debemos decirnos: Son gente infeliz; hacen esto porque no lo conocen a El ni me entienden a mí. Además me demuestran que le pertenezco a El, que voy a estar con El y para compartir ese gozo con El. Por tanto, no sólo no lo lamento ni quiero vengarme ni me siento deprimido, sino que me hace caer mucho más en la cuenta de la gloria que me espera. Poseo un gozo indescriptible por la gloria que me espera. Todo lo de aquí no es sino pasajero; no puede afectar esto. Por ello doy gracias a Dios, porque, como lo dice Pablo, 'produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria.'

¿Con qué frecuencia pensamos en el cielo y nos alegramos al pensar en ello? ¿Les da un sentido de temor y maravilla, y un deseo, por así decirlo, de evitarlo? Si ocurre así hasta un cierto grado, me temo que debemos declararnos culpables de vivir a un nivel muy bajo. El pensar en el cielo debería hacer alegrarnos y gozarnos. La vida genuinamente cristiana es ser como Pablo y decir, 'para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia.' ¿Por qué? Porque significa, estar con Cristo, verlo y ser como El, lo cual es mucho mejor. Pensemos más en estas cosas, dándonos cada vez más cuenta, y teniendo siempre presente, que si estamos en Cristo nos esperan estas cosas. Deberíamos desearlas por encima de todo. Por tanto, 'Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos.'

CAPITULO XIV

La Sal de la Tierra

Llegamos ahora a una nueva sección del Sermón del Monte. En los versículos 3-12 nuestro Señor y Salvador ha esbozado el carácter del cristiano. Aquí en el versículo 13 da un paso más y aplica su descripción. Una vez visto qué es el cristiano, ahora pasamos a considerar cómo el cristiano debería manifestar lo que es. O, si quieren, habiendo caído en la cuenta de lo que somos, ahora debemos pasar a considerar qué debemos ser.

El cristiano no es alguien que viva aislado. Está en el mundo, aunque no pertenece a él; y tiene relación con el mundo. En la Biblia siempre se encuentran las dos cosas juntas. Se le dice al cristiano que no debe ser del mundo ni en ideas ni en perspectiva; pero esto nunca significa que se aparte del mundo. Ese fue el error del monasticismo el cual enseñaba que vivir la vida cristiana significaba, por necesidad, separarse de la sociedad y vivir una vida de contemplación. Pero esto lo niega constantemente la Escritura, sobre todo en este versículo que hemos comenzado a estudiar, donde nuestro Señor saca las conclusiones de lo que ha dicho antes. Noten que en el capítulo segundo de su primera carta, Pedro hace exactamente lo mismo. Dice, 'Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable.'

En nuestro pasaje es exactamente lo mismo. Somos pobres en espíritu, misericordiosos, mansos, tenemos hambre y sed de justicia, a fin de que, en un sentido, podamos ser 'la sal de la tierra.' Pasamos, pues, de la contemplación del carácter del cristiano a la consideración de la función y el propósito del cristiano en este mundo según la mente y propósito de Dios. En otras palabras, en estos versículos que siguen de inmediato, se nos explica en forma muy clara la relación del cristiano con el mundo en general.

En cierto sentido podemos decir que esta cuestión de la función del cristiano en el mundo tal como es hoy es uno de los asuntos más apremiantes con los que se enfrenta tanto la Iglesia como cada uno de los cristianos en nuestro tiempo. Es, claro está, un tema muy vasto, y en muchos aspectos aparentemente difícil. Pero la Escritura trata del mismo con mucha claridad. En el versículo que estamos estudiando tenemos una exposición muy característica de la enseñanza bíblica típica respecto al mismo. Me parece que es importante debido a la situación del mundo. Como vimos al estudiar los versículos 11 y 12, para muchos de nosotros puede muy bien resultar el problema más difícil. Vimos ahí que es probable que suframos persecución, que, a medida que el pecado que hay en el mundo se extienda más, es probable que la persecución de la Iglesia se incremente. De hecho, como saben, hay muchos cristianos en el mundo de hoy que ya están pasando por ello. Sean cuales fueren, pues, las circunstancias en las que nos hallemos, nos conviene pensar en esto con mucho cuidado a fin de que sepamos orar adecuadamente por nuestros hermanos, y ayudarlos con consejos e instrucciones. Aparte del hecho de la persecución, sin embargo, este problema es apremiante, porque se nos plantea en este país en estos momentos. ¿Cuál ha de ser la relación del cristiano con la sociedad y con el mundo? Estamos en el mundo; no nos podemos aislar de él. Pero el problema vital es, ¿qué podemos hacer, qué estamos llamados a hacer como cristianos en una situación así? Sin duda que estamos frente a un problema esencial que debemos analizar. En este versículo tenemos la respuesta al mismo. Ante todo consideraremos lo que dice el texto acerca del mundo, y luego lo que dice acerca del cristiano en el mundo.

'Vosotros sois la sal de la tierra.' Esto no sólo describe al cristiano; describe indirectamente al mundo en el que se halla el cristiano. Equivale en este lugar a la humanidad en general, a los que no son cristianos. ¿Cuál, pues, es la actitud bíblica frente al mundo? No hay

imprecisión ninguna en cuanto a la enseñanza bíblica a este respecto. Llegamos, de muchas maneras, al problema crucial del siglo veinte, que es indudablemente uno de los períodos más interesantes que el mundo haya conocido. No dudo en afirmar que nunca ha habido un siglo que haya demostrado tan bien como el actual la verdad de la enseñanza bíblica. Es un siglo trágico, y lo es sobre todo porque la vida del mismo ha destruido por completo la filosofía preferida que había ideado.

Como saben, nunca hubo un período del que se hubiera esperado tanto. Es realmente patético leer los pronósticos de los pensadores (así llamados), filósofos, poetas y líderes hacia finales del siglo pasado. Qué triste es ver ese optimismo fácil y confiado que tuvieron, todo lo que esperaban del siglo veinte, la época dorada que iba a llegar. Todo se basaba en la teoría de la evolución, no sólo en el sentido biológico, sino todavía más en el filosófico. La idea rectora era que toda la vida progresa, se desarrolla, avanza. Esto se nos decía en un sentido biológico; el hombre había procedido del animal y había llegado a una cierta fase de desarrollo. Pero este progreso todavía se enfatizaba más en función de la ideología, pensar y perspectivas del hombre. Ya no iba a haber más guerras, iban a vencerse muchas enfermedades, el sufrimiento iba no sólo a disminuir sino a desaparecer. Iba a ser un siglo sorprendente. Se iban a resolver la mayor parte de los problemas, porque el hombre había por fin comenzado a pensar. Las masas, por medio de la educación, ya no iban a entregarse a la embriaguez y el vicio. Y como las naciones iban a aprender a pensar y a reunirse para hablar en vez de comenzar a pelear, todo el mundo iba a convertirse muy pronto en un paraíso. No estoy caricaturizando la situación; se creía todo esto con mucha confianza. Por medio de leyes parlamentarias y reuniones internacionales se iban a resolver todos los problemas, ahora que el hombre había comenzado por fin a emplear la cabeza. No muchos de los que viven en el mundo de hoy, sin embargo, creen esto. Alguna que otra vez todavía aparece algún elemento de esta enseñanza, pero ya no es algo acerca de lo que haga falta discutir. Recuerdo hace muchos años cuando empezaba a predicar, que decía esto mismo en público, y a menudo me tenían por una persona rara, por pesimista, por alguien que seguía una teología pasada de moda. Porque el optimismo liberal prevalecía en ese entonces, a pesar de la primera guerra mundial. Pero ya no es así. Se ha reconocido la falacia de ese modo de pensar, y sin cesar aparecen libros que atacan toda esa idea confiada del progreso inevitable.

Ahora bien, la Biblia siempre ha enseñado esto, y nuestro Señor lo dice a la perfección cuando afirma, 'Vosotros sois la sal de la tierra.' ¿Qué implica esto? Implica con claridad la corrupción de la tierra; implica una tendencia a la contaminación y a convertirse en fétido y molesto. Esto dice la Biblia acerca del mundo. Es un mundo caído, pecaminoso y malo. Tiende al mal y a las guerras. Es como la carne que tiene tendencia a descomponerse. Es como algo que sólo se puede conservar en buen estado con la ayuda de algún preservativo o antiséptico. Como consecuencia del pecado y de la caída, la vida en el mundo en general tiende a descomponerse. Esa, según la Biblia, es la única idea adecuada que se puede tener de la humanidad. Lejos de haber en la vida y en el mundo una tendencia a ascender, es lo opuesto. El mundo, por sí mismo, tiende a supurar. Hay en él gérmenes de mal, microbios, agentes infecciosos en el cuerpo mismo de la humanidad que, a no ser que se los controle, causan enfermedades. Esto es algo obviamente básico y primordial. Nuestra idea del futuro depende de ello. Si uno tiene presente esto uno entiende muy bien lo que ha venido sucediendo en este siglo. En un sentido, por tanto, ningún cristiano debería sentirse sorprendido en lo más mínimo por lo que ha venido ocurriendo. Si esa posición bíblica es acertada, entonces lo sorprendente es que el mundo sea todavía tan bueno, porque en su vida y naturaleza mismas hay tendencia a la putrefacción.

La Biblia contiene muchas ilustraciones de esto. Su manifestación aparece ya en el primer libro. Si bien Dios había hecho el mundo perfecto, debido al pecado, este elemento pecaminoso y contaminador comenzó a hacerse ver. Lean el capítulo sexto de Génesis y verán que Dios dice, 'No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre.' La contaminación había llegado a ser tan grande, que Dios tuvo que enviar el diluvio. Después de él se pudo comenzar de nuevo; pero este principio malo siguió manifestándose hasta llegar a Sodoma y Gomorra con sus increíbles pecados. Esto es lo que la Biblia nos presenta sin cesar. Esta tendencia persistente a la putrefacción siempre se manifiesta.

Es evidente, pues, que este hecho debe dirigir nuestro pensamiento y nuestras previsiones respecto a la vida en este mundo, y respecto al futuro. Lo que muchos se preguntan hoy es, ¿Qué nos espera? Si no colocamos esta enseñanza bíblica en el centro de nuestro pensamiento, nuestras profecías serán necesariamente falsas. El mundo es malo, pecador; y mostrarse optimistas respecto al mismo no es sólo totalmente antibíblico sino que va en contra de lo que la historia misma nos enseña.

Pasemos, sin embargo, al segundo aspecto de esta afirmación. Es todavía más importante. ¿Qué dice acerca del cristiano que está en el mundo, la clase de mundo que hemos estado estudiando? Le dice que ha de ser como sal; 'vosotros, sólo vosotros' —porque esto exige el texto— 'sois la sal de la tierra.' ¿Qué nos dice esto? Lo primero es lo que se nos ha recordado al estudiar las Bienaventuranzas. Somos distintos del mundo. No hace falta insistir en esto, es perfectamente obvio. La sal es esencialmente diferente de aquello en lo cual se coloca y en un sentido ejercita todas sus cualidades siendo diferente. Como lo dice nuestro Señor —'si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres.' La característica misma de la condición de sal indica una diferencia, porque un poquito de sal se deja notar de inmediato incluso en una masa abundante. A no ser que tengamos una idea clara en cuanto a esto no habremos podido ni siquiera comenzar a pensar acertadamente acerca de la vida cristiana. El cristiano es diferente de los demás. Es tan diferente como lo es la sal de la carne en la que se pone. Esta diferencia externa todavía hay que enfatizarla y subrayarla.

El cristiano no sólo ha de ser diferente, ha de gloriarse de esta diferencia. Ha de ser tan diferente de los demás como el Señor Jesucristo lo fue del mundo en el que vivió. El cristiano es una clase distinta, única, notable de persona; ha de haber en él algo que lo distinga, y que se reconozca obvia y claramente. Que cada uno, pues, se examine.

Pero prosigamos a considerar más directamente la función del cristiano. En esto el problema se vuelve un poco más difícil y a menudo discutible. Me parece que lo primero que nuestro Señor subraya es que una de las funciones principales del cristiano respecto a la sociedad es negativa. ¿Cuál es la función de la sal? Algunos dirían que es dar salud, que da vida y salud. Pero me parece que esto es una idea muy equivocada de la función de la sal. Su misión no es dar salud; es impedir putrefacción. La función principal de la sal es preservar y actuar como antiséptico. Tomemos, por ejemplo, un trozo de carne. Hay ciertos gérmenes en su superficie, quizá ya han penetrado en la misma, tomados del animal mismo, o de la atmósfera, y corre el peligro de que se pudra. La función de la sal con la que se frota la carne es preservarla contra estos agentes que tienden a pudrirla. La función principal de la sal, por tanto, es negativa y no positiva. Este postulado es fundamental. No es la única función del cristiano en el mundo, porque, como veremos luego, también hemos de ser la luz del mundo, pero en primer lugar este ha de ser nuestro efecto como cristianos. Me pregunto ¿cuántas veces pensamos en nosotros en esta forma, como agentes del mundo con la función de prevenir este proceso concreto de putrefacción y descomposición?

Otra función subsidiaria de la sal es dar sabor, o impedir que los alimentos sean insípidos. Esta es sin duda otra función de la sal (si adecuada o no, no me corresponde a mí discutirlo) y es muy interesante observarla. Según esta afirmación, por tanto, la vida sin el cristianismo es insípida. ¿No prueba esto el mundo de hoy? Observemos la obsesión con los placeres. Es evidente que la gente encuentra la vida monótona y aburrida, de modo que deben ir pasando de un placer a otro. Pero el cristiano no necesita estos pasatiempos porque tiene un sabor en la vida — su fe cristiana. Saquemos al cristianismo de la vida y del mundo, y en qué vida tan insípida se convierte, sobre todo cuando uno envejece o se encuentra en el lecho de muerte. Carece por completo de gusto y los hombres han de drogarse de distintos modos porque sienten la necesidad de sabor.

El cristiano, pues, primero y sobre todo, debería tener esa función. ¿Pero cómo conseguirlo? Aquí encontramos la respuesta. Voy a proponerla primero en lo que considero como enseñanza positiva del Nuevo Testamento. Luego podremos examinar ciertas críticas. En este caso, creo que la distinción vital es entre la Iglesia como tal y el cristiano individual. Algunos dicen que los cristianos deberían actuar como sal de la tierra por medio de pronunciamientos de la Iglesia en cuanto a la situación general del mundo respecto a problemas políticos, económicos e internacionales, y otros semejantes. Dicen que el cristiano funciona como sal de la tierra en esta forma general, por medio de estos comentarios acerca de la situación del mundo.

Ahora bien, según mi criterio, esta es una interpretación errónea de la enseñanza bíblica. Desafiaría a cualquiera a que me muestre esta enseñanza en el Nuevo Testamento. 'Ah,' dicen, 'sí se encuentra en los profetas del Antiguo Testamento.' Sí; pero la respuesta es que en el Antiguo Testamento la Iglesia era la nación de Israel, y no había distinción entre iglesia y estado. Los profetas tenían por tanto que dirigirse a la nación toda y hablar acerca de su vida toda. Pero la Iglesia en el Nuevo Testamento no está identificada con ninguna nación ni naciones. La consecuencia es que nunca se encuentra al apóstol Pablo o a ningún otro apóstol que haga comentarios acerca del gobierno del Imperio Romano; nunca los encontramos enviando resoluciones a la Corte Imperial para que se hiciera esto o aquello. No; nunca se encuentra esto en la Iglesia tal como aparece en el Nuevo Testamento.

Sugiero, por tanto, que el cristiano ha de funcionar como la sal de la tierra en un sentido mucho más individual. Lo hace con su vida y conducta individual, siendo lo que es en todos los ámbitos en los que se encuentre. Por ejemplo, un grupo de personas quizá están hablando de una forma indigna. De repente un cristiano entra a formar parte del grupo, y de inmediato su presencia produce efecto. No dice ni una palabra, pero los demás empiezan a cambiar de forma de hablar. Está actuando ya como sal, ya está controlando la tendencia a la putrefacción y descomposición. Con sólo ser cristiano, debido a su vida y conducta general, está ya controlando ese mal que se estaba manifestando, como lo hace en todos los ámbitos y situaciones. Lo puede hacer, no sólo en su condición privada en su casa, en el taller u oficina, o dondequiera que se encuentre, sino también como ciudadano en el país en el que vive. Ahí se vuelve importante la distinción, porque en esta materia tendemos a irnos de un error a otro. Algunos dicen, 'Sí, tiene toda la razón, no le corresponde a la Iglesia como tal intervenir en asuntos políticos, económicos o sociales. Lo que digo es que el cristiano no tendría que ocuparse para nada de estos asuntos; el cristiano no se debe inscribir para votar, no tiene por qué intervenir en el control de negocios y de la sociedad.' Esto, según creo, es igualmente falaz; porque el cristiano como individuo, como ciudadano de un estado, ha de preocuparse por estas cosas. Piensen en grandes hombres, como el Lord Shaftesbury y otros, quienes, como cristianos y ciudadanos, trabajaron tanto en relación con

la legislación que mejoró las condiciones de trabajo en las fábricas. Piensen en William Wilberforce y en todo lo que hizo respecto a la abolición de la esclavitud. Como cristianos somos ciudadanos de un país, y tenemos responsabilidad en cuanto tales, y por ello debemos actuar como sal indirectamente en muchos aspectos. Pero esto es muy diferente de que la Iglesia lo haga.

Alguien podría preguntar, '¿Por qué hace esta distinción?' Quiero contestar esta pregunta. La misión primaria de la Iglesia es evangelizar y predicar el evangelio. Pensemos en esto. Si la Iglesia cristiana de hoy pasara la mayor parte del tiempo acusando al comunismo, me parece que la consecuencia principal sería que los comunistas probablemente no escucharían la predicación del evangelio. Si la Iglesia siempre acusa una parte de la sociedad, se está cerrando la puerta de la evangelización de esa parte. Si tomamos la idea que tiene el Nuevo Testamento de estas materias debemos creer que el comunista tiene alma que hay que salvar igual que todo el mundo. Es mi misión como predicador del evangelio, y representante de la Iglesia, evangelizar a los hombres de todas clases y condiciones. En cuanto la Iglesia comienza a intervenir en asuntos políticos, económicos y sociales, se pone obstáculos a la tarea evangelística que Dios le ha asignado. Ya no podría decir que no conoce a nadie 'según la carne,' y por ello pecaría. Que cada individuo desempeñe su papel como ciudadano, y pertenezca al partido político que escoja. Esto tiene que decidirlo el individuo. La Iglesia como tal no ha de preocuparse por esas cosas. Nuestra misión es predicar el evangelio y llevar el mensaje de salvación a todos. Y, gracias a Dios, los comunistas pueden convertirse y salvarse. La Iglesia ha de preocuparse por el pecado en todas sus manifestaciones, y el pecado puede ser tan terrible en un capitalista como en un comunista, en un rico como en un pobre; se puede manifestar en todas las clases sociales, en todos los tipos y grupos.

Otra forma en que funciona este principio puede verse en el hecho que, después de cada avivamiento y reforma en la Iglesia, toda la sociedad ha recogido los beneficios. Lean el relato de los grandes avivamientos y lo verán. Por ejemplo, en el avivamiento que tuvo lugar bajo Richard Baxter en Kidderminster, en Inglaterra en el siglo XVII, no sólo los cristianos se avivaron, sino que muchos que no lo eran se convirtieron y entraron en la Iglesia. Además, toda la vida de la ciudad sintió los efectos, y el mal, el pecado y el vicio se redujeron. Esto sucedió no porque la Iglesia censuró estas cosas, ni porque la Iglesia persuadió al Gobierno para que pasara leyes, sino por la simple influencia de los cristianos. Y así ha sido siempre. Sucedió lo mismo en los siglos diecisiete y dieciocho y al comienzo de este siglo en el avivamiento que tuvo lugar en 1904-5. Los cristianos, siéndolo, influyen en la sociedad en forma casi automática.

Prueba de esto se encuentra en la Biblia y también en la historia de la Iglesia. En el Antiguo Testamento después de cada reforma y avivamiento hubo beneficios generales para la sociedad. Recordemos también la Reforma Protestante y veremos de inmediato que afectó la vida en general. Lo mismo es verdad de la Reforma puritana. No me refiero a las leyes del Parlamento que los Puritanos consiguieron promulgar, sino a su forma general de vida. Historiadores competentes están de acuerdo en decir que lo que salvó a este país de una revolución como la que sufrió Francia a fines del siglo dieciocho no fue sino el avivamiento Evangélico. Y esto ocurrió no porque se hiciera algo directamente, sino porque masas de individuos se habían hecho cristianos y vivieron esta vida mejor con una perspectiva más elevada. Toda la situación política percibió los efectos, y las grandes leyes que se promulgaron en el siglo pasado se debieron sobre todo al hecho de que había en el país tantos cristianos.

Finalmente, ¿No es acaso el estado presente de la sociedad y del mundo una prueba perfecta de este principio? Creo que es cierto que en los últimos cincuenta años la Iglesia

Cristiana ha prestado más atención directa a asuntos políticos, económicos y sociales que en los cien años anteriores. Todos hemos oído hablar del significado social del cristianismo. Las Asambleas Generales de Iglesias y de distintas denominaciones han enviado a los gobiernos pronunciamientos y resoluciones. Todos nos hemos interesado mucho por la aplicación práctica. Pero ¿cuál es el resultado? Nadie puede discutirlo. El resultado es que estamos viviendo en una sociedad que es mucho más inmoral que hace cincuenta años, en la que cada día van en aumento el vicio y la violación de la ley. ¿No está claro que uno no puede hacer estas cosas si no es en la forma bíblica? Aunque tratemos de conseguirlas directamente por medio de la aplicación de principios, descubrimos que no podemos alcanzarlo. El problema principal es que hay demasiado pocos cristianos, y que los que lo somos no somos suficientemente sal. Con esto no quiero decir agresivos; quiero decir cristianos en el sentido genuino. Debo admitir también que no se puede decir de nosotros que cuando entramos en una habitación los allí presentes cambian enseguida de forma de hablar y de conversación precisamente porque nosotros hemos llegado. Ahí es donde fracasamos lamentablemente. Un solo hombre verdaderamente santo irradia esta influencia; el grupo en el que se encuentra sentirá su presencia. El problema es que la sal se ha vuelto insípida en tantos casos; y no influimos en los demás siendo 'santos' en la forma en que deberíamos. Aunque la iglesia hace grandes pronunciamientos acerca de la guerra y de la política, y de otros temas importantes, el hombre medio no se siente afectado. Pero si tenemos en un tribunal a alguien que sea verdadero cristiano, cuya vida haya sido transformada por la acción del Espíritu Santo, sí afecta a los que lo rodean.

Así podemos actuar como sal de la tierra en tiempos como los nuestros. No es algo que pueda hacer la Iglesia en general; es algo que debe hacer el cristiano individual. Es el principio de infiltración celular. Un poco de sal produce efecto en la gran masa. Debido a su cualidad esencial en una forma u otra lo penetra todo. Me parece que este es el gran llamamiento que se nos hace en tiempos como éstos. Contemplemos la vida y la sociedad en este mundo. ¿No es evidente que esté corrompida? Contemplemos la descomposición que se ha apoderado de todas clases de personas. Contemplemos tantos divorcios y separaciones, tanto hacer chistes acerca de lo más santo de la vida, ese aumento de embriaguez y despilfarro. Estos son los problemas, y es evidente que no se pueden solucionar por medio de leyes. Los periódicos no parecen ni tocarlos. De hecho nada los resolverá, salvo la presencia de un número cada vez mayor de cristianos que controlen la putrefacción, la contaminación, la descomposición, el mal y el vicio. Cada uno de nosotros en nuestro círculo podemos controlar así este proceso, y así toda la masa se mantendrá.

Que Dios nos dé gracia para examinarnos a la luz de esta idea tan sencilla. La gran esperanza de la sociedad de hoy está en un número cada vez mayor de cristianos. Que la Iglesia de Dios se dedique a eso y no a gastar energías y tiempo en asuntos que no le corresponden. Que cada cristiano se asegure de que posee esta cualidad esencial de ser sal, de que por ser lo que es, constituye un control o antiséptico en la sociedad, impidiéndole que se corrompa, que vuelva, quizá, a una época de tinieblas. Antes del avivamiento Metodista, la vida en Londres, como se puede ver en los libros que se escribieron en ese entonces y después, era casi increíble con tanta embriaguez, vicios e inmoralidades. ¿No corremos el peligro de volver a eso? ¿Acaso nuestra generación no está descendiendo de una manera visible? Somos ustedes y yo y otros como nosotros, cristianos, los únicos que podemos impedirlo. Que Dios nos dé la gracia de hacerlo. Suscita en nosotros el don, Señor, y haznos tales que seamos realmente como el Hijo de Dios e influjamos en todos los que entren en contacto con nosotros.

CAPITULO XV

La Luz del Mundo

En el versículo 14 tenemos una de las afirmaciones más sorprendentes y extraordinarias acerca del cristiano que se hayan hecho jamás, ni siquiera por nuestro Señor Jesucristo mismo. Si uno tiene en cuenta el marco, y recuerda a las personas a las que nuestro Señor dirigió estas palabras, resultan de verdad notables. Es una afirmación llena de significado y de implicaciones profundas con respecto a entender la naturaleza de la vida cristiana. Es una gran característica de la verdad bíblica que puede sintetizar, por así decirlo, el contenido todo de nuestra posición en un versículo grávido como este. 'Vosotros,' dijo nuestro Señor, mirando a esas personas sencillas, a esas personas completamente sin importancia desde el punto de vista del mundo, 'vosotros sois la luz del mundo.' Es una de esas afirmaciones que siempre deberían producir en nosotros el efecto de hacernos erguir la cabeza, de hacernos caer en la cuenta una vez más en lo magnífico y notable que es ser cristiano. Y desde luego se convierte con ello, como les ocurre inevitablemente a todas las afirmaciones parecidas, en una prueba buena y completa de nuestra posición y experiencia. Todas estas afirmaciones que se hacen del cristiano siempre resultan así, y deberíamos tener siempre cuidado de que así nos suceda. El 'vosotros' al que se refiere esta afirmación significa simplemente nosotros mismos. El peligro es siempre que leamos una afirmación como esta y pensemos en alguien distinto, los primeros cristianos, o los cristianos en general. Pero se refiere a nosotros si pretendemos de verdad ser cristianos.

Es lógico, pues, que una afirmación así requiera un análisis detallado. Antes de intentarlo, sin embargo, debemos estudiarlo en general y tratar de sacar de ello las implicaciones más obvias.

Ante todo veamos cuál es su significado negativo. Porque la fuerza verdadera de la afirmación es ésta: 'Vosotros, y sólo vosotros, sois la luz del mundo;' el 'vosotros' es enfático y conlleva esta idea. De inmediato se comprende que se implican ciertas cosas. La primera es que el mundo está en tinieblas. Esto, de hecho, es uno de los puntos básicos que el evangelio cristiano siempre recalca. Quizá en ningún otro pasaje de la Biblia se ve este contraste marcado entre la idea cristiana de la vida y todas las otras ideas con más claridad que en un versículo como éste. El mundo siempre habla de su civilización. Esta es una de sus frases favoritas, sobre todo desde el Renacimiento de los siglos quince y dieciséis cuando los hombres volvieron a interesarse por el conocimiento. Todos los pensadores consideran que ese fue un punto decisivo en la historia, una gran línea divisoria que separa la historia de las civilizaciones, y todos están de acuerdo en que esa civilización moderna, tal como ustedes y yo la conocemos, comenzó realmente entonces. Hubo una especie de nuevo nacimiento de la razón y la cultura. Se volvieron a descubrir los clásicos griegos; y su enseñanza y conocimientos, en un sentido puramente filosófico, y todavía más en un sentido científico, realmente comenzaron a dirigir y controlar la perspectiva y vidas de muchos.

Luego hubo, como saben, una restauración parecida en el siglo dieciocho, que se llamó a sí mismo 'Ilustración.' Los que se interesan por la historia de la Iglesia Cristiana y de la fe cristiana deben tener en cuenta ese movimiento. Fue el comienzo, en un sentido, del ataque contra la autoridad de la Biblia, porque puso a la filosofía y pensamiento humanos en el lugar de la revelación divina y de la revelación de la verdad al hombre por parte de Dios. Eso continuó hasta el tiempo presente, y lo que quiero subrayar es que siempre se presenta como luz, y los que se interesan por este movimiento siempre se refieren a él como 'Ilustración.' El conocimiento, dicen, es lo que trae luz, lo que ilustra, y es evidente que en muchos aspectos es así. Sería necio negarlo. El aumento del saber acerca de los procesos naturales y acerca de enfermedades físicas

y de otras muchas cosas ha sido realmente fenomenal. El nuevo saber también ha arrojado luz en cuanto al funcionamiento del cosmos, y ha aumentado la comprensión de muchos aspectos diferentes de la vida. Por esto muchos suelen hablar del ser 'ilustrado' como consecuencia del saber y de la cultura. Y con todo, a pesar de todo esto, sigue en pie la afirmación bíblica: 'Vosotros, y sólo vosotros, sois la luz del mundo.'

La Escritura sigue proclamando que el mundo como tal está en tinieblas y en cuanto uno comienza a mirar las cosas en serio se puede demostrar fácilmente que es 'a pura verdad'. La tragedia de nuestro siglo ha sido que nos hemos concentrado solamente en un aspecto del saber. Nuestro conocimiento ha sido conocimiento de cosas, de cosas mecánicas, de cosas científicas, conocimiento de la vida en un sentido más o menos biológico o mecánico. Pero nuestro conocimiento de los verdaderos factores que hacen la vida, no ha aumentado para nada. Por esto el mundo está en semejante estado hoy día. Porque, como se ha indicado a menudo, a pesar de haber descubierto todo ese saber nuevo, hemos fracasado en el descubrimiento de lo más importante de todo, a saber, cómo aplicar nuestro saber. Esta es la esencia del problema respecto a la fuerza atómica. La tragedia es que todavía no tenemos conocimientos suficientes de nosotros mismos que nos permita saber cómo podemos aplicar esta fuerza ahora que la hemos descubierto.

Ahí está la dificultad. Nuestro saber es mecánico y científico. Pero cuando pasamos a los problemas fundamentales de la vida, del ser y existir, ¿no es obvio que la afirmación de nuestro Señor sigue siendo verdad, que el mundo está en un estado de tinieblas horribles? Pensemos en ello en el campo de la vida y conducta personales. Muchos hombres de gran saber en muchos terrenos fracasan completamente en su vida personal. Veámoslo en el campo de las relaciones de unos con otros. Precisamente cuando nos hemos estado gloriando de lo ilustrados que somos, de lo mucho que sabemos, hay esa rotura trágica en las relaciones personales. Es uno de los problemas morales y sociales mayores de la sociedad. Vean cómo hemos multiplicado nuestras instituciones y organizaciones. Tenemos que instruir acerca de cosas en las que nunca se instruyó a la gente antes. Por ejemplo, tenemos que tener ahora cursos de instrucción matrimonial. Hasta este siglo las personas se casaban sin esos consejeros expertos que ahora parecen esenciales. Todo ello dice bien a las claras que en cuanto a los problemas más importantes de la vida, cómo evitar el mal, el pecado, todo lo bajo e indigno, cómo ser puros, rectos, castos, e íntegros, hay muchas tinieblas. Luego, a medida que uno pasa a otras esferas y contempla las relaciones entre grupos, encontramos la misma situación, y por esto tenemos esos grandes problemas industriales y económicos. En un nivel todavía más elevado, veamos las relaciones entre naciones. Este siglo, en el que tanto hablamos del saber y de la cultura, prueba que el mundo está en un estado de tinieblas completas respecto a estos problemas vitales y fundamentales.

Pero debemos ir más allá. Nuestro Señor no sólo afirma que el mundo está en un estado de tinieblas; llega a decir que nadie sino el cristiano pueden dar consejo e instrucción respecto a ello. Esto alegamos y de esto nos gloriamos como cristianos. Los mayores pensadores y filósofos se sienten desconcertados ante los tiempos actuales y me sería muy fácil presentarles muchas citas de sus escritos para demostrárselos. No importa que lo considere en el campo de la ciencia pura o de la filosofía respecto a estos problemas definitivos; los escritores no aciertan a explicar o entender su propio siglo. La razón está en que su teoría básica es que lo que el hombre necesita es aumentar el saber. Creen que si el hombre tuviera esos conocimientos los aplicaría por necesidad a la solución de sus problemas. Pero es evidente que el hombre no lo está haciendo. Tiene los conocimientos, pero no los aplica; y esto es lo que deja perplejos a los 'pensadores.' No entienden el problema verdadero del hombre; no son capaces de decirnos dónde está la raíz del

estado actual del mundo, y todavía menos, por tanto, son capaces de decirnos qué se puede hacer por resolverlo.

Recuerdo hace unos años, que leí la crítica de un libro que trataba de estos problemas; la crítica la escribió un conocido profesor de filosofía de este país. Se expresó así. 'Este libro en cuanto a análisis es muy bueno, pero no va más allá del análisis y por esto no ayuda gran cosa. Todos sabemos analizar, pero la pregunta vital que queremos que se responda es, ¿Cuál es la raíz última del problema? ¿Qué se puede hacer? En cuanto a esto nada dice,' escribía, 'aunque lleva el impresionante título de La Condición Humana.' Así es. Puede uno buscar una y otra vez en los mayores filósofos y pensadores y nunca lo llevan a uno más allá del análisis. Son excelentes en el planteamiento del problema y en presentar los distintos factores que actúan. Pero cuando se les pregunta dónde está la raíz última de ello, y qué piensan hacer, nos dejan sin respuesta. Es evidente que no tienen nada que decir. Es obvio que en este mundo no hay luz ninguna aparte de lo que ofrece el pueblo cristiano y la fe cristiana. Y no exagero. Quiero decir que si somos realistas tenemos que darnos cuenta de ello, y de que cuando nuestro Señor habló, hace cerca de dos mil años, no sólo dijo la verdad en cuanto a su propio tiempo, sino que también la dijo respecto a todas las épocas subsiguientes. No olvidemos que Platón, Sócrates, Aristóteles y todos los demás, habían enseñado varios siglos antes de que se pronunciaran estas palabras. Fue después de ese florecer sorprendente de la mente y el intelecto que nuestro Señor hizo esta afirmación. Contempló a ese grupo de personas ordinarias e insignificantes y dijo, 'Vosotros y sólo vosotros sois la luz del mundo.' Es una afirmación tremenda y estremecedora; y repetiría que por muchas razones doy gracias a Dios de estar predicando este evangelio hoy y no hace cien años. Si hubiera afirmado esto hace cien años la gente se hubiera sonreído, pero hoy ya no sonrío. La historia misma demuestra cada vez más la verdad del evangelio. Las tinieblas del mundo nunca han sido más evidentes que hoy, y frente a ellas tenemos esta afirmación sorprendente y profunda. Esta es la implicación negativa del texto.

Consideremos ahora sus implicaciones positivas. Dice 'vosotros.' En otras palabras afirma que el cristiano ordinario, aunque quizá no haya estudiado nunca filosofía, sabe más de la vida y la entiende mejor que un gran experto que no sea cristiano. Este es uno de los temas básicos del Nuevo Testamento. El apóstol Pablo al escribir a los corintios lo dice bien claramente cuando afirma, 'el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría,' y por tanto 'agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación.' Esto que parece ridículo para el mundo es sabiduría de Dios. Esta es la paradoja extraordinaria que se nos plantea. La implicación de la misma debe ser obvia; muestra que somos llamados a hacer algo positivo. Esta es la segunda afirmación que hace nuestro Señor con respecto a la función del cristiano en este mundo. Una vez descrito al cristiano en general en las Bienaventuranzas, lo primero que dice luego es, 'Vosotros sois la sal de la tierra.' Ahora dice, 'Vosotros sois la luz del mundo,' sólo vosotros. Pero recordemos siempre que esto se dice de los cristianos ordinarios, no de ciertos cristianos solamente. Se aplica a todos los que con derecho alegan este nombre.

De inmediato surge la pregunta, ¿Cómo, pues, se cumplirá en nosotros? Una vez más se nos conduce a la enseñanza referente a la naturaleza del cristiano. La mejor manera de entenderlo, me parece, es ésta. El Señor que dijo, 'Vosotros sois la luz del mundo,' también dijo, 'Yo soy la luz del mundo.' Estas dos afirmaciones deben tomarse siempre juntas, ya que el cristiano es 'la luz del mundo' sólo por su relación con el que es 'la luz del mundo.' Nuestro Señor afirmó que había venido a traer luz. Su promesa es que 'el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida.' Ahora, sin embargo, dice también, 'vosotros sois la luz del mundo.' Resulta, pues, que El y sólo El nos da esta luz vital respecto a la vida. Pero no se detiene

ahí; también nos hace 'luz'. Recuerdan cómo el apóstol Pablo lo dijo en Efesios 5, donde afirma, 'Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor.' Por esto no sólo hemos recibido luz, hemos sido hechos luz; nos convertimos en transmisores de luz. En otras palabras, es esta extraordinaria enseñanza de la unión mística entre el creyente y su Señor. Su naturaleza entra en nosotros a fin de que seamos, en un sentido, lo que El es. Es básico que tengamos presentes ambos aspectos de este asunto. Como creyentes en el evangelio hemos recibido luz, conocimiento e instrucción. Pero, además, ha pasado a ser parte de nosotros. Se ha convertido en nuestra vida, a fin de que así podamos reflejarlo. Lo notable, por tanto, y que se nos recuerda en este pasaje es nuestra relación íntima con El. El cristiano ha recibido y se ha convertido en partícipe de la naturaleza divina. La luz que es Cristo mismo, la luz que es en último término Dios, es la luz que hay en el cristiano. 'Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en él.' 'Yo soy la luz del mundo.' 'Vosotros sois la luz del mundo.' La forma de entender esto es mediante la comprensión de la enseñanza de nuestro Señor referente al Espíritu Santo en Juan 14-16 donde dice, de hecho, 'La consecuencia de su venida será ésta; Mi Padre y Yo moraremos en vosotros; estaremos en vosotros y vosotros estaréis en nosotros.' Dios, quien es 'el Padre de las luces,' es la luz que está en nosotros; El está en nosotros, y nosotros en El, y por ello se puede decir del cristiano, 'Vosotros sois la luz del mundo.'

Es interesante observar que, según nuestro Señor, este es el segundo gran resultado de ser la clase de cristiano que El ha descrito en las Bienaventuranzas. Deberíamos también considerar el orden en que se hacen estas afirmaciones. Lo primero que nuestro Señor nos dice es, 'Vosotros sois la sal de la tierra;' y sólo después de esto dice, 'Vosotros sois la luz del mundo.' ¿Por qué lo dice en este orden y no en el contrario? Es un punto práctico muy interesante e importante. El primer efecto del cristiano en el mundo es general; en otras palabras, es más o menos negativo. He aquí un hombre que se ha hecho cristiano; vive en sociedad, en la oficina o taller. Como es cristiano de inmediato produce un cierto efecto, un efecto de control, que antes estudiamos. Sólo después de esto tiene esta función específica y concreta de actuar como luz. En otras palabras, la Biblia, al tratar del cristiano, siempre subraya primero lo que es, antes de comenzar a hablar de lo que hace. Como cristiano, debería siempre producir este efecto general en los demás antes de producir este efecto específico. Dondequiera que me encuentre, de inmediato ese 'algo diferente' que hay en mí debería producir efecto; y esto a su vez debería llevar a los demás a contemplarme y decir, 'Hay algo especial en este hombre.' Luego, al observar mi conducta, empiezan a hacerme preguntas. En este punto entra en juego el elemento de 'luz'; puedo hablarles y enseñarles. Muy a menudo tendemos a cambiar el orden. Hablamos en una forma muy ilustrada, pero no siempre vivimos como sal de la tierra. Tanto si nos gusta como no, nuestra vida debería ser siempre la primera en hablar; y si los labios hablan más que la vida de poco servirá. Con frecuencia la tragedia ha sido que las personas proclaman el evangelio de palabra, pero su vida y comportamiento es negación del mismo. El mundo no les hace gran caso. No olvidemos nunca este orden que el Señor escogió deliberadamente; 'la sal de la tierra' antes de 'la luz del mundo.' Somos algo antes de comenzar a actuar como algo. Ambas cosas deberían siempre ir juntas, pero el orden y la secuencia debería ser la que El establece en este pasaje.

Teniendo esto presente, considerémoslo ahora en forma práctica. ¿Cómo ha de mostrar el cristiano que es realmente 'la luz del mundo'? Esto se transforma en una pregunta sencilla: ¿Cuál es el efecto de la luz? ¿Qué hace en realidad? No cabe duda de que lo primero que hace la luz es poner de manifiesto las tinieblas y todo lo que pertenece a las tinieblas. Imaginemos una habitación a oscuras, y luego de repente se prende la luz. O pensemos en las luces delanteras de un automóvil que discurre por una oscura carretera. Como lo dice la Biblia, 'Todo lo que

manifiestas es luz'. En un sentido no estamos conscientes de las tinieblas hasta que la luz no aparece, y esto es fundamental. Hablando de la venida del Señor a este mundo, Mateo dice, 'El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz.' La venida de Cristo y el evangelio son tan fundamentales que se pueden expresar así; y el primer efecto de su venida al mundo es que ha puesto de manifiesto las tinieblas de la vida del mundo. Esto es algo que siempre, e inevitablemente, hace cualquier persona buena o santa. Siempre necesitamos algo que nos muestre la diferencia, y la mejor manera de revelar una cosa es por contraste. Esto hace el evangelio, y todo cristiano lo hace. Como dice el apóstol Pablo, la luz aclara lo oculto de las tinieblas,' y por ello dice, 'los que se embriagan, de noche se embriagan.' El mundo todo se divide en 'hijos de la luz' e 'hijos de las tinieblas.' Gran parte de la vida del mundo está bajo una especie de capa de tinieblas. Las cosas peores siempre ocurren bajo el manto de las tinieblas; incluso el hombre natural, degenerado y en estado de pecado, se avergonzaría de tales cosas a la luz del día. ¿Por qué? Porque la luz pone de manifiesto.

El cristiano es 'la luz del mundo' es esa forma. Es inevitable. Por ser cristiano muestra un estilo diferente de vida, y esto de inmediato pone de manifiesto la verdadera índole y naturaleza de la otra forma de vivir. En el mundo, por tanto, es como una luz que se prende, y de inmediato la gente comienza a pensar, a maravillarse, a sentirse avergonzada. Cuanto más santa una persona, desde luego, tanto más claramente tendrá lugar esto. No le hace falta decir ni una palabra; sólo por ser lo que es hace que los demás se sientan avergonzados de lo que hacen, y de este modo actúa verdaderamente como luz. Proporciona un modelo, muestra que hay otra manera de vivir que es posible para el género humano. Pone por tanto de manifiesto el error y el fracaso de la forma de pensar y de vivir del hombre. Como vimos al tratar del cristiano como 'sal de la tierra,' lo mismo se puede decir de él como 'luz del mundo.' Todo verdadero reavivamiento espiritual ha producido este efecto. Unos cuantos cristianos en una región o grupo afectarán la vida del todo. Ya sea que los demás estén de acuerdo o no con sus principios, les hacen sentir que después de todo el sistema cristiano es adecuado, y el otro indigno. El mundo ha descubierto que 'la honestidad es la mejor política.' Como alguien lo ha dicho, esta es la clase de tributo que la hipocresía siempre rinde a la verdad; ha de admitir en el fondo del corazón que la verdad tiene razón. La influencia que el cristiano tiene como luz en el mundo es demostrar que estas otras cosas pertenecen a las tinieblas. Prosperan en las tinieblas, y sea por lo que fuere no pueden resistir la luz. Esto se afirma en forma explícita en Juan 3, donde el apóstol dice, 'Esta es la condenación: que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas.' Nuestro Señor añade que tales hombres no vienen a la luz porque saben que, si lo hacen, recibirán reprobación por sus obras, y no quieren esto.

Esa fue, desde luego, la causa final del antagonismo de los escribas y fariseos contra nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esos hombres, maestros de la ley, expertos, en un sentido, de la vida religiosa, odiaron y persiguieron al Señor. ¿Por qué? La única respuesta adecuada se encuentra en su pureza absoluta, su santidad total. Sin decir ni una sola palabra contra ellos al comienzo —porque no los acusó hasta el final— su pureza hizo que se vieran como realmente eran, y por ello lo odiaron. Lo persiguieron y por fin crucificaron, sólo porque era 'la luz del mundo.' Reveló y manifestó lo oculto de las tinieblas que había en ellos. Ustedes y yo hemos de ser así en este mundo; con sólo vivir la vida cristiana hemos de producir este efecto.

Demos un paso más y digamos que la luz no sólo revela lo oculto de las tinieblas, sino que también explica la causa de las tinieblas. Por esto es algo tan práctico e importante en estos tiempos. Ya les he recordado que los mejores pensadores del mundo académico de hoy se hallan desorientados en cuanto a la raíz del mal en el mundo. Hace unos años fueron radiodifundidas

dos conferencias a cargo de dos llamados humanistas, el Dr. Julián Huxley y el Profesor Gilbert Murray. Ambos admitieron con toda franqueza que no podían explicar la vida como es. El Dr. Julián Huxley dijo que no le podía encontrar fin ni significado a la vida. Para él todo era fortuito. El Profesor Gilbert Murray, tampoco sabía explicar la segunda guerra mundial y el fracaso de la Liga de Naciones. Como correctivo no tenía nada que ofrecer más que la 'cultura' que ha estado a nuestra disposición durante siglos, y que ha fracasado ya.

Ahí es donde los cristianos tenemos la luz que explica la situación. La única causa de los problemas del mundo actual, desde el nivel personal al internacional, no es nada más que la separación del hombre respecto a Dios. Esta es la luz que sólo los cristianos poseen, y que pueden dar al mundo. Dios ha hecho de tal modo al hombre que éste no puede vivir de verdad a no ser que tenga una relación adecuada con Dios. Así fue hecho. Dios lo hizo, y lo hizo para sí. Y Dios ha establecido ciertas normas en su naturaleza y en su ser y existencia, y a no ser que se conforme a ellas va a equivocarse. Esta es la causa del problema. Todas las dificultades que el mundo de hoy experimenta se pueden atribuir, en último análisis, al pecado, egoísmo y búsqueda del provecho propio. Todas las disputas, conflictos y malos entendidos, todos los celos, envidias y malicia, todas estas cosas se deben a eso y a nada más. Así pues, somos 'la luz del mundo' en un sentido muy real en estos tiempos; sólo nosotros poseemos la explicación adecuada de la causa del estado del mundo. Todo se debe a la caída; todos los problemas empezaron ahí. Quiero volver a citar a Juan 3:19: 'Esta es la condenación: que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas.' 'Esta es la condenación' y nada más. Esta es la causa del problema. ¿Qué ocurre, pues? Si la luz ha venido a este mundo en la persona de Jesucristo, ¿qué anda mal en el mundo de mediados del siglo veinte? El versículo que acabamos de citar da la respuesta. A pesar de todo el saber que se ha ido acumulando en los últimos doscientos años desde comienzos de la Ilustración a mediados del siglo dieciocho, el hombre caído por naturaleza todavía ama 'más las tinieblas que la luz.' La consecuencia es que, a pesar de que sabe que es justo, prefiere el mal y lo hace.

Tiene una conciencia que le advierte antes de hacer nada malo. Sin embargo lo hace. Quizá lo lamenta, pero lo hace. ¿Por qué? Porque le gusta. El problema del hombre no está en su intelecto, está en su naturaleza —las pasiones y los placeres. Este es el factor dominante. Y aunque se trate de educar y dirigir al hombre nada se conseguirá en tanto su naturaleza siga siendo pecadora y caída, en tanto que siga siendo criatura de pasiones y deshonestidad.

Esta, pues, es la condenación; y nadie puede advertírselo al mundo moderno excepto el cristiano. El filósofo no sólo no habla; no le gusta tal enseñanza. No le gusta que le digan que, a pesar de sus vastos conocimientos, no es más que un montón de arcilla humana ordinaria como cualquier otro, y que es criatura de pasiones, placeres y deseos. Pero esta es la verdad. Como en el caso, en tiempos de nuestro Señor, de muchos de esos filósofos del mundo antiguo, que salieron de la vida por la puerta del suicidio, así sucede hoy día. Desconcertados, perplejos, sintiéndose frustrados, habiendo intentado todos los tratamientos psicológicos y de otras clases, y con todo yendo de mal en peor, los hombres se rinden desesperados. El evangelio los molesta en cuanto que hace que tengan que enfrentarse a sí mismos, y siempre les dice lo mismo, 'Los hombres amaron más las tinieblas que la luz.' Este es el problema, y el evangelio es el único que lo dice. Constituye una luz en el firmamento, y debería revelarse por medio nuestro en medio de los problemas de este mundo tenebroso, miserable e infeliz de los hombres.

Pero gracias a Dios que no nos detenemos ahí. La luz no sólo pone de manifiesto las tinieblas; presenta y ofrece la única salida de las tinieblas. Ahí es donde todo cristiano debería poner manos a la obra. El problema del hombre es el problema de la naturaleza caída,

pecaminosa, contaminada. ¿No se puede hacer nada? Hemos probado el saber, la educación, los pactos políticos, las asambleas internacionales, lo hemos intentado todo para nada. ¿No queda esperanza? Sí, hay una esperanza abundante y perenne: 'Hay que hacer de nuevo.' Lo que el hombre necesita no es más luz; necesita una naturaleza que ame la luz y odie las tinieblas —lo opuesto del amor por las tinieblas y odio a la luz. El hombre necesita control, necesita volver a Dios. No basta decirselo, porque, si fuera así, lo dejaríamos en un estado de mayor desesperanza. Nunca encontrará el camino hasta Dios, por mucho que lo intente. Pero el cristiano está para decirle que hay un camino hasta Dios, un camino muy sencillo. Es conocer a Jesús de Nazaret. El es el Hijo de Dios y vino del cielo a la tierra 'a buscar y a salvar lo que se había perdido.' Vino para traer luz a las tinieblas, para poner de manifiesto la causa de las tinieblas, para mostrar el camino nuevo para salir de ellas e ir a Dios y al cielo. No sólo ha cargado con la culpa de esta terrible condición de pecado que nos ha causado tantos problemas, sino que nos ofrece una vida y naturaleza nuevas. No sólo nos da una enseñanza nueva o una comprensión nueva del problema; no sólo nos procura perdón por los pecados pasados; nos hace hombres nuevos con deseos nuevos, aspiraciones nuevas, perspectiva nueva y orientación nueva. Pero sobre todo nos da esa vida nueva, la vida que ama la luz y odia las tinieblas, en lugar de amar las tinieblas y odiar la luz.

Los cristianos, ustedes y yo, vivimos en medio de personas que viven en crasas tinieblas. Nunca encontrarán luz ninguna en este mundo si no es en ustedes y yo y el evangelio que creemos y enseñamos. Nos observan. ¿Ven algo diferente en nosotros?

¿Son nuestras vidas un reproche silencioso de su vida? ¿Vivimos de tal modo que los induzcamos a venir a nosotros para preguntarnos? ¿Por qué parecen siempre tan felices? ¿Cómo se muestran siempre tan equilibrados? ¿Cómo pueden aceptar las cosas como lo hacen? ¿Por qué no dependen como nosotros de ayudas y placeres artificiales? ¿Qué tienen que nosotros no tenemos?' Si lo hacen así entonces podemos comunicarles esas nuevas tan maravillosas, sorprendentes, aunque trágicamente omitidas, de que 'Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores,' y para dar a los hombres una naturaleza nueva y una vida nueva, y para hacerlos hijos de Dios. Sólo los cristianos son la luz del mundo de hoy. Vivamos y actuemos como hijos de la luz.

CAPITULO XVI

Que Vuestra Luz Alumbre

En los dos últimos capítulos hemos examinado las dos afirmaciones positivas que nuestro Señor hizo acerca del cristiano: es 'la sal de la tierra' y 'la luz del mundo.' Pero no se contentó con afirmar algo en forma positiva. Es evidente que este asunto era tan importante para El que quiso subrayarlo, como solía hacerlo, con ciertas negaciones. Quería que esas personas a las que se estaba dirigiendo, y, de hecho, todos los cristianos de todas las épocas, vieran con claridad que somos lo que El nos ha hecho a fin de que lleguemos a algo. Este es el tema que uno encuentra a lo largo de la Biblia. Se ve muy bien en aquella afirmación del apóstol Pedro, 'Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las

virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable' (1 P. 2:9). Este es el tema, en cierto sentido, de todas las Cartas del Nuevo Testamento, lo cual nos demuestra una vez más lo necio de considerar este Sermón del Monte como destinado tan sólo a algunos cristianos que han de vivir en una época o dispensación futura. Porque la enseñanza de los apóstoles, como vimos en la introducción general a este Sermón, no es sino una elaboración de lo que tenemos aquí. Sus cartas nos dan muchos ejemplos de cómo se pone en práctica esto que estamos estudiando. En Filipenses 2, el apóstol Pablo describe a los cristianos como 'luminares' o 'luces' en el mundo, y los exhorta por ello a 'asirse de la palabra de vida.' Constantemente emplea la comparación de la luz y las tinieblas para mostrar cómo el cristiano actúa en la sociedad por ser cristiano. Nuestro Señor parece muy deseoso de dejar bien impreso esto en nosotros. Tenemos que ser la sal de la tierra. Muy bien; pero recordemos, 'si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres.' Somos 'la luz del mundo.' Con todo; recordemos que 'una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbrá a todos los que están en casa.' Luego tenemos esta exhortación final que vuelve a sintetizarlo todo: 'Así alumbré vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.'

Dada la forma en que nuestro Señor pone de relieve esto es obvio que debemos examinarlo. No basta sólo recordar que hemos de actuar como sal en la tierra o como luz en el mundo. Debemos también comprender el hecho de que debe convertirse en lo más importante de la vida, por las razones que vamos a estudiar. Quizá la mejor manera de hacerlo es presentarlo en forma de afirmaciones o proposiciones sucesivas.

Lo primero que hay que examinar es por qué nosotros como cristianos debemos ser sal y luz, y por qué debemos desear serlo. Me parece que nuestro Señor emplea tres razones básicas. La primera es que, por definición, tenemos que ser así. Las comparaciones que emplea sugieren esa enseñanza. La sal es para salar, nada más. La luz tiene como función y propósito iluminar. Debemos empezar por ahí y caer en la cuenta de que estas cosas son evidentes de por sí y que no necesitan ilustración. Pero en cuanto decimos esto, ¿no tiende acaso a resultar como un reproche para todos nosotros? Somos muy propensos a olvidar estas funciones esenciales de la sal y la luz. A medida que nos adentramos en la exposición, creo que estarán de acuerdo en que necesitamos que se nos recuerde esto constantemente. La lámpara, como dice nuestro Señor —y no hace más que emplear el sentido común— la lámpara se prende para que ilumine la casa. Es el único fin que se busca con prenderla. El propósito es que la luz se difunda en ese ámbito determinado. Esta, por tanto, es nuestra primera afirmación. Tenemos que caer en la cuenta de qué es el cristiano, por definición, y ésta es la definición que nuestro Señor da de él. Por tanto, desde el comienzo, cuando empezamos a describir al cristiano a nuestra manera, esta definición nunca debe incluir menos de eso. Lo esencial en él es esto: 'sal' y 'luz'.

Pero pasemos a la segunda razón. Me parece que es, que nuestra posición resulta no sólo contradictoria sino ridícula si no actuamos así. Hemos de ser como 'una ciudad asentada sobre un monte,' y 'una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder.' En otras palabras, si somos verdaderos cristianos no se nos puede esconder. O dicho de otro modo, el contraste entre nosotros y los demás ha de ser del todo evidente y perfectamente obvio. Pero nuestro Señor no se queda ahí; va más allá. Nos pide, en efecto, que imaginemos a alguien que prende una luz y luego la pone debajo de un almud en vez de colocarla sobre un candelero. Ciertos comentaristas antiguos han dedicado mucho tiempo a definir qué significa en este caso 'almud,' a veces con resultados curiosos. Para mí lo importante es que oculta la luz, y no importa mucho de qué se

trate si ese es el efecto que produce. Lo que nuestro Señor dice es, que es un proceder ridículo y contradictorio. El propósito de prender una luz es que ilumine. Y todos estaremos de acuerdo en que es del todo ridículo que alguien la cubra con algo que le impide conseguir ese propósito. Sí; pero recordemos que nuestro Señor habla de nosotros. Existe el peligro, o por lo menos la tentación, de que el cristiano se comporte de esa manera ridícula y vana, y por esto lo subraya así. Parece decir, 'Os he hecho algo que ha de ser como una luz, como una ciudad asentada sobre un monte que no se puede ocultar. ¿La están ocultando deliberadamente? Bien, si es así, aparte de otras cosas, resulta completamente ridículo y necio.'

Pasemos a la última fase de su razonamiento. Hacer esto, según nuestro Señor, es volvernos del todo inútiles. Esto es chocante, y no cabe duda de que emplea estas dos comparaciones para hacer resaltar ese punto concreto. La sal sin sabor de nada sirve. En otras palabras, como dije al principio, hay una sola cualidad esencial en la sal, y es salar. Cuando no sala de nada sirve. No ocurre así en todo. Tomemos las flores, por ejemplo; cuando están vivas son muy hermosas y despiden perfume; pero cuando mueren no se vuelven completamente inútiles. Se pueden echar a la basura y pueden resultar útiles como estiércol. Así ocurre con muchas otras cosas. No se vuelven inútiles cuando su función primaria ya no se cumple. Todavía sirven para alguna otra función secundaria o subsidiaria. Pero lo extraordinario en el caso de la sal es que en cuanto deja de salar no sirve para nada; 'no sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres.' Resulta difícil saber qué hacer con ella; no se puede echar al estiércol, porque perjudica. No tiene función ninguna, y lo único que se puede hacer es echarla lejos. Nada le queda una vez que pierde la cualidad esencial y el propósito para el cual ha sido hecha. Lo mismo ocurre con la luz. La característica esencial de la luz es ser luz, dar luz, y no tiene realmente ninguna otra función. Su cualidad esencial es su única cualidad, y una vez que la pierde, se vuelve completamente inútil.

Según el razonamiento de nuestro Señor, esto es lo que hay que decir del cristiano. Tal como lo entiendo, y me parece de una lógica inevitable, no hay nada en el universo de Dios que sea más inútil que un cristiano puramente de apariencia. El apóstol Pablo describe esto cuando habla de ciertas personas que 'tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella.' Parecen cristianos pero no lo son. Desean presentarse como cristianos, pero no actúan como tales. Son sal sin sabor, luz sin luz, si tal cosa se pudiera imaginar. Quizá se pueda conseguir cuando se piensa en la ilustración de la luz puesta debajo del almud. Si se piensa en la experiencia y observaciones de uno, se da uno cuenta de que eso es la verdad pura. El cristiano de forma sabe bastante del cristianismo, como para que el mundo le resulte incómodo; pero no sabe lo suficiente como para que resulte de valor para ese mundo. No está de acuerdo con el mundo porque sabe lo suficiente de él como para tener miedo de ciertas cosas; y los que viven como mundanos saben que trata de ser diferente y que no puede ser completamente de los suyos. Por otra parte no tiene una verdadera intimidad con los cristianos. Posee suficiente 'cristianismo' para echar a perder todo lo demás, pero no lo suficiente para hacerlo feliz, para darle paz, gozo y abundancia de vida. Me parece que esas personas son las más infelices del mundo. No actúan ni como mundanas ni como cristianas. No son nada, ni sal ni luz, ni una cosa ni otra. Y de hecho, viven como parias; parias, por así decirlo, del mundo y de la Iglesia. No quieren considerarse como del mundo, mientras que por otra parte no entran a formar parte plena de la vida de la Iglesia. Así lo sienten ellos mismos y los demás. Siempre hay esa barrera. Son parias. Lo son más, en un sentido, que el que es completamente mundano y no pretende nada, porque por lo menos tiene su grupo.

Estas son, pues, las personas más trágicas y patéticas, y la advertencia solemne que tenemos en este versículo es la advertencia de nuestro Señor contra los que viven en ese estado y condición. Las parábolas de Mateo 25 refrendan esto; en ellas se nos habla de la exclusión definitiva de tales personas, como sal que se echa fuera. Para su sorpresa vendrán a hallarse al lado de afuera de la puerta, pisoteados por los hombres. La historia demuestra esto. Ha habido ciertas Iglesias que, habiendo perdido el sabor, o habiendo dejado de irradiar la luz verdadera, han sido pisoteadas. Hubo en otro tiempo una Iglesia muy vigorosa en África del Norte que produjo muchos cristianos santos, incluyendo el gran San Agustín. Pero perdió el sabor y la verdadera luz, y por ello fue pisoteada y dejó de existir. Lo mismo ha sucedido en otros países. Que Dios nos dé gracia para tener en cuenta esta solemne advertencia. La profesión puramente superficial del cristianismo vendrá a acabar así.

Quizá lo podríamos resumir así. Al cristiano verdadero no se lo puede ocultar, no puede pasar desapercibido. El que vive y actúa como verdadero cristiano se destacará. Será como la sal; será como ciudad situada sobre un monte, como candela puesta en un candelero. Pero todavía podemos añadir algo. El verdadero cristiano no desea siquiera ocultar esa luz. Ve lo ridículo que es pretender ser cristiano y a pesar de ello tratar expresamente de ocultarlo. El que cae en la cuenta de qué significa ser cristiano, el que cae en la cuenta de todo lo que la gracia de Dios ha significado para él, y comprende que, en última instancia, Dios ha hecho esto a fin de que influya en otros, no puede ocultarlo. No sólo esto; no desea ocultarlo, porque razona así, 'En último término el objetivo y propósito de todo eso es que actúe de esta manera.'

Estas comparaciones e ilustraciones, pues, tienen como fin, según la intención de nuestro Señor, mostrarnos que cualquier deseo que halleemos en nosotros de ocultar el hecho de que somos cristianos, no sólo hay que considerarlo como ridículo y contradictorio, es, si lo aceptamos y persistimos en él, algo que (aunque no acabo de entender esta doctrina) puede conducir a una exclusión final. Digámoslo así. Si vemos en nosotros una tendencia a ponerla luz bajo un almud, debemos comenzar a examinarnos y a tratar de asegurarnos de que es realmente 'luz'. Es un hecho que la sal y la luz quieren manifestar su cualidad esencial, de modo que si hay algo de incertidumbre en cuanto a ello, debemos examinarnos para descubrir la causa de esta posición ilógica y contradictoria. O para decirlo en una forma más sencilla. La próxima vez que me encuentre con esa tendencia de encubrir el hecho de que soy cristiano, quizá con el fin de congraciarme con alguien o de evitar persecuciones, tengo que pensar en el que prende la candela y la oculta bajo el almud. En cuanto piense en esto y vea lo ridículo que es, reconoceré que la mano sutil que me brindaba ese almud era la del diablo. Por tanto la rechazaré, y la luz brillará con más esplendor.

Esta es la primera afirmación. Pasemos ahora a la segunda, la cual es muy práctica. ¿Cómo podemos asegurarnos de que actuamos realmente como sal y luz? En un sentido ambas ilustraciones lo indican, pero la segunda es quizá más sencilla que la primera. Nuestro Señor habla de la dificultad, de la imposibilidad de devolver a la sal su sabor. Los comentaristas se han interesado mucho por esto y dan el ejemplo de un hombre que una vez, estando de viaje, encontró una clase de sal que había perdido el sabor. ¡Cuan necios resultamos cuando comenzamos a estudiar la Biblia en función de palabras y no de doctrina! No hace falta ir a Oriente para encontrar sal sin sabor; el único propósito de nuestro Señor fue mostrar lo ridículo que todo resulta.

La segunda de las ilustraciones es más concreta. La lámpara necesita sólo dos cosas — aceite y mecha—, las cuales siempre van juntas. Claro que hay personas que a veces hablan del aceite sólo, mientras otras sólo mencionan la mecha. Pero sin aceite y mecha nunca dará luz.

Ambas son absolutamente esenciales, y por ello hay que prestar atención a ambas. La parábola de las diez vírgenes nos ayuda a recordarlo. El aceite es del todo esencial y vital; nada podemos hacer sin él, y las Bienaventuranzas tratan precisamente de subrayar este hecho. Hemos de recibir esta vida, esta vida divina. No podemos actuar como luz sin ella. Somos sólo 'la luz del mundo' en cuanto el que es 'la luz del mundo' actúa en nosotros y por medio de nosotros. Lo primero, pues, que debemos preguntarnos es, ¿He recibido esta vida divina? ¿Sé que Cristo mora en mí? Pablo pide por los efesios para que Cristo more en sus corazones con abundancia por la fe, a fin de que puedan llenarse con la plenitud de Dios. Toda la doctrina referente a la acción del Espíritu Santo consiste esencialmente en esto. No consiste en otorgar dones particulares, tales como lenguas o alguna de las otras cosas por las que la gente tanto se interesa. Su propósito es dar vida y las gracias del Espíritu, lo cual es la senda más excelente. ¿Estoy seguro de que tengo el aceite, la vida, que sólo el Espíritu de Dios puede darme?

La primera exhortación, pues, debe ser que lo busquemos sin cesar. Esto significa, desde luego, oración, que es la acción de ir a recibirlo. A menudo solemos pensar que estas invitaciones benévolas de nuestro Señor son algo que se da una vez por siempre. Dice, 'Venid a mí' si queréis el agua de vida, 'venid a mí' si queréis el pan de vida. Pero tendemos a pensar que una vez que hemos ido a Cristo ya tenemos para siempre esta provisión. No es así. Es una provisión que tenemos que renovar; tenemos que ir a buscarla constantemente. Tenemos que vivir en contacto con El; sólo en cuanto recibimos sin cesar esta vida podemos actuar como sal y luz.

Pero, desde luego, no sólo significa oración constante; significa lo que nuestro Señor mismo describe como 'hambre y sed de justicia.' Recordarán que interpretamos eso como algo que nunca se interrumpe. Somos saciados, sí; pero siempre deseamos más. Nunca permanecemos estáticos, nunca nos dormimos en los laureles, nunca decimos, 'una vez por todas.' Nunca. Seguimos teniendo hambre y sed; seguimos dándonos cuenta de la necesidad perenne que tenemos de El y de esta provisión de vida y de todo lo que nos puede dar. Por esto seguimos leyendo la palabra de Dios en la que podemos aprender mucho acerca de El y de la vida que nos ofrece. La provisión de aceite es esencial. Lean las biografías de aquellos que obviamente han sido como ciudades situadas sobre un monte que no se puede ocultar. Verán que no dicen, 'He ido a Cristo una vez por todas; esta es la experiencia culminante de la vida que durará para siempre.' En absoluto; nos dicen que sintieron como necesidad absoluta de pasar horas en oración, estudio de la Biblia y meditación. Nunca dejaron de ir en busca de aceite y recibir provisión del mismo.

El segundo elemento esencial es la mecha. Debemos ocuparnos también de esto. Para mantener la lámpara ardiendo el aceite no basta; hay que avivar constantemente la mecha. Esto dice nuestro Señor. Muchos de nosotros no hemos conocido otra cosa que la electricidad. Pero algunos quizá recuerden cómo había que tener cuidado de la mecha. En cuanto comenzaba a echar humo, no alumbraba, de modo que había que avivarla. Y era un proceso delicado. ¿Qué significa esto en la práctica? Creo que significa que hemos de recordar constantemente las Bienaventuranzas. Deberíamos leerlas todos los días. Tendría que recordar a diario que he de ser pobre en espíritu, misericordioso, manso, pacificador, de corazón limpio, y así sucesivamente. No hay nada que sirva mejor para mantener la mecha en buen funcionamiento que recordar lo que soy por la gracia de Dios, y lo que he de ser. Me parece que debería hacer esto todas las mañanas antes de comenzar el día. En todo lo que hago y digo, he de ser como ese hombre que veo en las Bienaventuranzas. Comencemos con esto y concentrémonos en ello.

Pero no sólo hemos de recordar las Bienaventuranzas, hemos de vivir en consecuencia. ¿Qué significa esto? Significa que hemos de evitar todo lo que se opone a las mismas, que hemos de ser completamente diferentes del mundo. Me resulta trágico que tantos cristianos, por no querer ser diferentes ni sufrir persecución, parecen vivir lo más cerca que pueden del mundo. Pero esto resulta una contradicción de términos. No hay término medio entre luz y tinieblas; es una cosa u otra, y no hay acuerdo posible entre ellas. O se es luz o no se es. Y el cristiano ha de ser así en la tierra. No sólo no debemos ser como el mundo, sino que hemos de esforzarnos en ser lo más diferentes de él que podamos.

En un sentido positivo, sin embargo, significa que deberíamos demostrar esta diferencia en nuestra vida, y esto, desde luego, se puede hacer de mil maneras. No puedo dar una lista completa; lo que sé es que significa, como mínimo, vivir una vida separada. El mundo se está volviendo cada vez más grosero; áspero, feo, estrepitoso. Creo que estaremos de acuerdo en ello. A medida que la influencia cristiana va disminuyendo en el país, todo el tono de la sociedad se vuelve más basto; incluso las pequeñas cortesías son cada vez más escasas. El cristiano no ha de vivir así. Tendemos demasiado a limitarnos a decir, 'Soy cristiano,' o '¿No es maravilloso ser cristiano?' y luego a veces somos bruscos y desconsiderados. Recordemos que éstas son cosas que proclaman lo que somos. Hemos de ser humildes, pacificadores, pacíficos en nuestro hablar y actuar, y sobre todo en nuestras reacciones ante los demás. Creo que el cristiano tiene mayores oportunidades hoy que hace un siglo, debido al estado actual del mundo y de la sociedad. Creo que la gente nos observa muy de cerca porque decimos ser cristianos; y observa las reacciones que tenemos frente a los demás y ante lo que dicen y hacen respecto a nosotros. ¿Nos airamos? El no cristiano lo hace; el cristiano no debería hacerlo. Debe ser como el hombre de las Bienaventuranzas, y por ello reacciona en forma diferente. Y cuando se halla frente a acontecimientos mundiales, ante guerras y rumores de guerras, ante calamidades, pestilencias y demás, no se angustia, perturba ni irrita. El mundo sí reacciona así; el cristiano no. Es esencialmente diferente.

El último principio es la importancia suprema de hacer todo esto en la forma adecuada. Hemos considerado qué es ser como sal; hemos examinado por qué hemos de ser como luz. Hemos visto cómo ser así, cómo asegurarnos de lo que somos. Pero hay que hacerlo de la forma adecuada. 'Así alumbre vuestra luz delante de los hombres,' —la palabra importante aquí es 'así'— 'para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.' Tiene que haber una ausencia completa de ostentación y exhibicionismo. ¿Es difícil en la práctica, no es cierto, situar la línea divisoria entre funcionar verdaderamente como sal y luz, y con todo no hacerse reos de ostentación? Pero esto se nos dice que hagamos. Hemos de vivir de tal modo que los demás vean nuestras buenas obras, pero glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Es difícil actuar como verdadero cristiano, y con todo no caer en exhibicionismo. Esto es así incluso al escuchar el evangelio, aparte del predicarlo. Al revelarlo en nuestra vida diaria, debemos recordar que el cristiano no atrae la atención sobre sí. El yo se ha olvidado en esta pobreza de espíritu, en la mansedumbre y en todas las otras cosas. En otras palabras, hemos de hacerlo todo por Dios, por su gloria. El yo ha de estar ausente, y debe ser completamente aplastado con todas sus sutilezas, por amor a El, por su gloria.

Se sigue de esto que hemos de hacer todas estas cosas de tal forma que conduzcamos a otros hombres a glorificarlo, a entregarse a El. 'Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras.' Sí; y verlas de tal modo que ellos a su vez glorifiquen a su Padre que está en los cielos. No sólo hemos de glorificar nosotros a nuestro Padre; hemos de hacerlo de tal modo que esas personas lo puedan glorificar también.

Esto a su vez conduce al hecho de que, por ser verdaderamente cristianos, hemos de tener gran pesar en el corazón por esas personas. Hemos de caer en la cuenta de que están en tinieblas, y en estado de contaminación. En otras palabras, cuanto más acercamos nuestra vida a El, tanto más semejantes a El nos volveremos; y El tuvo una gran compasión por la gente. Vio a las personas como ovejas sin pastor. Tuvo gran compasión por ellos, y esto decidió su conducta. No se preocupó por sí mismo; tuvo compasión de la multitud. Así hemos de vivir ustedes y yo, así hemos de considerar estas cosas. En otras palabras, en todas nuestras acciones y vivir cristiano estas tres cosas deben ocupar siempre un puesto prominente. Hacerlo todo por El y por su gloria. Conducir a los hombres a El para que lo glorifiquen. Que todo se base en amor y compasión por ellos en su condición perdida.

Esta es la forma en que nuestro Señor nos exhorta a demostrar lo que ha hecho por nosotros. Debemos vivir como personas que han recibido de El vida divina. Ridiculiza lo opuesto. Coloca frente a nosotros este cuadro maravilloso de hacernos como El en este mundo. Los hombres comenzaban a pensar en Dios al verlo. ¿Se han dado cuenta de cuan a menudo, después de hacer un milagro, leemos que los presentes 'dieron gloria a Dios'? Decían, 'Nunca hemos visto cosas como éstas antes;' y glorificaban al Padre. Ustedes y yo hemos de vivir así. En otras palabras, hemos de vivir de tal modo que, cuando los demás nos vean, les resultemos un problema. Se preguntarán, '¿Qué es eso? ¿Por qué esos son tan diferentes en conducta y reacciones? Hay algo en ellos que no entiendo; no lo puedo explicar.' Y llegarán a la única explicación verdadera, que es que somos el pueblo de Dios, hijos de Dios, 'herederos de Dios, y coherederos con Cristo.' Hemos llegado a ser reflejos de Cristo, reproductores de Cristo. Al igual que él es 'la luz del mundo' así nosotros hemos de ser 'la luz del mundo.'

CAPITULO XVII

Cristo y el Antiguo Testamento

'No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas; no he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido.' Estos versículos, aunque son continuación de lo precedente, con todo constituyen el comienzo de una sección nueva del Sermón. Hasta ahora hemos visto que nuestro Señor se ha ocupado en describir al cristiano. Primero se nos ha recordado lo que somos ; luego se nos ha dicho que, siendo así, debemos recordarlo siempre y hacer que nuestra vida sea tal que manifieste constantemente esta naturaleza esencial nuestra. Es como el padre que le dice al hijo que va a participar en una fiesta, 'Recuerda quién eres. Debes comportarte de tal modo que tu familia y tus padres reciban alabanza y honra por ello.' O lo mismo se dice a los alumnos en nombre de la escuela y a los ciudadanos en nombre de la nación. Esto ha venido diciendo nuestro Señor. Somos hijos de Dios y ciudadanos del reino de los cielos. Debido a ello, tenemos que manifestar las características de tales personas. Lo hacemos así a fin de manifestar su gloria, y a fin de que otros lo glorifiquen.

Se suscita entonces la pregunta de cómo hay que hacerlo. Este es el tema que se nos plantea. La respuesta, en breve, se puede formular así: tenemos que vivir una vida justa. Esta es

la palabra que sintetiza la vida cristiana, 'justicia' o rectitud. Y el tema del resto del Sermón del Monte es en muchos aspectos éste, la clase de vida recta que el cristiano ha de vivir. Hasta 7:14 este es el tema que se explica de distintas formas.

¿Qué es esta justicia o rectitud que hemos de manifestar, cuál es la índole de la misma? Los versículos 17 al 20 de este capítulo quinto son una especie de introducción general al tema. Nuestro Señor presenta este problema global de la justicia y de la vida justa que ha de caracterizar al cristiano. Observemos su método. Antes de entrar en detalles, propone ciertos principios generales. Utiliza una introducción antes de comenzar realmente a explicar y expandir el tema. A algunas personas, me parece, no les gustan las introducciones. ¡En ese caso no les gusta el método de nuestro Señor! Es básico comenzar siempre por principios. Los que se equivocan en la práctica suelen ser los que no están seguros de los principios. Me parece que este problema es vital hoy día. Vivimos en una era de especialistas, y el especialista es casi siempre alguien que vive tan perdido en detalles que a menudo olvida los principios. La mayoría de los fracasos en la vida de nuestro tiempo se deben al hecho de que se han olvidado ciertos principios básicos. En otras palabras si todos vivieran una vida piadosa no necesitaríamos tantas reuniones ni organizaciones.

El método de comenzar por principios básicos lo vemos en este caso en que nuestro Señor pasa a tratar de este problema de la justicia. Primero propone en este párrafo dos principios categóricos. En el primero, en los versículos 17 y 18, dice que todo lo que va a enseñar está de acuerdo absoluto con la enseñanza toda de la Escritura del Antiguo Testamento. No hay nada en su enseñanza que la contradiga en forma alguna.

La segunda proposición, que presenta en los versículos 19 y 20, es que su enseñanza, que está en acuerdo tan completo con el Antiguo Testamento, está en desacuerdo absoluto con la enseñanza de los fariseos y escribas; es más, la contradice por completo.

Se trata de dos pronunciamientos importantes, porque nunca entenderemos la vida de nuestro Señor tal como aparece en los cuatro Evangelios a no ser que comprendamos estos principios. Aquí tenemos la explicación del antagonismo que los fariseos, escribas, doctores de la ley y otras gentes, mostraron contra El. Aquí tenemos la explicación de todas las tribulaciones que tuvo que soportar, y de las incomprensiones ante las que se vio.

Otra observación general es que nuestro Señor no se contentó con hacer afirmaciones positivas; también hizo negativas. No se contentó con presentar su doctrina. También criticó otras doctrinas. Vuelvo a subrayar esto de paso porque, como he indicado tan a menudo en la exposición de este Sermón, por alguna razón inexplicable se ha apoderado de mucha gente una cierta flojera —intelectual y moral. Esto se aplica incluso a evangélicos. Muchos, por desgracia, en estos días no están de acuerdo con la enseñanza negativa. 'Enseñemos en forma positiva,' dicen. 'No hay por qué criticar otras posiciones.' Pero nuestro Señor sí criticó la enseñanza de los fariseos y escribas. La desenmascaró y atacó con frecuencia. Y es indispensable, desde luego, que nosotros hagamos lo mismo. Hablamos de ecumenismo, y lo defendemos basados en que, ya que nos hallamos frente a ciertos peligros, no es momento de discutir acerca de puntos doctrinales; más bien deberíamos tratarnos con cordialidad y procurar unirnos. Según nuestro Señor, no ha de ser así. El hecho de que las Iglesias Católica y Ortodoxa Griega se llamen cristianas no es razón para no presentar los errores peligrosos que contienen. Nuestro Señor, pues, no se contentó con lo positivo; y esto, a su vez, nos lleva a otra pregunta. ¿Por qué fue esto así? ¿Por qué juzgó necesaria esta introducción a la parte detallada del Sermón? Creo que la respuesta es muy sencilla. Al leer los Evangelios vemos con claridad que había mucha confusión respecto a la enseñanza de nuestro Señor. Para sus contemporáneos, no cabe duda que resultaba

un problema difícil. Había tantas cosas extrañas en él. No era fariseo ni había sido preparado como tal. No había asistido a las escuelas de costumbre, y por ello lo observaban y decían, '¿Quién es éste que enseña y hace estas afirmaciones dogmáticas? ¿Qué es este hombre?' No había llegado a la posición de maestro por el curso normal, y esto creaba de inmediato problemas. Los líderes y la gente se sentían perplejos ante él. Pero no sólo esto. Como les he venido recordando, criticó a los fariseos y a los escribas, y a sus enseñanzas. Pero, éstos eran los líderes aceptados y los maestros religiosos, y todo el mundo repetía lo que ellos enseñaban. Ocupaban un lugar importante en la vida de la nación. Pero, he aquí que de repente alguien que no era de su escuela, y que además atacaba su enseñanza, hace su aparición. Además, no se dedicaba a explicar la ley. Predicaba una doctrina extraordinaria de gracia y del amor de Dios, y presentaba tales cosas como la parábola del Hijo Pródigo. Pero, peor aún, se mezclaba con publicanos y pecadores, incluso comiendo con ellos. No sólo parecía no observar todas las normas y reglas existentes; de hecho parecía violarlas premeditadamente. Criticaba de palabra la enseñanza oficial, y también en la práctica.

Por esta razón de inmediato comenzaron a hacerse preguntas. '¿Cree este nuevo Maestro en las Sagradas Escrituras? Los fariseos y escribas pretenden ser los exponentes de ellas; ¿este Jesús de Nazaret, por tanto, no cree en ellas? ¿Ha venido para abolirlas? ¿Enseña algo completamente nuevo? ¿Quiere abrogar la ley y los profetas? ¿Enseña acaso que existe una forma nueva para llegar a Dios y agrardarle? ¿Quiere que olvidemos por completo el pasado?' Estas eran las preguntas que nuestro Señor sabía muy bien iban a suscitarse debido a su persona y conducta. Por esto, aquí, en la introducción misma a sus enseñanzas más detalladas, sale al paso a tales críticas. Sobre todo pone sobre aviso a sus discípulos para que no se dejen confundir ni influir por lo que iban a escuchar. Los prepara para ello con la formulación de estos dos postulados fundamentales.

Nuestro Señor ya les había dicho en general cómo debían ser y la clase de justicia que tenían que manifestar. Ahora, cuando va a comenzar con problemas detallados y específicos, quiso que entendieran la situación general. Les llamo la atención acerca de esto no por interés teórico ni porque sea una sección nueva de este Sermón que debemos exponer. Lo hago porque es un problema apremiante y práctico para todos nosotros quienes, en un modo u otro, nos interesamos por la vida cristiana. Porque no se trata de un problema antiguo, sino moderno también. No es algo teórico, porque hay muchos que se sienten confundidos ante esta cuestión. Hay quienes tropiezan en Cristo y su salvación por esta cuestión de su relación con la ley; y por esto creo que es básico que lo examinemos. En realidad hay quienes dicen que este versículo que estamos estudiando les aumenta el problema en vez de disminuirlo.

Dos dificultades básicas se plantean respecto a esto. Una escuela de pensamiento cree que todo lo que nuestro Señor hizo fue continuar enseñando la ley. Saben de quienes hablo, si bien esta enseñanza ya no es tan popular como treinta años atrás. Los que así piensan dicen que encuentran una gran diferencia entre los cuatro Evangelios y las Cartas del Nuevo Testamento. Los Evangelios no son más que una exposición maravillosa de la antigua ley, y Jesús de Nazaret fue simplemente un Maestro de la Ley. El verdadero fundador del llamado cristianismo, prosiguen, fue el hombre que conocemos como apóstol Pablo con toda su doctrina y legalismo. Los cuatro Evangelios no son más que ley, enseñanza ética e instrucción moral; no hay nada en ellos acerca de la doctrina de la justificación por fe, de la santificación y cosas semejantes. Esto es el resultado de la obra de Pablo y de su teología. La tragedia, dicen, es que el evangelio de Jesús, tan sencillo y hermoso, lo convirtió este hombre Pablo en lo que ha llegado a ser el cristianismo, lo cual es completamente diferente de la religión de Jesús. Algunos con edad

suficiente recordarán que hacia finales del siglo pasado y comienzos de éste se escribieron bastantes libros con estas ideas, La Religión de Jesús y la Fe de Pablo, y así sucesivamente, que trataron de demostrar el gran contraste existente entre Jesús y Pablo. Esta es una dificultad.

La segunda es lo opuesto a la primera. Es interesante observar cómo las herejías suelen casi siempre contradecirse entre sí. Porque la segunda idea es que Cristo abolió por completo la ley, e introdujo en su lugar a la gracia. 'La ley la dio Moisés,' dicen, 'la gracia y la verdad vinieron con Cristo.' El cristiano, por tanto, está desligado de la ley. Argumentan a base de que la Biblia dice que estamos bajo gracia, de modo que nunca debemos mencionar ni siquiera la ley. Recordarán que nos ocupamos de esta idea en el capítulo primero. En él estudiamos la opinión que dice que el Sermón del Monte no tiene nada que decirnos hoy, que fue para el pueblo al cual se predicó, y será para los judíos en la era del reino futuro. Es interesante observar cómo siguen persistiendo estos viejos problemas.

Nuestro Señor responde a ambas dificultades al mismo tiempo en esta afirmación vital de los versículos 17 y 18, los cuales tratan de este problema concreto de su relación con la ley y los profetas. ¿Qué dice acerca de esto? Quizá lo mejor a estas alturas es definir los términos a fin de tener la seguridad de que entendemos lo que significan. ¿Qué quiere decir 'la ley' y 'los profetas'? La respuesta es, todo el Antiguo Testamento. Puede uno buscar pasajes por sí mismo y se verá que siempre que se emplea tal expresión abarca todo el canon del Antiguo Testamento.

¿Qué quiere, pues, decir 'la ley' en este texto? Me parece que debemos estar de acuerdo en que esta palabra, tal como se emplea aquí, significa toda la ley. Esta ley, tal como se había dado a los hijos de Israel, contenía tres partes, la moral, la judicial y la ceremonial. Si vuelven a leer los libros de Éxodo, Levítico y Números, verán que así la dio Dios. La ley moral consistía en los Diez Mandamientos y los grandes principios morales que se promulgaron de una vez por siempre. Luego estaba la ley judicial, es decir las leyes para la nación israelita en las circunstancias peculiares de ese tiempo, las cuales indicaban cómo los hombres tenían que comportarse en relación con los demás y lo que se podía y no se podía hacer. Finalmente estaba la ley ceremonial referente a inmolaciones y sacrificios y todos los ritos relacionados con el culto tanto en el templo como en otros lugares. 'La ley' en nuestro texto significa todo esto; nuestro Señor se refiere aquí a todo lo que ella enseña directamente acerca de la vida y la conducta.

También debemos recordar, sin embargo, que la ley incluye todo lo que se enseña en los varios símbolos, diferentes ofrendas y todos los detalles que el Antiguo Testamento contiene. Muchos cristianos dicen que encuentran muy aburridos los libros de Éxodo y Levítico. '¿A qué vienen tantos detalles,' preguntan, 'acerca de la comida, la sal y todo lo demás?' Bien, todo esto son sólo símbolos, profecías, a su manera, de lo que nuestro Señor Jesucristo hizo perfectamente una vez por todas. Afirmando, por tanto, que cuando hablamos de la ley debemos recordar que va incluido todo esto. No sólo la enseñanza positiva, directa, de estos libros y sus preceptos en cuanto a la forma de vivir; también incluye todo lo que sugieren y predicen respecto a lo por venir. La ley, pues, debe tomarse en su totalidad. De hecho, veremos que, desde el versículo 21 en adelante, cuando nuestro Señor habla de la ley habla sólo del aspecto moral. Pero en esta afirmación general se refiere a toda ella.

¿Qué significa 'los profetas'? Quiere decir sin duda todo lo que tenemos en los libros proféticos del Antiguo Testamento. Tampoco en esto debemos nunca olvidar que contienen dos aspectos principales. Los profetas de hecho enseñaron la ley, y la aplicaron e interpretaron. Fueron a la nación y le dijeron que el problema que tenía era que no observaban la ley de Dios; su misión y esfuerzo se encaminaba a conseguir que el pueblo la entendiera bien y la cumpliera.

Para ello la explicaban. Pero además, predijeron la venida del Mesías. Proclamaban y, al mismo tiempo, predecían. Ambos aspectos están incluidos en el mensaje profético.

Nos queda sólo, ahora, el término 'cumplir.' Ha habido mucha confusión en cuanto a su significado, de modo que debemos indicar de inmediato que no significa completar, acabar; no quiere decir agregar a algo que ya ha comenzado. Esta interpretación común es errónea. Se ha dicho que el Antiguo Testamento comenzó cierta enseñanza y que la llevó hasta cierto punto. Luego vino nuestro Señor y la llevó un poco más adelante, completándola y acabándola, por así decirlo. Pero no es así. El significado verdadero de la palabra 'cumplir' es llevar a cabo, cumplir en el sentido de prestarle obediencia completa, literalmente llevar a cabo todo lo que ha sido dicho y establecido en la ley y en los profetas.

Una vez definidos los términos, examinemos ahora qué nos dice nuestro Señor en realidad. ¿Cuál es su verdadera enseñanza? Voy a formularlo en dos principios y, para ello, voy a tomar el versículo 18 antes del 17. Las dos afirmaciones van juntas, y están unidas por la palabra 'porque.' 'No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas; no he venido para abrogar, sino para cumplir.' Y esta es la razón. 'Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido.'

La primera proposición es que la ley de Dios es absoluta; nunca se puede cambiar, ni modificar en lo más mínimo. Es absoluta y eterna. Sus exigencias son permanentes, y nunca se pueden abrogar ni reducir 'hasta que pasen el cielo y la tierra.' Esta última expresión significa el fin de los tiempos. El cielo y la tierra son señal de continuidad. Mientras permanezcan, dice nuestro Señor, nada desaparecerá, ni una jota ni una tilde. No hay nada más pequeño que eso, la letra más pequeña del alfabeto hebreo y el punto más pequeño en la letra más pequeña. El cielo y la tierra no pasarán hasta que no se hayan cumplido a la perfección los más mínimos detalles. Esto dice, y estamos, desde luego, frente a uno de los pronunciamientos más importantes que se hayan hecho jamás. Nuestro Señor lo pone de relieve con la palabra 'porque,' la cual llama siempre la atención acerca de algo e indica gravedad e importancia. Luego le da más importancia con el 'de cierto os digo.' Recalca lo que dice con toda la autoridad que posee. La ley que Dios ha promulgado, y que se puede encontrar en el Antiguo Testamento y en todo lo que los profetas han dicho, se va a cumplir hasta el más mínimo detalle, y permanecerá hasta que se haya cumplido a la perfección. No me hace falta subrayar más la importancia vital de esto.

Luego, a la luz de esto, nuestro Señor afirma en segundo lugar que, como es lógico, no ha venido a destruir ni a modificar en lo más mínimo la enseñanza de la ley y los profetas. Ha venido, nos dice, más bien a cumplirlos, a obedecerlos a la perfección. Vemos la esencia de lo que dice nuestro Señor. Toda la ley y todos los profetas lo señalan a El y se cumplirán en El hasta el más mínimo detalle. Todo lo que hay en la ley y los profetas culmina en Cristo; El es la plenitud de todo. Es la alegación más estupenda que se haya hecho jamás.

Debemos estudiar esto más en detalle, pero he aquí; primero, la conclusión inmediata. Nuestro Señor Jesucristo en estos dos versículos confirma todo el Antiguo Testamento. Le pone su sello de autoridad, su imprimátur. Lean estos cuatro Evangelios, y observan las citas que toma del Antiguo Testamento. Se puede llegar a una sola conclusión, a saber, que creyó en todo él y no sólo en algunas partes. Citó de todas sus partes. Para el Señor Jesucristo el Antiguo Testamento era la Palabra de Dios; era la Escritura; era algo absolutamente único y aparte; tenía una autoridad que nada ha poseído ni puede poseer jamás. Estamos, pues, frente a una verdad vital respecto a este asunto de la autoridad del Antiguo Testamento.

Hay muchas personas hoy día que parecen pensar que pueden creer de lleno en el Señor Jesucristo y con todo rechazar del todo o en parte el Antiguo Testamento. Debe decirse, sin

embargo, que el problema de nuestra actitud frente al Antiguo Testamento suscita inevitablemente el problema de nuestra actitud frente a Jesucristo. Si decimos que no creemos en el relato de la creación, o en Abraham como persona; si no creemos que la ley se la dio Dios a Moisés, sino que fue una parte de la legislación judía que un hombre genial produjo, alguien obviamente con ideas sanas acerca de la salud e higiene públicas — si decimos esto, de hecho contradecimos simplemente todo lo que nuestro Señor Jesucristo dijo acerca de sí mismo, de la ley y de los profetas. Todo el Antiguo Testamento, según El, es la Palabra de Dios. No sólo esto; todo él va a permanecer hasta que se haya cumplido. Hasta las jotas y tildes, todo tiene significado. Todo va a cumplirse hasta el más mínimo detalle imaginable. Es la ley de Dios, es promulgación de Dios.

Tampoco las palabras de los profetas eran palabras de nombres poetas quienes, debido a su don poético, vieron un poco más allá en la vida que los demás, y, así inspirados, hicieron afirmaciones maravillosas acerca de la vida y de cómo vivirla. En absoluto. Fueron hombres de Dios a quienes El comunicó un mensaje para transmitir. Lo que dijeron es verdad, y todo se cumplirá hasta el más mínimo detalle. Todo fue dado en relación con Cristo. El es el cumplimiento de todo, y sólo en cuanto se cumplen plenamente en El llegarán a acabarse.

También esto es de importancia vital. A menudo la gente se pregunta por qué la Iglesia primitiva quiso incorporar el Antiguo Testamento con el Nuevo. Muchos cristianos dicen que les gusta leer los Evangelios, pero que no les interesa el Antiguo Testamento, y que esos cinco libros de Moisés y su mensaje nada les dicen. La Iglesia primitiva no pensó así, por esta simple razón: uno arroja luz sobre el otro, y uno en un sentido sólo se puede entender a la luz del otro. Estos dos Testamentos siempre deben ir juntos. Como dijo una vez el gran San Agustín, 'El Nuevo Testamento está latente en el Antiguo Testamento y el Antiguo Testamento está patente en el Nuevo Testamento.'

Pero, sobre todo, he aquí lo que dice el Hijo de Dios mismo cuando afirma que no vino a abrogar el Antiguo Testamento, la ley y los profetas. 'No,' parece decir, 'todo es de Dios, y he venido para llevarlo todo a cabo y cumplirlo.' Lo consideró todo como la Palabra de Dios y por tanto con autoridad absoluta. Y ustedes y yo, si queremos ser verdaderos seguidores suyos y creyentes en El, hemos de hacer lo mismo. En cuanto comienza a discutir la autoridad del Antiguo Testamento, discute uno por necesidad la autoridad del Hijo de Dios mismo, y se va uno a encontrar con problemas y dificultades sin fin. Si empieza uno a decir que fue hijo de su época y por ello limitado a ciertos aspectos y susceptible de error, está uno poniendo en tela de juicio la doctrina bíblica en cuanto a su divinidad plena, absoluta y única. Hay que tener cuidado, por tanto, en lo que se dice de las Escrituras. Observen las citas que nuestro Señor toma de las mismas — citas de la ley, de los profetas, de los salmos. Las citas a cada paso. Para El son siempre la Escritura que ha sido dada, y que, dice en Juan 10:35, 'no puede ser quebrantada.' Es la Palabra de Dios que va a cumplirse hasta el detalle más mínimo y que permanecerá mientras existan el cielo y la tierra.

CAPITULO XVIII

Cristo Cumple la ley de los Profetas

Hemos formulado los dos principios básicos respecto a la relación entre las Escrituras del Antiguo Testamento y el evangelio y ahora debemos volver a examinar este tema en detalle. Ante todo, veamos cómo nuestro Señor 'cumple' y lleva a cabo lo que los profetas del Antiguo Testamento habían escrito — tema de suma importancia. Recuerdan sin duda cómo el apóstol Pedro lo utiliza en su segunda Carta. Escribe para consolar a personas que vivían tiempos difíciles y duros bajo persecución. Se siente ya viejo con poco tiempo más de vida. Desea, por tanto, llevarles un consuelo final antes de morir. Les dice varias cosas; cómo, por ejemplo, él y Santiago y Juan habían tenido el privilegio de ver la transfiguración de nuestro Señor y cómo incluso habían oído la voz de lo alto que decía, 'Este es mi Hijo amado; a él oíd.' 'Y con todo,' dice Pedro de hecho, 'tengo algo mucho mejor que deciros. No tenéis por qué confiar en mi testimonio y experiencia. Está "la palabra profética más segura". Leed los profetas del Antiguo Testamento. Ved cómo se cumplieron en Cristo Jesús y tendréis el mejor baluarte de la fe que existe.' Es, pues, algo de suma importancia. Nuestro Señor dice ser el cumplimiento de todo lo que enseñaron los profetas del Antiguo Testamento. El apóstol Pablo escribe esta afirmación grandiosa y comprensiva en 2 Corintios 1:20, 'Porque todas las promesas de Dios son en él Sí, y en él Amén.' Esto quiere decir que tiene carácter definitivo. Todas las promesas de Dios son, en esta Persona maravillosa, sí y Amén. Esto, de hecho, es lo que nuestro Señor dice en este pasaje.

No podemos tratar de esto en forma exhaustiva; debo dejar que ustedes se ocupen de los detalles. El cumplimiento de las profecías es en verdad una de las cosas más sorprendentes y notables con las que uno se puede encontrar, como se ha comentado a menudo. Piensen en las profecías exactas respecto a su nacimiento, incluso al lugar de su nacimiento —Belén-Judá; todo se cumplió con exactitud. Las cosas extraordinarias que se predicen de su Persona hace que resulte casi increíble que los judíos tropezaran en El. Sus propias ideas los desviaron. No hubieran debido pensar en el Mesías como en un rey terrenal, ni como en un personaje político, porque sus profetas les habían dicho lo contrario. Habían tenido a los profetas que se lo dijeron, pero cegados por prejuicios, en vez de tener en cuenta sus palabras, consideraron sólo sus propias ideas —peligro constante. Pero ahí tenemos las palabras proféticas hasta el último detalle. Piensen en la descripción sumamente precisa del tipo de vida que vivió —'No quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humeare'— y esa maravillosa descripción de su Persona y su vida en Isaías 53. Pensemos en los relatos de lo que iba a hacer, la predicción de sus milagros, sus milagros físicos, lo que iba a hacer y la enseñanza que ello implicaba. Todo está ahí, y por esto es siempre tan fácil predicar el evangelio basándose en el Antiguo Testamento. Algunos siguen siendo suficientemente necios como para sorprenderse ante ello, pero en un sentido se puede predicar el evangelio tan bien basándose en el Antiguo Testamento como basándose en el Nuevo. Está lleno de evangelio.

Sobre todo, sin embargo, tenemos la profecía de su muerte e incluso de su forma de muerte. Lean el Salmo 22 por ejemplo, y en él encontrarán una descripción literal y adecuada en todos sus detalles de lo que sucedió en realidad en la cruz del Calvario. Profecías, como ven, se encuentran en los Salmos tanto como en los profetas. Cumplió literal y completamente lo que se dice de El ahí. Del mismo modo se encuentra incluso la predicción clara de su resurrección en el Antiguo Testamento junto con muchas enseñanzas maravillosas acerca del reino que nuestro Señor iba a establecer. Todavía más sorprendentes, en un sentido, son las profecías referentes a la aceptación de los gentiles. Esto es realmente sorprendente cuando se recuerda que estos oráculos de Dios se escribieron especialmente para una nación, los judíos, y sin embargo hay es-

tas profecías claras respecto a la difusión de la bendición entre los gentiles en esta forma extraordinaria. También, se encuentran indicios claros de lo que sucedió en ese gran día de Pentecostés en Jerusalén cuando el Espíritu Santo descendió sobre la Iglesia Cristiana recién nacida y la gente se sintió desconcertada y sorprendida. Recuerdan cómo el apóstol Pedro comentó esto diciendo, 'No deberíais sorprenderos por esto. Ya lo dijo el profeta Joel; no es más que el cumplimiento de ello.'

Podríamos proseguir hasta cansarnos, sólo demostrando la forma extraordinaria en que nuestro Señor, en su Persona y obras y acciones, en lo que le sucedió, y en lo que se siguió de estos sucesos, en un sentido no hace sino cumplir la ley y los profetas. Nunca debemos separar el Antiguo Testamento del Nuevo. Me parece cada vez más que es muy lamentable que se publique el Nuevo Testamento solo, porque tendemos a caer en el error grave de pensar que, porque somos cristianos, no necesitamos el Antiguo Testamento. Fue el Espíritu Santo quien guió a la Iglesia Cristiana, que era en gran parte gentil, a que incorporara las Escrituras del Antiguo Testamento con las Escrituras Nuevas y a considerarlas como una sola cosa. Están indisolublemente vinculadas entre sí, y hay muchos sentidos en que se puede decir que el Nuevo Testamento no se puede entender de verdad si no es a la luz que nos da el Antiguo Testamento. Por ejemplo, es casi imposible sacar ningún provecho de la Carta a los Hebreos a no ser que conozcamos las Escrituras del Antiguo Testamento.

Observemos también, brevemente, cómo Cristo cumple la ley. También esto es algo tan maravilloso que debería hacernos adorar y alabar a Dios. Primero, nació 'bajo la ley.' 'Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley' (Gal. 4:4). Resulta muy difícil para nuestra mente finita comprender qué significa eso, pero es una de las verdades esenciales respecto a la encarnación que el Hijo eterno de Dios naciera bajo la ley. Aunque está eternamente por encima de ella, como Hijo de Dios vino y fue puesto bajo la ley, como alguien que iba a cumplirla. Nunca mostró Dios con mayor claridad la naturaleza inviolable y absoluta de su propia ley santa que cuando colocó a su propio Hijo bajo la misma. Es un concepto sorprendente; y con todo, cuando uno lee los Evangelios, se ve cuán perfectamente verdadero es. Observen cuán cuidadoso fue nuestro Señor en observar la ley; la obedeció hasta en sus más mínimos detalles. No sólo eso; enseñó a otros a amar la ley y se la explicó, confirmándola constantemente y afirmando la necesidad absoluta de obedecerla. Por esto pudo decir al final de su vida que nadie podía encontrar nada malo en Él, nadie pudo acusarlo de nada. Los retó a que lo hicieran. Nadie pudo acusarlo ante la ley. La había vivido con plenitud y obedecido a la perfección. No hubo nada, ni una jota ni tilde, en ella que hubiera quebrantado en lo más mínimo o dejado de cumplir. Vemos que en su vida, además de en su nacimiento, fue puesto bajo la ley.

Una vez más, sin embargo, llegamos a lo que constituye el centro de toda nuestra fe — la cruz en el Calvario. ¿Qué significado tiene? Me parece que si no tenemos una idea demasiado clara acerca del significado de la ley, nunca entenderemos el significado de la cruz. La esencia del evangelismo no es sólo hablar de la cruz sino proclamar la verdadera doctrina de la cruz. Hay quienes hablan de ello, pero de una manera puramente sentimental. Son como las hijas de Jerusalén, a las que nuestro Señor mismo reprendió, que lloraban al pensar en lo que consideraban la tragedia de la cruz. Esta no es la forma adecuada de considerarlo. Hay quienes consideran la cruz como algo que ejerce una especie de influencia moral en nosotros. Dicen que el propósito de la misma es conmover nuestros endurecidos corazones. Pero ésta no es la enseñanza bíblica. El propósito de la cruz no es despertar compasión en nosotros, ni exhibir en general el amor de Dios. ¡En absoluto! Se entiende sólo en función de la ley. Lo que sucedió en

la cruz fue que nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el Hijo de Dios, sufrió en su cuerpo el castigo que la ley de Dios había establecido para el pecado del hombre. La ley condena el pecado, y la condenación es la muerte. 'La paga del pecado es muerte.' La ley declara que la muerte debe caer sobre todos los que hayan pecado contra Dios y violado su santa ley. Cristo dice, 'No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas; no he venido para abrogar, sino para cumplir.' Una de las formas en que la ley se ha de cumplir es que el castigo del pecado ha de llevarse a cabo. Dios no puede disimular en algo, y el castigo no se puede anular. Dios no nos perdona —digámoslo claramente— no imponiendo el castigo que tiene decretado. Esto conllevaría una contradicción de su naturaleza santa. Todo lo que Dios dice debe cumplirse. No se retracta de lo que dice. Ha dicho que el pecado ha de castigarse con la muerte, y ustedes y yo podemos recibir perdón porque el castigo ya ha sido exigido. Respecto al castigo del pecado, la ley de Dios se ha cumplido perfectamente, porque ha castigado el pecado en el cuerpo santo, inmaculado, de su propio Hijo, ahí en la cruz en la cima del Calvario. Cristo cumple la ley en la cruz, y a no ser que interpreten la cruz, y la muerte de Cristo en ella, en sentido estricto como cumplimiento de la ley, no tienen la idea bíblica de la muerte en la cruz.

Vemos también que, en una forma extraordinaria y maravillosa, al morir así en la cruz y llevar en sí el castigo debido por el pecado, ha cumplido todos los símbolos del Antiguo Testamento. Vuelvan a leer los libros de Levítico y Números; lean lo que se dice acerca de los sacrificios y ofrendas cruentas; lean lo que se dice del tabernáculo, de los ritos del templo, del altar, de la fuente de purificación y todo lo demás. Repasen esos detalles y pregúntense, '¿Qué significan todas estas cosas? ¿Para qué son los panes de la proposición, y el sumo sacerdote, y las vasijas, y todas esas otras cosas?' No son más que símbolos, prototipos, profecías de lo que el Señor Jesucristo iba a hacer en forma plena y definitiva. De hecho ha cumplido y llevado a cabo en forma literal cada uno de esos símbolos. Quizá a algunos les interese este tema y hay libros en los que se pueden encontrar los detalles. Pero el principio, la gran verdad, es éste: Jesucristo, con su muerte y todo lo que ha hecho, es el cumplimiento absoluto de todos estos símbolos y prototipos. Es el sumo sacerdote, la ofrenda, el sacrificio, ha presentado su sangre en el cielo de modo que toda la ley ceremonial se ha cumplido en Él. 'No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas; no he venido para abrogar, sino para cumplir.' Con su muerte y resurrección, y la presentación de sí mismo en el cielo, ha hecho todo esto.

Pero damos un paso más para decir que cumple la ley también en nosotros y a través de nosotros por medio del Espíritu Santo. Este es el argumento del apóstol Pablo en Romanos 8:2-4. Nos dice bien claramente que esta es una de las explicaciones de por qué nuestro Señor murió. 'Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne; para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.' Esto es sumamente importante y significativo, porque el apóstol aquí relaciona las dos cosas: la forma en que nuestro Señor cumplió la ley y la forma en que cumple la ley en nosotros. Esto dice precisamente nuestro Señor en este pasaje de Mateo 5. Cumple la justicia de la ley, y nosotros hemos de hacer lo mismo. Ambas cosas van juntas. La cumple en nosotros dándonos el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos da amor a la ley y capacidad para vivir de acuerdo a ella. 'Por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede,' dice el apóstol Pablo en el mismo capítulo octavo de Romanos. Pero los que hemos recibido el Espíritu no somos así. No estamos en enemistad con Dios, y por esto estamos sujetos a la ley. El hombre natural odia a Dios y no está sujeto a su ley;

pero el que ha recibido al Espíritu ama a Dios y está sujeto a la ley. Así quiere vivir y recibe capacidad para ello: 'para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.' Considerémoslo así. Por medio del profeta Jeremías, Dios hizo una gran promesa. Dijo, de hecho, 'Voy a hacer un nuevo pacto, y la diferencia entre el nuevo y el antiguo será ésta, que voy a escribir mi ley en vuestra mente y en vuestro corazón. Ya no estará en tablas de piedra fuera de vosotros, sino en las tablas de carne del corazón.' El autor de la carta a los Hebreos comenta esto en el capítulo octavo donde se gloria en el nuevo pacto, la nueva relación, porque bajo ella la ley está dentro de nosotros, no fuera. Como la ley ha sido escrita en nuestra mente y corazón debemos ansiar cumplirla, y tenemos capacidad para ello.

Voy a resumirlo todo por medio de una pregunta. ¿Cuál es la situación respecto a la ley y a los profetas? Ya he intentado demostrarles cómo se cumplieron los profetas en Jesucristo y por medio de Jesucristo; y con todo todavía queda algo por cumplir. ¿Qué se puede decir de la ley? Respecto a la ley ceremonial, como ya dije, se puede decir que ha sido cumplida por completo. Nuestro Señor la observó en su vida en la tierra, y exhortó a los discípulos a hacer lo mismo. En su muerte, resurrección y ascensión se ha cumplido enteramente toda la ley ceremonial. Como confirmación de eso, por así decirlo, el templo fue destruido más tarde. El velo del templo ya se había rasgado en el momento de su muerte, y por fin también fueron destruidos más adelante el templo y todo lo que en él había. De modo que, a no ser que vea que el Señor Jesucristo es el altar y el sacrificio y la fuente de la purificación y el incienso y todo lo demás, sigo todavía atado al sistema levítico. A no ser que vea todo esto cumplido en Cristo, a no ser que él sea mi ofrenda cruenta, mi sacrificio, mi todo, toda esta ley ceremonial sigue aplicándose a mi persona, y soy responsable de cumplirla. Pero si la veo cumplida y llevada a cabo en El, digo que la cumplo toda creyendo en El y sometiéndome a El. Esta es la situación respecto a la ley ceremonial.

¿Qué decir en cuanto a la ley judicial? Esta ley estuvo destinada primaria y especialmente para la nación de Israel, como teocracia de Dios, en las circunstancias especiales en que se hallaba. Pero Israel ya no es la nación teocrática. Recuerden que al final de su ministerio nuestro Señor se volvió a los judíos y les dijo, 'Os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros, y será dado a gente que produzca los frutos de él.' Esta afirmación en Mateo 21:43 es una de las más cruciales e importantes de toda la Biblia respecto a la profecía. Y el apóstol Pedro, en 1 Pedro 2:9,10, dice bien claramente que la nueva nación es la Iglesia. Ya no hay, pues, una nación teocrática, de modo que la ley judicial también ha sido cumplida.

Nos queda, pues, la ley moral. La situación respecto a ella es diferente, porque con ella Dios establece algo permanente y perpetuo, la relación que siempre debe subsistir entre El y el hombre. Se resume, desde luego, en el que nuestro Señor llama el primero y mayor de los mandamientos. 'Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente.' Esto es permanente. No es sólo para la nación teocrática; es para todo el género humano. El segundo mandamiento, dice, 'es semejante: Amarás a tu prójimo como a tí mismo.' También esto no fue sólo para la nación teocrática de Israel; no era simplemente la ley ceremonial antigua. Es condición y parte permanente de nuestra relación perpetua con Dios. Así pues, la ley moral interpretada según el Nuevo Testamento, sigue en vigor, y lo seguirá hasta el fin de los tiempos, hasta que alcancemos la perfección. En 1 Juan 3 el apóstol tiene mucho cuidado en recordar a sus lectores que el pecado en el cristiano sigue siendo 'infracción de la ley.' 'Seguimos en relación con la ley,' dice Juan de hecho, 'porque el pecado es infracción de la ley.' La ley sigue existiendo, y cuando pecco la violo, aunque soy cristiano, no judío, sino gentil. De modo que la ley moral se nos aplica todavía. Esta, me parece, es la situación actual.

Con respecto al futuro, tengo dos cosas que decir. La primera es que el reino llegará a abarcar toda la tierra. La piedra de la que se habla en el capítulo segundo de Daniel va a llenar toda la tierra; los reinos de este mundo se convertirán en 'los reinos de nuestro Señor, y de su Cristo.' El proceso sigue, y finalmente se consumará. Todo lo que la ley y los profetas incluyen de este modo, se llevará a cabo por completo. Los que violan la ley serán finalmente castigados. No nos equivoquemos. Los que mueren impenitentes, sin creer en el Señor Jesucristo, están bajo la condenación de la ley. Al final de los tiempos lo que se les dirá es, 'Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno.' Y es la ley la que los condenará a éstos. De modo que la ley de Dios va a cumplirse plenamente en todos los aspectos. Los que no utilizan lo que se les ofrece en el Señor Jesucristo permanecerán bajo la condenación de la ley que es la expresión de la justicia y rectitud de Dios.

El último problema es este. ¿Cuál es la relación del cristiano con la ley? Se puede responder así. El cristiano ya no está bajo la ley en el sentido de que la ley es un pacto de obras. Este es todo el argumento de Gálatas 3. El cristiano no está bajo la ley en ese sentido; su salvación no depende de que la cumpla. Ha sido liberado de la maldición de la ley; ya no está bajo ella como relación contractual entre él y Dios. Pero esto no lo dispensa de ella como norma de vida. El problema se suscita porque nos confundimos en cuanto a la relación entre ley y gracia. Tendemos a tener una idea equivocada de la ley y a pensar en ella como si fuera algo que se o-pone a la gracia. Pero no es así. La ley sólo se o-pone a la gracia, en cuanto que en otro tiempo había un pacto de ley, y ahora estamos bajo un pacto de gracia. Tampoco ha de pensarse que la ley es idéntica a la gracia. Nunca ha sido así. La ley nunca fue para salvar al hombre, porque no podía salvarlo. Algunos piensan que Dios dijo a la nación, 'Os voy a dar una ley; si la cumplís os salvaré.' Esto es ridículo porque nadie puede salvarse con el cumplimiento de la ley. ¡No! la ley se añadió 'a causa de las transgresiones.' Llegó 430 años después de la promesa dada a Abraham y a su descendencia a fin de que pudieran mostrar el verdadero carácter de las exigencias de Dios, y a fin de que 'el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso.' Se dio la ley, en un sentido, a fin de mostrar a los hombres que nunca se podrían justificar por sí mismos delante de Dios, a fin de que pudieran ser conducidos a Cristo. En palabras de Pablo, la ley fue hecha "nuestro ayo, para llevarnos a Cristo."

Ven por tanto, que la ley contiene mucho de profecía, y mucho del evangelio. Está llena de gracia, conduciéndome a Cristo. Ya hemos visto que todos los sacrificios y ceremonial en relación con la ley también tenían el mismo propósito. Con esto los críticos del Antiguo Testamento, quienes dicen que no se interesan por los sacrificios cruentos ni por el ceremonial, quienes afirman que no son más que ritos paganos que emplearon los judíos y otros y que se pueden explicar por tanto en función de religión comparada, con esto esas personas niegan realmente el evangelio de la gracia de Dios en Cristo que nos presenta el Nuevo Testamento. Todos los ritos y ceremonias se los dio Dios a Israel en todos sus detalles. Llamó a Moisés al monte y le dijo, 'Mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte.'

Debemos caer en la cuenta, por tanto, de que todos estos aspectos de la ley no son sino nuestro ayo para conducirnos a Cristo, y debemos tener cuidado de que no veamos la ley en una forma errónea. La gente también tiene una idea equivocada de la gracia. Piensan que la gracia es algo aparte de la ley. A esto se le llama antinomianismo, la actitud de los que abusan de la doctrina de la gracia para llevar una vida de pecado o de indolencia. Dicen, 'No estoy bajo la ley, sino bajo la gracia, y por tanto no importa lo que haga.' Pablo escribió el capítulo sexto de Romanos para esto: '¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera.' dice Pablo. Esta es una idea errónea y falsa de la gracia. El propósito de la gracia, en un

sentido, es sólo capacitarnos para cumplir la ley. En otras palabras. Nuestro problema es que muchas veces tenemos una idea equivocada de la santidad. No hay nada peor que considerar la santidad y la santificación como experiencias que hay que recibir. No; santidad significa ser justo, y ser justo significa cumplir la ley. Por tanto si su llamada gracia (que dicen que han recibido) no los hace cumplir la ley, no la han recibido. Quizá han pasado por una experiencia psicológica, pero no han recibido la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia? Es ese don maravilloso de Dios que, habiendo liberado al hombre de la maldición de la ley, lo capacita para cumplirla y para ser justo como Cristo, porque Cristo cumplió la ley a la perfección. Gracia es lo que me lleva a amar a Dios; y si amo a Dios, deseo cumplir sus mandamientos. 'El que tiene mis mandamientos, y los guarda, ése es el que me ama.'

Nunca debemos separar estas dos cosas. La gracia no es sentimiento; la santidad no es una experiencia. Debemos tener esta mente y disposición nuevas que nos conducen a amar la ley y a desear guardarla; y con su poder nos capacita para cumplirla. Por esto nuestro Señor agrega en el versículo 19, 'De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos; mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos.' Esto no se dijo sólo a los discípulos para los tres breves años en que iban a estar con Cristo hasta su muerte; es permanente y perpetuo. Lo vuelve a inculcar en Mateo 7, donde dice, 'No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.' ¿Cuál es la voluntad del Padre? Los diez mandamientos y la ley moral. Nunca han sido abrogados. 'Se dio a sí mismo,' escribe Pablo a Tito, 'por nosotros para. . . purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras.' 'Porque os digo,' dice nuestro Señor, como esperamos explicar más adelante, 'que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos.'

Este estudio ha sido algo difícil pero, al mismo tiempo, ha versado sobre una verdad gloriosa. Considerando la ley y los profetas y viéndolos cumplidos en El, ¿no han visto un aspecto de la gracia de Cristo que les ha hecho comprenderla mejor? ¿No ven que fue la ley de Dios la que se cumplía en la cruz y que Dios ha castigado su pecado en el cuerpo de Cristo? La doctrina de expiación vicaria subraya que El ha cumplido la ley a plenitud. Se ha sometido a ella absoluta, activa y pasiva, negativa y positivamente. Todos los símbolos se han cumplido en El. Y lo que todavía queda de la profecía se cumplirá con toda certeza. El efecto de esta obra gloriosa, redentora, es no sólo perdonarnos a nosotros, miserables rebeldes contra Dios, sino hacernos hijos de Dios — los que se deleitan en la ley de Dios, los que de verdad, tienen 'hambre y sed de justicia' y quienes anhelan ser santos, no sólo en el sentido de tener un sentimiento o experiencia maravillosos, sino en el de ansiar vivir como Cristo y ser como El en todos los sentidos.

CAPITULO XIX

Justicia Mayor que la de los Escribas y Fariseos

Pasamos ahora a ocuparnos de la afirmación del versículo 20 en el que nuestro Señor define su actitud respecto a la ley y a los profetas, y sobre todo quizá respecto a la ley. Hemos visto lo vital que es este corto párrafo, que va del versículo 17 al 20, en su ministerio, y lo mucho que ha de influir en toda nuestra perspectiva del evangelio cristiano. Nada fue más importante que el que

formulara con claridad y precisión, desde el comienzo mismo, las características de su ministerio. Por muchas razones la gente de su tiempo podía tener ideas erróneas acerca de eso. Jesucristo mismo era insólito; no pertenecía al grupo de escribas y fariseos; no era doctor oficial de la ley. Con todo ahí estaba ante ellos como maestro. No sólo esto, sino que era maestro que no vacilaba en criticar, como lo hizo en este caso, la enseñanza de los maestros reconocidos y, en un sentido, acreditados. Además, su conducta era extraña en ciertos puntos. Lejos de evitar la compañía de los pecadores, procuraba juntarse con ellos. Era conocido como 'amigo de publicanos y pecadores.' En su enseñanza, además, ponía de relieve la doctrina llamada 'gracia.' Todo esto parecía distinguir lo que El decía de todo lo que el pueblo había oído hasta entonces, por lo que era comprensible que hubiera ciertos malos entendidos en cuanto a su mensaje y al contenido general del mismo.

Hemos visto, por tanto, que lo define en este pasaje con la formulación de dos principios básicos. Primero, su enseñanza no contradice en modo alguno a la ley y los profetas. Segundo, es muy distinta de la de los escribas y fariseos.

Hemos visto, también, que nuestra actitud respecto a la ley es, por consiguiente, muy importante. Nuestro Señor no ha venido a hacérsela fácil ni a suavizar sus exigencias. El propósito de su venida fue capacitarnos para cumplirla, no abrogarla. Por esto subraya la necesidad de conocer la ley para luego cumplirla: 'Cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos; mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos.' No necesitamos pasar mucho tiempo en averiguar el significado de 'muy pequeños' aplicado a los mandamientos. Es obvio que hay ciertas categorías en ellos. Todos son mandamientos de Dios, y, como lo pone bien de relieve en este pasaje, incluso los muy pequeños son de importancia vital. Además, como nos recuerda Santiago, quien quebranta un punto de la ley la quebranta toda.

Pero al mismo tiempo hay una cierta división de la ley en dos secciones. La primera se refiere a nuestra relación con Dios; la segunda a nuestra relación con el hombre. Hay una cierta diferencia en importancia entre ambas. Nuestra relación con Dios es obviamente de mayor importancia que nuestra relación con el hombre. Recuerdan que cuando el escriba le preguntó a nuestro Señor cuál era el mandamiento mayor, nuestro Señor no le contestó, 'No debes hablar de mayor y menor, de primero y segundo.' Dijo, 'Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: Amarás a tu prójimo como a tí mismo.' Muy bien; al leer la ley se ve que tiene sentido esta distinción entre los mandamientos mayores y menores. Lo que nuestro Señor dice, por tanto, es que debemos cumplir todas y cada una de las partes de la ley, que debemos cumplirlas y enseñarlas todas.

Llegado a este punto, centra nuestra atención en la enseñanza de los escribas y fariseos, porque si la ley es de importancia tan vital para nosotros, y si, en última instancia, todo el propósito de la gracia de Dios en Jesucristo es capacitarnos para cumplir y observar la justicia de la ley, entonces es evidente que debemos tener una idea bien clara de qué es la ley, y de qué nos exige. Hemos visto que esta es la doctrina bíblica de la santidad. Santidad no es experimentar algo; quiere decir cumplir y observar la ley de Dios. Las experiencias nos pueden ayudar a ello, pero no podemos recibir santidad y santificación como experiencias. Santidad es algo que se practica en la vida diaria. Es honrar y observar la ley, como el Hijo de Dios mismo hizo durante su vida en la tierra. Es ser como El. Esto es santidad. Ven, pues, que tiene una relación íntima con la ley, y que debe siempre concebirse en función de cumplimiento de la ley. Aquí vienen a

cuento los fariseos y escribas, porque parecían personas muy santas. Pero nuestro Señor sabe demostrar con claridad que carecían de justicia y santidad. Era así sobre todo porque no interpretaban ni entendían bien la ley. En los versículos que estamos analizando, nuestro Señor refuerza su enseñanza con una negación. Las palabras del versículo 20 tuvieron que resultar sorprendentes y chocantes para aquellos a quienes se dirigieron. 'No imaginen,' dice nuestro Señor de hecho, 'que he venido a simplificar las cosas con una reducción en las exigencias de la ley. Antes al contrario, estoy aquí para decirles que a no ser que su justicia supere a la de los escribas y fariseos, no esperen entrar en el reino de los cielos, ni siquiera ser el más pequeño de él.'

¿Qué quiere decir esto? Debemos recordar que los escribas y fariseos eran en muchos sentidos las personas más notables de la nación. Los escribas eran hombres que se dedicaban exclusivamente a explicar y a enseñar la ley; eran las grandes autoridades en la ley de Dios. Dedicaban toda la vida al estudio e ilustración de la misma. Más que ningún otro grupo de personas, podían, por tanto, pretender estar preocupados por ella. La copiaban con sumo cuidado. Pasaban la vida ocupados de la ley, y todos los tenían en gran consideración por esta misma razón.

Los fariseos eran hombres notables y famosos por su santidad. La palabra misma 'fariseo' significa 'separado'. Eran personas que se consideraban aparte porque habían compuesto un código ceremonial relacionado con la ley que era más riguroso que la misma ley de Moisés. Habían establecido reglas y normas de vida y conducta que en su rigor excedían todo cuanto se contenía en las Escrituras del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en el caso que nuestro Señor presenta del fariseo y el publicano que suben al templo a orar, el fariseo dice que ayunaba dos veces por semana. Pero en el Antiguo Testamento no hay ningún pasaje que requiera esto. De hecho pide que se ayune una vez al año. Pero poco a poco esos hombres habían elaborado un sistema propio y habían conseguido imponerlo al pueblo, al cual exhortaban y mandaban que ayunaran dos veces por semana en vez de una vez al año. De este modo habían llegado a formar su código riguroso de moral y conducta y, como consecuencia de ello, todos tenían a los fariseos como modelos de virtud. El hombre corriente decía de sí mismo, 'Ah, no tengo esperanza de llegar a ser nunca como los escribas o los fariseos. Son excelentes; viven como santos. Esta es su profesión; este es su único objetivo en el sentido religioso, moral y espiritual.' Pero ahí interviene nuestro Señor; anuncia a esa gente que a no ser que su justicia sea mayor que la de los escribas y fariseos no podrán jamás entrar en el reino de los cielos.

Estamos, pues, frente a uno de los puntos más vitales que se puedan estudiar. ¿Qué concepto tenemos de la santidad? ¿Qué entendemos por ser religioso? ¿Qué es para nosotros ser cristiano? Nuestro Señor establece aquí como postulado, que la justicia del cristiano, del más pequeño de los cristianos, debe exceder la de los escribas y fariseos. Examinemos, pues, nuestra profesión de fe cristiana a la luz de este análisis de Jesucristo. A menudo tiene que haberles sorprendido el hecho de que en los cuatro Evangelios se dedique tanto espacio a lo que dijo nuestro Señor acerca de los escribas y fariseos. Se podría decir que se refería a ellos constantemente. La razón de esto no fue que ellos lo criticaran; fue sobre todo porque sabía que la gente ordinaria se apoyaba en ellos y en sus enseñanzas. En un sentido, lo único que nuestro Señor tenía que hacer era mostrar lo vacío de su enseñanza, y luego presentar al pueblo la verdadera enseñanza. Y esto hace en estas palabras.

Echemos, pues, un vistazo a la religión de los fariseos para poder descubrir sus defectos y también para poder ver qué se nos pide. Una de las mejores maneras de hacerlo es examinando ese cuadro que nuestro Señor describió del fariseo y del publicano que subieron al templo a orar.

El fariseo, como recordarán, se situó de pie en lugar prominente, y le dio gracias a Dios por no ser como los otros hombres, sobre todo como ese publicano. Luego empezó a decir ciertas cosas de sí mismo; que no explotaba a nadie, que no era injusto, que no era adúltero, que no era como el publicano. Todo esto era verdad. Nuestro Señor lo aceptó; por esto lo repitió. Estos hombres poseían esa clase de justicia externa. No sólo esto, sino que ayunaba dos veces por semana, como les dije antes. También daba el diezmo, la décima parte, de todo lo que poseía a Dios y a su causa. Daban el diezmo de todo lo que tenían incluso de las hierbas, menta, eneldo y comino. Además de esto eran muy religiosos, y sumamente detallistas en la observancia de ciertos servicios y ceremonias religiosos. Todo esto era verdad de los fariseos. No sólo lo decían, sino que lo cumplían. Sin embargo nadie puede leer los cuatro Evangelios, incluso en forma sumaria, sin ver que no hubo nada que despertara más ira en nuestro Señor que esa religión de los escribas y fariseos. Tomen el capítulo 23 del Evangelio de Mateo con sus terribles ayes lanzados sobre los escribas y fariseos, y verán resumida la acusación de estas personas por parte de nuestro Señor y su crítica de la actitud general de los mismos respecto a Dios y a la religión. Por esto dice, 'si vuestra justicia no fuere mayor que !a de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos.'

Debemos darnos cuenta de que este es uno de los asuntos más serios e importantes que podemos examinar juntos. Existe la posibilidad real y terrible de engañarnos. A los fariseos y escribas los acusó nuestro Señor de hipócritas. Sí; pero eran hipócritas inconscientes. No se daban cuenta de que lo eran, pensaban que vivían bien. No se puede leer la Biblia sin que se le recuerda a uno constantemente ese terrible peligro. Existe la posibilidad de confiar en lo que no sirve, de confiar en cosas que pertenecen al verdadero culto en vez de estar situados en la posición de verdaderos adoradores.

Y permítanme recordarles, de paso, que esto es algo de lo cual nosotros que no sólo nos decimos evangélicos, sino que nos sentimos orgullosos en llamarnos así, podemos muy bien ser culpables.

Prosigamos, pues, con el análisis de la religión de los escribas y fariseos que nuestro Señor hace. He tratado de extraer ciertos principios que les propongo en la forma siguiente. La acusación primera y, en un sentido, básica contra ellos es que su religión era completamente externa y formal en lugar de ser una religión de corazón. Se volvió un día a ellos para decirles, 'Vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los nombres; mas Dios conoce vuestros corazones; porque lo que los hombres tienen por sublime, delante de Dios es abominable' (Le. 16:15). Recordemos que todo esto que nuestro Señor dice de los fariseos son acusaciones judiciales. No hay contradicción entre el amor de Dios y la ira de Dios. El Señor Jesucristo estaba tan lleno de amor que nunca se quejó de nada de lo que le hicieron a su persona. Pero sí acusó judicialmente a los que desfiguraban a Dios y a la religión. Esto no implica contradicción en su naturaleza. Santidad y amor deben ir juntos; es parte del amor santo desenmascarar lo falso y espurio y acusar al hipócrita.

En otra ocasión nuestro Señor les dijo algo así. Algunos fariseos se sorprendieron por las acciones de los discípulos quienes, apenas llegados de la plaza pública, se sentaron a la mesa y comenzaron a comer sin lavarse las manos. 'Ah,' les dijo, 'vosotros fariseos tenéis mucho cuidado de lo externo, pero sois tan negligentes con lo interno. No es lo que entra en el hombre lo que lo contamina, sino lo que procede de él. El corazón es lo que importa, porque de él proceden los malos pensamientos, los asesinatos, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios y todas estas cosas.' Pero recuerden cómo lo refiere más tarde Mateo 23. Nuestro Señor dice a los fariseos que son como sepulcros blanqueados; lo externo parece muy bien, pero

¡veamos lo interior! Es posible ser muy fieles en asistir a la casa de Dios y con todo ser envidiosos y vengativos. De esto acusa nuestro Señor a los fariseos. Y a no ser que nuestra justicia sea superior a estas exigencias externas no pertenecemos al reino de Dios. El reino de Dios se preocupa del corazón; no son mis acciones externas, sino lo que hay dentro de mí lo que importa. Alguien dijo en una ocasión que la mejor definición de la religión es ésta: 'Religión es lo que alguien hace con su soledad.' En otras palabras, si uno quiere saber lo que realmente es, puede hallar la respuesta cuando uno está solo con sus pensamientos, deseos e imaginaciones. Lo que importa es lo que uno se dice a sí mismo. Tenemos cuidado en lo que decimos a otros; pero ¿qué nos decimos a nosotros mismos? Lo que uno hace con su propia soledad es lo que en último término cuenta. Lo que hay dentro, que ocultamos del mundo exterior porque nos avergonzamos de ello, esto proclama finalmente lo que realmente somos.

La segunda acusación que nuestro Señor hizo a los escribas y fariseos fue que se preocupaban más por lo ceremonial que por lo moral; y esto, desde luego, siempre se sigue de lo primero. Estas personas eran muy cuidadosas externamente; eran sumamente meticulosas en lavarse las manos y en los aspectos ceremoniales de la ley. Pero no se preocupaban tanto de los aspectos morales de la ley. ¿Me hace falta recordarles que esto sigue siendo un peligro terrible? Hay una clase de religión —y, por desgracia, me parece que se va haciendo más común— que no vacila en enseñar que mientras uno vaya a la iglesia los domingos por la mañana no importa mucho lo que uno haga el resto del día. No pienso sólo en aquellos que dicen que lo que uno necesita es sólo ir a la santa cena por la mañana y luego uno está libre para hacer lo que quiera. Me pregunto si tenemos la conciencia tranquila en cuanto a esto. Me parece que existe esta tendencia creciente de decir, 'Desde luego que lo que importa es el servicio matutino; necesito la enseñanza e instrucción. Pero el servicio de la noche es sólo evangelístico, por tanto prefiero pasar el tiempo en escribir cartas y leer.' Creo que esto es caer en el error de los fariseos. El día del Señor es un día que ha de dedicarse lo más posible a Dios. En este día deberíamos dejar de lado todo lo que podamos, a fin de honrar y glorificar a Dios y de que su causa prospere y florezca. El fariseo se sentía satisfecho con cumplir sus deberes externos. Sí, había asistido al servicio y esto le bastaba.

Otra característica de la religión de los fariseos fue que era de confección humana, compuesta de reglas y normas basadas en privilegios que habían decidido darse a sí mismos y que en realidad violaban la ley que pretendían observar. Algunos de ellos incluso eran culpables de descuidar sus deberes de hijos. Decían, 'Hemos dedicado esta cantidad de dinero al Señor, por tanto no lo podemos dar a nuestros padres para ayudarlos en sus necesidades.' 'Hipócritas,' dice nuestro Señor en efecto, 'así es como tratáis de eludir las exigencias de la ley que os pide honrar padre y madre.' Se basaban en tradiciones, y la mayoría de estas tradiciones no eran sino formas sutiles y hábiles de eludir las exigencias de la ley. Eludían tales exigencias diciendo que las habían satisfecho en esa forma determinada, lo cual quería decir que no lo habían hecho en absoluto. Creo que todos sabemos algo de esto. Nosotros protestantes criticamos mucho a los católicos y sobre todo a sus maestros de la Edad Media llamados casuistas. Estos hombres eran expertos en hacer distinciones sutiles y delicadas, sobre todo respecto a asuntos de conciencia y conducta. A menudo parecían saber reconciliar cosas que parecían irremediablemente contradictorias. Seguro que lo han visto en los periódicos. Vemos obtener el divorcio a un católico que no cree en él. ¿Qué ha sucedido? Probablemente lo ha conseguido con casuística — por medio de una explicación escrita que parece satisfacer la letra de la ley. Pero mi intención no es censurar esa clase de religión. Dios sabe que no soy experto en ella. Todos sabemos

racionalizar nuestros propios pecados y justificarlos, y excusarnos por lo que hacemos y por lo que no hacemos. Esto fue lo típico de los fariseos.

La siguiente acusación que nuestro Señor les hace, sin embargo, es que se preocupaban principalmente de sí mismos y de su justicia, con el resultado de que la mayoría de ellos se sentían satisfechos de sí mismos. En otras palabras el objetivo final de los fariseos no era glorificar a Dios, sino a sí mismos. En el cumplimiento de los deberes religiosos pensaban en sí mismos y en el cumplimiento del deber, no en la gloria y honor de Dios. Nuestro Señor muestra, en esa presentación del fariseo y el publicano en el templo, que el fariseo lo hizo y dijo todo sin adorar a Dios en absoluto. Dijo, 'Te doy gracias porque no soy como los otros hombres.' Fue ofender a Dios; no hubo adoración. El hombre estaba lleno de sí mismo, de sus acciones, de su vida religiosa y de lo que hacía. Desde luego que si uno empieza por ahí y tiene sus propias normas, se escoge las cosas que uno cree que hay que hacer. Y mientras uno se conforme a esas cosas específicas se siente satisfecho. Los fariseos se sentían satisfechos de sí mismos y se concentraban siempre en sus logros y no en su relación con Dios. Me pregunto si a veces no somos culpables de esta misma actitud. ¿No es este uno de los pecados que acecha más a los que nos llamamos evangélicos? Vemos a otros que niegan la fe y viven vidas alejadas de Dios. Qué fácil es sentirse satisfecho de uno mismo por ser mejor que esas personas — 'Te doy gracias por no ser como otros hombres y sobre todo como ese modernista.' Nuestro problema es que nunca nos contemplamos frente a Dios; no nos acordamos del carácter, del ser y de la naturaleza de Dios. Nuestra religión consiste en unas cuantas cosas que hemos decidido hacer; y una vez que las hacemos pensamos que todo está bien. Complacencia, volubilidad, autocomplacencia se encuentran demasiado entre nosotros.

Esto nos lleva a considerar la actitud lamentable y trágica de los fariseos respecto a los demás. La censura final del fariseo es que en su vida hay una ausencia completa, del espíritu propuesto en las Bienaventuranzas. Ahí radica la diferencia entre él y el cristiano. El cristiano es alguien que reproduce las Bienaventuranzas. Es 'pobre en espíritu,' 'manso,' 'misericordioso'. No queda satisfecho por haber llevado a cabo una tarea determinada. No; 'tiene hambre y sed de justicia.' Anhela ser como Cristo. Esta es la piedra de toque según la que hemos de juzgarnos. En última instancia nuestro Señor censura a estos fariseos por no cumplir la ley. Los fariseos, dice, dan el diezmo de la menta, el eneldo y el comino, pero se olvidan de los puntos más graves de la ley, que son el amor de Dios y el amor al hombre. Este es el centro mismo de la religión y el propósito de nuestra adoración de Dios. Les recordaré una vez más que lo que Dios nos pide es que lo amemos a El con todo el corazón, con todo el alma, y con todas las fuerzas, y con toda la mente, y al prójimo como a nosotros mismos. El hecho de que demos el diezmo de la menta, el eneldo y el comino, de que uno insista en estas cuestiones de diezmos hasta el más mínimo detalle, esto no es santidad. La prueba de la santidad es la relación que uno tiene con Dios, nuestra actitud con El y nuestro amor por El. ¿Cómo salimos de esta prueba? Ser santo no quiere decir simplemente evitar ciertas cosas, ni tampoco pensar ciertas cosas; significa la actitud del corazón del hombre respecto a ese Dios santo y amoroso, y en segundo lugar, nuestra actitud respecto a los demás.

El problema de los fariseos fue que se interesaban por los detalles y no por los principios, por las acciones y no por los motivos, por hacer y no por ser. El resto de este Sermón del Monte no es más que una exposición de esto. Nuestro Señor les dijo de hecho, 'Os sentís satisfechos de vosotros mismos porque no cometéis adulterio; pero si miráis con deseo, eso es adulterio.' Es el principio, no la acción sola, lo que importa; es lo que uno piensa y desea, es el estado del corazón lo importante. Uno no es cristiano por abstenerse de ciertas acciones y hacer otras; el cristiano es

alguien que tiene una relación específica con Dios y cuyo deseo supremo es conocerlo mejor y amarlo más de verdad. Esta no es una ocupación para ratos, por así decirlo, no se consigue con la observancia religiosa de una parte del domingo; exige todo el tiempo y la atención que tenemos. Lean las vidas de los grandes hombres de Dios y verán que este es el principio que siempre aparece.

Permítanme ahora hacerles una pregunta que probablemente les está bullendo en la mente. ¿Qué enseña entonces nuestro Señor? ¿Enseña la salvación por obras? ¿Dice que tenemos que vivir una vida mejor que la de los fariseos a fin de entrar en el reino? Desde luego que no, porque 'no hay justo, ni aun uno.' La ley de Dios dada a Moisés condenó a todo el mundo; 'para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios'; todos 'están destituidos de la gloria de Dios.' Nuestro Señor no vino para enseñarnos la justificación o salvación por obras, por nuestra propia justicia. 'Muy bien,' dice la escuela contraria; '¿acaso no enseña que la salvación es por medio de la justicia de Cristo solo, de modo que no importa en absoluto lo que hagamos? El lo ha hecho todo y por tanto nosotros no tenemos que hacer nada.' Este es el error opuesto. Respecto a esto digo que este versículo no se puede explicar así debido a la partícula 'porque' con la que comienza el versículo 20. Va unido al versículo 19 donde se dice, 'Cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos; mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos.' Subraya el cumplimiento práctico de la ley. Este es el propósito del párrafo. No es hacérselo fácil ni permitirnos poder decir, 'Cristo lo ha hecho todo por nosotros y por tanto no importa lo que hagamos.' Siempre tendemos en nuestra necedad a considerar como opuestas cosas que son complementarias. Nuestro Señor enseña que la prueba de que hemos recibido de verdad la gracia de Dios en Jesucristo es que vivimos una vida justa. Conocemos la antigua discusión acerca de la fe y las obras. Unos dicen que lo importante es lo primero y otros lo segundo. La Biblia enseña que ambas ideas son erróneas; la señal del verdadero cristiano es la fe que se manifiesta en obras.

Para que no piensen que esta es mi doctrina, permítanme citar al apóstol Pablo, quien es el apóstol por excelencia de la fe y de la gracia. 'No erréis,' dice —no al mundo, sino a los miembros de la iglesia de Corinto— 'no erréis; ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros... ni los estafadores, heredarán el reino de Dios.' 'De nada vale que digáis, "Señor, Señor," si no hacéis lo que os mando,' dice Cristo. Se resume en esto, que si mi vida no es justa, debe tener sumo cuidado antes de alegar que estoy bajo la gracia de Dios en Jesucristo. Porque recibir la gracia de Dios en Jesucristo significa no sólo que mis pecados son perdonados a causa de su muerte por mí en la cruz del Calvario, sino también que Cristo se está formando en mí, que me he convertido en partícipe de la naturaleza divina, que todo lo viejo ha pasado y todo ha sido hecho de nuevo. Significa que Cristo mora en mí, y que el Espíritu de Dios está en mí. El que ha nacido de nuevo, el que tiene en sí la naturaleza divina, es justo y su justicia sí excede a la de los escribas y fariseos. Ya no vive para sí y para sus propios intereses, ya no se siente satisfecho de sí mismo. Se ha convertido en pobre en espíritu, manso y misericordioso; tiene hambre y sed de justicia; se ha convertido en pacificador. Su corazón es purificado. Ama a Dios, sí, indignamente, pero lo ama y ansia su honor y gloria. Desea glorificar a Dios y cumplir, honrar y guardar la ley. Los mandamientos de Dios no le resultan gravosos al hombre así. Desea observarlos, porque los ama. Ya no está en enemistad con Dios; ve la santidad de la ley y nada lo atrae tanto como vivir esta ley y ser ejemplo de la misma en su vida diaria. Es una justicia que supera en mucho a la de los escribas y fariseos.

Algunas de las preguntas más vitales que se pueden plantear son, pues, éstas. ¿Conocemos a Dios? ¿Amamos a Dios? ¿Podemos decir sinceramente que lo primero y más importante de la vida es glorificarlo y que deseamos tanto hacerlo que no nos importa lo que nos pueda costar? ¿Sentimos que lo primero no es que seamos mejores que otros sino que honremos, amemos y glorifiquemos a ese Dios que, aunque hemos pecado contra El gravemente, ha enviado a su único Hijo a la cruz del Calvario para que muriera por nosotros, a fin de que pudiéramos conseguir perdón y volver a estar en armonía con El? Que cada uno se examine.

CAPITULO XX

La Letra y el Espíritu

Llegamos ahora al comienzo de una nueva sección. Para entender el verdadero sentido del Sermón, es indispensable que comprendamos la conexión exacta entre lo que nuestro Señor empieza a decir en el versículo 21 y lo que precede. Se trata de una conexión muy directa. El peligro de explicar una parte de la Escritura como ésta consiste en que nos sumergimos hasta tal extremo en el análisis de los detalles que pasamos por alto la enseñanza básica y los grandes principios que nuestro Señor enunció. Será bueno, por tanto, que recordemos una vez más el esquema general del Sermón de modo que cada una de sus partes la veamos en relación con el todo.

Nuestro Señor presenta una descripción de los ciudadanos del reino, el reino de Dios y el reino de los cielos. Primero y sobre todo, nos da en las Bienaventuranzas una descripción general de la naturaleza esencial del cristiano. Luego prosigue con la función y propósito del cristiano en esta vida y en este mundo. Luego hemos visto que esto lo conduce de inmediato a esta cuestión de la relación de tal persona con la ley. Era imprescindible que lo hiciera porque las personas a las que predicaba eran judíos a los que se había enseñado la ley, y obviamente juzgarían cualquier enseñanza nueva según la ley. Por esto tuvo que mostrarles la relación de su persona y de su enseñanza con la ley, y lo hace en los versículos 17-20, resumiéndolo en la afirmación vital que acabamos de estudiar.

Ahora, en el versículo 21, pasa a desarrollar esa afirmación. Desarrolla la relación del cristiano con la ley en dos aspectos. Presenta su exposición positiva de la ley, y la contrasta con la enseñanza falsa de los escribas y fariseos. En realidad, en un sentido se puede decir que todo lo que queda de este Sermón, desde el versículo 21 hasta el final del capítulo 7, no es sino una elaboración de esa proposición fundamental, que nuestra justicia debe ser mayor que la de los escribas y fariseos si queremos ser de verdad ciudadanos del reino de los cielos. Nuestro Señor hace esto en una forma sumamente interesante. En un sentido general se puede decir que en el resto del capítulo 5 lo hace en función de una exposición genuina de la ley frente a la exposición falsa de los escribas y fariseos. Su principal preocupación en el capítulo 6 es mostrar la verdadera naturaleza de la intimidad con Dios, también en este caso en oposición con la enseñanza y práctica farisaicas. Luego en el capítulo 7 muestra a la verdadera justicia en cuanto se ve a sí misma y a los demás, una vez más en contraste con lo que los escribas y fariseos

enseñaban y practicaban. Esta es, en términos generales, la enseñanza que debemos tratar de tener presente.

En los versículos 21-48, pues, nuestro Señor se ocupa sobre todo en explicar el sentido genuino de la ley. Lo hace por medio de una serie de seis afirmaciones concretas que deberíamos examinar con sumo cuidado. La primera se halla en el versículo 21: 'Oísteis que fue dicho a los antiguos: No matarás; y cualquiera que mate será culpable de juicio.' La siguiente está en el versículo 27 donde dice: 'Oísteis que fue dicho: No cometerás adulterio.' Luego en el versículo 31 leemos: 'También fue dicho: Cualquiera que repudie a su mujer, déle carta de divorcio.' La siguiente está en el versículo 33:

'Además habéis oído que fue dicho a los antiguos: No perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos.' Luego en el versículo 38 leemos: 'Oísteis que fue dicho: Ojo por ojo, y diente por diente.' Y por fin en el versículo 43 leemos: 'Oísteis que fue dicho: Amarás a tu prójimo, y aborrecerás a tu enemigo.'

Es muy importante, antes de examinar cada una de estas afirmaciones por separado, que las estudiemos en conjunto, porque, si uno las examina, se ve de inmediato que hay ciertos principios que son comunes a las seis. De hecho, no vacilaría en afirmar que nuestro Señor se preocupó más por estos principios comunes que por los detalles. En otras palabras, establece ciertos principios y luego los ilustra. Es obvio, por tanto, que debemos asegurarnos de que entendemos primero los principios.

Lo primero que debemos analizar es la fórmula que utiliza: 'Oísteis que fue dicho a los antiguos.' Hay una ligera variación en algún versículo, pero esa es esencialmente la forma en que introduce estas seis afirmaciones. Debemos tener una idea muy clara acerca de ello. Algunas traducciones dicen así: 'Oísteis que fue dicho por los antiguos.' Por argumentos lingüísticos nadie puede decir si 'por' o 'a' es mejor. Como de costumbre, cuando se trata de asuntos lingüísticos los expertos se hallan divididos, y no se puede estar seguro. Sólo el examen del contexto, por tanto, nos puede ayudar a determinar con exactitud lo que nuestro Señor quiso decir. ¿Se refiere simplemente a la ley de Moisés o a la enseñanza de los escribas y fariseos? Los que afirman que debe leerse 'a los antiguos' obviamente deben decir que se refiere a la ley de Moisés dada a los antepasados; mientras que los que prefieren el 'por' dirían que se refiere a lo que enseñaban escribas y fariseos.

Me parece que ciertas consideraciones requieren casi por necesidad adoptar el segundo punto de vista, y sostener que lo que nuestro Señor hace en realidad en este pasaje es mostrar la verdadera enseñanza de la ley frente a las exigencias falsas que los escribas y fariseos le atribuían. Recuerdan que una de las grandes características de su enseñanza fue el significado que le daban a la tradición. Siempre citaban a los antepasados. Esto hacía escriba al escriba; era una autoridad respecto a lo que los antepasados habían dicho. Creo, por tanto, que hay que interpretar los versículos en esa forma. De hecho, las palabras que emplea nuestro Señor más o menos solucionan la duda. Dice: 'Oísteis que fue dicho por los antiguos.' No dice: 'Habéis leído en la ley de Moisés,' ni 'fue escrito y habéis leído.' Esto es significativo en este sentido. Quizá la mejor manera de explicarlo es con una ilustración. La situación de los judíos en tiempo de nuestro Señor era muy semejante a la de la gente de este país antes de la Reforma Protestante. Recuerdan que en ese tiempo no se traducían las Escrituras al inglés, sino que se leían domingo tras domingo en latín a gente que no entendía latín. El resultado fue que para conocer la Biblia la gente dependía por completo de los sacerdotes que se la leían y que pretendían explicársela. No podían leerla por sí mismos para comprobar lo que oían los domingos desde el pulpito. Lo que la Reforma Protestante hizo, en un sentido, fue poner la Biblia en manos de la gente. Les permitió

leerla por sí mismos, y comprobar la enseñanza falsa y las explicaciones erróneas del evangelio que se les habían dado.

La situación de nuestro Señor fue muy parecida. Los hijos de Israel durante el cautiverio en Babilonia habían olvidado la lengua hebrea. Cuando regresaron, y por mucho tiempo después, hablaban arameo. No conocía lo suficiente el hebreo como para leer la ley de Moisés tal como aparecía en las Escrituras que poseían en hebreo. La consecuencia fue que para conocer la ley dependían de la enseñanza de los escribas y fariseos. Nuestro Señor, por tanto, les dice con razón, 'Oísteis,' o 'Esto es lo que habéis venido oyendo; esto es lo que se os ha dicho; esta es la predicación que habéis escuchado en las sinagogas.' La consecuencia fue que lo que esa gente creía que era la ley no lo era en absoluto, sino lo que de ella explicaban los escribas y fariseos. Consistía sobre todo de varias interpretaciones y tradiciones que se habían ido agregando a la ley a lo largo de los siglos, y por ello era indispensable que se les explicara a esa gente lo que la ley sí enseñaba y decía. Los escribas y fariseos le habían añadido sus propias interpretaciones, y resultaba casi imposible en ese tiempo decir qué era ley y qué interpretación. Una vez más la analogía de lo que sucedía en este país antes de la Reforma nos ayudará a ver la situación exacta. La enseñanza de la Iglesia Católica antes de la Reforma Protestante era una interpretación falsa del evangelio de Jesucristo. Decía que había que creer en los sacramentos para salvarse, y que fuera de la Iglesia y aparte del sacerdocio no había salvación. Así se enseñaba la salvación. La tradición y diferentes añadiduras habían desfigurado el evangelio. El objetivo de nuestro Señor, como creo veremos al examinar estos ejemplos, fue mostrar con exactitud lo que había sucedido con la ley de Moisés como consecuencia de la enseñanza de los escribas y fariseos. Por ello quiere aclarar bien lo que decía la ley. Este es el primer principio que hemos de tener presente. Luego debemos examinar también esta otra afirmación extraordinaria: 'Tero yo os digo.' Estamos, desde luego, frente a una de las afirmaciones

más cruciales respecto a la doctrina de la Persona del Señor Jesucristo. Como ven, no vacila en presentarse a sí mismo como autoridad. Es obvio también que tiene un significado especial con relación a la afirmación anterior. Si uno adopta el punto de vista de que 'por los antiguos' significa la ley de Moisés, entonces uno se ve más o menos obligado a creer que nuestro Señor dijo, 'La ley de Moisés decía . . . pero yo digo. . .,' lo cual indicaría que corrige la ley de Moisés. Pero no es así. Dice más bien, 'Os interpreto la ley de Moisés, y esta interpretación mía es la verdadera y no la de los escribas y fariseos.' Todavía dice más. Parece que dice lo siguiente: 'El que os habla es el autor de la ley de Moisés; yo se la di a Moisés, y sólo yo, por tanto, la puedo interpretar de verdad.' Como ven no vacila en arrogarse una autoridad única. Pretende hablar como Dios. Considera a la ley de Moisés como algo que no pasará, ni siquiera una jota ni una tilde de la misma, pero con todo no vacila en afirmar, 'Pero yo os digo.' Se arroga la autoridad de Dios; y esto, desde luego, es lo que se dice de él en los cuatro Evangelios y en todo el Nuevo Testamento. Es de importancia vital, pues, que nos demos cuenta de la autoridad con que nos llegan tales palabras. No era un simple maestro ni un simple hombre; no era un simple comentarista de la ley ni otro escriba o fariseo, ni tampoco un simple profeta. Era infinitamente más que eso, era el Hijo de Dios encarnado que presentaba la ley de Dios. Podríamos dedicar mucho tiempo a explicar esta expresión, pero confío en que la veamos clara y estemos de acuerdo en lo dicho. Todo lo que tenemos en este Sermón del Monte debe aceptarse como procedente del Hijo de Dios mismo. Por esto nos hallamos frente a este hecho estupendo de que en este mundo temporal el mismo Hijo de Dios ha estado entre nosotros; y aunque vino a semejanza de carne de pecado, habla sin embargo con esta autoridad divina; cada una de sus palabras es de importancia crucial para nosotros.

Esto nos conduce al análisis de lo que de hecho dijo. Es importante que estudiemos la afirmación en conjunto antes de pasar a considerar los detalles de la misma. Dejemos de una vez por siempre de lado la idea de que nuestro Señor vino para dar una ley nueva, para proclamar un código ético nuevo. Cuando examinemos las afirmaciones concretas veremos que muchos han caído en tal error. Hay quienes no creen en la divinidad única del Señor Jesucristo ni en su expiación, ni le dan culto como Señor de gloria, aunque dicen que creen en el Sermón del Monte porque en él encuentran un código ético para su propia vida y para el mundo. Así, dicen, habría que vivir la vida. Por esto subrayo los principios a fin de que veamos que considerar así el Sermón del Monte es desvirtuar su verdadero propósito. No pretende ser un código ético detallado; no es una clase nueva de ley moral lo que Jesucristo promulgó. Es probable que muchos en su tiempo lo consideraran así, porque a menudo dice algo así: 'He venido para instaurar un nuevo reino. Soy el primero de una nueva raza de gente, el primogénito entre muchos hermanos; y aquellos de quienes soy Cabeza serán de una cierta clase e índole, gente que, por conformarse a esa descripción, se comportarán de un cierto modo. Pues bien, quiero datos algunas ilustraciones de cómo se van a comportar.'

Esto dice nuestro Señor, y por esto se preocupa más por los principios que por los ejemplos. Si tomamos, pues, las ilustraciones y las convertimos en ley estamos negando lo que El quiso hacer. Ahora bien, es característico de la naturaleza humana que siempre prefiramos las cosas desmenuzadas y no en principios. Por esto ciertas formas de religión siempre tienen éxito. Al hombre natural le gusta que le den una lista concreta; luego le parece que, si se atiene a la misma, todo irá bien. Pero esto no es posible en el caso del evangelio; no es posible en absoluto en el reino de Dios. Esa fue en parte la situación en la Antigua Dispensación, e incluso en ese caso los escribas y fariseos lo llevaron demasiado lejos. Pero no es para nada así en la Dispensación del Nuevo Testamento. Sin embargo, todavía nos gusta eso. Es mucho más fácil, ¿verdad?, pensar Cuaresma durante seis semanas del año, que vivir en función de un principio, que exige que se aplique en la santidad en función de la observancia de la todos los días. Siempre nos gusta tener un conjunto de normas y reglas rutinarias. Por esto insisto en este punto. Si se toma el Sermón del Monte con estas seis afirmaciones detalladas y se dice, 'Con tal de que no cometa adulterio —y así sucesivamente— todo va bien,' no ha comprendido uno para nada lo que nuestro Señor quiere decir. No es un código ético. Quiere esbozar un cierto estilo de vida, y viene a decirnos, 'Ved, os ilustro esa clase de vida; así hay que vivir.' Debemos, pues, asimilarlos el principio sin convertir en ley las ilustraciones concretas.

Dicho en otras palabras. El que se encuentra en el ministerio ha de dedicar mucho tiempo a contestar preguntas de la gente que espera que el ministro les dé respuestas concretas para problemas concretos. En la vida nos encontramos con ciertos problemas, y hay gente que siempre parece desear respuestas detalladas de tal suerte que cuando se encuentra ante un problema concreto, no tenga que hacer otra cosa más que acudir al libro de texto en busca de la solución y seguros de encontrarla.

Los tipos de religión como la católica sirven para esto. Los casuistas de la Edad Media, a los que ya hemos mencionado, esos llamados doctores de la Iglesia, habían pensado acerca de todos los problemas morales y éticos que se le podían presentar al cristiano en este mundo, habían hallado las soluciones y las habían codificado hasta convertirlas en normas y reglas. Cuando uno está ante una dificultad, recurre de inmediato a la autoridad y encuentra la respuesta apropiada. Hay personas que siempre anhelan algo así en la vida espiritual. La respuesta final en el caso suyo en función de este Sermón se puede formular así. El evangelio de Jesucristo no nos trata así. No nos trata como a niños. No es otra ley, sino algo que nos da vida. Establece ciertos

principios y nos pide que los apliquemos. Su enseñanza básica es que se nos da una perspectiva y comprensión nuevas que debemos aplicar a todos los detalles de la vida. Por esto el cristiano, en un sentido, siempre está pasando la maroma. No posee reglas definitivas; en lugar de ello aplica este principio central a cada situación que se presenta.

Hay que decir todo esto a fin de poner de relieve este punto. Si tomamos las seis afirmaciones que nuestro Señor hizo en función de la fórmula 'Oísteis" y Tero yo os digo,' veremos que el principio que utiliza es exactamente el mismo en cada caso. En uno trata de la moralidad sexual, en el siguiente del homicidio y en el otro del divorcio. Pero el principio es siempre el mismo. Nuestro Señor como Maestro sabía que es importante ilustrar un principio, y por ello da seis ejemplos de una verdad. Veamos ahora este principio común que se encuentra en los seis ejemplos, de modo que cuando pasemos a estudiar cada uno de los ejemplos podamos tenerlo bien presente. El deseo básico de nuestro Señor era mostrar el significado y la intención verdaderos de la ley, y corregir las conclusiones erróneas que los escribas y fariseos habían sacado de ella y todas las nociones falsas que se habían basado en ella. Estos, me parece, son los principios.

Primero, lo que sobre todo cuenta es el espíritu de la ley, no la letra solamente. La ley no tenía que ser algo mecánico, sino vivo. El problema de los fariseos y de los escribas era que se concentraban sólo en la letra; pero con exclusión del espíritu. Es un tema importante el de esta relación entre forma y contenido. El espíritu es siempre algo que ha de tomar forma, y ahí nacen las dificultades. El hombre siempre se fija más en la forma que en el contenido; en la letra más que en el espíritu. Recuerden que el apóstol Pablo insiste en esto en 2 Corintios donde dice: 'La letra mata, mas el espíritu vivifica,' y su pensamiento principal en ese capítulo es que Israel pensaba tanto en la letra que había perdido el espíritu. El propósito exclusivo de la letra es dar cuerpo al espíritu; y el espíritu es lo que realmente importa, no la simple letra. Tomemos, por ejemplo, la cuestión del homicidio. Los escribas y fariseos creían que habían cumplido la ley a la perfección si no mataban de hecho a nadie. Pero con ello no entendían para nada el espíritu de la ley, el cual es que no solamente no tengo que matar literalmente a nadie, sino que mi actitud respecto a los demás ha de ser justa y amorosa. Lo mismo se puede decir de las otras ilustraciones. El simple hecho de que uno no cometa adulterio en un sentido físico, no quiere decir que uno haya observado la ley. ¿Qué espíritu se tiene? ¿Qué desea uno al mirar, y así sucesivamente? El espíritu, y no la letra, cuenta.

Es evidente, pues, que si confiamos en la letra entenderemos mal la ley. Déjenme insistir en que esto se aplica no sólo a la ley de Moisés, sino todavía más, en un sentido, al Sermón del Monte. Hay quienes, hoy día, tienen una idea tal del Sermón del Monte que desvirtúa su espíritu. Cuando examinemos los detalles lo veremos. Tomemos, por ejemplo, la actitud de los cuáqueros respecto al juramento. Han tomado la letra en forma literal y con ello, creo, no sólo han negado el espíritu sino que incluso han hecho que la afirmación de nuestro Señor parezca ridícula. Hay otros que hacen lo mismo con el volver la otra mejilla, con el dar al que nos pide, ridiculizando toda la enseñanza porque no viven sino la letra, en tanto que lo que nuestro Señor subraya es la importancia primaria del espíritu. Esto no quiere, desde luego, decir que la letra no importe; pero sí significa que debemos colocar antes el espíritu e interpretar la letra según el espíritu.

Tomemos ahora el segundo principio, que no es sino otra forma de expresar el primero. La conformidad a la ley no hay que considerarla sólo en función de hechos. Los pensamientos, motivos y deseos son igualmente importantes. La ley de Dios se ocupa tanto de lo que conduce a los hechos como de los hechos mismos. Esto no quiere decir, claro está, que los hechos no importan; quiere decir bien claramente que no importan solamente los hechos. Esto debería ser

un principio obvio. Los escribas y fariseos se preocupaban tan sólo del acto de adulterio o del acto de homicidio. Pero nuestro Señor se esforzó en subrayarles que lo que en última instancia es de verdad reprehensible ante Dios es el deseo en el corazón y mente del hombre que lo conduce a hacer estas cosas. Muy a menudo repitió esto, que los malos pensamientos y malas acciones proceden del corazón. Lo que importa es el corazón del hombre. Por esto no hay que pensar en esta ley de Dios y en agradar a Dios sólo en función de lo que hacemos o dejamos de hacer; es la actitud interna lo que Dios tiene siempre en cuenta. 'Vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres; mas Dios conoce vuestros corazones; porque lo que los hombres tienen por sublime, delante de Dios es abominación' (Le. 16:15).

El siguiente principio se puede formular así. Hay que pensar en la ley no sólo en forma negativa, sino también en forma positiva. El propósito último de la ley no es sólo impedir que hagamos ciertas cosas que son malas; su verdadero objetivo es guiarnos en forma positiva, no sólo para que hagamos lo que es bueno, sino también para amarlo. Volvemos a estar frente a algo que se ve con claridad en esas seis ilustraciones. Todo el concepto judío de la ley era negativo. No debo cometer adulterio. No debo cometer homicidio, y así sucesivamente. Pero nuestro Señor siempre subraya que lo que Dios realmente quiere es que amemos la justicia. Deberíamos tener hambre y sed de justicia, no sólo tratar de evitar lo malo en forma negativa.

No creo que sea necesario que me detenga a demostrar lo pertinentes que son estos puntos para nuestra situación actual. Por desgracia, sin embargo, todavía hay quienes piensan en la santidad y santificación en este sentido puramente mecánico. Piensan que, con tal de que no se hagan reos de embriaguez, de jugar o ir al cine y al teatro, todo va bien. Su actitud es puramente negativa. No parece importar que uno sea envidioso, celoso y rencoroso. El hecho de que esté uno lleno de orgullo parece no importar con tal de que uno no haga ciertas cosas. Ese fue el problema de los escribas y fariseos quienes pervirtieron la ley de Dios al considerarla como algo puramente negativo.

El cuarto principio es que el propósito de la ley tal como Cristo lo propone, no es mantenernos en un estado de obediencia a normas opresoras, sino fomentar el libre desarrollo de nuestra vida espiritual. Esto es de importancia vital. No debemos pensar en la vida santa, en el camino de santificación, como algo áspero y gravoso que nos coloca en un estado de servidumbre. En absoluto. La posibilidad gloriosa que nos ofrece el evangelio de Cristo es que nos desarrollemos como hijos de Dios, creciendo 'a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo.' 'Sus mandamientos,' escribe Juan en su primera Carta, 'no son gravosos.' De modo que si ustedes y yo consideramos la enseñanza ética del Nuevo Testamento como algo que nos paraliza, si pensamos en ella como en algo estrecho y que restringe, significa que no la hemos entendido. El propósito del evangelio es conducirnos a 'la libertad gloriosa de los hijos de Dios,' y estos preceptos específicos no son más que ejemplos concretos de cómo podemos llegar a ello y disfrutarlo.

Esto, a su vez, nos conduce al quinto principio que es que la ley de Dios, y todas estas instrucciones éticas de la Biblia, nunca deben considerarse como un fin en sí mismas. Nunca debemos pensar en ellas como algo, con lo que tenemos que tratar de conformarnos. El objetivo último de todas estas enseñanzas es que ustedes y yo podamos llegar a conocer a Dios. Ahora bien, estos escribas y fariseos (y el apóstol Pablo dice que también él antes de convertirse) pusieron, por así decirlo, los Diez Mandamientos y la ley moral en un marco y lo colgaron en la pared; considerándolos en esa forma negativa y limitada decían: 'Bien, pues; no soy reo de nada de esto y, por lo tanto, todo va bien. Soy justo, y todo va bien entre Dios y yo.' Consideraban la ley como algo en sí misma. La codificaron de este modo, y con tal que cumplieran con ese

código decían que todo estaba bien. Según nuestro Señor, esta es una idea falaz de la ley. La prueba a la que uno ha de someterse siempre a sí mismo es ésta, '¿En qué relación estoy con Dios? ¿Lo conozco? ¿Le agrado?' En otras palabras, al examinarse antes de acostarse, no se pregunta uno sólo si ha cometido adulterio u homicidio, o si uno ha sido culpable de tal o cual cosa, y caso de que no, dar gracias a Dios porque todo va bien. No. Uno se pregunta más bien, '¿Ha ocupado Dios el primer puesto en mi vida hoy? ¿He vivido para su honor y gloria? ¿Lo conozco mejor? ¿Tengo celo por su honor y gloria? ¿Ha habido algo en mí que no se haya asemejado a Cristo — pensamientos, imaginaciones, deseos, impulsos?' Esta es la forma. En otras palabras, uno se examina a la luz de una Persona viva y no en función sólo de un código mecánico de normas y reglas. Y así como no hay que considerar a la ley como un fin en sí misma, tampoco hay que considerar así el Sermón del Monte. Son simplemente instrumentos que tienen como fin conducirnos a esa relación auténtica y viva con Dios. Debemos tener siempre cuidado, pues, de que no hagamos con el Sermón del Monte lo que los escribas y fariseos hicieron con la antigua ley moral. Estos seis ejemplos que nuestro Señor escogió no son sino ilustraciones de principios. Lo que importa es el espíritu y no la letra; son la intención, el objetivo y propósito lo importante. Lo que hay que evitar por encima de todo en nuestra vida cristiana es esta tendencia fatal a vivir la vida cristiana aparte de una relación directa, viva y genuina con Dios.
