

Comentario a HEBREOS

Ernesto Trenchard

Tabla de contenidos

Tabla de contenidos	2
Introducción a la epístola a los Hebreos	9
La importancia de la epístola en el canon del Nuevo Testamento	9
El autor	10
1. La ausencia del nombre de Pablo	10
2. Evidencia interna	10
3. Evidencia externa	11
4. Diversas sugerencias	11
Su autoridad	11
Los lectores	12
La fecha y el lugar donde se escribió	12
La ocasión y el propósito de la epístola	13
Las excelencias de Cristo	14
Análisis de la Epístola	14
Amonestaciones y exhortaciones	14
Temas para recapacitar y meditar	15
El Hijo es superior a los profetas y a los ángeles (He 1:1-2:4)	16
El Hijo es superior a los profetas (He 1:1-3)	16
El Hijo es voz de Dios (He 1:1)	16
El Hijo es heredero de todas las cosas (He 1:2)	17
El Hijo es creador del universo (de los siglos) (He 1:2)	17
El Hijo es resplandor de la gloria de Dios (He 1:3)	17
El Hijo es la “exacta representación” de la sustancia de Dios (He 1:3)	18
El Hijo es “quien sustenta” (He 1:3)	18
El Hijo es purificador de nuestros pecados (He 1:3)	18

El Hijo a la diestra de la Majestad en las alturas (He 1:3)	19
El Hijo es superior a los ángeles (He 1:4-14)	19
La primera cita (He 1:5) con el (Salmo 2:7)	19
La segunda cita: “Yo seré a él Padre” (He 1:5) con (2 S 7:14) (Sal 89:26)	20
La tercera cita: Adórenle todos los ángeles de Dios (He 1:6)	20
La cuarta cita: “El hace a sus ángeles espíritus llama de fuego” (He 1:7) con (Sal 104:4)	20
La quinta cita: “Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo” (He 1:8-9) con (Sal 45:6-7)	21
La sexta cita: “Tú, oh Señor, fundaste la tierra” (He 1:10-12) con (Sal 102:25-27)	21
La séptima cita: “Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies” (He 1:13) (Sal 110:1)	21
Los ángeles ministradores	22
El primer aviso solemne (He 2:1-4)	22
La publicación de la “gran salvación” (He 2:3-4)	23
Temas para recapacitar y meditar	23
El Hijo es superior a Adán (Hebreos 2:5-9)	24
El Hijo sujetará a sí el mundo habitado (He 2:5-9)	24
El Hijo triunfa muriendo (He 2:9)	25
El Hijo se identifica con su pueblo (He 2:10-18)	26
1. Porque así convenía a la naturaleza divina (He 2:10).	26
2. Para poner de manifiesto la unión de aquel que santifica y los santificados (He 2:11,14)	27
3. Para que el Hijo participe en las experiencias y en las aflicciones de su pueblo (He 2:10,17).	27
4. Para poder reunir en torno suyo a una nueva familia espiritual (He 2:11-13).	27
5. Para poder morir por ellos (He 2:14).	28
6. Para que triunfara sobre el diablo (He 2:14).	28
7. Para librar a los suyos del temor de la muerte (He 2:15).	28
8. Para socorrer a la descendencia de Abraham (He 2:16).	29
9. Para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote (He 2:17-18).	29

Temas para recapacitar y meditar	30
El Hijo es superior a Moisés y Josué (He 3:1-4:16)	31
La exhortación: considerad al apóstol y sumo sacerdote	31
El peligro de perder el descanso sabático	32
La obra creadora de Dios y su descanso (He 4:3-4) (Gn 2:2)	33
La obra de Dios a favor de Israel	33
El descanso de Canaán	34
El salmo 95 y su advertencia	35
Las condiciones para alcanzar el reposo sabático	36
Las provisiones de Dios (He 4:12-16)	36
Las exhortaciones	37
Temas para recapacitar y meditar	38
Cristo es el Sumo Sacerdote más excelente (He 5:1-6:20)	39
Cristo es el Sumo Sacerdote más excelente (He 5:1-10)	39
1. La función del sumo sacerdote (He 5:1-3)	39
2. El nombramiento y la disciplina del sumo sacerdote (He 5:4-10)	41
Avisos y un mensaje animador (He 5:11-6:20)	44
1. Los peligros que surgen de la falta de madurez espiritual (He 5:11-14)	44
2. La palabra del principio de Cristo (He 6:1-3)	44
3. Los peligros de la apostasía (He 6:4-8)	45
4. Exhortación y esperanza (He 6:9-12)	47
5. La promesa, el juramento y el ancla (He 6:13-20)	48
Temas para recapacitar y meditar	49
Cristo, Sumo Sacerdote según el orden de Melquisedec (He 7:1-23)	50
Argumento general	50
La figura de Melquisedec (He 7:1-10)	51
El cambio del sacerdocio (He 7:11-22)	53

1. La necesidad del cambio (He 7:11-12)	53
2. La tribu es diferente (He 7:13-14)	53
3. El modo del nombramiento es diferente (He 7:15-17,20-21)	53
4. La mejor esperanza (He 7:18-19)	53
5. Jesús, fiador del mejor pacto (He 7:20-22)	54
El cambio de la ley (He 7:11,12,18,19)	54
Conclusión: Tenemos un sumo sacerdote perfecto y su obra es eternamente eficaz (He 7:23-28)	55
Temas para recapacitar y meditar	57
El tabernáculo permanente y el mejor pacto (He 8)	58
Argumento general	58
El sumo sacerdote en el santuario verdadero (He 8:1-6)	58
El pacto que pasa y el nuevo pacto que se establece (He 8:7-13)	60
Temas para recapacitar y meditar	62
El ministerio de Cristo en el verdadero tabernáculo (He 9)	63
Argumento general	63
Cristo ministra en el verdadero tabernáculo (He 9:11-14)	65
Significado de la sangre	68
El sacrificio en la “consumación de los siglos” (He 9:23-28)	69
La limpieza de las cosas celestiales (He 9:23-24)	69
La “consumación de los siglos” (He 9:25-26)	70
La “manifestación para salvación” (He 9:27-28)	71
Temas para recapacitar y meditar	71
El sacrificio perfecto de Cristo (Hebreos 10:1-39)	73
Argumento general	73
La “sombra” y la “imagen misma” (He 10:1-4)	73
La recordación de los pecados y la conmemoración del Señor (He 10:3)	74
La cita del salmo 40	74

La voluntad de Dios se cumple en el sacrificio único (He 10:10-14)	76
La perfección de los santificados (He 10:10,14)	77
La perfección del triunfo (He 10:13)	78
La perfección de la obra interna (He 10:15-16)	78
La perfección de la remisión (He 10:18)	78
Resumen y exhortación (He 10:19-25)	79
Las exhortaciones (He 10:22-25)	82
La renovación de la solemne amonestación (He 10:26-31)	84
Una exhortación a la paciencia y a la fe (He 10:32-39)	85
Los atribulados frente a “aquel que viene” (He 10:35-39)	86
Temas para recapacitar y meditar	88
El camino de la fe - 1 parte (Hebreos 11:1-12:2)	89
Argumento general	89
El significado de la fe (He 11:1-3)	89
La fe es lo que da sustancia a cosas que se esperan (He 11:1)	90
La fe es lo que pone a prueba las cosas que no se ven (He 11:1)	91
La fe comprende que el universo se constituyó por la Palabra de Dios (He 11:3)	91
La fe descansa en la naturaleza y las providencias de Dios (He 11:6)	92
Los primeros ejemplos (He 11:4-7)	92
Abel, ejemplo de la fe que comprende el porqué del sacrificio (He 11:4)	92
Enoc, ejemplo de la fe que vence a la muerte (He 11:5)	94
Noé, ejemplo de la fe que previene contra el juicio (He 11:7)	94
Abraham, Sara y los Patriarcas (He 11:8-22)	95
Sara (He 11:11-12)	97
Un paréntesis explicativo (He 11:13-16)	97
El camino de la fe - 2 parte (Hebreos 11:1-12:2)	99

La prueba de Abraham (He 11:17-19)	99
La realidad espiritual de la ofrenda (He 11:17)	99
La resurrección de Cristo se presenta “en sentido figurado” (He 11:19)	100
Isaac (He 11:20)	100
Jacob (He 11:21)	100
José (He 11:22)	100
Moisés, la fe que vence al mundo (He 11:23-29)	101
La elección que hizo Moisés (He 11:24-26)	101
El valor de Moisés (He 11:27)	103
La obra de Moisés (He 11:28-29)	103
La entrada en la Tierra (He 11:30-31)	104
Rahab y la Palabra de Dios (He 11:31)	104
La legión anónima (He 11:32-40)	104
Las etapas del “plan total” (He 11:39-40)	105
El adalid y nosotros (He 12:1-2)	105
La figura del estadio	105
El gran ejemplo (He 12:2)	106
Temas para recapacitar y meditar	107
El camino de la disciplina y del santo temor (He 12:3-29)	108
La disciplina del sufrimiento (He 12:3-17)	108
El ejemplo (He 12:3-4)	108
El Padre y los hijos (He 12:5-10)	109
Los resultados de la disciplina (He 12:10-12)	109
Diversas actitudes frente al sufrimiento	110
La exhortación (He 12:13)	111
Paz y santificación (He 12:14)	111

La “raíz de amargura” y el “fornicario” (He 12:15-17)	112
Los dos montes (He 12:18-24)	113
El monte Sinaí (He 12:18-21)	114
El monte de Sión (He 12:22-24)	114
El Reino inmóvil (He 12:25-29)	117
La voz del que habla desde los cielos (He 12:25)	117
La mudanza de las cosas movibles (He 12:26-28)	118
El Dios nuestro es fuego consumidor (He 12:29)	118
Culto agradecido (He 12:28-29)	118
NOTA ESPECIAL	119
Temas para recapacitar y meditar	120
El epílogo - Hebreos 13:1-25	121
La conducta del peregrino (He 13:1-9)	121
1. El amor fraternal que reina entre los peregrinos (He 13:1)	121
2. La hospitalidad entre los peregrinos (He 13:2)	121
3. La pureza del peregrino en sus relaciones sexuales	122
4. El contentamiento del peregrino (He 13:5)	123
5. La confianza del peregrino (He 13:5-6)	123
6. El ejemplo delante del peregrino (He 13:7-8)	123
7. La firmeza del peregrino (He 13:9)	125
La posición del peregrino (He 13:10-19)	125
1. El ejemplo de la ofrenda por el pecado (He 13:10-14)	125
2. Los sacrificios del peregrino-sacerdote (He 13:15-16)	127
3. La sumisión de los santos (He 13:17)	127
4. Los intercesores (He 13:18-19)	128
La bendición (He 13:20-21)	129
La despedida (He 13:22-25)	130
Temas para recapacitar y meditar	132

Introducción a la epístola a los Hebreos

La importancia de la epístola en el canon del Nuevo Testamento

Una de las mayores maravillas y glorias de la Palabra santa es la manera en que el Autor divino dirigió y coordinó los pensamientos y los trabajos de los autores humanos —que a su vez surgieron de las circunstancias espirituales del momento—, de tal forma que tenemos una revelación completa en la que no falta ninguna faceta esencial de la verdad que necesitábamos recibir del cielo. Como veremos más abajo, las circunstancias en que se escribió Hebreos han de deducirse de la epístola misma, e ignoramos tanto el nombre del autor como el lugar donde radicaba el grupo de hebreos que recibieron el mensaje, pero comprendemos perfectamente que, a través de las condiciones oscuras de entonces, Dios nos ha dado un libro inspirado que presenta profundas verdades en cuanto a la persona y obra del Salvador que son de todo punto necesarias para una completa visión espiritual.

Consideremos por un momento las epístolas en general desde este punto de vista y veremos cómo se reveló la plenitud de *“la fe que ha sido una vez dada a los santos”*.

El fundamento doctrinal del Plan de la Salvación, con referencia especial a la justificación por la fe, conjuntamente con los grandes principios de la gracia, la fe y la operación del Espíritu Santo —en contraste con la Ley, las obras y la carne—, se echó firmemente en las epístolas a los Gálatas y a los Romanos: facetas de la verdad que son imprescindibles para la predicación de la Palabra y la extensión del Reino. La naturaleza del ministerio cristiano y el orden de la iglesia local se enseñan en las epístolas a los Corintios. El andar del creyente en medio de un mundo perseguidor y frente a la mudanza de todas las cosas materiales en el Día de Dios es el tema de Pedro en sus cartas. El andar y el testimonio del creyente es también el tema de Filipenses, pero desde el punto de vista de su ciudadanía celestial, que hace que sea un peregrino en este mundo. Colosenses subraya las glorias y las excelencias de Cristo y su suficiencia total como Creador y Mediador frente a todos los sofismas de la filosofía humana, resultando que hemos de fijar la mirada tan sólo en Cristo y en las cosas de arriba. Efesios es la culminación y corona de la visión que a Pablo fue dada de la persona y obra de Cristo, pues en él hemos sido bendecidos con toda bendición en los lugares celestiales según el designio eterno del gran Dios, quien se propone reunir también todo elemento disperso en su Hijo. La Iglesia espiritual es la “obra maestra” del Redentor, y por ella manifiesta la *“multiforme sabiduría de Dios”*, describiéndose sus glorias como las de un templo santo, un cuerpo místico y la esposa a la cual redime, perfecciona y ama. Santiago nos hace ver la necesidad de un testimonio consecuente, mientras que el amado Juan señala el amor (ágape) como la consecuencia más importante de haber comprendido los “hijitos de Dios” la revelación que se les ha dado en el Verbo encarnado, que les separa también de una manera tajante tanto del mundo como de cualquier espíritu de error.

Ante estas maravillas, ¿qué nos falta aún? Precisamente lo que el Espíritu Santo nos ha dado en Hebreos, o sea, determinar una vez para siempre la relación que existe entre lo nuevo y lo antiguo, para poder comprender cómo las sombras del régimen preparatorio han tomado sustancia y forma final en la persona del Hijo, quien, como Dios y Señor, es superior a todos los grandes siervos de Dios que se presentan en el Antiguo Testamento,

y de qué manera el orden material y temporal se ha transmutado en el orden espiritual y permanente por la potencia que emana de la Cruz y de la Resurrección de Cristo.

Llenos de gratitud y de adoración ante el gran Dador de tanta luz y bendición espiritual, emprendamos humildemente el estudio de este documento inspirado de inestimable valor. Antes de pasar al texto mismo hemos de señalar algunas cuestiones previas, que no son de importancia fundamental, pero sí de gran interés para el estudiante de la Palabra, y por eso les concedemos algún espacio al principio de esta introducción.

El autor

A pesar de que en las ediciones de la antigua versión Reina-Valera esta epístola se describía en el encabezamiento como “La Epístola de San Pablo a los Hebreos”, de hecho es anónima, ya que dicho título no formó parte del texto original, y en los manuscritos griegos de más antigüedad y valor no se dice más que: “A los Hebreos”. No consta en ninguna parte de la carta que sea escrita por Pablo, pero la cuestión de la paternidad literaria nada tiene que ver con su inspiración divina, que ha sido reconocida desde los tiempos más remotos. No es una cuestión de primera importancia, y bien que los eruditos bíblicos han discurrido mucho sobre el asunto, nosotros nos limitaremos a presentar algunas de las dificultades que existen para creer que Pablo fuese autor de la carta, añadiendo alguna otra sugerencia que se ha adelantado sobre el caso.

1. La ausencia del nombre de Pablo

El nombre de Pablo no aparece en ninguna parte de la epístola, lo que es contrario a su práctica declarada, según vemos por **(2 Ts 3:17)**: “Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano, que es la señal en toda carta mía”. El estilo literario es totalmente distinto de el del Apóstol. Se admite que el estilo de un escritor puede cambiar bastante según la época en que escribe y el asunto que trata, pero siempre dentro de ciertas modalidades que le son propias. Aquí la diferencia es radical, y parece indicar una cultura distinta y una manera distinta de pensar.

El estilo de Pablo es como un torrente que se precipita por las vertientes de las montañas hacia el objetivo que tiene ante su rico pensamiento, saltando por los obstáculos y, a veces, desafiando las reglas gramaticales y retóricas. En cambio, aquí, el griego es refinado, y el desarrollo equilibrado y bien meditado del período sugiere más bien el afluir majestuoso de un gran río. Evidentemente, el autor sabe a la perfección lo que ha de decir y cómo lo ha de expresar antes de escribir la primera palabra de sus elocuentes párrafos, lo que le distingue claramente de Pablo, quien es arrebatado en su estilo, bien que ordenado en sus razones, aun en el gran tratado doctrinal de Romanos.

2. Evidencia interna

La presentación de los grandes temas del nuevo pacto y la terminología son completamente distintos. Es verdad que hay absoluta identidad en el fondo de las enseñanzas, y que Pablo estaría completamente de acuerdo con todo cuanto adelanta el autor, pero los aspectos que se tratan son muy diferentes. Pablo pensaba en términos de la ley moral y su cumplimiento en la Cruz para la justificación del pecador acusado ante el tribunal de Dios. Argumentaba mucho sobre la vanidad de la circuncisión, si no es señal de un corazón apartado para Dios, y subrayaba que la nueva vida del creyente surge de su identificación con la muerte y la resurrección del Sustituto. El autor de Hebreos, sin embargo, tiene delante siempre las instituciones levíticas y el sacerdocio y no hace una sola referencia a la circuncisión. Es verdad que menciona a Moisés como caudillo de la nación, pero no se le ve como identificado con el sistema legal, y todo el énfasis recae

sobre el sumo sacerdote: título que hallamos 32 veces en esta epístola y ni una sola vez en las de Pablo. Cristo se presenta como la consumación de todo cuanto se simbolizaba en el régimen levítico, añadiéndose la figura mística de Melquisedec para suplir lo que faltaba en la persona de Aarón y sus descendientes. Además de eso Pablo se gloriaba en ser el apóstol a los gentiles, y describe reiteradamente la manera en que la “*pared intermedia de separación*” (**Ef 2:14**) entre judíos y gentiles se derrumbó por la muerte de Cristo; pero el autor de nuestra epístola no hace referencia alguna al mundo gentil y se limita a presentar el nuevo pacto sobre el fondo de la economía judaica, bien que la universalidad del Evangelio podría deducirse de mucho de lo que escribe.

3. Evidencia externa

La evidencia externa de los primeros siglos es contraria a la idea de que Pablo fuese el autor de la epístola. Es verdad que una tradición sobre la paternidad literaria de Pablo se extendió por el Oriente, pero la iglesia del Occidente (que estaba en mejores condiciones para formar un criterio sobre este punto) rehusó aceptar esta suposición por casi 400 años. Fue debido a San Jerónimo (420 d.C.) y a San Agustín (430 d.C.) que cundió la costumbre de hablar de la epístola como “de Pablo”, pero estos dos próceres, en sus estudios serios, admitían la duda sobre la cuestión.

4. Diversas sugerencias

Era inevitable que los estudiantes de las Escrituras hiciesen diversas sugerencias sobre la probable paternidad literaria de la epístola. De las muchas que ha habido, las tres que se revisten de mayores visos de probabilidad son las siguientes:

- Que el autor fuese Bernabé. Tal fue la sugerencia de Tertuliano (240 d.C.) y de otros. Se basa en que Bernabé estaba íntimamente identificado con la iglesia de Jerusalén, y que, aun siendo él judío de la Dispersión (de Chipre), era levita por descendencia, de modo que estaría muy compenetrado con toda la economía levítica. Además, la carta parece estar muy conforme con lo que sabemos de este “*hijo de consolación*”, según el significado de su nombre.
- Que el autor fuese Lucas. Así pensaba el gran erudito bíblico Orígenes (251), quien declaraba que esta suposición era bastante aceptada en sus días. Obedece a la idea que adelantó Orígenes: que “el pensamiento es de Pablo, pero la mano que escribe es la de otro”, y Lucas era el compañero de Pablo. Hemos visto que estas razones no tienen mucho peso, pues la forma de presentar la verdad no es propia de Pablo.
- Que el autor fuese Apolos. Véase (**Hch 18:24-28**). Este hombre sabio, elocuente, tan versado en las Escrituras del Antiguo Testamento, bien habría podido escribir tal carta, y, entre otros, Lutero y el Dr. Farrar argumentaban en este sentido, pero tenemos que reconocer al fin que estas sugerencias no tienen más que ciertos visos de probabilidad y que nadie puede saber, con los datos que hoy poseemos, quién es el autor humano de esta sublime porción de la Palabra.

Su autoridad

Lo que ningún creyente sincero ha puesto en duda jamás es la autoridad y la inspiración de esta epístola, que evidentemente salió de los círculos apostólicos (**He 13:23**) y que lleva impreso el sello de la inspiración divina en cada versículo. Como hemos hecho ver anteriormente, las verdades adelantadas concuerdan exactamente con lo demás de la enseñanza apostólica, bien que el punto de vista es tan especial, pero eso obedece al principio de que Dios, por su Espíritu Santo, se valió de instrumentos escogidos para

presentar distintas facetas de la verdad eterna, de modo que un escrito es el complemento de todos los demás. Estaríamos mucho más pobres espiritualmente sin las profundas verdades de esta carta, y el autor escribe con el mismo tono de autoridad espiritual que percibimos en todas las Escrituras conocidas. No era de los Doce (**He 2:3**), pero era bien conocido del grupo a quien dirige la carta que podía dar fe de su testimonio y de su obra (**He 13:18-19**).

La anonimidad del escrito produjo ciertas dudas en cuanto a su inclusión en el canon de la Palabra de Dios, pero más bien entre personas, como el hereje Marción, a quienes no les agradaban las doctrinas de Hebreos. Desde el tiempo de Orígenes fue incluido en los libros aceptados o canónicos.

Los lectores

No tenemos ninguna información sobre los cristianos que recibieron la carta, aparte de las referencias que contiene la misma epístola. Por ellas es cierto que la carta se dirigió a un grupo determinado de cristianos hebreos y no a todos ellos en general, pero no se nombra el lugar donde residían. Por la referencia de (**He 2:3**) sabemos que la iglesia en cuestión había recibido el Evangelio de boca de Apóstoles que habían acompañado al Señor, y parece evidente también que había existido por bastante tiempo (**He 5:12**), hasta tal punto que algunos de sus primeros guías ya habían pasado a la presencia del Señor (**He 13:7**). Además, estos creyentes habían pasado ya por muchas persecuciones por causa del Evangelio, sin llegar, sin embargo, hasta el punto de tener que dar sus vidas por el Señor (**He 10:32-34**) (**He 12:4**). En el momento de escribirse esta epístola, la iglesia (o una buena parte de ella) estaba en peligro de “deslizarse” (**He 2:1**), o, según la metáfora de la palabra griega, de “ir a la deriva después de soltarse las amarras”, que quiere decir que se inclinaba otra vez al judaísmo, con el abandono de su posición cristiana, y es esta tendencia que motiva las solemnes amonestaciones que abundan en la carta.

El Dr. Westcott creía probable que el lugar donde se hallaba la iglesia en cuestión sería la misma Jerusalén, o una ciudad en sus inmediaciones, pues los creyentes allí sentirían con más poder la influencia del ritual del Templo. Pero todo lo que se dice podría aplicarse a cualquier grupo de cristianos de origen hebreo que se habían mantenido separados de los cristianos gentiles.

La fecha y el lugar donde se escribió

Se puede tomar por cierto que la epístola se escribió antes de la destrucción del Templo por Tito en el año 70, porque el autor habla del ritual del Templo como si todavía existiese (**He 9:6**) (**He 10:11**), y, lo que es más importante, los cristianos judíos del grupo no habrían sentido ninguna inclinación de volver al sistema levítico si el Templo hubiera sido ya destruido, dándose así una prueba tan convincente de su carácter temporal. El Dr. Farrar dice que la destrucción del Templo llegó a ser el comentario que la providencia divina permitió que se hiciera sobre todas las verdades expuestas en esta epístola. Pero, por lo que hemos visto anteriormente, la iglesia llevaba ya años de existencia, de modo que la fecha de la carta no podía ser mucho antes de la fecha significativa del 70 de nuestra era. Quizá la referencia a Timoteo en (**He 13:23**) indica que había sufrido prisiones en la época del martirio de Pablo y de Pedro, siendo suelto posteriormente, lo que nos haría pensar en los años 67 a 69 d.C. como fecha de esta epístola.

La mención de la presencia de “*los de Italia*” con el autor al momento de escribir la carta (**He 13:24**) no nos revela nada en cuanto al sitio, pues en cualquier parte podía haber un

número de judíos antes residentes en Italia, conocidos a los que recibieron la carta, y que aprovecharan el envío de la carta para mandar saludos.

La ocasión y el propósito de la epístola

Las epístolas surgían, por la parte humana, de las necesidades de las iglesias que se habían formado durante el período de la actividad apostólica en el primer siglo y, por lo tanto, las más de ellas presentan una gran variedad de temas. Hay dos, sin embargo, que, por la gravedad de la ocasión, mantienen un solo tema desde el principio hasta el fin: esta que estudiamos y la que se dirigió a los Gálatas.

Esta epístola se parece a la de los Gálatas por la ocasión que la motiva (el peligro de la apostasía), y por eso el tema se desarrolla sin fluctuar hasta el fin, con toda constancia y energía. Los gálatas (en su mayoría gentiles) estaban en peligro de abandonar la pura gracia y el sentido universal del Evangelio para volver a la doctrina de los judaizantes, que quería añadir las obras legales a la Obra de la Cruz, enseñando que las iglesias entre los gentiles habían de adherirse al judaísmo. Aquí se trata de un grupo, al parecer, de cristianos judíos, y su peligro fue el de menospreciar la suficiencia de Cristo para volver del todo al judaísmo. Como grupo, estaban en peligro de una apostasía manifiesta, por la que negarían el Evangelio, dejarían la Iglesia y volverían al redil de Israel. Para la debida interpretación de ciertos pasajes de solemne aviso es necesario tener presente que se dirigen éstos al grupo, que, dejando la única base de salvación, volvería a crucificar al Hijo de Dios, por asociarse con la parte rebelde de la nación, teniendo por profana la sangre del pacto y habiendo afrentado al Espíritu Santo (**He 6:6**) (**He 10:29**).

Estos cristianos hebreos se hallaban, sin duda, bajo fuerte presión de parte de los judíos enemigos de Cristo, que les recordarían las antiguas glorias y privilegios de la raza escogida, la sublime autoridad de la Ley mosaica, la noble dignidad del ritual levítico y las maravillas de la intervención de Dios en su historia nacional. Les echarían en cara su traición al dejar la sabiduría inspirada de Moisés para seguir las enseñanzas del despreciado Nazareno, que había sido rechazado y crucificado por los príncipes de la nación como mesías impostor. Los dulces recuerdos de la niñez y de la juventud se juntarían a los intereses y al temor del momento para inducirles a volver al terreno judaico que un día habían dejado. Y es de notar que, durante el período de transición, no se prohibía al creyente judío que cumpliera los servicios del Templo como “costumbre” nacional, y aun Pablo, bien adelantada su carrera cristiana, accedió a ello; pero es de suponer que consideraban los sacrificios como símbolo de la obra ya consumada de Cristo (**Hch 21:18-26**). Hacía falta la epístola que estamos estudiando, y la destrucción del Templo, para que el cristianismo entre los judíos se desligara una vez para siempre del ritual del Templo.

El autor admite plenamente todas las glorias del antiguo régimen, describiendo el ritual levítico con amor y simpatía, pero su argumento es que todo aquello, muy necesario en su día y claramente ordenado por Dios, tenía solamente un sentido preparatorio, cumpliéndose plenamente sus símbolos parciales e inadecuados en la persona del Señor Jesucristo. Llegada la sustancia, la sombra puede pasar, y no sólo era una locura, sino un gravísimo peligro espiritual, volver los ojos ya con anhelo a lo antiguo, pues tal movimiento del alma significaba el desprecio de la persona y la obra de Cristo.

Las excelencias de Cristo

La parte positiva del argumento consiste en una hermosa presentación de la absoluta preeminencia de Cristo en su obra mediadora, en contraste con todos los personajes y sombras del antiguo régimen, basándose esta preeminencia en la calidad de su persona y la perfección del sacrificio que ofreció. La palabra clave es “*mejor*” o “*más excelente*”.

En líneas generales se traza el argumento en el análisis que sigue:

Análisis de la Epístola

- I. El Hijo es superior a los profetas: Se presentan las glorias de su persona y obra (**He 1:1-3**).
- II. El Hijo es superior a los ángeles (**He 1:4-11**).
- III. El primer aviso solemne contra el peligro de “*deslizarse*” (**He 2:1-4**).
- IV. El Hijo es superior a Adán. Es Señor de la nueva creación. Se anticipa su obra sumosacerdotal (**He 2:5-18**).
- V. El Hijo es superior a Moisés como Hijo sobre su propia casa (**He 3:1-6**).
- VI. El Hijo es superior a Josué. El peligro de perder el descanso sabático. La obra de la Palabra de Dios y la intercesión del sumo sacerdote (**He 3:6-4:16**).
- VII. Cristo es el sumo sacerdote más excelente. Su preparación y consumación (**He 5:1-10**).
- VIII. Avisos solemnes y un mensaje animador (**He 5:11-6:20**).
- IX. El sumo sacerdote establecido según el orden de Melquisedec (**He 7:1-28**).
- X. El tabernáculo permanente y el mejor pacto (**He 8:1-13**).
- XI. El ministerio de Cristo en el verdadero tabernáculo (**He 9:1-28**).
- XII. El sacrificio perfecto a la luz del Salmo 40 (**He 10:1-18**).
- XIII. Resumen y exhortación (**He 10:1-18**).
- XIV. La renovación de la solemne amonestación (**He 10:19-25**).
- XV. Una exhortación a la paciencia y a la fe (**He 10:26-31**).
- XVI. El camino de la fe (**He 11:1-12:2**).
- XVII. El camino de la disciplina y del santo temor (**He 12:3-29**).
- XVIII. El Epílogo: La conducta del peregrino de la fe, con su adoración y su posición frente al mundo religioso. Una hermosa oración y doxología (**He 13:1-25**).

Amonestaciones y exhortaciones

Además de los solemnes avisos contra la apostasía, hay diez exhortaciones positivas, que animan al creyente a seguir adelante en el camino de la madurez espiritual, buen testimonio y separación, acercándose al trono de la gracia para adorar y buscar la ayuda oportuna: (**He 4:14**) (**He 4:16**) (**He 6:1**) (**He 10:22-24**) (**He 12:1-2**) (**He 12:28**) (**He 13:13**).

Temas para recapacitar y meditar

1. Describese la manera en que la Epístola a los Hebreos suplementa y completa la doctrina de las demás.
2. ¿Cuál es el tema dominante de esta epístola?
3. Adúzcanse razones para creer que Pablo no era el autor de esta epístola.

El Hijo es superior a los profetas y a los ángeles (He 1:1-2:4)

El Hijo es superior a los profetas (He 1:1-3)

Pocos pasajes de las Escrituras se elevan a mayores alturas de elocuencia y de sublimidad que esta breve introducción a la Epístola a los Hebreos. Hasta el fin de **(He 1:4)** no se termina la oración gramatical, y, dentro de ella, en frases de sostenida y elevada retórica, se nos presentan los rasgos principales de la persona y obra del Hijo.

El Hijo es voz de Dios (He 1:1)

El enlace con el Antiguo Testamento se destaca en seguida, y el autor, antes de anunciar la obra perfecta del Mensajero perfecto, declara que Dios había hablado en lo antiguo a los padres por los profetas *“en muchas porciones (partes) y diversas maneras”*. Los *“padres”* eran, desde luego, los israelitas antecesores de los hebreos a quienes va dirigida la carta, y los *“profetas”*, todos aquellos santos varones llamados y capacitados por Dios para recibir y transmitir mensajes divinos, sin excluir los redactores de los libros históricos, que los judíos llamaban los *“profetas anteriores”*. Dentro de la diversidad de la revelación que el autor señala, caben también los tipos y símbolos —levíticos y otros—, de los cuales se ha de hablar extensamente en el desarrollo del libro. La frase traducida por *“muchas porciones (partes) y muchas maneras”* subraya esta variedad de las manifestaciones de la *“voz”* de Dios, y, a la vez, indica su carácter parcial, sirviendo todo para poner de relieve la revelación final y perfecta en el Hijo, pues Dios nos ha hablado por su Hijo.

Años más tarde, al redactar su Evangelio, el apóstol Juan había de escribir: *“A Dios nadie le vio jamás: el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, él le ha dado a conocer”,* y *“aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad”*. La enseñanza presentada por los dos autores inspirados es idéntica, ya que ambos, en distintas palabras, pero con suma claridad, recalcan que la revelación última y completa que Dios dio de sí mismo se halla en la persona de su Hijo. Maravillosos eran los mensajes del Hijo como el último y mayor de la línea de los profetas, pero la revelación se halla no tanto en los mensajes, sino en su persona. El medio se señala en el griego por la breve frase *“en Hijo”*, o sea: el medio de revelación fue el Hijo mismo, y por medio de su personalidad, revelada a través de sus palabras y sus obras —con referencia especial a la consumación de la Cruz y la Resurrección—, llegamos a saber lo que es Dios y lo que tenía que decir al hombre.

Como indicación práctica debemos notar que nosotros vemos y oímos al Hijo al leer y meditar las páginas de los cuatro Evangelios. Es verdad que todas las partes de las Escrituras presentan facetas de su persona, pero en los Evangelios nos es posible ponernos en contacto directo con él a través de las narraciones y enseñanzas que contienen. El Verbo encarnado vivía, obraba y hablaba en el medio ambiente de su día y en relación con las necesidades de los hombres de su tiempo, y por medio de esta revelación, y en los términos de una vida humana, resplandece de tal forma su gloria moral y se ilustran tan admirablemente los atributos divinos que al final de su ministerio aquí pudo decir a Felipe: *“El que me ha visto, ha visto al Padre”*. La voz de Dios se hace perfectamente audible en el Hijo a través de la Palabra escrita, pero es necesario que el deseo espiritual afine el oído si los divinos acentos han de ser entendidos por los hombres: *“El que tiene oído para oír, ¡oiga!”*.

La frase “*en estos postreros días*” se traduce literalmente por “*al final de estos días*”, y quiere decir que Dios se reveló en su Hijo al final de la época de las manifestaciones diversas y parciales dadas por medio de los profetas.

El Hijo es heredero de todas las cosas (He 1:2)

Más tarde el escritor ha de citar el salmo 2, y quizá ya pensaba en el decreto de Dios en cuanto al Hijo que allí consta: “*Yo publicaré el decreto: Jehová me ha dicho: Mi Hijo eres tú...*”. Nuestra frase declara que el Hijo es heredero de todas las cosas, significando que todos los propósitos de Dios se han de llevar a cabo por medio del Hijo, quien por fin recogerá en su poderosa mano todos los “hilos” —ahora aparentemente dispersos y enmarañados— de estos designios, llevándolo todo adelante hasta manifestarse la perfección del estado eterno. La frase viene a complementar otras declaraciones de las Escrituras que enseñan que Dios no hará nada en la esfera de los hombres, y ni aun en las esferas espirituales más amplias, sin el Hijo-Siervo, quien dijo: “*Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre*” (Mt 11:27) (Ef 1:10) (Col 1:20).

El Hijo es creador del universo (de los siglos) (He 1:2)

Poco podemos saber aquí abajo en cuanto a las interrelaciones y las diversas operaciones de las excelsas Personas de la Santa Trinidad, pero de lo que se ha revelado notemos que, dentro de una unidad esencial de sustancia y de propósito, el Padre se presenta como fuente y origen de todas las cosas; el Hijo o Verbo se ve como el agente para todo lo creado y el revelador de Dios; el Espíritu Santo, como el vivificador, quien da vida y suple la energía a aquello que ha sido creado por el designio del Padre y la operación del Hijo. Además de la tajante declaración de nuestro texto, debieran leerse los pasajes de (Jn 1:1-4) y (Col 1:15-20).

“*Universo*” es la traducción de “*los siglos*” o “*las edades*”: las unidades de tiempo a través de las cuales el Hijo realizó la obra de la creación en sus diversos aspectos. Sólo Dios es eterno por su naturaleza, y todo cuanto se ha creado surge del “*tiempo*”, y es tan íntima la relación entre el “*tiempo*” y lo que en él se crea que “*las edades*” significan también el “*mundo*” o el “*universo*”, comprendido desde el punto de vista de su desarrollo. Otro caso se halla en (He 11:3): “*Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios*”.

El Hijo es resplandor de la gloria de Dios (He 1:3)

En cuanto a la gloria esencial de Dios, Pablo declara: “*Dios es el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver*” (1 Ti 6:16). Pero la luz que en sí es inaccesible llega a nuestra visión espiritual por medio del Hijo, quien es el “*resplandor*” de ella. Tal “*resplandor*” no es inferior a la luminosidad esencial de la Deidad, sino que es una parte constituyente de la misma que se hace visible por medio del Hijo, de la manera en que los rayos de luz que proceden del sol, y que nos dan su imagen, son ondas de energía que irradian la misma sustancia del astro. Como hemos notado más arriba, el tema se relaciona mucho con el del apóstol Juan en la introducción a su Evangelio, pues de la manera en que el “*Verbo*” trae al oído del ser humano los acentos de la voz de Dios, así el Hijo, como “*resplandor*” del Padre, lleva al ojo del creyente la imagen de Dios, subrayando ambas metáforas que se conoce a Dios únicamente por medio del Hijo. Pablo se valió de la misma figura al escribir: “*Dios*

resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de Dios en la faz de Jesucristo” (2 Co 4:6).

El verbo en la frase “*siendo el resplandor de su gloria*” indica el carácter eterno y esencial de esta manifestación. El Hijo “*llegó a ser*” el Siervo de Jehová y el sumo sacerdote, pero siempre era el resplandor de la gloria de Dios.

El Hijo es la “*exacta representación*” de la sustancia de Dios (He 1:3)

En las versiones modernas las palabras “*la imagen misma*” se traducen por “*la exacta representación*”, o “*la exacta expresión*” de su sustancia. El término griego “*character*” indica, o la impresión que deja el sello, o bien el sello mismo. Se destaca el concepto, pues, de la correspondencia exacta que existe entre el Padre y el Hijo, y abunda más en las enseñanzas de las frases anteriores; se hace ver que no se trata de una mera impresión indistinta de Dios que recibimos al contemplar al Hijo, sino “*la exacta impresión*”. Más habremos de aprender en el cielo, pero hasta donde llegan las posibilidades de la visión celeste aquí, la impresión no es borrosa, sino precisa y clara.

El Hijo es “*quien sustenta*” (He 1:3)

La magnitud de la obra del Hijo corresponde en todo a las excelencias de su persona, pues no sólo revela a Dios como “*Verbo*” y “*resplandor*”, sino que, por su potente palabra, sustenta y lleva adelante a su consumación “*todas las cosas*”, que son aquellas que él mismo creó. Así le vemos en estos pocos versículos como el creador, heredero y quien sustenta toda la obra de Dios. “*Palabra*”, aquí, no es la expresión general del pensamiento, como en el “*Verbo*” de (Jn 1:1), sino la palabra concreta, o sea, el decreto o mandato, como cuando Dios dijo: “*sea la luz*”, y la luz llegó a existir. La palabra “*sustenta*” también da el sentido no sólo de “*llevar*” sino de “*llevar a cabo*” todas las cosas.

Podemos hacer un pequeño alto en este estudio para meditar en “*quien sustenta*” en relación con la obra del Señor que nos es encomendada. ¡Cuánta paz se apoderaría de nuestra mente y espíritu si comprendiéramos bien, por un acto de fe, quién es éste “*que sustenta*”, para luego echar sobre él las cargas que nos abruma! Es el Hijo que sustenta y perfecciona todas las cosas, incluso aquellas que nos preocupan tanto. Sus hombros y sus manos no desfallecen nunca, y podemos dejar nuestras manos cansadas en las suyas, para que él obre a nuestro favor lo que él ha determinado.

El Hijo es purificador de nuestros pecados (He 1:3)

Esta tremenda verdad se señala en el griego por cuatro palabras de una frase participial, y seguramente nunca se ha expresado un hecho tan sublime con tanta economía de palabras. Más tarde el autor habrá de desarrollar ampliamente este glorioso tema, pero aquí se contenta con esta sucinta expresión de la base de la redención, pues ni la obra de la revelación de Dios a los hombres, ni la de llevar adelante hasta su consumación la nueva creación podrían realizarse sin antes quitar el gran obstáculo del pecado. La creación estaba manchada, y sólo por la obra de la Cruz se podía quitar la mancha, para que luego el Hijo-Siervo se sentara en triunfo a la diestra de Dios para llevar adelante su obra, por sus etapas sucesivas, siendo vencedor sobre el pecado, la muerte y el diablo.

El Hijo a la diestra de la Majestad en las alturas (He 1:3)

El heredero, el sustentador y el purificador toma su asiento a “*la diestra de la Majestad en las alturas*”, o sea, en el lugar ejecutivo desde donde dispone de todas las prerrogativas de Dios y de todos los recursos de la omnipotencia. Puede obrar libre y poderosamente ya a favor de los sumisos a su voluntad porque él mismo, por su sacrificio, ha anulado el pecado y ha puesto de manifiesto la justicia de Dios. En todo esto hemos de acordarnos constantemente del propósito del autor, que es el de señalar de tal forma las excelencias del Capitán de nuestra salvación y la eficacia de su labor de sumo sacerdote, que nadie podrá pensar ya en volver a las meras sombras del antiguo régimen. ¿Quién podría estar más alto que a la diestra de la Majestad en las alturas? ¿Qué ser en la tierra o en el cielo puede compararse con este gran vencedor? Toda autoridad le es dada tanto en el cielo como en la tierra. Compárense **(Mt 28:15-20) (Mr 16:15-20) (Ef 1:19-23)**.

El Hijo es superior a los ángeles (He 1:4-14)

La interpretación de la porción que tenemos a la vista es algo difícil, pues a primera vista nos extraña que el autor haya creído necesario citar tanto del Antiguo Testamento —y en especial de los salmos— para probar que el Hijo es superior a los ángeles, y mayormente en vista de las declaraciones sobre su gloria que ya hemos considerado. Tengamos en cuenta, sin embargo, que los judíos piadosos creían que los ángeles habían participado en el establecimiento del pacto de Sinaí, actuando de parte de Dios como Moisés lo había hecho de parte de Israel, de modo que, dirigiéndose a los hebreos, el autor tenía que probar que el Mediador del nuevo pacto era mucho mejor que los ángeles, para hacer ver luego la superioridad del nuevo pacto sobre el antiguo, cuya preeminencia y permanencia será uno de los temas más importantes de la epístola.

Otra advertencia es necesaria aquí también. El título “*Hijo*” se emplea a veces para expresar la misteriosa relación eterna existente entre el Padre y el Hijo en el seno de la Trinidad, pero aquí se emplea como título mesiánico, en el sentido del Hijo-Siervo, quien se ofreció para llevar a cabo la obra de la redención. Hemos de entender el argumento en el sentido de que el Mesías, el Ungido, es mejor que los ángeles, por ser el Dios creador manifestado en carne. Sabemos por la pregunta que el Señor Jesucristo dirigió a los fariseos **(Mt 22:41-46)** que los judíos en general no habían comprendido que el Cristo (el Mesías, o Ungido) era Dios, y el Maestro les hizo ver que el Salmo 110 indica no solamente que el Cristo había de ser Hijo de David, sino también su Señor, manifestando así su divinidad. El mismo salmo mesiánico se cita para el mismo fin en nuestra sección. Frente, pues, a las ideas limitadas de los hebreos sobre la naturaleza del Hijo-Mesías, fue necesario señalar la suprema excelencia de aquel a quien estaban en peligro de abandonar.

El versículo 4 debe leerse: “*Llegó a ser más excelente que los ángeles, por cuanto heredó más excelente nombre que ellos*”. Cuando se habla de sus relaciones eternas con el Padre, el verbo denota un estado constante: “*siendo el resplandor de su gloria*”, pero aquí se trata de la misión que había venido a realizar como Hijo-Mesías, el agente divino para el cumplimiento de un servicio que ningún ángel habría podido llevar a cabo jamás, que, si se nos permite expresarlo así, fue algo nuevo en el pensamiento de Dios.

La primera cita (He 1:5) con el (Salmo 2:7)

“*Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy*”. El magnífico Salmo 2 es manifiestamente mesiánico, y sus breves y elocuentes palabras describen el triunfo del Hijo-Mesías por

decreto de Dios después de haberse levantado contra él los reyes y príncipes de la tierra. La frase “Yo te he engendrado hoy” ha de entenderse a la luz del contexto y el sentido mesiánico de “Hijo” aquí, y se refiere al nombramiento del Hijo eterno como el Hijo-Mesías para el cumplimiento de su misión de salvación y de juicio. La expresión es análoga a la de (Lc 3:22), etcétera. “Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia”, donde la voz celestial recoge la profecía mesiánica de (Is 42:1).

La segunda cita: “Yo seré a él Padre” (He 1:5) con (2 S 7:14) (Sal 89:26)

Las palabras de la última parte del versículo 5 se sacan de la promesa hecha por Dios a David después de que éste había expresado su deseo de edificar casa para Jehová. La realización de su propósito tuvo que esperar al reinado de su hijo Salomón, pero el deseo agradó al Señor, quien lo hizo ocasión de cimentar su pacto con la casa de David. El momento es importante y se refleja poéticamente en el Salmo 89. La referencia primordial fue a la dinastía de David como reyes en Israel, pero obviamente no era posible que todas las promesas se cumplieren en Salomón y sus descendientes, quienes no guardaron las condiciones. El reino eterno de que se habla pudo afirmarse tan sólo en las manos del Hijo de David, quien era también el Hijo de Dios y el Hijo-Mesías, cuya superioridad a los ángeles queda demostrada en este pasaje.

La tercera cita: Adórenle todos los ángeles de Dios (He 1:6)

La referencia no es muy clara, pero probablemente la cita se saca de (Dt 32:43) en la versión griega, la “Septuaginta”, que empleaban la mayoría de los judíos del primer siglo. Se trata de la “Canción de Moisés”, en el curso de la cual el gran caudillo había predicho poéticamente el pecado y el castigo de Israel, como también su restauración por la intervención directa de Dios, lo que corresponde a la segunda venida de Cristo en gloria. A tal momento corresponde esta declaración: “y otra vez, cuando introduce al Primogénito en el mundo (habitado), dice: Adórenle todos los ángeles de Dios”. Sean las naciones que se regocijen en aquel día, según nuestra versión, o sean las huestes de ángeles que se junten a ellas en adoración, queda claro que el Hijo es el centro de todo en el gran Día de Restauración.

De paso hemos de notar que el título “Primogénito” que se da al Hijo aquí no indica un “principio” de vida esencial, pues tal pensamiento estaría en abierta contradicción con las sublimes declaraciones ya adelantadas acerca de él en (He 1:2-3). No se trata aquí de las relaciones eternas entre las Personas de la Trinidad, sino que indica la preeminencia del Hijo-Siervo frente a todo lo creado, con referencia especial a la nueva creación que él inaugura como “el Primogénito de los muertos” por su gloriosa resurrección. Compárese con (Col 1:15-20) (Ro 8:29) y (Ap 1:5).

La cuarta cita: “El hace a sus ángeles espíritus llama de fuego” (He 1:7) con (Sal 104:4)

En contraste con el elevado servicio del Hijo se nota, por una referencia al Salmo 104, que los ángeles son ardientes ministros espirituales de Dios. La palabra “ángel” quiere decir sencillamente “mensajero”, y se emplea corrientemente para mensajeros humanos además de los celestiales. En las Escrituras vemos que estos seres misteriosos vuelan al mandato de Dios para actos de servicio especial en relación con su pueblo en la tierra,

siendo “*espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación*” (He 1:14). No podemos extendernos más en consideraciones sobre este interesante tema, pero la cita subraya bien el contraste entre el Hijo y los ángeles, siendo el primero el gran agente divino de todos los propósitos divinos, y ellos los siervos que le obedecen y le adoran.

La quinta cita: “Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo” (He 1:8-9) con (Sal 45:6-7)

La cita es del Salmo 45, que es reconocidamente mesiánico, donde el inspirado salmista habla en elocuentes términos del Rey futuro. La primera frase podría leerse también: “*Tu trono es trono de Dios*”, y más abajo se distingue entre Dios y el Rey por las palabras: “*Te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría...*”. Pero, aun tomando la cita tal como la tenemos en nuestra versión, no se presenta dificultad, pues, a la luz del Nuevo Testamento, vemos la identidad de esencia entre Dios y el Hijo, y al mismo tiempo la dedicación de éste para un servicio especial, siendo así el “*Ungido*” de Dios. Otra vez se destaca el contraste entre los ángeles que ministran y el Rey divino que gobierna.

La sexta cita: “Tú, oh Señor, fundaste la tierra” (He 1:10-12) con (Sal 102:25-27)

El Salmo 102 es un canto a las glorias de Dios como creador, quien quedará eternamente inmutable, aun después de haberse “*mudado*” sus obras. No hay ningún indicio de que el salmo sea mesiánico, pero el escritor ha ido tan adelante con su argumento probando que el Hijo-Siervo es Dios, que ya le aplica el salmo del Creador sin necesidad de más explicaciones, pues “*sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho*” (Jn 1:3). El tema de la “*permanencia*” del Hijo volverá a aparecer repetidas veces en el curso de la epístola en contraste con todo lo temporal y mudable del régimen levítico, amén de toda otra manifestación preparatoria de los designios de Dios que conducían a la plena revelación en el Hijo.

La séptima cita: “Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies” (He 1:13) (Sal 110:1)

El salmo 110 es tan importante como profecía de la naturaleza y la dignidad del Mesías que se cita unas quince veces en el Nuevo Testamento, y volveremos a encontrarlo como pieza principal de importantes argumentos en el curso de nuestros estudios en Hebreos. Ya hemos recordado el uso que el mismo Maestro hizo de este salmo (Mt 22:42-46), utilizándolo para exponer la pobreza de las ideas de los fariseos sobre el Mesías que esperaban. El subraya más bien la primera frase: “*Dijo el Señor a mi Señor...*”, deduciendo que si el Mesías, Hijo de David, era también “*Señor*” de David, entonces era Dios además de hombre. Aquí la cita pone de relieve una vez más la superioridad del Hijo sobre los ángeles y, por lo tanto, el énfasis recae sobre su elevación a la diestra de Dios, que, como hemos visto ya en la meditación sobre (He 1:3), es el lugar de todo el poder ejecutivo de la Deidad. Dios le asegura la victoria final sobre todos sus enemigos: victoria que tiene que ver con su gran misión como agente de la Trinidad para la redención del hombre y el establecimiento final del Reino. El momento final de este proceso se describe elocuentemente en (1 Co 15:24-28), y después, vencida toda rebelión y resplandeciendo los santos en la gloria del Señor, “*Dios será todo en todos*”.

Los ángeles ministradores

Como remate de la prueba de la superioridad del Hijo Mesías sobre los ángeles, el escritor vuelve a notar la misión de los mensajeros celestiales que comentamos al considerar (He 1:7). En el libro de Daniel vemos a ángeles que son enviados de Dios para influir en los destinos de las naciones (Dn 10:13), pero aquí son *“constantemente enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación”*, que son aquellos que se han acogido al nuevo pacto, hallándose, por tanto, unidos vitalmente con el gran Hijo y heredero de todas las cosas. No sabemos cómo nos asisten estos mensajeros, pero el pensamiento en sí es muy consolador, pues es una demostración del tierno cuidado de nuestro Dios en orden a nosotros, y de las potencias espirituales que colaboran contra los embates del diablo y sus secuaces.

La frase, *“que serán herederos”*, no pone en duda la seguridad de la herencia y no aplaza el servicio angélico a un tiempo futuro, pues se podría traducir *“para servicio de aquellos que van siendo herederos”* por recibir la salvación que se les ofrece en el Evangelio.

Llegamos, pues, al fin y a la culminación de este argumento y sección, viendo cómo los personajes más elevados en la administración del antiguo régimen son ministros a favor de los salvos por la obra tan excelente y final del Hijo, quien, tanto por su naturaleza como por su misión, es inmensamente superior a todo ser creado, sea hombre o ángel. Se ha despejado el terreno para la prueba que luego se ha de adelantar sobre la superioridad del nuevo pacto sobre el antiguo.

El primer aviso solemne (He 2:1-4)

La epístola a los Hebreos se caracteriza por una serie de solemnes avisos y amonestaciones, motivados por el gran peligro en que se halla el grupo de apostatar de la fe en Cristo. El aviso que tenemos delante surge de las enseñanzas de la sección anterior sobre las excelencias del Hijo, pues si tan sublime es su Persona, el dejarle sería un gravísimo crimen espiritual: *“Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos”*. Luego se contrasta la palabra dada por mediación de ángeles en el Sinaí con aquella que se dio por el mismo Señor en el Evangelio, y si recibían el castigo merecido los infractores de la primera, ¿cuál no será el daño espiritual de quienes desprecian el anuncio de la *“salvación tan grande”* hecho por el Hijo y sus siervos?

La apostasía no suele producirse en un momento dado, sino que es el resultado de todo un proceso de enfriamiento, al que se añade, quizá, como en el caso de estos hebreos, una fuerte presión desde afuera. Ha habido mucha discusión sobre el sentido exacto de la frase *“no sea que nos deslicemos”*, pero quizá la metáfora que más nos ayuda a entender su significado es la de un barco cuyas amarras se han roto, deslizándose luego casi imperceptiblemente del muelle. Cuando los marineros quieren darse cuenta, la nave va a la deriva llevada por una fuerte corriente. Así los hebreos, por su falta de madurez y su poco ánimo frente a la persecución, se apartaban progresivamente de Cristo, con el peligro de volver totalmente al judaísmo. Pero el hecho mismo de dar el aviso y de escribir esta epístola muestra que el siervo de Dios tenía aún esperanzas de hacerles ver el peligro en que estaban, con el fin de que descansasen tan sólo en el Capitán y Consumador de su salvación.

La publicación de la “gran salvación” (He 2:3-4)

Hallamos preciosas enseñanzas en estos versículos sobre la manera en que el Evangelio fue revelado y transmitido en los tiempos apostólicos:

1) El primer anunciador de las buenas nuevas fue el Señor, quien se aplicó a sí mismo la hermosa profecía del “heraldo de la salvación” de (Is 61:1-2) (Lc 4:17-21). No sólo clamaba en Galilea: “El reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio” (Mr 1:15), sino que demostraba el sentido y el poder del evangelio a través de sus maravillosas obras de sanidad, y luego echó el fundamento de toda bendición por el sacrificio de sí mismo en la cruz. Así llega a ser la misma sustancia del evangelio, único camino, verdad y vida.

2) Los testigos apostólicos confirmaron y proclamaron el mensaje que el Señor comenzó a publicar, pues la plenitud de la proclamación tuvo necesariamente que esperar la obra consumada de la Cruz y la Resurrección. Hablaron de lo que ellos habían visto y oído, siendo la obra de los Doce como “testigos-apóstoles” de suma importancia, ya que es el único medio por el cual pudimos recibir conocimientos exactos de la persona y el ministerio de Cristo, de forma que ya no seguimos a “*fábulas artificialmente compuestas*” (2 P 1:16), sino que aceptamos hechos comprobados, garantizados por testigos de toda confianza (Hch 2:21-22).

3) El testimonio de los milagros apostólicos. La expresión que hallamos en (He 2:4) es interesante: “*añadiendo Dios su testimonio al de ellos, con señales y prodigios y diversos milagros (poderes) y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad*”. He aquí el verdadero significado de los milagros apostólicos, que constituían las credenciales de los mensajeros. El mensaje de una salvación por medio de uno que murió y resucitó parecía extraño a todo oído carnal, fuese de judío o gentil, y aún no era posible apelar a una Biblia completa con su Nuevo Testamento, así que los siervos de Dios necesitaban una cooperación especial del Espíritu Santo para dar fe de lo que decían en el nombre del Señor. Para describir estas obras especiales y excepcionales se emplean los mismos términos (en sentido inverso) que utilizó Pedro en su sermón pentecostal en relación con el ministerio del Señor: “*señales, prodigios y milagros (literalmente poderes)*”. Compárese con (Hch 2:22). El “*prodigio*” llama la atención del espectador por ser algo fuera de su experiencia; luego, comprende que opera un “*poder*” por encima de las leyes de la naturaleza que él conoce, y por último se da cuenta de que tal obra es una “*señal*” que revela una verdad espiritual detrás del hecho externo de la maravilla en sí. El que comprendiera algo del milagro estaría dispuesto a escuchar con respeto al mensajero para recibir luego el mensaje. Notemos bien que un milagro como mero prodigio no tiene valor en sí, pues el diablo también los hace; ha de apoyar e ilustrar un mensaje, estando todo ello, tanto la obra como la palabra, en consonancia con la naturaleza de Dios.

Temas para recapacitar y meditar

1. ¿Cuáles son las glorias del Hijo según (He 1:1-3)?
2. ¿Por qué hacía falta probar que el Hijo era más excelente que los ángeles?
3. Hágase un análisis de (He 2:1-4), notando: a) cómo se presenta el “*aviso solemne*”, y b) las enseñanzas sobre la proclamación inicial del evangelio.
4. Explíquense los términos siguientes: a) el Hijo; b) el Primogénito; c) “*señales, milagros, maravillas*”.

El Hijo es superior a Adán (Hebreos 2:5-9)

El Hijo sujetará a sí el mundo habitado (He 2:5-9)

El enlace con la sección precedente se indica por las palabras: *“Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando”*, ya que el destino de estos seres celestiales era otro, y es el hombre que había de enseñorear sobre la creación. El nombre de *“Adán”* no se menciona en este pasaje, pero se sobrentiende, ya que se trata de la gloria del hombre ideal, tal como se presenta en el Salmo 8, que, a su vez, se basa sobre **(Gn 1:26-31)**, dónde, en sublime consejo, Dios anunció su propósito referente al hombre. Este nuevo ser había de distinguirse totalmente de la creación animal por su naturaleza espiritual, capaz de tener comunión con Dios, bien que, en cuanto a lo físico, se relacionaba con el orden natural. El decreto fue: *“Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza”* **(Gn 1:26)**, y como tal pudo enseñorear sobre toda especie de vida aquí en la tierra.

La entrada del pecado en el mundo estropeó la *“imagen”*, y el dominio del hombre sobre la tierra se hizo penoso y difícil, como una medida de disciplina de parte de Dios; pero no por eso abandonó Dios el plan que había decretado tan solemnemente, bien que los medios para su realización tenían ya forzosamente que ser muy distintos. El salmista, por el Espíritu de Dios, comprende que, idealmente, el hombre es aún señor de la Creación, y le asombra ver el contraste entre este sublime pensamiento de Dios y la manifiesta debilidad e insignificancia del hombre tal como se veían después de la caída: *“¿Qué es el hombre, que te acuerdes de él?”*. Todo el salmo debiera leerse y meditarse a la luz del pasaje que tenemos delante.

Lejos de modificar el concepto del dominio del hombre ideal, el autor de los Hebreos lo subraya más: *“Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él”* **(He 2:8)**. Pero ha de añadir en seguida: *“pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas”* **(He 2:8)**, pues el fracaso y la ruina son evidentes y el hombre está lejísimo de cumplir su alto destino.

¿Qué pasará, pues? ¿Cómo se honrará el designio inicial del Creador, que no puede quedar frustrado? La contestación se da en **(He 2:9)**, donde aprendemos que el plan divino se cumple en el Redentor, quien quitó el pecado y la muerte por el sacrificio de sí mismo, y a quien contemplamos *“coronado de gloria y honra”* a la diestra de Dios. El postrer Adán remediará los males causados por el fracaso del primero y sujetará a sí *“el mundo venidero acerca del cual estamos hablando”*, que no es el patrimonio de los ángeles, sino del hombre **(He 2:5)**.

Antes de analizar más detenidamente el importante versículo **(He 2:9)**, debemos meditar el significado de la frase: *“el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando”*. La voz griega que se traduce *“mundo”* quiere decir *“mundo habitado”*, el mundo de todos los hombres, y de ella se ha derivado la voz popular moderna *“ecuménico”*. Todo el contexto, como ya hemos visto, subraya el dominio del hombre sobre la tierra, y la referencia es al Reino en manifestación que se establecerá sobre esta tierra en el Milenio (que es también trasunto de la *“Nueva Tierra”*), siendo tema de muchas profecías de las cuales *“hablaban”* los hebreos al fijar su esperanza en el reino mesiánico. Tenían razón al esperar que Dios cumpliera sus solemnes y reiteradas promesas, pero lo que les era muy difícil comprender fue la necesidad del Sacrificio por los pecados antes de que se pudiese poner de manifiesto el Reino de Dios en ninguno de sus aspectos. El hermoso cuadro del Salmo 8

ha de verse en plena operación aún, pero el hombre que gobierne será el *“Hijo del Hombre”* por excelencia, bien que se dignará asociar consigo a una nueva familia por él redimida. Toca a la honra de Dios hacer ver en el mundo lo que puede ser su hermosa creación bajo el justo y amoroso gobierno de quien encarna en su persona todas las glorias de la humanidad conjuntamente con la plenitud de la divinidad. Descripciones de este reino pueden leerse en los siguientes pasajes típicos: **(Is 4:2-6) (Is 9:6-7) (Is 11:1-16) (Is 60:1-22) (Ap 20:1-4)**.

El Hijo triunfa muriendo (He 2:9)

El sentido de este precioso versículo se comprende mejor si se lee en la Versión H.A., donde la frase *“coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte”* se coloca al final (*“a causa de”* es el verdadero significado del griego). No vemos todas las cosas sujetas aún al hombre en un dominio bien ordenado y tranquilo, pero sí contemplamos a Jesús, hecho por un poco de tiempo menor que los ángeles, *“para que, por la gracia de Dios, gustase la muerte por todos, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte”*. Habiendo colocado la piedra fundamental del reino por medio de esta muerte, él seguirá adelante como *“Capitán de nuestra salvación”*, hasta la victoria final.

Tratando, en primer lugar, de la frase *“coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte”*, hemos de notar que dos *“glorias”* pertenecen al Hijo: aquella que siempre tuvo en la presencia del Padre antes que el mundo fuese, y que le era propia e inalienable como el Hijo eterno, y aquella otra que el Padre le dio, por cuanto la ganó por medio de su victoria sobre el pecado, la muerte y el diablo en la reñida lucha de la Cruz **(Jn 17:5,22)**. Pablo también describe estas *“glorias”* en el sublime pasaje de **(Fil 2:6-11)**, donde vemos primeramente al Hijo *“existiendo”* en forma de Dios eternamente, pero quien luego, para el cumplimiento de la gran misión de la salvación del hombre, tomó forma de siervo y se halló en condición, como hombre, para ser hecho obediente hasta la muerte, aun la muerte de Cruz. *“Por lo cual —añade Pablo— también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre”*. Es decir, fue revestido de una nueva gloria y doblada honra por ser ya el gran campeón del hombre, quien había ganado la batalla de la Cruz. El pensamiento es igual al que tenemos en nuestro texto *“coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte”*.

Volviendo a las otras enseñanzas de **(He 2:9)**, vemos que el Hijo había de ser hecho por un poco de tiempo (la voz griega admite este sentido) menor que los ángeles para poder gustar la muerte a favor de todos. No hemos de pensar en otra *“inferioridad”* alguna, ya que se ha probado plenamente la inmensa superioridad del Hijo sobre los ángeles, pero sí le fue necesario al Dios inmortal asumir un cuerpo humano para poder identificarse con la raza pecadora y morir por ella.

La frase *“para que gustase la muerte a favor de todos”* es una de las muchas que recalcan el sentido profundo y real de la muerte expiatoria y vicaria de Cristo, y debiera llevarnos a una adoración profunda al pie de la Cruz, ya que un ser tan excelso se dignó humanarse para tal fin. *“La paga del pecado es muerte”*, y sin el agotamiento del terrible proceso del pecado, que produce culpabilidad, ruina y muerte, no podrá haber salvación. Sin el sustituto todo ello significaría la perdición eterna, pero, por la inmensa gracia de Dios, el postrer Adán se interpuso y, por un acto de infinito valor, *“gustó la muerte por todos”*. Es una expresión breve de la comparación y contraste entre Adán y Cristo que Pablo desarrolla en **(Ro 5:12-21)**.

El alcance universal de la obra de Cristo se enseña por la frase *“a favor de todos”*, que coincide con la declaración del apóstol Juan: *“El es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo” (1 Jn 2:2)*, y es la base, también, para la restauración de toda la obra de Dios. Con todo, queda siendo verdad que *“el que no cree en el Hijo no verá la vida”*, pues su incredulidad le separa de la obra completa y todo suficiente del Salvador.

El Hijo se identifica con su pueblo (He 2:10-18)

La identificación del Hijo con el pueblo que él mismo redime es el tema fundamental de este profundo pasaje, primeramente por el maravilloso medio de la encarnación (**He 2:14**), y luego por participar él en todas las experiencias de los suyos, aparte del pecado. Así pudo actuar como su campeón en la lucha contra el diablo, al par que la experiencia le prepara y le *“perfecciona”* para el ejercicio del sumo sacerdocio a favor de los suyos.

Necesitamos considerar con algún detalle los conceptos que se relacionan con esta *“identificación”*, que es la manifestación suprema de la gracia de Dios.

La totalidad del proceso se revela en la frase: *“al llevar a la gloria a muchos hijos” (He 2:10)*. Dios creó al hombre para que éste le glorificara por medio de una vida de cumplida comunión con quien le dio el ser. Salvaguardando las debidas distancias entre el “Creador” y la “criatura”, podemos decir que el hombre había de ser el “compañero” de Dios y el objeto especial de su amor. Tal “gloria” se perdió por la caída, pero, en la manifestación del Hijo, el “compañero” y “campeón” del hombre se identifica con su pueblo, muere por él y resucita para ser su guía, y así pone al revés el proceso del alejamiento para *“llevar a la gloria a muchos hijos”*.

Se señalan algunas de las razones que motivaron esta maravillosa identificación.

I. Porque así convenía a la naturaleza divina (He 2:10).

Aun en los casos en que el pensamiento y el raciocinio del hombre le han elevado al concepto de un Dios único y supremo, le ha presentado como infinitamente alejado de las sórdidas luchas del hombre en el escenario material. La idea de la encarnación, y más aún la de una muerte expiatoria, habría repugnado a los filósofos griegos, pero aquí el autor nos hace ver que tal participación en el ser y las aflicciones de quienes habían de ser santificados fue algo que convenía a Dios, o sea, que era una expresión adecuada de su pensamiento y de su corazón. Muy lejos de ser incompatibles las experiencias humanas del Dios Hombre con la naturaleza divina, era su idónea manifestación. Es una maravilla de la gracia divina que halla su explicación en el hecho de que Dios es amor, y el amor ha de revelarse por medio del sacrificio. También hemos de pensar que no convenía a la soberanía del Dios potente que se frustrara su plan en orden al hombre que creó a su imagen y semejanza para ser señor de la creación.

Si consideramos al hombre ya caído, es evidente que sólo Dios pudo suplir lo que su justicia exigía, y, en consecuencia de ello, una operación de parte de Dios, externa al hombre, habría sido necesariamente una obra de juicio. Fue necesario, pues, al socorrer al hombre, que el Hijo tomara sobre sí carne y sangre, o sea, la verdadera humanidad, pero sin mancha del pecado. Nótese que se salvaguarda el honor de la divinidad, evitando que nadie presuma de tanta gracia, al declarar que Dios es *“aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten”*, y esta reiteración de las glorias del Creador encaja también en el pensamiento de que conviene la identificación del Hijo con su pueblo, pues la raza no ha de malograrse, sino salvarse por medio de una nueva generación de santificados.

2. Para poner de manifiesto la unión de aquel que santifica y los santificados (He 2:11,14)

Se nos enseña aquí que hay una unidad fundamental entre el Capitán de nuestra salvación y los “hijos”, como también entre el que santifica y quienes son santificados gracias a su bendita obra. Es decir, que por el proceso que aquí se describe los santificados participan de la naturaleza divina sobre un plano mucho más elevado que aquel de la creación original, y se cumple de forma más sublime el propósito de que el hombre reflejara la imagen y semejanza de Dios en la tierra. Podemos meditar el concepto análogo de Pablo en (1 Co 3:23): “Y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios”, como también la manera en que el Maestro mismo, en su oración de Juan capítulo 17, pone de relieve la unidad esencial de los santos con él y todos con el Padre: “Para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros” (Jn 17:21,23).

3. Para que el Hijo participe en las experiencias y en las aflicciones de su pueblo (He 2:10,17).

El Capitán de la salvación de su pueblo no había de ser superior a las experiencias de los suyos, sin participar íntimamente en ellas, de la manera en que un buen general sale a veces de su cuartel general y va a las trincheras en el campo de batalla para ganar una experiencia práctica de los trabajos, luchas y sufrimientos de sus soldados. Pero en este caso el Capitán llevó todo el peso de la batalla sobre sí cual un David más excelente que luchó solo contra un Goliat mucho más espantoso que el campeón de los filisteos.

En (He 2:10) leemos de la “consumación” o el “perfeccionamiento” del autor (o capitán) de la salvación de los hijos, pero, desde luego, no hemos de entender que el Hijo necesitara “perfeccionarse” en cuanto a su bendita persona, que es imagen y norma de toda perfección, sino que como “capitán”, y sobre todo como “sumo sacerdote”, había de pasar por experiencias nuevas, relacionadas con su identificación con los suyos, que le capacitaran para comprender su necesidad y ser “misericordioso y fiel sumo sacerdote” en lo que a Dios se refiere (He 2:17). Esta sagrada “disciplina” del Hijo es un tema que se repite en el capítulo 5, donde lo estudiaremos más ampliamente.

4. Para poder reunir en torno suyo a una nueva familia espiritual (He 2:11-13).

En estos versículos se desarrolla más el pensamiento de que el Hijo había de “llevar muchos hijos a la gloria” (He 2:10) o, con variación de la metáfora, reunir en torno suyo a muchos hermanos. El pensamiento es igual: él va delante de los suyos que son redimidos por su sublime obra, pero, a la vez, los santificados son íntimamente asociados con él y participan de su naturaleza.

Es significativo que el primer texto que el autor cita del Antiguo Testamento para ilustrar su tesis se saque del Salmo 22, y siga inmediatamente después de la descripción detallada de los sufrimientos de la Cruz del Mesías, que es el tema principal de este salmo. Evidentemente, es un anticipo profético del triunfo de la Resurrección, después del dolor cruel de la Cruz, que permitió que el Señor anunciara las maravillas de su nombre a los suyos reunidos y, a través de ellos, a toda la familia de la fe. Lo que pasó en el cenáculo y en el monte de Galilea es el trasunto de la gran reunión de su Iglesia donde el Maestro guía las alabanzas de su pueblo.

La cita “He aquí yo, y los hijos que Dios me dio” se saca de (Is 8:18), y, si se toma en cuenta la versión alejandrina del pasaje, es probable que la otra: “Yo confiaré en él”, se refiera al mismo pasaje (Is 8:17), bien que podría ser una cita del (Sal 18:2). En Isaías capítulo 8 vemos al profeta fiel en medio de una generación rebelde, rodeado por sus hijos y sus discípulos que representan el remanente (“resto fiel”) de Israel, quienes

mantenían el testimonio a la verdad de Dios a pesar de la apostasía del pueblo en general. De igual forma, pero sobre un plano mucho más sublime, *“el que santifica”* se rodea de los *“santificados”* para alabar a Dios y testificar de su gracia en medio de un mundo perverso y rebelde. No nos olvidemos, sin embargo, de que se trata en primer término de la estrecha unión del Señor y los suyos.

El empleo del término *“santificados”* en lugar de *“salvos”* no es una casualidad ni una mera variación retórica, sino que responde al tema y al fondo hebraico de la epístola, pues tal como los sacerdotes y levitas fueron *“santificados”* para Dios, es decir, apartados para su sagrado servicio, así también lo son en la esfera espiritual, aquellos que se allegan a Dios por medio de Jesucristo, limpios por el Sacrificio único. Este aspecto de la salvación predomina en todo el libro.

5. Para poder morir por ellos (He 2:14).

La *“paga del pecado es muerte”*, y ésta tuvo que cumplirse, fuese en la perdición de la raza pecadora, fuese en la persona del gran Representante, quien en el acto de la encarnación había recabado para sí la humanidad toda. Dios es inmortal por su misma naturaleza, de modo que si Dios por su gracia infinita había de satisfacer a favor de su pueblo lo que su justicia exigía, fue preciso que el Hijo se encarnara, participando de la carne y sangre de los *“hijos”*, con el fin de poder morir, y así *“destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo”* (He 2:14).

La humanidad del Señor fue necesaria a los efectos de su muerte vicaria, pero no hemos de pensar que sólo la humanidad participara en la obra de la Cruz, pues reiteradamente las Escrituras declaran que el Dios Hombre se entregó, o se ofreció, a sí mismo, que indica claramente que ofrendó el valor total de su ser indivisible.

6. Para que triunfara sobre el diablo (He 2:14).

¡Extraño triunfo el de nuestro campeón, quien salió victorioso por medio de su propia muerte! En el desierto había dado prueba de su temple al rechazar todas las sutiles tentaciones del diablo, pero no se ganó allí la victoria final, sino que se evidenció que él era el escogido de Dios para restaurar el Reino por los medios que Dios había determinado. La lucha final se libró en la Cruz, mas, contrariamente a toda lucha humana, el campeón venció entregándose al dolor y a la muerte. Satisfecha la sentencia de la Ley y agotado el pecado por medio de una muerte que era la de todos, y que era la *“paga”* del pecado ya cumplida, Satanás quedó sin sus armas, que consistían en incitar al pecado, mantener la separación del hombre de su Dios, y guardarle bajo el *“temor de la muerte”*. La obra de Cristo (potencial e idealmente) le ha quitado estas armas, de modo que el diablo queda *“destruido”*, o mejor, *“anulado”* en cuanto es dominador de los hombres, quienes ya no tienen necesidad de quedar bajo su poder. Según el símil de la pequeña parábola de (Lc 11:21-23), el *“hombre fuerte”* ha quedado derrotado por el *“Hombre más fuerte”*, quien ya puede entrar a saco en los dominios satánicos, arrebatándole la presa de las almas que iban camino a la perdición.

Los efectos de esta victoria ya conseguida en la Cruz se manifestarán en toda su plenitud cuando el vencedor vuelva en gloria para posesionarse del Reino reconquistado, pero aun en esta dispensación cada alma que escucha la invitación del Evangelio y se zafa del lazo del diablo es la prueba evidente de la victoria de nuestro campeón.

7. Para librar a los suyos del temor de la muerte (He 2:15).

Esta liberación del temor de la muerte es la consecuencia lógica de lo expuesto en el apartado anterior. Todo horizonte humano se limita y se cierra por el temor de la muerte, que pone fin a las pobres existencias humanas en este suelo. Pero mucho más grave es

el temor de la muerte espiritual, o sea el estado eterno de separación de Dios, y que se halla en terrible contraste con la vida eterna que surge de la unión con Dios, única fuente de vida. Las almas que se asocian por la sumisión y la fe con el vencedor, quien tan bondadosamente se identificó con ellos en su gran necesidad, se libran de este espantoso temor y pasan a la región de la vida en Cristo.

8. Para socorrer a la descendencia de Abraham (He 2:16).

Este versículo debiera leerse como en la Versión H.A.: *“Porque ciertamente no socorre a los ángeles sino que socorre a la simiente de Abraham”*, pues tal es el sentido del verbo griego: *“echar mano para socorrer”*. El sentido total del texto es que no se revela salvación alguna para los ángeles que cayeron, pero, por la gracia de Dios, hubo socorro para la simiente de Abraham y, a través de ellos, para toda la raza, pues, como dijera el Maestro a la mujer samaritana: *“la salvación viene por medio de los judíos” (Jn 4:22)*. Otra vez se subraya la identificación del Salvador con su pueblo, ya que echa mano de él para librarlo de su peligroso estado bajo el dominio de Satanás.

9. Para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote (He 2:17-18).

Recuérdese lo que hemos expuesto anteriormente en el apartado c) al considerar la “consumación” o “el perfeccionamiento” del Hijo, que se refiere, no a su bendita persona, sino a su función como capitán y sumo sacerdote de su pueblo. Aquí, por primera vez, llegamos al concepto del Hijo como sumo sacerdote, que ha de ser tema dominante de la epístola más adelante. Según el sentido general del pasaje, se subraya aquí su identificación con su pueblo, hecho *“en todo semejante a los hermanos”* con el fin de poder entender su condición, lo que le capacita para interceder por ellos con “conocimiento de causa”.

Volveremos al tema al meditar en el capítulo 5, pero podemos terminar esta sección contemplando a aquel que se dignó llevar a cabo un ministerio de intercesión a nuestro favor, después de las disciplinas de su vida aquí abajo, al par que aporta a los suyos el auxilio divino y prepara su triunfo final sobre todo el mundo habitado.

La obra se basa sobre la expiación de los pecados (**He 2:17**), o, en palabras que reflejan más exactamente el sentido del original, sobre la obra de la propiciación que Cristo llevó a cabo con respecto a los pecados de su pueblo. Es decir, el que había de ser sumo sacerdote a favor de los suyos, sentó bien la base justa de la nueva relación, pues, al ofrecerse a sí mismo, satisfizo las justas exigencias de Dios en cuanto al problema fundamental del pecado. Imposible sería que él intercediera o auxiliara a los suyos si éstos, en primer término, no hubiesen acudido a él para aprovechar la fe de la obra base de la propiciación.

Por las razones que acabamos de deducir, Jesús es fiel además de ser misericordioso, pues puede alegar en la presencia del Padre el valor de su propia obra a favor de los mismos, y es justicia ya de su parte perdonar y auxiliarles cuando acuden a él. La misericordia del sumo sacerdote subraya su tierna comprensión del estado y de la necesidad de cada uno, gracias a las experiencias que ha pasado al identificarse con ellos. El mismo *“padeció siendo tentado (o probado)”*, de modo que sabe exactamente cómo se ha de enviar el poderoso auxilio del cielo conforme a la necesidad de cada uno: ¡pensamiento muy consolador para nosotros que nos hallamos aún, conscientes de nuestra suma flaqueza, en medio de los embates de Satanás! No vemos aún todas las cosas ordenadas según el pensamiento de Dios bajo el dominio del hombre, pero, ¡gracias al Señor!, *“vemos a aquel Jesús coronado de gloria y de honra”*, quien lleva a cabo con toda perfección su obra mediadora hasta el momento de manifestarse la victoria final. ¡Levantemos, pues, nuestros corazones!

Temas para recapacitar y meditar

1. Discurra sobre las palabras: *“Nada dejó que no sea sujeto a él; pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas, pero vemos a aquel... Jesús...”*.
2. Explíquese cómo la identificación del Capitán de nuestra salvación con su pueblo pudo *“convenir”* al Dios creador (**He 2:10**).
3. ¿De qué modo llevó a cabo el Capitán de nuestra salvación la victoria sobre el diablo según (**He 2:14**)?
4. Explíquense los términos siguientes en relación con su contexto aquí: *“el mundo venidero”*; *“santificados”*; *“expiar los pecados del pueblo”*.
5. ¿Por qué se dice en (**He 2:17**) que nuestro sumo sacerdote es *“misericordioso y fiel”*?

El Hijo es superior a Moisés y Josué (He 3:1-4:16)

La exhortación: considerad al apóstol y sumo sacerdote

Esta hermosa exhortación se dirige a los *“hermanos santos, participantes del llamamiento celestial”*, o sea, a aquella *“familia”* con la cual el Hijo se identificó según las sublimes enseñanzas de la sección anterior. Los hermanos son *“santos”* idealmente porque están unidos al *“Santo”*, quien les redimió, y se deja a un lado por un momento la posición de quienes estaban en peligro de *“deslizarse”* para subrayar la vocación celestial de los verdaderos creyentes.

La exhortación recalca la necesidad de fijar la mirada en el Apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión (o *“confesión”*) como el mejor remedio contra el peligro de dejarse ilusionar por atractivos humanos o meramente *“religiosos”*, y enlaza la sección anterior con la que sigue, cuyo tema será el peligro de perder el *“descanso sabático”* que Dios ha provisto en Cristo. La palabra *“apóstol”*, según su etimología, quiere decir un *“enviado”*, y se aplica principalmente en el Nuevo Testamento a aquellos siervos de Dios que fueron especialmente comisionados y preparados para pasar a las generaciones futuras la verdad en cuanto a la persona y obra de Cristo por medio de mensajes inspirados que, una vez escritos, formaron el canon de los escritos sagrados del Nuevo Testamento. Únicamente en este contexto se aplica al mismo Señor como el *“enviado divino”*, *“el siervo de Jehová”*, quien llevó a cabo en toda perfección la obra que Dios le había encomendado.

“Sumo sacerdote” (término que es preferible a *“pontífice”*, pues éste tiene connotaciones paganas) es el título que corresponde a la obra mediadora de Cristo, la que puede garantizar la seguridad y el bienestar del pueblo de Dios, y el concepto se ha de desarrollar ampliamente más tarde. Aquí se adelanta como base de todas las esperanzas cristianas y remedio contra la apostasía. Si él, en este doble aspecto de su actividad a nuestro favor, es el objeto de nuestra meditación constante, no habrá peligro de que nos olvidemos de lo que significa nuestra confesión de fe, por la que le reconocimos como nuestro Salvador y Señor.

Cristo es el Hijo sobre la casa permanente de Dios (**He 3:2-6**). La enseñanza de estos versículos tiene por fondo el incidente que se relata en Números capítulo 12, cuando Aarón y María se atrevieron a poner en duda la misión especial que su hermano Moisés había recibido de Dios. Fueron reprendidos por su osadía y presunción, y Dios les hizo ver que la función profética en general era más limitada que la misión de Moisés: *“No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa”*. Es decir, que Moisés no sólo era profeta, sino organizador de parte de Dios de toda la *“casa”* de Israel, siendo caudillo de la nación y también el iniciador del sistema religioso que había de permanecer hasta su realización en Cristo. Fue, pues, la figura máxima del antiguo régimen.

Con todo ello, no pasaba de ser un fiel siervo de Dios en relación con la *“casa”* de Dios — (**Nm 12:7**) aclara que la *“casa”* es de Dios y no de Moisés—, mientras que el Hijo se reviste de honra mucho mayor, siendo el Hijo creador, identificado con Dios, quien administra lo que es suyo (**He 3:3-4**).

El Hijo, pues, es más excelente que Moisés en su persona, y también por cuanto la *“casa”* que administra es permanente, mientras que Moisés fue *“fiel... para testimonio de lo que se iba a decir”*, ya que el orden religioso y civil que estableció por mandato divino no hacía

más que prefigurar la verdadera casa: *“la cual somos nosotros”* (He 3:6), como miembros de la nueva familia espiritual, unida con Cristo en la nueva creación (Ga 6:15).

Con diferentes matices, tanto el Señor mismo como los apóstoles Pedro y Pablo hacen uso de la misma figura de *“casa”* o *“templo”* para simbolizar la Iglesia (Mt 16:18) (1 P 2:4-6) (Ef 2:18-22) (2 Ti 2:20); pero aquí se trata del contraste entre el régimen transitorio del tabernáculo (o templo) y la gloriosa realidad permanente del edificio espiritual que levanta y gobierna el Hijo.

El peligro de perder el descanso sabático

Las últimas frases de (He 3:6) —*“la cual casa somos nosotros si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza”*— sirven de enlace entre la sección precedente y la que sigue, pasando del tema de la *“casa”*, bajo el gobierno perfecto del Hijo, para iniciar las amonestaciones contra los peligros en que se hallaban los hebreos de *“perder el descanso”*. La frase *“si retenemos...”* podría hacer surgir dudas sobre la eterna seguridad del creyente, pero hemos de acordarnos de la situación existente en el grupo hebreo que recibe la carta, y así comprenderemos que el hecho de ser *“casa”* del Hijo no depende de cierta actitud de parte de los verdaderos creyentes, sino que aquí se aplica una *“piedra de toque”* a un grupo mezclado, diciendo, en efecto: *“el retener la confianza y la esperanza hasta el fin será la demostración evidente de la realidad de la obra de Dios en cada uno”*. No otra cosa hizo Pablo en (2 Co 13:5) cuando exhortó a los corintios: *“Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe; probaos a vosotros mismos”*. En igual sentido hemos de entender todas las amonestaciones de la epístola que se introducen por la palabra *“si”*, pues no puede haber contradicción entre ellas y la doctrina bien fundada de la eterna seguridad del verdadero creyente *“en Cristo”*.

En la nueva sección que aquí se inicia, el autor continúa destacando los contrastes entre los personajes y las situaciones del tiempo preparatorio con la persona y obra de Cristo, que es su método normal. Josué había de dar descanso al pueblo peregrino de Israel al introducirlo en Canaán, y el propósito de Dios se realizó parcialmente, pero obviamente el *“descanso”* no fue completo, pues por un lado casi todos los que salieron de Egipto con Moisés perecieron en el desierto, y por otro los vencedores tenían que luchar para posesionarse de la tierra, y, por no obedecer el mandato de Dios, dejaron núcleos de los moradores anteriores entre las montañas que llegaron a ser el medio por el cual Dios castigaba a su pueblo por sus desobediencias y frecuentes rebeliones. Por eso, un salmista anónimo, quien vivió siglos más tarde, en vista de las muchas recaídas del pueblo, recordó (Sal 95) el fracaso en el desierto, advirtiendo el peligro de perder el *“descanso”* en el día de oportunidad que se presentó al redactar su salmo. El autor de los Hebreos deduce del hecho que *“queda un reposo para el pueblo de Dios”* (He 4:9), el descanso definitivo basado sobre la persona y obra de Cristo. ¡Qué trágico sería si los hebreos lo perdieran también, pues ya no quedaría otro!

La figura de Josué no es prominente en el pasaje que hemos de meditar, pero sirve de puntal del argumento por ser él quien introdujo el pueblo de Israel en el descanso de Canaán. El verdadero tema es el *“descanso sabático”*, que se expresa en el original por dos voces: *“katapausis”*, un descanso absoluto, y *“sabbatismos”*, que se relaciona con la institución simbólica del *“sábado”*. El descanso del séptimo día, después de los seis días de la creación del mundo, juntamente con el *“sábado”* de la Ley del Sinaí —señal del pacto entre Dios y su pueblo Israel—, anticipaban de forma muy parcial el bendito *“descanso”* final que Dios había de dar a su pueblo en sentido espiritual, y que se había de basar en la consumación de todas sus obras por medio del gran siervo, Jesucristo. El

cristiano espiritual en esta dispensación goza ya de este reposo en Cristo resucitado, pero ha de verse en toda su perfección al revelarse la nueva creación del estado eterno.

Debido a la complicación del pasaje y las numerosas citas de la amonestación del Salmo 95, nos ha parecido mejor y más claro exponer en orden cronológico todas las etapas de la historia del “descanso sabático” y los fracasos humanos que el autor adelanta, o sea, se tratarán según el orden en que aparecen en la narración del Antiguo Testamento, lo que nos permitirá apreciar este hermoso concepto en su debida perspectiva.

La obra creadora de Dios y su descanso (He 4:3-4) (Gn 2:2)

El autor de la epístola nota que todas las “*obras de Dios estaban acabadas desde la fundación del mundo*”, y se pasa en seguida a la cita de **(Gn 2:2)**: “*Y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día*”. He aquí el cimiento firme sobre el cual se establece el “descanso sabático”: Dios sólo es el que obra, y sus obras se acaban perfectamente, lo que permite que “*el séptimo día*” se dedique al “descanso”. El principio es permanente y se aplica a toda operación divina, de modo que le toca al hombre descansar con tranquila fe sobre lo que Dios ha hecho. No puede existir otra base para el reposo del espíritu.

El descanso del Edén se interrumpió por el pecado, y fue necesario que Dios volviera a “obrar” para remediar al hombre y sacar a la luz por fin su nueva creación, de modo que el Señor, el gran siervo de Jehová, pudo decir, después de un milagro que ilustraba el proceso de restauración: “*Mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo*” **(Jn 5:17)**. El grito triunfal de “*consumado es*” indicó que el fundamento de esta nueva obra se había colocado bien mediante la expiación de la Cruz, y sobre tal base se va elevando “*la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios*” **(He 11:10)**. Esta “*ciudad*” es la realización de todo el pensamiento de Dios en orden al hombre, incluyendo la esfera que ha de habitar.

La obra de Dios a favor de Israel

El lamento del Salmo 95, que se cita en **(He 3:7-11,15) (He 4:3-5,7)**, se motivó por el fracaso de Israel en el desierto y la triste posibilidad de otros fracasos por las mismas tendencias pecaminosas del pueblo. El éxodo de Egipto fue una estupenda manifestación tanto de la gracia como de la potencia de Dios a favor de una nación de esclavos, y en cumplimiento de las promesas hechas a los patriarcas. Los israelitas nada habían merecido, pero Dios extendió su potente brazo a su favor, hiriendo al poderoso Egipto y sacando a los suyos en triunfo a la seguridad del desierto más allá del Mar Bermejo. Como todas las obras de Dios, fue completa en sí, ofreciendo magníficas perspectivas de bendición al pueblo redimido.

La posibilidad del descanso. El éxodo hizo posible el descanso del pueblo, pues si los israelitas hubiesen “mezclado con fe” las buenas nuevas acerca de la Tierra de Promisión **(He 4:2)**, pronto habrían estado en Canaán por la ruta corta y normal del sur. Pero, por su desgracia, les faltó la fe, de modo que, en cuanto a aquella generación, la gracia y el poder de Dios quedaron sin efecto y, en lugar de entrar en el reposo, sus cadáveres cayeron en el desierto.

No pudieron entrar a causa de incredulidad **(He 3:19)**. Para comprender el fracaso de Israel en el desierto debemos tener presente la crisis de Cades Barnea según el relato de los capítulos 13 y 14 de Números. Después de recibir la Ley en el Sinaí e inaugurarse los servicios simbólicos del tabernáculo, el pueblo, guiado por Moisés, llegó a la región sur de Palestina (la del Neguev, escenario de las rivalidades de Israel y Egipto en nuestros días).

Es decir, estaban ya en la puerta del país. Pero de los doce exploradores que Moisés envió para reconocer la Tierra, diez opinaron que, si bien era lugar bueno y deleitoso por sus frutos, no era posible que Israel la conquistara a causa de la fuerza de las ciudades amuralladas y la ferocidad de sus habitantes, algunos de los cuales eran gigantes. Los fieles Josué y Caleb quisieron elevar la mirada del pueblo al poder de Dios, del cual ya habían tenido amplia experiencia, pero sus esfuerzos fracasaron frente a la ola de pesimismo y de desesperación que se apoderó del pueblo, que rehusó entrar por la puerta que Dios había abierto delante de ellos. Dios ordenó luego las largas peregrinaciones en la península del Sinaí, durante las cuales Israel vivió como pueblo nómada, pasando de un lugar de pastos a otro en un terreno inhospitalario, y durante este período todos los varones de veinte años para arriba murieron, con la excepción de Josué y Caleb, y sólo los “chiquitos” de la segunda generación pasaron por fin el Jordán.

No sólo eso, sino que el pueblo, en lugar de dejar que Dios les “*probara*” y les purificara por medio de estas necesarias disciplinas, intentaron una y otra vez “*probar*” a Dios, provocándole a la ira cuando debieron haber descansado en su misericordia. Llegaron a ser, pues, trágico ejemplo de lo que es el corazón rebelde y endurecido del hombre frente a múltiples manifestaciones de la gracia de Dios. Fue muy propio, por lo tanto, que el autor de esta epístola, frente a una actitud parecida de parte de algunos que se llamaban “*cristianos*” en su día, recalcará la advertencia: “*No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación... en el desierto donde me tentaron vuestros padres: me probaron, y vieron mis obras cuarenta años*” (He 3:7-11) (Sal 95:7-11).

Analizando las causas de la pérdida del descanso vemos que entran en ellas: la incredulidad, como factor principal (He 3:19) (He 4:2); la desobediencia frente a los claros mandatos de Dios (He 3:18), y la provocación, que consistía en una actitud que invitaba la intervención de Dios en juicio (He 3:16). El conjunto es el pecado, que determinó que sus cuerpos cayesen en el desierto (He 3:17).

La amonestación (He 3:12) (He 4:1-2). “*Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo*”. Los ejemplos considerados se aplican aquí a cada uno del grupo de los hebreos: “*Mirad... que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad*”. Es importante notar esta advertencia individual, pues demuestra una vez más que había mezcla de trigo y de paja en el grupo hebreo y reafirma la necesidad del examen personal de cada uno frente a la obra perfecta y mucho mayor de la Cruz.

El descanso de Canaán

Siguiendo el proceso histórico, pasamos a la consideración del descanso que la segunda generación de israelitas halló en Canaán bajo la guía de Josué. Este descanso fue muy relativo, como se destaca de la lectura de los libros de Josué y de Jueces, pues hubo necesidad de luchar denodadamente para posesionarse de Palestina, y, a pesar del éxito extraordinario de las grandes campañas militares de Josué, no exterminaron del todo a los cananeos, núcleos de los cuales quedaron en las regiones montañosas, para ser “*espinas en los costados*” de Israel (Nm 33:55). Más trágico aún, los mismos pecados que causaron el fracaso del desierto volvieron a aparecer en la conducta del pueblo en la Tierra: la incredulidad y la falta de obediencia. Este “*descanso*”, pues, se estropeó a pesar de las nuevas manifestaciones de la gracia y del poder de Dios.

Hemos de tener en cuenta, también, que no es posible un “*descanso*” perfecto en un mundo manchado por el pecado y basado sobre lo que es material y pasajero, de modo que el descanso de Canaán no pudo ser, aun en las mejores circunstancias, más que una

prefiguración del eterno sábado que Dios prepara con miras al perfecto reposo del hombre.

El argumento principal del autor de la epístola —con el Salmo 95 delante— se señala en la declaración: “*si Josué les hubiera dado el reposo (Dios) no hablaría después de otro día*”, o sea, de otro día de oportunidad en el que el pueblo podría entrar en mejor reposo, y saca la conclusión: “*Queda, pues, un reposo (sabático) para el pueblo de Dios*” (He 4:8-9). Este “sábado” habría de ser permanente, siendo garantizado por uno que es mayor que Josué a fuer de ser el “apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión” (He 3:1), pues como apóstol nos introduce en el “descanso” y como sumo sacerdote nos mantiene en tan bendita esfera por su obra de intercesión.

El salmo 95 y su advertencia

Nos conviene echar una mirada más a este salmo en su contexto histórico. Fue escrito, no solamente después de la conquista de la tierra por Josué, sino también después del establecimiento del reino por David, y, probablemente, tras el nuevo fracaso de Israel que se castigó por el cautiverio en Babilonia, al serle concedido al pueblo una nueva oportunidad bajo Zorobabel y Esdras. La frase “*por medio de David*” de (He 4:7) no determina que el salmo 95 fuese de David, sino que se hallaba en el grupo de los Salmos que se llamaban en términos generales “*de David*”.

Al estudiar el salmo mismo, vemos que empieza con una maravillosa expresión de adoración: “*Venid, aclamemos alegremente a Jehová...; lleguemos ante su presencia con alabanza..., porque Jehová es Dios grande... Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor...*”. Pero súbitamente el estático cántico de adoración se interrumpe por el solemne aviso del peligro de perder una oportunidad que quizá nunca más volvería a presentarse: “*Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba...; juré en mi furor que no entrarían en mi reposo*” (Sal 95:7-11).

Como hemos notado, el “*hoy*” que señaló el salmista podría ser la nueva oportunidad proporcionada por la obra de David, o aquella otra, más limitada pero real, de la restauración bajo Zorobabel, pero la lección es igual: Dios en gracia preparaba otro reposo que los hombres estaban en peligro de perder por los mismos pecados que habían ocasionado la pérdida de los israelitas en el desierto.

Cada generación tiene su “*hoy*”, cuando se le presenta la posibilidad de descansar en Dios y en sus obras, pero cada generación está en peligro de perder el descanso sabático por las mismas manifestaciones de la corrupción del corazón del hombre caído. Literalmente (He 4:3) debe leerse: “*Sí entrarán en mi reposo...*”, lo que subraya el carácter condicional de la oferta, pero, al mismo tiempo, deja aún abierta la puerta de la esperanza: “*Exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice: hoy*” (He 3:13).

Los hebreos a quienes iba dirigida la carta se hallaban en un momento de crisis parecido al del desierto. ¿Aprovecharían la plena revelación de Dios en Cristo, que les había sido presentada en el Evangelio, o habían de incurrir en los mismos pecados que llevaron a sus antepasados a la ruina, con la agravante de que rechazaban el último y verdadero descanso, no quedando después otro “*hoy*” en que pudieran escuchar la voz de Dios? “*Temamos, pues* —advierte el siervo de Dios—, *no sea que tal vez, permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado*” (He 4:1). La conservación de la confianza hasta el fin será la prueba de ser participantes de Cristo (He 3:14).

Las condiciones para alcanzar el reposo sabático

Resumiendo las varias declaraciones de nuestra sección, podemos ver claramente las condiciones que se han de cumplir para aprovechar toda obra de Dios, pero se hacen más solemnes e insistentes cuando se trata de la obra de la Cruz y de la Resurrección, que es la consumación de la manifestación de la gracia de Dios.

a) Hemos de aborrecer la tendencia del corazón carnal, que, frente a la revelación que Dios concede de sí mismo, se alza orgullosamente para altercar con el Creador, *“provocándole”* en lugar de rendirse en humildad a sus plantas **(He 3:8-9,16)**.

b) La palabra de las *“Buenas Nuevas”* ha de mezclarse con fe **(He 4:2-3)**, pues solamente la fe que descansa totalmente en Dios y su obra puede enlazarnos con él para que seamos participantes de su vida y beneficiarios de su obra.

c) La obra completa y perfecta de Dios ha de ser comprendida y apreciada, sea la de la creación material o la espiritual de la salvación. Quedaban *“acabadas las obras”* **(He 4:3-4)**, y estas obras divinas forman la base segura y suficiente para el descanso de la fe.

d) Por eso se han de abandonar todas las obras humanas, con el fin de descansar en las de Dios **(He 4:9-10)**. *“Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas”*. Hasta cierto punto se puede comparar a los *“reposados”* de esta porción con los *“espirituales”* de las epístolas de Pablo, y a los *“desasosegados”* con los *“carnales”*, bien que aquí el peligro es mayor. De todas formas, no puede haber poder ni bendición en la vida y en el servicio del creyente sin este descanso absoluto en Dios, que nos eleva por encima de la agitación del mundo de los hombres y de las circunstancias, librándonos de la mera actitud carnal para que apliquemos el principio vital de todo servicio: *“la fe que obra por el amor”* **(Ga 5:6)**.

e) Se ha de manifestar diligencia, que, por muy contradictorio que parezca, es el complemento obligado del descanso de la fe: *“Procuremos, pues (con diligencia) entrar en aquel reposo...”* **(He 4:11)**. Pedro es igualmente enfático cuando habla de la íntima relación que existe entre las obras perfectas de Dios, la fe como medio de aprovecharlas y la diligencia para aplicar lo que Dios hace a nuestras vidas, como vemos en el conocido pasaje de **(2 P 1:2-8)**. Frente a eso, no nos olvidemos de la insistencia del autor para que cada uno se examine a sí mismo a fin de comprender su condición **(He 3:12-14) (He 4:1)**.

Las provisiones de Dios (He 4:12-16)

No pasamos aquí a una nueva sección, sino que se presentan a los hebreos las ayudas que Dios ha provisto para que puedan evitar los peligros del fracaso de sus antepasados y entrar en el verdadero descanso sabático que se halla en Cristo. Negativamente, es preciso que se den cuenta exacta de los engaños del corazón humano, fuente de la incredulidad, la desobediencia y los desafíos que caracterizaban al pueblo de Israel en el desierto, y el medio para discernir el mal es la Palabra de Dios. Positivamente, se señala la persona y la obra del sumo sacerdote, quien, por su intercesión y auxilio oportuno desde el trono de la gracia, mantiene a favor de los humildes el descanso que les procuró como el gran caudillo, mayor que Josué.

a) El cuchillo de la Palabra. No puede haber descanso en Dios si antes no se ponen al descubierto las tendencias engañosas del corazón natural. El *“yo”* buscará cualquier subterfugio antes de dejar sus locas pretensiones y descansar totalmente en el Señor, de forma que es necesario que la Palabra del Señor, viva y eficaz (enérgica), abra todo el ser delante del gran escudriñador, de la manera en que el bisturí del cirujano rebusca el mal

en las entrañas cancerosas del paciente antes de proceder a la cura. Los pensamientos y los intentos han de descubrirse en los escondrijos más recónditos del alma y del espíritu del hombre.

Nos extraña un poco que se introduzca el elemento material de “*coyunturas y tuétanos*” al lado de “*alma y espíritu*”, al hablar de la manera en que la espada del Espíritu penetra hasta partirlos. Desde luego, no se ha de entender en sentido literal, y es mejor no apurar demasiado el símil, sino considerar la lección total: que la Palabra, en su función de discernir los pensamientos y propósitos del corazón, alcanza hasta lo más hondo de nuestro complicado y oscuro ser psicológico y moral, sin reconocer límite ni obstáculo, pues es la Palabra de quien todo lo escudriña, delante de cuyos ojos todas las cosas están desnudas y abiertas.

La metáfora detrás de **(He 4:13)** (y que explica, por lo menos parcialmente, las figuras de **(He 4:12)** es la del sacrificio cuando los sacerdotes en el Templo inmolaban las víctimas animales, partiéndolas luego para cumplir las ordenanzas levíticas en cada caso; “*todas las cosas son desnudas y abiertas*” como por el cuchillo del sacrificador. Esta figura encaja bien en un libro de fondo levítico, y subraya la gran solemnidad del mensaje y el peligro de impedir que la Palabra produzca este efecto de examen y de reconocimiento en nosotros. Desde luego, para que la Palabra obre de tal forma en nosotros, hemos de meditarla en un espíritu de oración, diciendo constantemente: “¡Señor!, ¿cómo he de aplicar esta verdad a mí mismo? ¿qué es lo que tengo que aborrecer en mí mismo? ¿Cuáles son los aspectos de tu gloria y poder que se me revelan en este pasaje?

b) El gran sumo sacerdote, compasivo y poderoso para socorrer **(He 4:14-16)**.

Estos versículos, al par que terminan el argumento sobre el “*descanso sabático*”, introducen la sección que demuestra la superioridad de Cristo como sumo sacerdote sobre Aarón, formando así el eslabón entre ambos.

De nada serviría que la Palabra descubriera las tendencias de nuestro corazón engañoso y desasosegado si no se nos presentara un remedio. Aquí se sobrentiende el sacrificio que el sumo sacerdote ofreció antes de traspasar los cielos, y se pasa a la mención de su obra actual. No apuraremos la exposición de los detalles en este lugar, puesto que todo el concepto ha de estudiarse más adelante, y nos limitaremos a notar el dulce consuelo de esta descripción de la operación de tan gran sumo sacerdote a nuestro favor, como medio de mantener el “*descanso sabático*” en nuestras almas. Es grande por el valor de su persona y la perfección de su obra realizada, en vista de la cual penetró, no en el Lugar Santísimo del tabernáculo material, sino hasta los mismos cielos y en la presencia manifiesta de Dios. Por el título “*Jesús, el Hijo de Dios*” se subraya tanto la santa humanidad que le enlaza con nosotros, como su deidad intrínseca, y por haber pasado por la disciplina del sufrimiento y de la tentación (o prueba) como Hombre puede simpatizar con nosotros en nuestras penosas experiencias, propias de cristianos que atravesamos el territorio del enemigo en camino a la Sión celestial. Es apto para el servicio de socorro y de intercesión, por cuanto pasó por sus amargas experiencias sin pecado. El, y sólo él, pudo convertir el trono celestial de justicia en el trono celestial de gracia: dulce lugar desde donde procede toda operación de la potencia de Dios a nuestro favor.

Las exhortaciones

Sería inútil animar a seres débiles que cumplieren deberes más allá de sus fuerzas, pero las exhortaciones de **(He 4:14-15)** se basan sobre el interés y la simpatía del gran sumo sacerdote hacia los suyos, y su potente intervención a su favor, de modo que, aun

después de saber por la Palabra escudriñadora la profunda flaqueza de nuestro ser, podemos retener nuestra profesión, por cuanto nos es posible acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar la misericordia que nos perdona sobre la base justa de la Cruz y, además, hallar gracia para el oportuno socorro. ¡Lleguémonos, pues, y retengamos nuestra profesión valiéndonos de nuestro derecho de acceso al gran Sacerdote en cada momento de flaqueza o de apuro!

Temas para recapacitar y meditar

1. **(He 3:2-6)** establecen la superioridad del Hijo sobre Moisés. Detállese el argumento tomando en cuenta **(Nm 12:6-8)**.
2. Discurrir en términos generales sobre el tema del “*descanso sabático*” y el peligro de perderlo **(He 3:6-4:13)**.
3. Explíquese por qué se cita tantas veces el salmo 95, haciendo referencia al salmo mismo.
4. Analícense los versículos **(He 4:12-13)**, señalando su relación con el tema general de la sección.

Cristo es el Sumo Sacerdote más excelente (He 5:1-6:20)

Cristo es el Sumo Sacerdote más excelente (He 5:1-10)

I. La función del sumo sacerdote (He 5:1-3)

Para la debida apreciación de la obra del antitipo, Cristo, es preciso comprender bien la función de Aarón como sumo sacerdote, meditando en las condiciones del servicio preliminar y simbólico para que resalte luego la preeminencia de Cristo. Para familiarizarse con los principios básicos del sacerdocio, el estudiante debiera leer los pasajes pertinentes en los libros del Exodo y de Levítico, notando las vestiduras de los sacerdotes en Exodo capítulos 28 y 39 y el significativo ritual de su consagración en Exodo 29 con Levítico 8 y 9. Los principales sacrificios que habían de ofrecer se detallan en Levítico 1 al 7, y de especial importancia a los efectos de la interpretación de esta epístola es el ritual del gran día de las expiaciones en Levítico 16.

En los versículos que estudiamos, el autor resume los conceptos que gobiernan la función sacerdotal, con referencia especial a la obra del sumo sacerdote, y cada frase merece detenida consideración.

1) El sumo sacerdote ha de tomarse de entre los hombres (**He 5:1**), ya que, por ser de carácter representativo su misión, su humanidad es un factor esencial.

2) La segunda frase (**He 5:1**): *“Es constituido a favor de los hombres”*, subraya este elemento representativo. La necesidad de esta obra mediadora surge del estado pecaminoso de los hombres, que les incapacita para acercarse directamente a Dios.

3) Pero esta representación es *“en lo que a Dios se refiere”*, o sea, que el sumo sacerdote, en lo esencial de sus funciones, no actuaba por el pueblo como legislador, o administrador, o como embajador ante los reyes de la tierra, sino frente a Dios. La expiación simbólica por los pecados que llevaba a cabo hacía posible que la presencia de Dios se manifestara en medio de un pueblo defectuoso y que los pecadores pudiesen acercarse a Dios.

4) En el cumplimiento de sus sagradas funciones el sumo sacerdote había de ofrecer tanto dones (ofrendas sin sangre) como sacrificios, cuya sangre se derramaba en expiación. Este aspecto de la función sacerdotal se ha de detallar mucho más ampliamente en el curso de esta epístola, pero podemos notar aquí que los *“dones”* no habrían podido ser aceptos aparte del *“derramamiento de sangre”* de los sacrificios.

5) Puesto que el sumo sacerdote ha de actuar a favor de los hombres, es preciso que sea *“capaz de llevar con paciencia a los ignorantes y extraviados”* (**He 5:2**). Su función no es la de un juez, sino la de un mediador, de modo que necesita compenetrarse íntima y profundamente con la condición de sus *“representados”*, de la manera en que un buen abogado defensor procura comprender la mentalidad, temperamento y circunstancias de la persona que defiende.

6) Finalmente, ha de ser nombrado por Dios para su cargo (**He 5:4**), por la razón de que sólo a Dios compete establecer las condiciones por las cuales el hombre podrá acercarse a su presencia. No cabe aquí la iniciativa humana, de forma que, tanto en el régimen preparatorio como en el permanente, es Dios quien escoge y establece el instrumento para efectuar la obra mediadora. El tema del *“nombramiento”* continúa más abajo, pero es importante notar el principio en este resumen.

Para la debida comprensión de este capítulo, como también del argumento general de la epístola, debemos notar la aplicación de las condiciones antecedentes, primeramente al caso de Aarón, y después al del Cristo, fijándonos especialmente en la manera en que cada uno establece su contacto con Dios y los hombres.

El contacto de Aarón con los hombres era fácil y perfecto y no le costaba ningún esfuerzo especial, *“puesto que él también estaba rodeado de flaqueza”* (He 5:2). En su propia persona Aarón experimentaba todas las tentaciones comunes a la condición humana, y había sufrido las caídas consiguientes, algunas de ellas estrepitosas, sintiendo constantemente la presión de la carne y la intranquilidad de la conciencia. ¡Bien podía *“llevar con paciencia a los ignorantes y extraviados”*

En cambio, su contacto con Dios para el cumplimiento de su misión mediadora era difícilísimo, puesto que, en lo moral, nada había en común entre Aarón el pecador y el Dios tres veces santo a quien tenía que acercarse. A causa de sus propios pecados, pues, debía ofrecer sacrificios primero (He 5:3), y quedando así ceremonialmente limpio, podía actuar también a favor del pueblo. Si el estudiante ha repasado el capítulo 16 de Levítico, habrá visto un buen ejemplo de la declaración de nuestro pasaje, como, además, una ilustración de la dificultad de que un hombre ostentara la representación del pueblo ante Dios.

Moisés, en su relación especial con Dios como fundador del régimen, había tenido acceso frecuente al Lugar Santísimo (Ex 25:22) (Nm 12:7-8), pero la entrada de Aarón y sus sucesores se limitaba a una sola vez al año cuando hacían la expiación simbólica por los pecados de todo el pueblo (Lv 16:2,29-30) (He 9:7). Para esta entrada solemne tuvo primero que lavarse ceremonialmente, vestirse de lino blanco y ofrecer su propio becerro de expiaciones, esparciendo la sangre sobre y delante del propiciatorio que estaba encima del arca del pacto, el *“trono”* de Dios. *“Cubierto”* de esta manera pudo adentrarse la segunda vez como representante del pueblo para esparcir la sangre del macho cabrío de las expiaciones. Sin duda, temblaba al levantar el hermoso velo que hacía la separación entre el Lugar Santo y el Santísimo, sabiendo que solamente una provisión especial de la gracia de Dios podía permitir que un hombre pecador ministrara en la presencia inmediata de Dios sin que muriera.

Al pasar del tipo al antitipo las condiciones cambian por completo. Huelga decir que el contacto con Dios, tan difícil e incompleto en el caso de Aarón, formaba parte del ser del Hijo, quien, moral y espiritualmente, estaba siempre *“en el seno del Padre”* aun después de la encarnación, siendo una esencia y una voluntad con él dentro del misterio de la Trinidad (Jn 1:18) (Jn 3:13) (Jn 10:30) (Jn 17:21-22). En cambio, su contacto con los hombres y la comprensión de su condición eran difícilísimos, pues ¿cómo pudo un ser divino, sol de justicia y de santidad, comprender la condición de los hijos de Adán y simpatizar con ellos? Pero, según las condiciones esenciales del sacerdocio que hemos meditado, no sólo tenía que ser perfecto *“en lo que a Dios se refiere”*, sino también ser *“tomado de entre los hombres”*, actuar a favor de éstos y *“llevar con paciencia a los ignorantes y los extraviados”*. Llevado por su gracia infinita, el Hijo se dignó *“habilitarse”* para cumplir también esta parte de la función sacerdotal, y tal preparación es el tema de (He 5:7-9), como también de los pasajes (He 2:9-18) y (He 7:25-28).

Según indicamos al comentar (He 2:10), la *“consumación”* o el *“perfeccionamiento”* del Hijo nada tiene que ver con su naturaleza esencial, que es perfectísima por ser quien es, sino con su misión como guía de su pueblo y el sumo sacerdote, unido a los suyos, a quienes comprende y con quienes simpatiza. La preparación supone un proceso de disciplina en la dura escuela de su experiencia como hombre en la tierra, y el escritor sagrado señala tres *“clases”* en tan extraña como bendita escuela.

1) El primer paso es necesariamente el de la encarnación, cuando el Hijo-Verbo *“fue hecho carne y habitó entre nosotros”* (Jn 1:14), participando de la carne y sangre de los hijos, según la expresión de (He 2:14). No perdamos de vista nunca la realidad de la humanidad del postrer Adán. Y no solamente es un hombre real, sino el único en quien se ha visto la humanidad en su perfección desde la caída, pues los estragos del pecado impiden la plena manifestación de la imagen de Dios en la personalidad de la criatura, que es lo esencial del *“hombre”*, en contraste con la creación animal.

2) El Dios-Hombre pasó por todas las experiencias de la humanidad doliente, aparte el pecado, siendo *“varón de dolores, experimentado en quebranto”* (Is 53:3). Nunca se valió de sus poderes divinos para librarse de las consecuencias de su humanidad, y, percibiendo plenamente la tragedia de la vida del hombre caído, *“suspiró”, “gimió”, “lloró”* y *“se angustió”*, según frases en los Evangelios. De esta disciplina del dolor veremos más adelante en (He 5:7-9).

3) Por último, nuestro campeón permitió que el diablo dirigiera contra su persona todos los embates de la tentación, y podemos pensar que la tentación en el desierto no sólo fue un incidente necesario para probar la calidad del Siervo de Jehová al aprestarse a su labor, sino también un ejemplo típico de la manera en que el enemigo lanzaba sus armas contra el Hijo del Hombre. *“Padeció siendo tentado”*, leímos en (He 2:18), y en (He 4:15) se añadió que era *“tentado en todo según nuestra semejanza”*, pero siempre sin ceder ante los furiosos embates. La tentación en sí era real sin embargo, y le permitió que, como Hijo del Hombre, pudiese justipreciar la fuerza y la violencia de la oposición satánica.

A través de tales disciplinas, aparentemente tan impropias de su sublime ser, pero que eran realmente una revelación profunda de la mente y del corazón de Dios, el Hijo se equipó *“para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo”* (He 2:17).

2. El nombramiento y la disciplina del sumo sacerdote (He 5:4-10)

El nombramiento (He 5:4-6). La institución del sacerdocio (limitándonos al cuadro bíblico) es divina en su origen y en su establecimiento, según los pasajes que hemos notado en los libros del Exodo y de Levítico. Dios hizo saber a Moisés que el sacerdocio había de pertenecer a la familia de Aarón hasta los tiempos confusos de los macabeos, pero aun entonces, y después, el sumo sacerdote era siempre de la familia de Aarón, aun cuando no se hallaba en la línea directa de sucesión.

Aquí el autor inspirado adelanta una tremenda novedad, es decir, que el Señor Jesucristo, descendiente de David, de la tribu de Judá, había llegado a ser el único y más excelente sumo sacerdote (He 7:11-14), uniendo los dos cargos de rey y sacerdote en una sola persona, contrariamente a las ordenanzas antiguas, que establecían una separación rígida entre las dos funciones. Dramático ejemplo de lo mismo es el caso del rey Uzías, quien fue severamente castigado por Dios al presumir de ofrecer el incienso en el lugar santo (2 Cr 26:16-20). Con todo, no faltaban indicaciones proféticas de que el Mesías había de ser *“Sacerdote-Rey”*; por ejemplo en (Zac 6:12-13), donde una predicción sobre el sumo sacerdote Josué pasa más allá de la ocasión histórica para enfocarse en el Mesías, de quien se dice que *“dominará en su trono, y habrá sacerdote a su lado”*. Los hebreos estarían más preparados para recibir esta novedad, por cuanto los jefes de la familia asmonea (descendientes de Judas Macabeo) habían combinado en su persona las atribuciones sacerdotales y reales.

Tal cambio de orden antiguo necesitaba una clara declaración de la voluntad de Dios para poder quedar firme, un nombramiento divino que lo estableciera sin sombra de duda. Para ello el autor vuelve a la declaración del Salmo 2 que ya había notado en (He 1:5): *“Tú*

eres mi Hijo”, declaración que estableció al Hijo-Mesías en sus dominios como rey. Ahora añade otra declaración relativa a la misma persona sacada del Salmo 110: *“Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec”*. El estudiante se acordará de que hemos meditado ya el primer versículo de este importantísimo Salmo en **(He 1:13)**, donde se utilizaba para probar la deidad del Hijo-Mesías, pero aquí la cita es del **(Sal 110:4)**, donde el salmista halla en la misteriosa figura del rey-sacerdote Melquisedec **(Gn 14:18-20)** una indicación simbólica de la inauguración de un sacerdocio eterno en las manos del Mesías. Conjuntamente, pues, los Salmos 2 y 110 establecen tanto la realeza como el sacerdocio del Mesías mediante dos solemnes declaraciones divinas.

El tema del sacerdocio de Melquisedec se tratará ampliamente en el capítulo siguiente, pero aquí lo importante es la prueba de que en Cristo se cumple la condición esencial de que su nombramiento como sacerdote eterno había sido hecho por Dios mismo.

La disciplina del dolor **(He 5:7-9)** se presenta como elemento imprescindible de la preparación del Señor para establecer el debido contacto con los suyos. Bien se puede aplicar al bendito Salvador el dicho profético de **(Lam 1:12)**: *“Mirad y ved si hay dolor como mi dolor que me ha venido, porque Jehová me ha angustiado en el día de la ira de su ardiente furor”*, y en estos versículos se nos permite adentrar en el sagrario de su corazón dolorido como *“varón de dolores”*.

Es conveniente, para no caer en funestos errores sobre la persona y obra del Cristo, distinguir, entre sus sufrimientos anteriores al huerto de Getsemaní, aquellos del huerto mismo, y los otros, plenamente vicarios, de la Cruz. Los padecimientos antes de la lucha agónica del Getsemaní eran los propios del Siervo de Jehová que se había identificado con su pueblo para servirlo, y no para ser servido. No utilizó nunca los recursos de su divinidad para librarse de las consecuencias de su humanidad y de su misión salvadora; al mismo tiempo, su mirada penetraba hasta las raíces más hondas del pecado y del dolor de los hombres, de modo que se angustiaba ante la profunda tragedia de tantos seres, vendidos bajo el poder de Satanás, quienes sufrían tanto en la parte moral como en la física, al par que la mayoría, por su voluntad pervertida, rechazaba la mano que se extendía para bendecirles. Mucho de su dolor se motivaba por su gran soledad, pues la comprensión aun de los discípulos no abarcaba más que una pequeñísima parte de la visión y del dolor de su Maestro.

El dolor del Getsemaní es el de la última agónica decisión ante la cruz. La omnisciencia del Salvador comprendía perfectamente todo el horror abismal de la obra de la expiación, y una hondísima repugnancia embargaba todo su ser ante lo que le esperaba al ser *“hecho pecado por nosotros”*. El Dios-Hombre tenía el cielo abierto delante de sí siempre, pero, aparte la Cruz, habría vuelto allí solo, y la voluntad de Dios era nuestra santificación. De ahí la súplica regada con sudor de sangre: *“Padre mío, si es posible, ¡pase de mí esta copa!”* **(Mt 26:39)**. La decisión nunca estuvo en duda, pues el Hijo-Siervo había venido para hacer la voluntad de Dios, a la cual se somete, tras la visión que hacía temblar su santa humanidad.

Llegó a la última y más terrible etapa de su verdadera “vía dolorosa” en la misma Cruz, donde el dolor fue verdaderamente “vicario”, o sea, el que llevó en lugar del pecador. Su bendito ser tuvo una capacidad infinita para el sufrimiento, y no hay límites al dolor del Calvario, pues, como víctima propiciatoria, Cristo experimentó todo el sufrir y toda la muerte que correspondía a toda la raza caída. El Salmo 22 nos admite a la intimidad de este dolor extremo del Siervo hecho sacrificio, pero nos conviene acercarnos, con *“pies descalzos”* espiritualmente, a lugar tan santo donde se descubre algo la agonía del alma del Dios-Hombre al hacer la expiación por los pecados del mundo.

Comprendemos bien que su experiencia del dolor supera a todo lo concebible en la vida de los suyos, de modo que su preparación como sumo sacerdote por esta parte es perfectísima.

Los ruegos y súplicas que fueron arrancados de su corazón dolorido *“en los días de su carne”* (He 5:7) colocaban al Hijo eterno en una extraña posición de dependencia, pues el Creador y Sustentador de todo había de rogar y suplicar *“con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, y fue oído a causa de su temor reverente”* (He 5:7). De modo tan maravilloso, el que luego había de atender a los ruegos y súplicas de su pueblo anhelante, se dignó colocarse primero en el lugar donde él mismo había de ser suplicante en condiciones extremas de angustia y de dolor. Así, *“aunque era Hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia”* (He 5:8), frase que nos asombra como manifestación de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, quien como hombre llevó una vida de dependencia y fe, y aun de obediencia, en el cumplimiento de su gran misión de salvación, dejándonos ejemplo y, a la vez, preparándose en todo para ser sumo sacerdote compasivo, lleno de simpatía por los suyos que aún atraviesan el valle de lágrimas.

La súplica escuchada. La frase *“fue oído a causa de su temor reverente”* presenta alguna dificultad, pues, aparentemente, el ruego del Getsemaní no fue escuchado, ya que Cristo tuvo que beber *“del amargo vaso”*. Tengamos en cuenta que la parte determinativa de su ruego fue aquel: *“Hágase tu voluntad”*, contestado cumplidamente a través de la obra del Calvario. Luego, debemos considerar aquí el sentido exacto del griego de (He 5:7): *“Habiendo ofrecido ruegos y súplicas... al que le podía librar de la muerte (ek thanatou)”*; que no indica que fue librado de padecer la muerte, sino que, habiendo llegado a ella, fue sacado de sus garras por el glorioso triunfo de la Resurrección, lo que concuerda con todas las demás expresiones de las Escrituras sobre este hecho (Hch 2:24).

El perfeccionamiento (He 5:9). Después de todo lo que hemos adelantado, queda claro que el *“perfeccionamiento”* o la *“consumación”* corresponde a la función sacerdotal del Hijo, sin referencia a su naturaleza moral, siempre fuente y origen de toda perfección. Por el sacrificio de la Cruz, Cristo expió los pecados como único sacrificio, y, perfectamente identificado con los suyos por las experiencias de los días de su carne, administra ahora desde la diestra de Dios los bienes que consiguió por su muerte, habiendo llegado a ser *“autor de eterna salvación para todos los que le obedecen”* (He 5:9); verdad que se recalca aún más por las contundentes palabras de (He 7:25): *“Por lo cual puede también salvar perpetuamente (hasta lo sumo) a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos”*.

El tema del sacerdocio *“según el orden de Melquisedec”* se desarrolla más tarde, pero hemos de notar aquí que los beneficiarios de la obra han de mostrar el mismo espíritu de obediencia que caracterizaba al autor de la salvación de ellos, pues el que *“aprendió la obediencia”* es causa de eterna salvación *“para todos los que le obedecen”*, ya que la fe y la sumisión no pueden andar separadas. La fe que predica Pablo es fe sumisa, y la obediencia que recalca el autor de Hebreos surge de la fe.

En vista de la perfecta preparación de Cristo para su obra, Dios le nombra (literalmente *“saluda”*) como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec (He 5:10). Todas las condiciones y requisitos se han satisfecho, el régimen aarónico ha cumplido su finalidad y se retira, quedando libre el escenario para la manifestación de la obra perfecta y final del Rey-Sacerdote de un orden nuevo, inmovible y eterno.

Avisos y un mensaje animador (He 5:11-6:20)

1. Los peligros que surgen de la falta de madurez espiritual (He 5:11-14)

El siervo de Dios acaba de mencionar el glorioso tema del sacerdocio eterno del Hijo según el orden de Melquisedec, pero antes de desarrollarlo hace un alto, pues se da cuenta de que los hebreos, en su estado actual de incertidumbre, no se hallan en las debidas condiciones espirituales para recibir verdades tan profundas. Antes de proseguir, pues, adelanta parentéticamente unas consideraciones sobre la necesidad de la madurez espiritual y avisa a quienes han hecho profesión de fe en asociación con el pueblo de Dios que se hallan en peligro de la condenación.

La leche espiritual es muy necesaria para los niños en Cristo, de modo que el apóstol Pedro exhorta: *“Desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación” (1 P 2:2)*; pero si la leche se aprovecha bien, produciendo el crecimiento consiguiente, pronto habrá deseos de comer *“manjar sólido”* también, o sea, de conocer y absorber las verdades más profundas de la Palabra de Dios. Todo lo que Dios nos da en su Palabra es necesario e importante, y es malísima señal cuando creyentes, tras años de estar en Cristo, se quejan de la sana doctrina y la buena exégesis como de cosas *“difíciles”* y *“aburridas”*, pues el Señor quiere tener hombres formados en su familia, y no puede deleitarse en niños raquíticos que no quieren crecer en gracia y en conocimiento. Por ello, Pablo también tuvo que quejarse de los creyentes en Corinto: *“Os di a beber leche y no vianda, porque aún no podíais, ni sois capaces todavía” (1 Co 3:1-4)*, y clasificó a quienes no tenían apetito para la *“vianda”* como *“carnales”*, haciendo ver que sus tristes divisiones se originaron precisamente por la falta del debido desarrollo espiritual. En Hebreos el aviso es aún más solemne, pues se señala el peligro de la apostasía.

El manjar sólido es la alimentación normal de la persona adulta, y necesario para mantener sus energías al llevar a cabo sus trabajos diarios. Se puede deducir del pasaje, y de las reprensiones del siervo de Dios, que el tema del sacerdocio de Cristo, basado sobre la debida interpretación del capítulo 14 del Génesis y del Salmo 110, debía haber sido *“vianda normal”* para creyentes de cierta madurez espiritual, y si los hebreos no podían recibirlo era porque eran *“lentos para oír” (He 5:11)*, y que no habían llegado a tener *“por costumbre... las facultades perceptivas ejercitadas para discernir así lo bueno como lo malo”*, faltándoles *“experiencia en la palabra de justicia” (He 5:13-14)*. ¡Aprendamos la lección, sabiendo que un buen apetito espiritual es señal de una salud normal, y que el *“ejercicio”* en las verdades bíblicas nos capacita para absorber más, siendo Dios glorificado en que crezcamos en el conocimiento de sus pensamientos, sus caminos y su ser por medio de su revelación escrita!

2. La palabra del principio de Cristo (He 6:1-3)

Se comprende que los hebreos (por lo menos en parte) no habían adelantado en el pleno conocimiento de la verdad cristiana y habían quedado en la etapa elemental de la enseñanza, pensando más en el anticipo del Cristo (el Mesías) en el Antiguo Testamento y en la predicación de Juan Bautista que no en la verdad plenamente revelada por medio de la Cruz, la Resurrección y el descenso del Espíritu Santo. La traducción literal de **(He 6:1-2)** es como sigue: *“Por lo tanto, habiendo dejado la palabra (mensaje) del principio del Cristo (Mesías), vayamos adelante a la plena madurez; no echando otra vez el cimiento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios, la enseñanza de lavamientos y de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno...”*. Se ve que todo eso podía corresponder a la verdad revelada del antiguo régimen, cuando los hombres tenían que acercarse a Dios por medio de actos rituales como los lavamientos,

la imposición de las manos sobre las víctimas animales, etc., sin excluir en tales sombras la comprensión de lo que era el arrepentimiento y la *“fe en Dios”*. Nótese que se habla de fe *“en Dios”* y no *“en Cristo”*. Todo ello estaba muy bien en su época, pero si en verdad aquellos hebreos habían comprendido que el Mesías ya había venido en la persona de Jesucristo, les tocaba proseguir adelante con el fin de posesionarse plenamente de toda su herencia en el Hijo. Como punto aclaratorio aquí podemos recordar que la parte judaica de la Iglesia pasaba por una época de transición según vemos en los Hechos, y que en la primera etapa de la formación de la Iglesia no se hacía esfuerzo alguno para apartar a los creyentes judíos de las prácticas normales de su nación, tales como la circuncisión, las fiestas religiosas, los sacrificios, etc., y aun Pablo, como judío, subía a Jerusalén para algunas de las fiestas cuando le era posible y participaba en ciertos sacrificios **(Hch 18:18) (Hch 20:16) (Hch 21:20-24)**. Pero, con el aumento de la luz por las revelaciones que Dios iba dando por medio de Pablo y otros, la *“mezcla”* resultaba peligrosa; aquí se da el toque de clarín para la marcha adelante de los cristianos hebreos. Pronto, después, la destrucción del Templo vino a rematar el argumento de una forma dramática y trágica a la vez.

3. Los peligros de la apostasía (He 6:4-8)

“Apostasía” significa *“volver las espaldas a una verdad que antes se conocía”*, con referencia especial a la verdad cristiana. Los versículos que comentamos en esta sección se consideran de difícil interpretación porque, a primera vista, parecen enseñar que verdaderos cristianos pueden apostatar y perderse, lo que está en contradicción con otros pasajes que enseñan la seguridad eterna de los verdaderos *“nacidos de nuevo”*. Antes de analizar los versículos mismos, adelantamos algunas consideraciones que podrán servir por lo menos para que el pasaje se vea en su debida perspectiva.

1) Es principio básico de interpretación que lo que es oscuro ha de entenderse a la luz de lo que es claro, considerándose cada pasaje a la luz de la totalidad de las Escrituras, que es la historia de la redención del hombre pecador. Una y otra vez se recalca que esta salvación depende enteramente de la obra perfecta de Cristo, quien *“abolió la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio”* **(2 Ti 1:10)**. El que ha recibido *“vida juntamente con Cristo”*, siendo engendrado de nuevo por Dios mismo y hecho participante de la perfectísima nueva creación, no puede perderse, o tendríamos que deducir que puede haber fracaso en lo que se basa sobre la cruz y la resurrección de Cristo. La vida eterna viene del cielo en Cristo, y es *“eterna”* tanto en su naturaleza como en su duración. No podemos extendernos más sobre este tema, pero el estudiante debiera considerar los pasajes siguientes: **(Jn 10:28-29) (Ro 5:8-10) (2 Co 5:17-18)**.

2) El aviso de este pasaje, con su solemnidad especial, ha de entenderse en relación con la crisis que se producía en el grupo de hebreos al cual iba dirigido; pues, como hemos notado anteriormente, estaba pensado (como tal grupo) en dejar la posición netamente cristiana para volver abiertamente a las prácticas del judaísmo. No se trataba ya, al parecer, de asistir a alguna fiesta que otra cumpliendo los sacrificios de rigor, como en los casos que hemos notado en los Hechos, sino de volver a asociarse con el judaísmo oficial, o sea, la fuerza religiosa que crucificó al Señor Jesucristo; esto sería *“volver a Crucificarle”* en intento y el grupo se colocaría sobre un terreno donde la salvación sería imposible.

3) Como en todos los grupos que hacen profesión de fe en Cristo, había algunos que eran de verdad creyentes, poseedores de la vida eterna en unión espiritual y vital con Cristo, juntamente con otros que habían sentido el atractivo y el poder del Evangelio, y que habían participado en todas las experiencias externas de la compañía, sin haber llegado nunca a la entrega final y personal al Salvador, que sólo da la vida que no puede

perderse. Pensemos en la posición de Judas entre los doce, pues aparentemente se veían en él también las señales del apostolado, pero el mismo Señor le llama “*demonio*”, y los discípulos que oran en **(Hch 1:25)** dicen que, al morir, “*fue a su propio lugar*”. Otro caso notable de un “profesante” que no tenía la vida es el de Simón Mago: compárese **(Hch 8:13)** con **(Hch 8:20-23)**. Verdor hubo en las hojas que brotaron de la semilla sembrada entre pedregales, pero no había raíz ni vida permanente. Alguna llama hubo al principio en las lámparas de las vírgenes fatuas, pero no hubo suministro permanente y la llama se apagó.

De hecho los términos que se emplean en nuestro pasaje no son más difíciles que las palabras que profirió el mismo Maestro en **(Mt 7:21-23)**: “*Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: Nunca os conocí; apartaos de mí, hacedores de maldad*”. Es obvio, pues, que, por difíciles que nos parezcan algunos términos en **(He 6:4-6)**, no se trata de un caso aislado en las Escrituras, sino un ejemplo más de personas que participan de las bendiciones externas del Evangelio en compañía de los verdaderos hijos y siervos de Dios, llegando hasta ser instrumentos de obras divinas, como Balaam en Números capítulos 22 al 24, sin haber entrado en relación vital con Cristo. Tales personas pueden perderse y su condenación será tanto más terrible cuanto más clara sea la luz que hayan percibido.

4) Anticipando la consideración de la ilustración de los versículos 7 y 8, hemos de notar que el autor habla de dos clases de terreno que reciben ambas las mismas “*lluvias de bendición*”. El resultado, sin embargo, es muy distinto en los dos casos, pues una finca responde a la lluvia con abundante cosecha de hierba provechosa, mientras que la otra no rinde más que espinas y abrojos. Como en la parábola del sembrador, la diferencia estriba en el terreno; y en el segundo caso se presentan los efectos del pecado en el corazón sin regenerar de quien recibe tanto de Dios (en compañía de los verdaderos cristianos) sin llegar al arrepentimiento y la fe de entrega. Las “*lluvias*” son las señaladas bendiciones en las que todo el grupo había participado según los versículos 4 y 5, pero el resultado fue muy diferente según el estado de corazón de cada uno.

Los dones recibidos **(He 6:4-5)**. Tras las consideraciones de carácter general que hemos adelantado, estaremos mejor preparados para comprender que los señalados dones que se detallan en estos versículos fueron derramados como “*lluvia*” divina, sobre todo el grupo, con referencia especial a la época de la primera obra de evangelización entre ellos que fue confirmada por grandes señales y milagros **(He 2:3-4)**. El resultado había sido una maravillosa iluminación, la participación en las actividades del Espíritu Santo, el saborear la bondad de la Palabra de Dios y la manifestación del poder del siglo venidero. Los verbos que describen estos fenómenos son “*participios aoristos*” que indican hechos históricos, sin que se implique la permanencia de la bendición, como sería el caso si el autor hubiese empleado el tiempo perfecto.

El peligro de algunos **(He 6:6)**. Veamos ahora la ilación del solemne aviso del versículo 6, que se indica gramaticalmente por una larga serie de participios del aoristo, los cuales, traducidos literalmente, se leen de la forma siguiente: “*En cuanto a aquellos que habiendo sido una vez iluminados, habiendo gustado..., habiendo llegado a ser partícipes..., habiendo gustado la bondad de la Palabra y habiendo caído, es imposible renovarse otra vez para arrepentimiento mientras crucifican para ellos mismos de nuevo al hijo de Dios*”. No se pone límite aquí a la gracia divina, sino que se recalca con toda solemnidad que aquellos hebreos que habían participado en las bendiciones del grupo según la profesión externa no podían hallar lugar para la renovación del arrepentimiento mientras persistían en sus deseos de llevar a todo el grupo otra vez al terreno del judaísmo, donde el Señor de la gloria había sido crucificado. Su pecado es análogo al de la blasfemia contra el

Espíritu Santo, que no tiene perdón, pues tanto la resistencia a la obra de la Cruz como a la obra del Espíritu Santo en el corazón hace imposible la renovación que ha de venir precisamente por los medios que el rebelde está rechazando. El hecho de que la resistencia se lleve a cabo bajo una capa de religiosidad lo hace aún más grave.

Leamos de nuevo los versículos 7 y 8 y veremos, según indicamos arriba, que el terreno malo que recibió las lluvias celestiales no dejó de ser malo jamás a pesar de haber participado en las experiencias del terreno bueno.

Todo el pasaje, pues, refiere a los meros “profesantes” del grupo en cuestión, de quienes, seguramente, partía el impulso de volver al judaísmo de la manera en que la “*multitud mezclada*” entre los israelitas en el desierto incitaba a todos a volver a Egipto. Todos necesitaban seguir adelante hasta la completa comprensión de la persona y obra de Cristo, pero los hipócritas estaban en una posición de sumo peligro precisamente por la abundancia de la luz que habían recibido. La lección queda para todos los tiempos, pues hemos de examinarnos a nosotros mismos para ver si estamos o no en la fe, pues ninguna profecía en sí, ni ningún proceso psicológico, ni ningún entusiasmo fácil podrá sustituir la obra profunda de regeneración que viene tan sólo por un rendimiento entero al Salvador. Como predicadores del Evangelio debiéramos cuidar muy bien de subrayar la necesidad de la absoluta sumisión al Señor, que une la obediencia a la fe de entrega, con el fin de evitar en lo posible que conviva un Ismael con Isaac y un Esaú conjuntamente con Jacob en la familia de las iglesias locales.

4. Exhortación y esperanza (He 6:9-12)

Tras el solemne aviso frente al peligro de la apostasía viene la exhortación, que se basa sobre la convicción de que el grupo en general ha de ser fiel a su hermosa historia pasada, confirmándose el testimonio por medio de “*mejores cosas*”: cosas directamente relacionadas con la salvación, como lo sería el perseverar con valor en el camino emprendido. Como Pablo cuando quiso conmover el corazón de los gálatas que se hallaban en peligro de una apostasía parecida, el siervo de Dios aquí aviva el recuerdo de los hermosos principios de la obra de Dios entre los hebreos, con referencia especial al amoroso cuidado que habían mostrado a los santos **(He 6:10) (Ga 4:12-20)**. Recogerían la cosecha que correspondía a la buena siembra de entonces, según los principios fundamentales de la justicia divina, siempre que siguiesen adelante en el mismo camino de obediencia y de servicio.

Les fue preciso “*mostrar la misma solicitud hasta el fin*”, sin dejar que se apoderase de ellos un espíritu de pereza, que les haría “*lentos*” en el andar, pues el que afloja demasiado el paso termina por quedarse parado del todo. Para animarles, tenían delante de sus ojos el ejemplo de todos los fieles de la antigua y la nueva dispensación, quienes “*por la fe y la paciencia heredan las promesas*”. Así se menciona de paso un tema que ha de desarrollarse magníficamente en el capítulo 11.

Hemos de notar el énfasis sobre “*cada uno de vosotros*” en el versículo 11: “*Mas deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud, para plena certeza de la esperanza*”. Es decir, había buenas esperanzas del grupo en general, pero cada uno había de examinar su propio corazón para ver si de verdad estaba en el camino y dispuesto a seguir adelante hasta el fin, lo que viene a confirmar la interpretación que dimos a la primera parte del capítulo, haciendo ver que entre los verdaderos salvos había algunos que habían participado en las bendiciones sin haberse entregado del todo a Cristo.

5. La promesa, el juramento y el ancla (He 6:13-20)

La promesa que Dios dio a Abraham (**Gn 12:1-3**), confirmada luego por el pacto del capítulo 15 y el juramento del 22, es la fecunda raíz de donde surge toda la obra de la redención por medio de la “*Simiente*”, que había de resultar al fin en la bendición de todas las familias de la tierra. Aquí el siervo de Dios, después de haber hecho un examen tan a fondo del corazón perverso del hombre, vuelve la mirada de los hebreos al trono celestial, desde donde todo un Dios se digna confirmar su promesa (en sí inconvencible) por medio de un juramento, con la garantía de toda su persona, con el fin de dar una seguridad absoluta a su siervo Abraham, y luego, a través de él, a todos sus “*hijos*” que siguen por la misma senda de fe y de paciencia. Es significativo que Dios otorgó el “*juramento*” a Abraham después del cumplimiento de la promesa inicial en el nacimiento de Isaac y tras el simbólico sacrificio de Isaac en el monte Moria, o sea, después de que Abraham había justificado su fe por sus obras según la expresión de Santiago (**Gn 22:16-17**) (**Stg 2:21-22**). La fe que le fue imputada a justicia había sido confirmada por años de paciente espera y por la gran obra de fe y de obediencia al ofrecer al hijo esperado, en la seguridad de que Dios podía aún levantarlo de los muertos. Tal fue el ejemplo que necesitaban los hebreos, pues el hombre de fe perseverante recibe mayores seguridades de parte del Dios inmutable, las cuales, a su vez, desembocan a bendiciones aún más amplias. He aquí el camino a seguir tanto por los hebreos como por nosotros.

El capítulo 6 de Hebreos, pues, no enseña que el creyente puede ser “salvo hoy y perdido mañana”, sino muy al contrario, presenta en lenguaje gráfico la base inconvencible de nuestra esperanza. Si apreciamos como es debido el designio firme e inconvencible del Omnipotente, que fue confirmado por el juramento que “compromete” todo su ser en cuanto al buen éxito del mismo, podremos tener “*fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros*”. ¡Que tiemblen los apóstatas sin regenerar si insisten en no doblegarse de corazón delante de Dios; pero el creyente de corazón sumiso y sincero no tiene nada que temer! ¡La garantía es absoluta y tan inconvencible como el trono del Eterno!

Los versículos 19 y 20 enlazan la promesa dada a Abraham con su cumplimiento en Cristo, pues ahora la esperanza descansa sobre un nuevo hecho: la entrada del Caudillo-Salvador “*velo adentro*”, o sea hasta aquella presencia inmediata de Dios que se tipificaba por el lugar santísimo del tabernáculo. Cristo se describe como “*el precursor*” (la palabra indica “*el que corre delante*”), por ser el primero de la gran “*familia*” que llega al hogar celestial, abriendo el camino para todos los demás que le han de seguir; y “*sumo sacerdote*”, por cuanto ha establecido sobre una base permanente la obra mediadora que se simbolizaba en Aarón.

Cristo encarna en su persona nuestra esperanza en toda su plenitud, siendo el “*Señor Jesucristo nuestra esperanza*” (**1 Ti 1:1**), y su presencia a la diestra de Dios convierte esta esperanza en “*segura y firme ancla del alma*”. El símil es atrevido, pero gráfico y elocuente. El capitán de un barco busca la manera de echar el ancla, no en cieno blando ni en arena movediza, sino allí donde puede agarrar con seguridad, con el fin de sujetar el barco en medio de mareas y tempestades. ¿Dónde hemos de “echar el ancla” que asegure el bienestar eterno de nuestras almas? Todo lo material y lo temporal de aquí abajo es cual la arena movediza, sin permanencia ni fuerza, así que no ofrece a nuestra vista nada firme en que podamos descansar el alma. En vano intentaríamos buscar alguna base de confianza dentro de nosotros mismos, pues será como echar el ancla dentro del barco; tampoco, como hemos visto, podemos hallar terreno seguro en las ideas confusas y las falsas esperanzas de los hombres, de modo que la hemos de asegurar en el mismo cielo, donde penetra “*velo adentro*”, hallando su sostén en la persona de Cristo, quien cumple las promesas juramentadas de Dios a nuestro favor por exhibir allí las

pruebas de una obra consumada de expiación y de redención. Si los hebreos tenían el barco de su vida y de su testimonio asegurado con tal andadura, no les sería posible “deslizarse” cual nave cuyas amarras se han roto, según la figura de **(He 2:1-2)**.

Temas para recapacitar y meditar

1. Discurra sobre la función del sumo sacerdote y la preparación necesaria para desenvolverla, tanto en el caso de Aarón como en el de Cristo.
2. Descríbase la “escuela del dolor” por la que pasó el Salvador con el fin de poder compadecerse del dolor de su pueblo, con referencia especial a **(He 5:7-9)**.
3. Señálense los usos de la “leche” y de la “vianda sólida” en la alimentación espiritual del creyente, en relación con el tema de la “madurez espiritual”.
4. Inténtese una interpretación de **(He 6:1-8)** a la luz de los principios generales señalados en la lección.

Cristo, Sumo Sacerdote según el orden de Melquisedec (He 7:1-23)

Argumento general

Evidentemente, el autor no se desespera de hallar entre los hebreos a quienes le han de escuchar y comprender, porque aquí, después de los solemnes avisos contra los peligros de la pereza espiritual de todos y de la apostasía de algunos, vuelve al tema del sacerdocio de Cristo según el orden de Melquisedec, que había dejado por el momento al final del capítulo 5 con el fin de adelantar las amonestaciones y exhortaciones que hemos estudiado. Podemos pensar que la mayoría harían caso de los inspirados avisos y que estarían dispuestos a seguir por el camino de la plena comprensión de la persona y obra del Hijo.

Antes de entrar en el detalle de este pasaje, queremos indicar las líneas generales del argumento, pues los pormenores, bien que hermosos y provechosos en extremo, presentan ciertas dificultades de interpretación, y es importante que los consideremos en su debida perspectiva.

La clave de la interpretación se halla en el ya citado versículo 4 del salmo 110, y hemos de recordar que los judíos, fuesen o no cristianos, solían meditar y comentar este salmo juntamente con el capítulo 14 de Génesis al que se hace reverencia. Los pasajes eran conocidos, pues, y el carácter mesiánico del Salmo 110 era admitido, pero ¿qué interpretación se había de dar a la divina declaración respecto al Mesías: *“Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec”*? Si el Mesías había de ser el príncipe del pueblo, ¿cómo podría ser su sacerdote? Si había de levantarse otro sacerdote, ¿en qué lugar quedaría la familia de Aarón, a la que se había entregado el sacerdocio según los preceptos levíticos?

Ahora bien, estos hebreos habían reconocido a Jesús como Mesías, y el escritor les hace ver que la declaración jurada de Dios en el Salmo 110, escrito muchos siglos después del nombramiento de Aarón, indicaba claramente que el sacerdocio aarónico era temporal y parentético, habiendo de pasar al Cristo para el cumplimiento de sus conceptos fundamentales, al par que los elementos secundarios y materiales caducaban y cesaban de existir. Sobre la tierra los hijos de Aarón habían de ser los sacerdotes, pero en la esfera celestial y permanente, el sacerdocio volvería al orden más antiguo y permanente de Melquisedec, reuniéndose otra vez las funciones de *“rey”* y *“sacerdote”* en la persona del Mesías, no importando ya que fuese éste de la tribu de Judá. No sólo eso, sino que, en vista de la calidad de la persona y la eficacia de la obra del Sacerdote-Rey, el nuevo sacerdocio no tendría que interrumpirse jamás, sino que quedaría siempre en las manos del Hijo según las indicaciones sacadas del misterioso tipo de Melquisedec. Por lo tanto, podría salvar eternamente a quienes acudieran a Dios por su medio, llevando a cabo una obra mediadora eterna, perfectísima y sumamente eficaz, en marcado contraste con la flaqueza y la temporalidad del servicio de Aarón y de sus hijos. Se nota además que el cambio del sacerdocio implica también el cambio de la *“ley”*, y más tarde se verá que todo el pacto se renueva sobre una base permanente.

La figura de Melquisedec (He 7:1-10)

Antes de estudiar esta porción es importante que el estudiante se familiarice con la historia del encuentro de Abraham y Melquisedec tal como se relata en **(Gn 14:17-24)**, notando el carácter obviamente histórico del incidente y la manera tan natural en que Abraham reconoce al sacerdote del Dios Altísimo (El Elyon), aceptando de sus manos el pan y el vino al par que le entrega los diezmos del botín tomado de los reyes.

No era “teofanía”. En vista de las declaraciones del versículo 3: *“sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios”*, algunos han llegado a pensar que aquí no se trata de una persona humana, sino de una de las teofanías, o sea, una manifestación del *“Angel de Jehová”* como en el capítulo 18 del Génesis. La opinión es respetable, pero la presentación de Melquisedec a Abraham difiere en todo de la del *“Angel de Jehová”*, como también es diferente la manera en que Abraham trata con él. Además de lo cual la última frase del mismo versículo 3 excluye por sí este concepto, pues dice que Melquisedec fue *“hecho semejante al Hijo de Dios”*, y obviamente nadie puede ser *“hecho”* semejante a sí mismo. Del título *“el Hijo de Dios”* hablaremos más abajo.

Es mejor, pues, seguir el parecer de la gran mayoría de los expositores y pensar que las expresiones hallan su explicación en lo que la Escritura dice y deja de decir del misterioso personaje. Aparece por un momento en las páginas de la historia bíblica, llevando nombre y título bien significativos, sin indicación alguna de dónde viene ni adónde va, sin referencia a ascendencia ni a descendencia, pero a la vez, revestido de una autoridad tal que Abraham se apresura a recibir tanto su bendición como sus provisiones, entregándole luego los diezmos.

Recordemos que el sacerdocio aarónico se basaba precisamente en una genealogía y en condiciones materiales y temporales bien determinadas, pero todo aquello faltaba en el caso de Melquisedec, y en la ausencia de las condiciones del sacerdocio temporal se halla el hondo significado del sacerdocio permanente. Juntamente con estos elementos negativos vemos el acto positivo de Abraham al recibir la bendición y ofrecer los diezmos, que indica la superioridad del sacerdocio de Melquisedec sobre el patriarca (que representaba los propósitos especiales de Dios con Israel), y sobre todo el orden levítico que había de surgir más tarde de esta obra especial de Dios.

La importancia del orden que representa Melquisedec. Tenemos que dar todo su valor a la declaración de que Melquisedec era sacerdote del Dios Altísimo, siendo por el significado de su nombre *“rey de justicia”* y por el de su dominio *“rey de paz”*. Importa poco para el argumento si *“Salem”* era idéntico con *“Jerusalén”* o no. Hemos de ver en Melquisedec el representante más destacado de su tiempo del orden original de las cosas, cuando Dios era reconocido como *“el Altísimo”* y cuando los jefes de tribu y los reyes actuaban de sacerdotes frente a Dios y a favor de su pueblo. Hay ejemplos de este sacerdocio en la historia de los patriarcas mismos, y recordamos los casos de Noé **(Gn 8:20-21)**, de Abraham mismo en **(Gn 12:7)**, etc., además del caso notable de Job, que no era judío sino gentil **(Job 1:5)** **(Job 42:8)**. Tal unión de las funciones de rey y sacerdote se veía a menudo en las prácticas degeneradas de los paganos, hasta el tiempo de los emperadores de Roma, quienes actuaban también como *“pontifex maximus”*; pero, sin duda, esta forma degradada e idólatra reflejaba la forma antigua y pura de la adoración del Dios Altísimo, poseedor de los cielos y de la tierra.

La obra mediadora eterna. Ahora bien, hemos de remontar aún más alto para comprender que la forma original y pura de la adoración de Dios, en la que funcionaba con toda naturalidad el *“rey”* como representante de Dios ante el pueblo y del pueblo ante Dios, era

trasunto de una realidad todavía más fundamental: la obra mediadora eterna del Hijo de Dios, el Verbo, quien siempre era el “agente” de la Deidad y el que mediaba en todos los asuntos de los hombres, como creador y sustentador de todas las cosas. Medítese de nuevo la introducción a esta misma epístola, juntamente con **(Jn 1:1-4) (Col 1:15-17) (Pr 8:27-31)**, y se comprenderá que cuando el Hijo Mesías asciende a la Diestra como mediador no hace sino renovar, sobre otra base, la función que siempre había sido la suya desde la creación. A la luz de lo antedicho podemos entender mejor la frase que Melquisedec fue “*hecho semejante al Hijo de Dios*”, que no indica aquí que fue figura de Jesucristo, el Dios-Hombre que había de ser manifestado, sino que su sacerdocio era el reflejo de la obra eterna del eterno Hijo de Dios y, por ende, superior a toda obra parentética y temporal por la cual Dios, en su providencia, había de adelantar la obra de la redención.

Notemos que todo el énfasis recae sobre el orden de Melquisedec y no sobre el ministerio de un solo hombre. Este “*orden*” es lo que hemos visto: el reflejo de la obra medianera y eterna del Hijo-Verbo en el servicio de los príncipes de los pueblos que sabían que tenían que gobernar en el temor de Dios y como representantes de Dios, sintiendo, por lo tanto, la obligación de dirigir el culto del Dios Altísimo.

El apartamiento de Abraham se debió a los estragos de la idolatría en la raza humana, pues cuando Dios le mandó salir de Ur de los Caldeos ya se habían manifestado los plenos efectos del “*espiral descendente*”, tanto moral como espiritual, que Pablo señala con tanta claridad y fuerza en **(Ro 1:18-31)**. En vista de la desviación de la gran mayoría de los hombres hacia los sistemas idólatras, con todas sus funestas consecuencias por entregarse a sus propios razonamientos carnales en lugar de someterse a la revelación de Dios, se produjo la necesidad apremiante de formar una raza aparte para la conservación de la verdad en cuanto al Dios único y como medio de revelaciones futuras. A Israel, Dios se dio a conocer como JEHOVA, el Dios de los pactos de gracia, pero el apartamiento de Israel no fue un fin en sí, sino un medio muy especial que había de desembocar, en el cumplimiento del tiempo, a la bendición de todas las familias de la tierra y la restauración del culto del Dios Altísimo. El sistema levítico era un paréntesis aún más limitado dentro de este propósito especial en cuanto a Abraham y sus descendientes, y por eso este pasaje que estudiamos enseña la subordinación de Abraham a Melquisedec y, con mayor razón, la subordinación del régimen levítico al “*orden de Melquisedec*”. Todo el plan de Dios en relación con el llamamiento de Abraham se cumplió en la “*Simiente*”, o sea, el Cristo, en cuya bendita persona todo pensamiento de Dios había de lograrse y perfeccionarse, de modo que, una vez manifestado el Hijo y consumada la obra de expiación, el “*paréntesis abrahámico*” queda incorporado en Cristo y, con mayor razón, el sacerdocio levítico pasa de la escena para dar lugar al sacerdocio eterno del Rey-Sacerdote.

Esta subordinación del orden abrahámico y levítico con respecto a todo cuanto representaba Melquisedec adquiere mayor relieve en los versículos 4 al 10, donde vemos que Melquisedec bendijo al patriarca como de mayor a menor, a pesar de las maravillosas bendiciones que Abraham había recibido, y había de recibir, de Dios. No sólo eso, sino que el antecesor de Leví, cuyos hijos habían de recibir el diezmo bajo la ley, dio diezmos a Melquisedec, de modo que, por decirlo así, el descendiente de Abraham, Leví, también dio diezmos, por el principio de solidaridad racial, al mismo rey-sacerdote. La deducción sorprende un poco, pero pone de manifiesto de forma dramática la inferioridad y la subordinación del sacerdocio levítico al orden sacerdotal eterno, entonces representado por Melquisedec y recogido por el Hijo cuando subió a la diestra de la Majestad en las alturas.

El cambio del sacerdocio (He 7:11-22)

1. La necesidad del cambio (He 7:11-12)

Según se destaca de estos dos versículos, el cambio de régimen llega a ser de pura necesidad en vista de la falta de perfección del orden levítico, juntamente con todo el sistema legal que sobre él se basaba. Estúdiense cuidadosamente los versículos 11, 12 y 18. La declaración del **(Sal 110:4)**, “*Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec*”, se explica por la flaqueza del sistema entonces existente, y el claro anuncio profético de lo nuevo, o mejor dicho, del retorno a lo antiguo sobre una base firme, lleva implícito en sí la ineficacia de aquello que había de ser reemplazado. ¡Qué locura, pues, la de los hebreos al querer volver a aquello que se había probado como flaco e inútil, y mayormente después de haber profesado su lealtad a Jesús el Mesías, establecido por Dios como sacerdote del orden permanente!

2. La tribu es diferente (He 7:13-14)

La naturaleza radical del cambio queda manifiesta por el hecho de que el nombramiento del Salmo 110 recae sobre el Mesías, y éste, tanto profética como históricamente, era de la tribu de Judá, que nada tenía que ver con el sacerdocio en el Antiguo Testamento. Y la diferencia es aún más evidente cuando se considera que Melquisedec, cuyo orden se restaura, no pertenecía siquiera al pueblo escogido **(He 7:15)**.

3. El modo del nombramiento es diferente (He 7:15-17,20-21)

Aarón y sus sucesores se establecían según un mandamiento acerca de la descendencia, o sea, por la descendencia natural confirmada por ritos externos que les separaba físicamente del resto del pueblo para el ejercicio de su ministerio, que se llevaba a cabo, además, en una esfera material aquí en la tierra. Tal modo de nombramiento no podía significar un orden permanente, pues “*carne*” y “*materia*” no pueden durar por su misma naturaleza.

En vivo contraste con lo antedicho, el nombramiento del Sacerdote Rey es: a) según el poder de una vida indestructible **(He 7:16)**, y b) por el juramento de Dios **(He 7:20-21)**. Una parte principalísima de la “*flaqueza*” del orden levítico consistía en que la muerte impedía que el sumo sacerdote siguiera en el ejercicio de sus funciones, pasándose éstas al heredero de generación en generación **(He 7:23)**. El Hijo, en cambio, después de haber agotado el pecado y la muerte por todos en la cruz, se manifestó por la resurrección y la ascensión en la plenitud de su vida humana y divina, y tal vida es “*indestructible*”, pues el espíritu, alma y cuerpo del “*Principio y Fin*” nunca más podrán separarse, siendo infinitamente alejada su vida del dominio de la muerte que él mismo venció. En virtud de esta vida es nombrado sacerdote para siempre, siendo tan eterno su ministerio como indisoluble e inmortal es la vida que lo mantiene.

El otro elemento que media en el nombramiento es el juramento divino y, como ya hemos visto al estudiar la frase en **(He 6:13-18)**, éste es la garantía total que el Dios eterno u omnipotente aporta en su gracia para disipar toda duda y establecer su propósito firmemente sobre el valor de su propia persona. El juramento, desde luego, es el del **(Sal 110:4)**: “*Juró el Señor y no se arrepentirá: Tú eres sacerdote para siempre*”. Así se da estado permanente, intangible e inmovible al sacerdocio según el orden de Melquisedec.

4. La mejor esperanza (He 7:18-19)

Estos versículos continúan el argumento del 11 y 12, es decir: la abrogación del mandamiento precedente, que organizaba el régimen levítico, a causa de su “*flaqueza e*

inutilidad”, ya que *“la ley nada perfeccionó”*. La ley moral del Sinaí exigía lo que la *“carne”* no podía dar, mientras que la ley ceremonial con ella asociada hacía provisión, por medio de figuras, para que Dios pudiera morar entre el pueblo y para que éste, de forma parcial e incompleta, pudiera acercarse a Dios; pero ni la una ni la otra eran capaces de establecer una base firme sobre la que el adorador pudiese acercarse confiadamente al santuario. Esto sólo se consigue por la introducción de la *“mejor esperanza”*, *“por medio de la cual nos acercamos a Dios”*: concepto que se expresa magistralmente en el versículo 25 y se desarrolla en detalle más adelante.

5. Jesús, fiador del mejor pacto (He 7:20-22)

Lo que Dios garantiza por medio del *“juramento”*, Cristo Jesús nos lo asegura como *“fiador del nuevo pacto”*. Hemos de traducir la palabra *“diatheke”* por *“pacto”* en casi todos los casos donde ocurre en el Nuevo Testamento, bien que es necesario tener en cuenta que, en un pacto de gracia, es Dios quien lo otorga todo y la parte humana se limita a recibir con fe sumisa lo que Dios ha provisto por su propia iniciativa y poder infinito. El *“nuevo pacto”* (del cual se hablará mucho más en el capítulo 8) es *“mejor”* precisamente porque queda descartado todo esfuerzo humano para su cumplimiento, y descansa sobre la base firme de la obra de la Cruz, administrándose por *“el fiador, Jesús”*. Es hermoso el uso aquí del tierno nombre humano de *“Jesús”*, que recuerda, para nuestro consuelo, que el que administra la obra de Dios a nuestro favor a la diestra de la Majestad en las alturas como Sacerdote Rey es aquel que nació de madre humana en Belén.

El cambio de la ley (He 7:11,12,18,19)

La norma de justicia que Dios reveló al pueblo hebreo en el Sinaí es en sí *“santa y justa y buena”* (Ro 7:12), y, frente a los pecados de los hombres, queda firme siempre como la manifestación de las exigencias de la justicia divina, y siempre que duren las condiciones actuales de vida humana será una necesaria escuela de rectitud (1 Ti 1:8-11). Pero no puede hacer más que señalar el pecado y ordenar su castigo, de modo que, frente a una raza pecadora, no puede dar vida ni llevar nada ni a nadie a la perfección. Quizá los versículos que citamos se refieren en primer término a los preceptos levíticos, pero todo lo que Dios ordenó en el monte es un todo, como se echa de ver claramente en el versículo 11, cuyo sentido exacto es el siguiente: *“Pues a base de él (del sacerdocio levítico) recibió el pueblo la ley que tiene”*. Cronológicamente el Decálogo se promulgó antes de establecerse el sacerdocio, pero es evidente que la ley se dio teniendo en cuenta la provisión temporal del régimen levítico (que habla simbólicamente de la Cruz), sin el cual la manifestación de la justicia de Dios frente al pueblo pecador y rebelde habría resultado en su total destrucción (Ex 19:21-24) (Ex 32).

Bajo el nuevo pacto la justicia de Dios se manifiesta eficaz y perfectamente a través de la persona y la obra del Hijo, y se refleja de una forma práctica en la vida del creyente que se deja guiar por el Espíritu Santo (Ro 10:4) (Ro 8:3-4) (Ro 6:14) (Ga 2:19-20) (Ga 5:22-23). La *“ley de Cristo”* es la manifestación del amor de Dios en la potencia del Espíritu que produce en el creyente la semejanza de Cristo. Contra estas cosas, dice Pablo, *“no hay ley”*, pues los requerimientos del Decálogo se superan por revelarse en los santos la misma vida de Cristo.

Conclusión: Tenemos un sumo sacerdote perfecto y su obra es eternamente eficaz (He 7:23-28)

He aquí un hermoso resumen de cuanto el escritor ha adelantado en el curso de esta sección sobre el valor del sacerdocio del orden de Melquisedec, que se halla ya en las manos del Mediador eterno. Es el “broche de oro” de todo el pasaje, y a riesgo de alguna repetición, hemos de destacar las lecciones más sobresalientes.

Este sacerdocio es inmutable (**He 7:23-24**). Los sacerdotes antiguos “*no podían continuar*” por hallarse sujetos a la muerte, pero a los ojos de Dios la rápida sucesión de sacerdotes ha terminado y la sagrada función se ejerce por el Sacerdote eterno en la esfera celestial sobre la base de la vida indisoluble de resurrección.

De esta inmutabilidad se saca una consecuencia de importancia primordial en el conocido versículo 25: “*Por lo cual puede también salvar perpetuamente (o hasta lo sumo) a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos*”. Ya no median flaquezas humanas ni limitaciones de tiempo ni de lugar, de modo que la “*salvación*” es perfecta y eterna. La intercesión se basa sobre la obra consumada de la Cruz y así ha de ser necesariamente eficaz para quienes “*por Cristo se acercan a Dios*”. En el acto de “*acercarse*” a Dios se sobrentiende el deseo de buscar a Dios y hacer su voluntad, que ha de expresarse luego por medio de la fe sumisa y la obediencia: indicios del estado de corazón que Dios no puede por menos que bendecir. El problema del hebreo de la antigua dispensación, quien temblaba de lejos al ver el resplandor de la gloria de Dios encima del lugar santísimo, se ha solucionado ya. El camino se ha despejado, y a la diestra de Dios el creyente halla siempre al Sacerdote compasivo y omnipotente, quien le introduce al Padre. Al pueblo al pie de Sinaí, Dios tuvo que decir: “*¡Que no traspasen el límite para subir a Jehová!*”; pero en este cumplimiento de sus designios de gracia “*el que se allega a Dios*” halla salvación segura y eterna.

El carácter del sumo sacerdote se detalla en el versículo 26, pues en el nuevo régimen ha de haber una consonancia perfecta entre la persona y el cargo. Antiguamente no se daba este caso, pues el sacerdote estaba rodeado de enfermedades, y su “*apartamento*” fue según el “*mandamiento acerca de la descendencia*” de las observancias externas que ya hemos notado. Podría ser que la conducta de un sacerdote mereciera el castigo ejemplar de Dios por deshonar escandalosamente su cargo, como en el caso de los hijos de Elí, pero normalmente las condiciones eran más bien externas y físicas. No así en la nueva dispensación, que es espiritual por excelencia, perdiendo lo externo todo su valor después de la muerte consumada de la Cruz; así, el carácter del sumo sacerdote ha de concordar exactamente con la función que ejerce. Tal sumo sacerdote “*nos convenía*”, pues el que nos santifica y nos lleva a la presencia del Dios tres veces santo ha de ser él mismo la perfecta imagen de la santidad. Nótese las pinceladas que dibujan la fisonomía moral del Salvador: es “*santo*” para con Dios, cuya santidad intrínseca comparte, guardándola sin tacha a través de la experiencia de su ministerio en la tierra; es “*inocente*” también delante de los hombres, quienes, a pesar del odio de muchos en contra suya, no hallaban en él culpa; es “*sin mancha*” en su propia persona que se guardó perfectamente aislado contra el mal del ambiente mundano que le circundaba aquí abajo. La frase “*apartado de los pecadores*” podría extrañarnos algo en vista de que los fariseos alegaban con razón que “*recibía a los pecadores y con ellos comía*” en el curso de su misión de “*buscar y salvar lo que se había perdido*”, pero si calamos un poco más hondo comprenderemos que este contacto social con “*pecadores*” no afectaba para nada su separación total de todo movimiento pecaminoso del corazón de ellos. El aislamiento espiritual fue perfecto en todo momento, y “*comiendo*” con hombres pecadores no hubo comunión alguna con ellos

como “*pecadores*”, sino solamente el amoroso cuidado del pastor que busca la oveja perdida.

Aun siendo ello verdad, es probable que aquí la frase “*apartado de los pecadores*” se refiera a la esfera donde el Hijo ejerce su ministerio: no ya en el mundo, tan manchado moralmente, como Aarón en medio de otros pecadores parecidos a sí mismo, sino en el cielo, donde la esfera conviene exactamente al carácter de quien lleva a cabo su bendita obra salvadora y mediadora a favor del nuevo pueblo de Dios.

Pero al manifestar que existe una consonancia perfecta entre la esfera del ministerio y el sumo sacerdote no hemos llegado a toda la verdad, pues tal es la excelencia del Hijo que la palabra inspirada añade que es: “*hecho más sublime (exaltado) que los cielos*”, y eso es, en primer lugar, porque el Hacedor y Sustentador de todas las cosas ha de ser necesariamente más eminente que las mismas cosas que ha creado y que sustenta. Pero seguramente aquí ganó sobre Satanás y cuanto se relaciona con el enemigo de nuestras almas, victoria que tuvo sus repercusiones en todo el ámbito del universo y del cielo. Paralelamente al pensamiento de **(Fil 2:8-11)**, está exaltado “*hasta lo sumo*” precisamente por haberse hecho obediente hasta la muerte, y muerte de cruz.

El sacerdocio se basa sobre el sacrificio que Cristo hizo de sí mismo como víctima expiatoria **(He 7:27)**. De este sacrificio, base de toda obra de mediación entre Dios y el hombre, se hablará en profundas palabras en los capítulos 8 y 9, pero fue preciso la mención aquí, pues la presentación del sacerdocio “*según el orden de Melquisedec*” no pudo ser completa sin esta indicación de cómo el justo Dios había de admitir a hombres pecadores hasta su santa presencia. Vemos, por lo tanto, que sobre el plano de la realidad eterna el sacrificio de Cristo corresponde a lo que se efectuaba por el derramamiento de la sangre de las víctimas animales en el régimen levítico.

El contexto sigue adelantando contrastes entre las “*sombras*” y la “*sustancia*”. Los antiguos sacerdotes confesaban prácticamente tanto su propia flaqueza como la insuficiencia de su ministerio, por cuanto tenían que ofrecer víctimas primeramente por sí mismos antes de obrar a favor del pueblo, y no sólo eso, sino que habían de repetir incesantemente los mismos sacrificios día tras día. En vivo contraste, el Hijo sacerdote ofrendó un sacrificio por los pecados una vez para siempre (“*ephapax*”) cuando se ofreció a sí mismo.

Fijemos nuestra atención en dos frases en el versículo 27 que son de gran importancia doctrinal: “*una vez para siempre*”..., “*se ofreció a sí mismo*”. La primera señala de manera inequívoca el carácter único y final del sacrificio de la Cruz, que no debe ni puede repetirse de la forma que sea **(He 9:26)**. La segunda frase nos hace ver que todo el infinito valor del Dios-Hombre estuvo presente en el sacrificio. Es cierto que la humanidad del Señor fue elemento imprescindible para que el hecho de la muerte se consumara, pero no lo es menos que no podemos separar las dos naturalezas de la persona bendita de nuestro Señor Jesucristo; fue su deidad que le capacitó para aguantar el golpe de la muerte y volver a la vida de resurrección, y es aquella misma deidad que presta valor sin límites a la obra de expiación.

Así llegamos a la reiteración del tema fundamental en el versículo 28 que finaliza el argumento de la sección: “*La ley constituye sumos sacerdotes a los hombres que tienen flaquezas, mas la palabra del juramento (Salmo 110, desde luego), posterior a la ley, constituye al Hijo (sacerdote según el orden eterno), hecho perfecto para siempre*”. Estos términos se han analizado ya, y al concluir nuestra meditación sobre esta sublime sección de la Palabra, nos conviene apropiarnos para nosotros mismos toda la bendición de tener a nuestro favor a la diestra de la Majestad de las alturas al Hombre-Dios, al Sacerdote-Rey, quien se digna, en esfera tan gloriosa, seguir sirviendo a los suyos tan realmente como

cuando lavó los pies a los discípulos en el cenáculo. El corazón puede descansar con paz absoluta en su gloriosa obra, y es una locura y un pecado permitir que se apoderen de nuestro espíritu las ansiedades y las zozobras de la vida cuando actúa a nuestro favor un sumo sacerdote tan compasivo y poderoso, quien anhela mandarnos el “oportuno socorro”. La mejor manera de honrarle es la de llegar a su presencia para que pueda hacer efectivo en nosotros su amoroso servicio sacerdotal.

Temas para recapacitar y meditar

1. Discurra sobre el sacerdocio de Melquisedec tomando en cuenta: a) la escena histórica del (**Gn 14:17-24**); b) la palabra profética del (**Sal 110:4**); c) la interpretación de ambas en (**He 7**).
2. Señálense los puntos de superioridad del sacerdocio de Melquisedec sobre el de Aarón por medio de un análisis completo del capítulo 7 de Hebreos.

El tabernáculo permanente y el mejor pacto (He 8)

Argumento general

Se podría considerar la sección de Hebreos 8:1 hasta 10:18 como una porción homogénea, ya que en toda ella se presenta el ministerio del Señor en el tabernáculo permanente, pero a los efectos del estudio detenido sería demasiado largo, y percibimos fácilmente que en **(He 8:1-13)** el tema se relaciona especialmente con el nuevo pacto, en **(He 9:1-28)** con el ministerio del sumo sacerdote, y en **(He 10:1-18)** con el sacrificio que presentó, y será mejor estudiar el gran tema general por partes, según los aspectos que hemos indicado.

El escritor empieza recalcando *“el punto capital”* de lo enseñado en el gran capítulo 7: tenemos tal sumo sacerdote cuyo ministerio corresponde a la gran realidad detrás de las sombras del régimen levítico. Luego, por el íntimo lazo que existía entre el tabernáculo y el pacto del Sinaí, se pasa a la consideración de éste, citándose Jeremías capítulo 31 para probar el carácter transitorio e imperfecto del pacto legal, en contraste con el cual se subraya la obra permanente e interna del nuevo pacto sellado por la Sangre de la Cruz. Se explica el hecho de que el escritor trate del pacto antes de pasar al detalle del tabernáculo y su significado si tenemos en cuenta que Dios no habría podido estar en medio de su pueblo después de la promulgación de la ley, aparte de las provisiones simbólicas del régimen levítico que hablaban del perfecto medio de redención que luego había de realizarse en el Calvario. Sobre la base de este régimen de *“redención en sombra”* pudo el pueblo recibir la ley, estableciéndose un pacto educativo, pero necesariamente parcial.

El sumo sacerdote en el santuario verdadero (He 8:1-6)

El punto capital del argumento que el escritor acaba de presentar se vuelve a subrayar en los versículos 1 y 2. La categoría y el nombramiento del sumo sacerdote *“según el orden de Melquisedec”* quedan reseñados en el capítulo 7, y hemos podido contemplar el retorno a la obra mediadora eterna del Hijo, de la cual las funciones de Melquisedec eran un reflejo, pero sentada ya sobre la base del sacrificio que se precisaba a causa de los pecados del hombre caído. Obviamente, tal retorno entrañaba la desaparición del régimen levítico que había terminado su función de presentar una *“redención en sombra”* mientras durase el período educativo de la ley. El punto capital, pues, es el hecho de que verdaderamente tenemos tal sumo sacerdote en la persona de Jesús glorificado, quien actúa permanentemente desde el gran centro de todas las cosas: la diestra del trono de la Majestad en las alturas, o sea, el lugar desde donde se ejecutan todos los designios del Altísimo. Volveremos a la consideración de esta gloriosa esfera más abajo.

El material del ministerio **(He 8:3-4)**. Según la costumbre del escritor de señalar de paso algún tema que luego habrá de desarrollar ampliamente, se nota aquí que, de la manera en que todo sacerdote ha de presentar dones y sacrificios, así también nuestro sumo sacerdote hace lo mismo, pero la naturaleza de las ofrendas se deja por ahora para pasar a la consideración de la esfera del ministerio. Luego, veremos en el curso del capítulo 9, y en especial en **(He 10:1-10)**, que el sacrificio es su propio ser dado en expiación sobre la Cruz, y que, luego, los *“dones”* sin sangre son las alabanzas de su pueblo con el fruto de las buenas obras espirituales que surgen de sus vidas redimidas **(He 9:14,26)** **(He 10:1-18)** **(He 13:15-16)**.

La esfera del ministerio (**He 8:5**). Necesitamos considerar con atención las frases que describen la esfera donde Cristo lleva a cabo su ministerio como *“leiturgos”* (**He 8:2**): palabra que indica un servicio notable de un estadista u otro benefactor de la sociedad, originalmente a sus propias expensas. *“Ministro del santuario, del verdadero tabernáculo que el Señor levantó y no hombre..., los cuales (servicios del régimen levítico) ministran en lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como Moisés fue prevenido... Mira, dice, haz todas las cosas conforme al modelo que te fue mostrado en el monte”* (**He 8:5**).

No hemos de pensar que Dios enseñó a Moisés una especie de “maqueta” sobre la que había de preparar y levantar el tabernáculo en el desierto, sino que le fue concedido una visión de la gran realidad del trono de Dios y de cuanto lo rodea, o sea, el verdadero santuario, el *“tabernáculo que el Señor levantó y no hombre”*. Tal frase nos invita a profundas meditaciones, pues indica que hay un lugar donde el Dios omnipresente se manifiesta de manera especial en el centro de su creación, o por encima de ella. Se habla de un momento dado en que Dios *“levantó”* este *“verdadero tabernáculo”*, de modo que no existía desde toda la eternidad, y quizá hemos de pensar que el *“trono en las alturas”* se elevó al empezarse la obra creadora de Dios, que abarca todas las esferas angelicales y sus innumerables huestes, además de los *“cielos”* de las estrellas: el universo al cual las investigaciones de los astrónomos no consiguen hallar los límites. No hemos de concebir al Dios invisible bajo formas antropomórficas (como de un hombre), pero, sin embargo, de la forma en que Dios localizaba una manifestación de su gloria en el tabernáculo en el desierto, como también en el templo de Salomón, así lo localiza en el trono, de modo que el Maestro pudo decir de los *“ángeles”*, que representan a los *“niños”*: *“sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos”* (**Mt 18:10**). Es un misterio grande, pero bastantes indicios hay en las Escrituras de esta manifestación del Ser divino en el tabernáculo verdadero (**Ap 4:2**) (**Ap 5:14**) (**Ap 15:5-8**) (**Is 6:1-8**). Considérense también otras referencias que se hallan en esta misma epístola: *“teniendo un gran sacerdote que ha atravesado los cielos...”*; (**He 4:14**) *“Cristo, como sumo sacerdote de los bienes venideros, pasó a través del mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es, a saber, no de esta creación”* (**He 9:11**); *“Porque no entró Cristo en santuario hecho de manos, figura del verdadero, sino en el mismo Cielo...”* (**He 9:24**).

Estas indicaciones no contradicen la declaración del apóstol Juan: *“A Dios nadie le vio jamás: el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, él le ha dado a conocer”* (**Jn 1:18**) (**1 Ti 6:16**), pues el misterio del Ser de Dios no puede ser visible a ojos humanos, sino por la revelación en aquel quien es el *“resplandor de su gloria”*, y el Hijo seguirá siendo el mediador y el revelador por toda la eternidad. Solamente llegamos a comprender que hay un lugar en el tabernáculo verdadero, del cual el arca del pacto era el reflejo dentro de límites materiales, donde Dios se manifiesta de forma especial. Este lugar es el *“Trono”* del cual el Sumo Sacerdote ocupa la *“Diestra”*. Desde luego, el *“espacio”* y el *“tiempo”* podrán tener significados muy distintos allí, pero acordémonos de que se trata de Dios en relación con su creación; él sólo es eterno e infinito, y aun en la nueva creación, bajo el signo de lo espiritual, sus criaturas, ángeles u hombres redimidos, necesitarán *“esferas”* y *“edades”*.

Cosas mejores (**He 8:6**). Este corto versículo enlaza tres grandes temas: el ministerio sacerdotal de Cristo, el pacto, y las promesas, y de todos ellos se dice que son *“mejores”* en el nuevo régimen. Ya hemos notado que la palabra *“mejor”* es la clave de la epístola. La persona y la categoría del Hijo como sumo sacerdote más excelente se trató en el capítulo 7, y su ministerio se detallará en el capítulo 9, pero antes de pasar al desarrollo de este tema se precisa hacer ver que todo el *“trato”* de Dios con su pueblo descansa ya sobre otra base; o sea, el antiguo pacto, con sus promesas condicionales, pasa también de escena para dar lugar a otro que se conforma con los nuevos principios de gracia y de

poder que fluyen de la Cruz y la resurrección. El pacto que desaparece no es aquel que Dios otorgó a Abraham en pura gracia, que es inconvencional e incondicional, sino el pacto legal del Sinaí que no pudo anular el primero (**Ga 3:15-18**). El del Sinaí, hecho ya viejo y decrepito, se retira, pero el abrahámico se incorpora en el “nuevo pacto” sellado por la sangre de Cristo y permanece eternamente.

El pacto que pasa y el nuevo pacto que se establece (He 8:7-13)

Esta porción consiste principalmente en una larga cita de (**Jer 31:31-34**) que reveló el designio de Dios de reemplazar el antiguo pacto por otro nuevo establecido según principios distintos. Tenemos aquí otro ejemplo del método predilecto del autor: el de enfocar la luz de una interpretación inspirada sobre algún texto o pasaje del Antiguo Testamento del que se puede deducir lógicamente que el régimen judaico había de pasar para dar lugar a otro mejor y permanente que se encarna en Cristo. La profecía de Jeremías era de autoridad indiscutible, y si tan claramente señalaba los defectos del antiguo pacto y hablaba de otro nuevo, los hebreos habían de comprender a la fuerza que era inútil aferrarse a algo que se deshacía entre sus manos. Si estudiamos todo el contexto del pasaje citado (capítulos 30 y 31 de Jeremías) vemos claramente que se trata de Israel como pueblo escogido de Dios, cuyos pecados se condenan; pero tras el anuncio de graves juicios, Dios consuela al resto fiel de su pueblo por medio de esta profecía que presenta una obra de gracia a su favor en “*aquellos días*” últimos cuando la nación se ha de convertir al Señor. Desde luego, el “*manantial*” que se abrirá para Israel entonces (**Zac 13:1**) mana del Calvario, de modo que los principios fundamentales del nuevo pacto rigen en toda la nueva creación de Dios.

La imperfección del primer pacto (**He 8:7-9,13**). Hemos de tener en cuenta que la ley de Dios es necesariamente buena en sí, pero resultaba débil porque operaba de una forma externa sobre la “*carne*” del hombre caído que no pudo poner por obra sus requerimientos. El régimen legal, pues, fue una necesidad, según explica Pablo en Gálatas 3, para hacer al hombre comprender su absoluto fracaso moral a fin de llevarle a aceptar la gracia de Dios en Cristo. El severo “*ayo*” era incapaz por sí de reformar la naturaleza caída del hombre, pero su severidad produjo en el hombre sensible la desesperación que le preparaba para humillarse ante la obra de Cristo.

Por la ineficacia del régimen legal, Dios tuvo que “*reprender*” o “*tachar*” la generación de judíos de los días de Jeremías por sus pecados, que se multiplicaban, a pesar de la presencia de la ley entre ellos. De ahí la necesidad de que Dios declarase: “*Vienen días... en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, no según el pacto que hice con sus padres...*”.

Al finalizar la cita (**He 8:13**) añade, a guisa de comentario: “*Al decir: nuevo pacto, da por viejo al primero, y lo que se da por viejo, y envejece, está próximo a desaparecer*”. “*Nuevo*” traduce la voz griega “*kainos*”, palabra que indica “*un nuevo género de cosas*”, y no sólo “*otro de la misma serie*” (“*peos*”). Paralelamente, “*viejo*” traduce “*palaios*”: lo que está desgastado y no sirve más, y no algo “*antiguo*” que aún podría tener valor.

El nuevo pacto opera según principios internos, espirituales y eficaces (**He 8:10-11**). Todas las frases de esta larga cita de Jeremías capítulo 31 son muy significativas, y es maravilloso comprobar cómo principios tan profundos y fundamentales pudieron ser anunciados con toda claridad siglos antes de revelarse la obra del Redentor y en una época cuando Israel se hallaba sumido en un fango abismal de decadencia moral y espiritual. Dios no pudo menos que “*menospreciarlos*” o “*desentenderse de ellos*”, ya que

habían recibido tanto de su mano a través de su historia, además de la luz de su santa ley; pero, a pesar de todo ello, se habían vuelto tan viles como los paganos que les rodeaban. La aplicación externa de los preceptos de la ley (*“haz esto y vivirás”*) había resultado ser totalmente ineficaz, y ahora, en la gloriosa *“novedad”* del nuevo pacto, fundado todo él sobre la obra de expiación de la Cruz, las *“leyes”* habían de escribirse sobre la mente y el corazón del pueblo.

En **(Jer 31:33)** leemos: *“Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón...”*; *“mente”* indica *“lo más adentro del hombre”*, y el *“corazón”*, *“el centro de sus deseos y de su voluntad”*. Al trasladarse la cita al Nuevo Testamento (a través de la versión alejandrina) el Espíritu puntualiza más, y *“lo más adentro”* llega a ser *“la mente”* del hombre rendido al Señor, de modo que piensa según los preceptos divinos por el impulso del Espíritu Santo. Luego, el *“corazón”*, donde se halla escondida ya la voluntad de Dios **(Sal 40:8)**, desea y decide conforme a este conocimiento interno y espiritual.

Otras porciones del Nuevo Testamento nos enseñan más sobre el proceso que lleva al alma a esta obediencia interna y eficaz. El evangelio llega a los oídos de quien tiene hambre y sed de justicia; éste se rinde ante el divino mensaje de la Cruz y la resurrección, lo que permite que el Espíritu Santo le regenere. Luego, comprende que por la Cruz murió al pecado con Cristo, lo que le permite producir así los frutos del Espíritu; entonces las justas demandas de la ley se cumplen en él por un potente proceso interior, y no por vanas exigencias externas **(Ro 6:1-14) (Ga 5:16-24)**.

No por otros medios llegará a haber una perfecta consonancia entre Dios y su pueblo Israel, hasta el punto en que podrá decir: *“Seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo”*; y tras la promesa que se da a la casa de Israel y a la casa de Judá se perciben los principios fundamentales de la nueva creación.

El nuevo conocimiento **(He 8:11)**. Cuando la obra de Dios se perfeccione en su pueblo sobre la base de la obra de Cristo, no hará falta que los conciudadanos y los hermanos persistan en la exhortación: *“Conoce al Señor”* (en contraste con los *“dioses ajenos”*), pues todos le conocerán de una manera íntima y perfecta. En el griego las dos palabras, que son traducidas ambas por *“conocer”*, son distintas: la primera indica el conocimiento que es el resultado de la instrucción y la experiencia práctica, mientras que la segunda, *“todos me conocerán”*, es un conocimiento profundo e intuitivo, que aquí es propio del hijo de Dios que piensa como Dios porque de él ha sido engendrado. Y tal *“conocimiento”* no será el monopolio de los *“gigantes espirituales”*, sino de todos *“desde el menor hasta el mayor”*.

El nuevo pacto provee para el olvido eterno de los pecados **(He 8:12)**. La ley del Sinaí, lejos de proveer para la paz de la conciencia, puso de manifiesto el pecado, lo *“removía”* y colocaba a todos los hombres bajo sentencia de muerte, por cuanto todos pecaron y estaban destituidos de la gloria de Dios. La hermosa promesa del versículo 12 no pudo cumplirse por el medio de quitar la ley y proclamar una amnistía universal por motivos de compasión (pues Dios ha de ser justo necesariamente), sino que surge de la obra de la propiciación: *“seré propicio a sus injusticias”*, y detrás de esta sencilla frase hemos de entender toda la Obra de la Cruz. El precio de la propiciación se revelará en el capítulo siguiente, pero la profecía de Jeremías señala, no el medio, sino los gloriosos resultados, por los que el pecado se lanzará al olvido eterno, en vivo contraste con el recuerdo constante de las ofensas por la repetición de los sacrificios levíticos.

Temas para recapacitar y meditar

1. Discurra sobre el tabernáculo en el desierto como figura del *“verdadero tabernáculo que el Señor levantó, y no hombre”*.
2. Señálense las características del nuevo pacto en contraste con el del Sinaí. ¿Qué relación tiene el pacto abrahámico con ambos?

El ministerio de Cristo en el verdadero tabernáculo (He 9)

Argumento general

El escritor señaló al principio del capítulo 8 el significado real, pero limitado, del modelo que hizo Moisés en representación simbólica del tabernáculo verdadero, pero antes de detallar el concepto hizo un alto para notar la desaparición del viejo pacto que ya había cumplido su propósito y cedía su lugar al nuevo, basado éste sobre una obra de gracia de parte de Dios, y que resultaba en una obediencia interna y espiritual. Pero quedó por señalar la base de esta nueva obra, y se vuelve en el capítulo 9 al tema del tabernáculo del desierto y sus servicios con el fin de subrayar luego la perfecta obra de Cristo que cumplió todo cuanto indicaban las sombras anteriores. Además de la disposición del tabernáculo (véase Exodo capítulos 25-31), el fondo de ideas y del simbolismo proviene principalmente de Levítico capítulo 16, que detalla el gran *“día de las expiaciones”* cuando se ofrecía el sacrificio por los pecados de ignorancia de todo el pueblo, enviándose luego el macho cabrío *“Azazel”* al desierto para indicar la *“remisión”* de los pecados. Ya recomendamos al estudiante el repaso de estas porciones cuando meditamos el significado general del sacerdocio en el capítulo 5, de modo que le suponemos familiarizado con los conceptos generales del *“gráfico”* que las Escrituras nos presentan por medio del régimen levítico.

Después de notar la disposición de algunos de los muebles del tabernáculo (con referencia especial al Lugar Santísimo), el escritor nos hace ver que la dificultosa entrada del sumo sacerdote velo adentro una sola vez al año puntualiza la lección, que *“aún no se había manifestado el camino al Lugar Santísimo”*, y eso por la pobre calidad de los sacrificios y presentes que se ofrecían. La presentación de Cristo en escena, como verdadero sumo sacerdote de *“los bienes venideros”*, quien pasa a través del mayor y más perfecto tabernáculo llevando su propia sangre, introduce un cambio radical. Él pudo obtener una redención eterna, y no sólo eso, sino dar descanso a las conciencias atribuladas.

En virtud del sacrificio de sí mismo, Cristo garantizó además el nuevo pacto cuyos hermosos frutos hemos considerado ya en la profecía de Jeremías, y su muerte también da validez al *“testamento”* (o *“pacto”*) que nos asegura la herencia eterna. *“El derramamiento de sangre”* se precisaba para dar su limitada validez al primer pacto de *“prueba”*, pues sólo este símbolo podía hablar de la *“muerte”* que satisfacía las exigencias de la ley quebrantada.

Al final del capítulo (**He 9:23-28**) vemos al sumo sacerdote en el ejercicio de sus funciones en la presencia de Dios, habiendo anulado el pecado por el gran sacrificio que se ofreció en *“la consumación de los siglos”*. En vista de ello, los creyentes ya no temen la muerte natural ni el juicio que normalmente le sigue, sino que esperan ansiosamente a su Señor, sabiendo que la salvación que procuró a su favor se manifestará plenamente en su gloriosa venida.

La disposición del tabernáculo terrenal (**He 9:1-5**). No se niega el valor de los preciosos símbolos del tabernáculo en el desierto y el ritual con ellos asociados, pues eran *“ordenanzas”* establecidas por el mandato de Dios. Como buen israelita (¿levita, quizá?), el escritor describe con cariño y reverencia los dos departamentos del tabernáculo y sus muebles, y con verdadero sentimiento nota que no puede detenerse para hablar con detalle de todo ello (**He 9:5**). Provistos nosotros con la *“llave”* de esta interpretación de ciertos aspectos del tabernáculo y de su ritual, nos es legítimo meditar en el significado

espiritual (en la esfera de *“los bienes verdaderos”*) de los detalles que el autor de Hebreos no pudo tocar, pero siempre que se haga con humildad y sin dogmatizar en pormenores donde fácilmente cabrían diversas explicaciones. A la luz de la porción que tenemos a la vista, es evidente que el significado de la tienda material y su culto sobrepasa ampliamente el marco meramente histórico y nacional de su inauguración, pero al mismo tiempo este “marco” no puede perderse de vista y hace falta seguir una prudente “vía media” entre la aridez de un mero historicismo, por una parte, y los excesos de una espiritualización exagerada, por otra parte. ¡La interpretación de las Escrituras no está reñida con el sentido común!

En el Lugar Santo se hallaban el candelero, símbolo de Cristo juntamente con su pueblo como *“luz”* en medio del mundo, y la *“mesa”*, encima de la cual se exhibían los *“panes de la proposición”*, o sea Cristo como el *“pan de vida”*, presentado primeramente a Dios, pero llegando a ser también el alimento y el sostén de los *“creyentes-sacerdotes”*. El simbolismo del *“velo”* es importantísimo al argumento de esta epístola y volveremos a considerarlo más detenidamente en el capítulo 10. Basta notar aquí que la hermosura y la perfección del velo hacían separación entre los dos departamentos e impedían la llegada aun de los sacerdotes al Lugar Santísimo. De igual forma, la perfección de la persona divina y humana de Cristo, lejos de facilitarnos el paso a la presencia de Dios, mostraba lo imposible de tal acercamiento, aparte del sacrificio por el cual el velo partido llegó a ser camino abierto a la presencia divina. Se llama *“segundo velo”* aquí, porque el *“primero”* se colgaba sobre la entrada del Lugar Santo.

El mueble principal del Lugar Santísimo era el arca, cubierta toda ella de oro fino. La tapaba el propiciatorio, donde se salpicaba la sangre de la víctima en el día de las expiaciones, y, labrados del mismo material del propiciatorio, surgían los querubines que sombreaban el arca. Fue el lugar de la manifestación de la gloria de Dios, su *“Trono”*, que en reducido símbolo hablaba de aquel gran *“centro”* de todo lo creado.

Se habla también de un *“incensario de oro”* (**He 9:4**), como si se hallara dentro del Lugar Santísimo; desde luego, Aarón tenía que meter un incensario encendido dentro del velo mientras oficiaba en el Lugar Santísimo en el día de las expiaciones (**Lv 16:12**), cuyo perfume hablaba de las excelencias de Cristo, pero no sabemos nada de tal incensario como mueble permanente del departamento de más adentro. Con más probabilidad la referencia es al altar de incienso, todo él de oro, que se colocaba inmediatamente delante del velo, pero en íntima relación con el Lugar Santísimo, y era símbolo permanente de la adoración del pueblo.

Las segundas tablas de la ley tenían que meterse dentro del arca, pues, establecidas visiblemente en medio del campo del pueblo tantas veces rebelde, habrían sido medio de ira y de juicio. De hecho Dios las miraba a través del propiciatorio ensangrentado, que hablaba de la sentencia de la ley cumplida en Cristo, y de esa forma pudo morar allí, manifestando su misericordia sin mengua de su justicia.

En la historia de Israel no se dice que la urna con el maná y la vara de Aarón que reverdeció se colocaran dentro del arca, sino delante de ella (**Ex 16:33-34**) (**Nm 17:10-11**), y más tarde se dice específicamente que no había nada en el sagrado símbolo sino las tablas de la ley (**1 R 8:9**); pero eso no quita que, según una fuerte tradición rabínica, no hubiesen estado dentro en algún período. De todas formas, lo que nos interesa es la importancia de estos objetos para el escritor inspirado aquí, y no es difícil ver por qué la urna de maná y la vara que reverdeció se viesan en íntima relación con el centro de la adoración de Dios. El maná es Cristo como *“pan de vida descendido del cielo”*, según la explicación del Maestro mismo en Juan 6, siendo él el sostén y la vida de los suyos en sus peregrinaciones. La *“vara que reverdeció”* determinó que Aarón, y no

otro, había de ser sumo sacerdote (**Nm 17**), siendo figura en esto de Cristo, cuya resurrección le señaló una vez para siempre como el Hijo de Dios (**Ro 1:4**). Los querubines son símbolo misterioso, pero varios contextos (**Ez 1**) (**Ap 4:6-9**) (**Ap 6:1-3**) los presentan como los ejecutores de los designios de Dios y como símbolo de la potencia divina al llevar a cabo la obra de redención y de juicio.

El camino cerrado (**He 9:6-10**). En los versículos 6 y 7 pasamos al día de las expiaciones, señalándose únicamente el hecho de que el sumo sacerdote sólo pudo entrar en el Lugar Santísimo una vez al año, primeramente con la sangre de su propia víctima, y luego, siendo él simbólicamente limpio por el momento, pudo llevar adentro la sangre del macho cabrío, víctima expiatoria por el pueblo todo. Este cuadro estará presente durante todo el capítulo como sombra anticipada de la gran obra completa del sumo sacerdote eterno, pero en este punto no se saca más que la lección negativa: *“dando a entender el Espíritu Santo esto: que aún no ha sido manifestado el camino al Lugar Santísimo en tanto que está en pie el primer tabernáculo”* (**He 9:8**); se veía claramente la importancia de llegar a la presencia de Dios, pero, al mismo tiempo, el acceso tan dificultoso e infrecuente puso de relieve las enormes dificultades para que el hombre pecador pudiese verse en la presencia de Dios para adorarle.

Al mismo tiempo los dones materiales y el ritual externo eran importantes para hacer una obra perfecta en la conciencia del adorador (**He 9:9-10**), pues no pasaban de proveer una limpieza *“carnal”*, o sea, a los efectos de participar en el culto externo. Todo ello fue una *“parábola”*, o *“lección objetiva”*, para aquel *“tiempo presente”* impuesto *“hasta el tiempo de la reformación”*. La palabra original es *“diorthosis”*, o sea, el *“retorno a la norma recta”* del ministerio mediador del Hijo según lo expuesto al considerar el sacerdocio según el orden de Melquisedec.

Cristo ministra en el verdadero tabernáculo (He 9:11-14)

Cristo cumple el sentido espiritual del día de las expiaciones (**He 9:11-12**). El versículo 11 empieza con una hermosa frase que indica claramente la transición de lo viejo a lo nuevo: *“Mas estando ya presente Cristo...”*. Todos los defectos y la ineficacia del régimen antiguo dependían de la ausencia del verdadero redentor, pero él ya se ha presentado, siendo la sustancia real de cuanto se prefiguraba tanto en los enseres del tabernáculo, las vestiduras de los sacerdotes, como en el ritual de los sacrificios y las ofrendas. Han cumplido su cometido, pues, y pueden retirarse.

Aarón, en el día de las expiaciones, después de toda la labor preliminar que exigía su propia flaqueza, recogía la sangre del macho cabrío sacrificado por el pueblo en el altar de los holocaustos cerca de la puerta del atrio del tabernáculo, y luego atravesaba el atrio, pasando cerca del lavacro, para adentrarse en el Lugar Santo por la hermosa cortina que cubría la entrada. Normalmente, junto con sus hijos, quedaría allí para ejercer su ministerio en relación con la mesa de la proposición, el candelabro y el altar del incienso, pero en aquel día tan especial no se hallaba nadie allí sino él solo, y no había de parar, sino proseguir temblando, llevando su preciosa carga, hacia el velo, dentro del cual subían nubes de perfume del incensario. Levantaba el velo y se hallaba ante el arca donde Dios manifestaba su gloria. Su cometido era el de meter la sangre, o vida del sacrificado, velo adentro, esparciéndola siete veces (número de la perfección) delante y sobre el propiciatorio. Así el símbolo de la *“muerte expiatoria”* se presentaba en la presencia de Dios y respondía por iniquidades del pueblo. No había asiento a la diestra de aquel *“trono”*, pues la obra no se terminaba nunca, sino que el simbolismo, repetido bajo varias formas todos los días, había de llevarse a cabo de nuevo cuando viniera otro día de expiaciones.

Cristo, sumo sacerdote de los *“bienes venideros”*, o sea, del nuevo orden espiritual, ofreció, no sólo el sacrificio de un animal inocente, de puro valor simbólico, sino su propio ser, y al derramar su sangre indicó de forma externa que había ofrendado su preciosa vida, de valor infinito, sobre la Cruz cuando *“fue hecho pecado”* por nosotros. Hablando en símbolo, desde luego, pero expresando así una hondísima verdad espiritual, Cristo, inaugurando ya sus funciones sacerdotales, llevó su *“propia sangre”* a través de los vastos *“atrios”* del verdadero tabernáculo y la presentó en el gran centro de todas las cosas, en la presencia inmediata de Dios, haciendo constar de una forma solemne, y una vez para siempre, que el verdadero sacrificio se había ofrecido, que el pecado se había purgado, que las demandas de la justicia y de la santidad de Dios se habían satisfecho y que las antiguas barreras entre Dios y el hombre pecador se habían derribado.

Cristo entró y (simbólicamente hablando) se sentó, no teniendo necesidad de apresurarse a salir, pues *“entró una vez para siempre en el Lugar Santísimo, habiendo obtenido eterna redención”*. He aquí la ampliación de la significativa frase de la sublime introducción de la Epístola: *“El Hijo..., habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la Majestad en las alturas”*.

La limpieza de la conciencia (**He 9:13-14**). Después de presentar el gran hecho que corresponde al simbolismo del día de las expiaciones, el escritor nos hace ver el efecto de todo ello en la conciencia del pecador, pues el magno acontecimiento histórico surte efectos subjetivos, pero reales, dentro de cada adorador, pues de otra forma carecería de sentido. La conciencia acusa la presencia del pecado y hace que el hombre sienta su culpabilidad. El peor estado posible es cuando la conciencia endurecida no acusa los movimientos de pecado dentro de nosotros, porque en tal caso no hay posibilidad de que el hombre acuda al remedio. Pero la conciencia sensible, en su labor acusadora, produce un estado de gran intranquilidad y desasosiego. No hay paz, no hay descanso, pues se sabe de una forma más clara o más velada que la terrible cuenta moral con Dios está todavía pendiente.

En la provisión temporal del antiguo régimen hubo dos defectos fundamentales: 1) tenía que ver solamente con manchas externas, tales como los contactos con cuerpos muertos u otros objetos ceremonialmente inmundos; 2) esta limpieza circunstancial se conseguía por medio de cosas materiales y actos que carecían de valor intrínseco. El simbolismo aquí se basa principalmente sobre la ordenanza de la *“vaca alazana”* del capítulo 19 de Números, que debiera leerse. La vaca alazana fue sacrificada según el característico ritual de un sacrificio por el pecado, o de expiación, pero una vez quemada la víctima, se guardaban las cenizas en lugar limpio. Si algún israelita se daba cuenta de que había incurrido en alguna *“inmundicia”* ceremonial, había de ser rociado con agua *“viva”* (fresca) que se había echado en un vaso sobre estas cenizas. Luego, después de unos días de separación, se consideraba de nuevo como *“limpio”* y capacitado para tomar su parte en el culto del pueblo. Las cenizas de la vaca alazana, así guardadas y utilizadas, nos hablan del valor permanente del sacrificio de Cristo, que, aplicado a la conciencia del creyente que se da cuenta de alguna mancha en su vida (y que lo confiesa sinceramente), restaura la comunión con Dios en el sentido de (**1 Jn 1:5-2:2**).

Si leemos los versículos 13 y 14 a la luz del simbolismo que hemos notado, comprenderemos bien unas frases que de otra forma carecerían de sentido. Podemos expresar el sentido general de la forma siguiente: *“Porque si la sangre de machos cabríos y de toros (principales sacrificios de expiación) y las cenizas de una becerra (utilizadas según la tipología de la “vaca alazana” que ya hemos considerado), rociadas sobre aquellos que se han contaminado de una forma ceremonial, santifican para la pureza del cuerpo, de tal forma que aquellos que así han sido limpiados pueden participar otra vez en los ritos externos del culto, ¡ cuánto más la sangre de Cristo (que es todo el valor de la*

muerte expiatoria del Dios hombre), *el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mácula a Dios, purificará nuestra conciencia de toda obra manchada por el pecado (que es muerte) para que sirvamos en un culto espiritual al Dios viviente!*”.

Según este simbolismo, y conforme al sentido general del contexto, no creemos que las *“obras muertas”* del versículo 14 sean *“obras legales”* en contraste con las obras efectuadas por el auxilio del Espíritu Santo, como en muchos pasajes del apóstol Pablo, sino como indicamos en la paráfrasis de arriba, aquello que corresponde, en la realidad espiritual, al contacto con los *“muertos”* en el capítulo 19 de Números, o sea, todo lo pecaminoso, cuya *“paga”* es muerte, y que impide la comunión con Dios. Se trata aquí de la paz de la conciencia y del descanso absoluto del atribulado pecador, quien, después de despertarse a su condición de culpabilidad delante de Dios, comprueba que la preciosa sangre de Cristo responde eficazmente por él en la presencia inmediata de Dios.

Hay mucho peso de doctrina en la frase: *“el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mácula a Dios”*. Hemos notado anteriormente la gran importancia de la declaración reiterada que el Señor ofrendó o se entregó a sí mismo, en todo el valor de su persona divina y humana. *“Por el Espíritu eterno”* podría significar que esta parte de la obra del Señor, como todo lo demás, se efectuó por la potencia del Espíritu Santo con la cual fue ungido para su ministerio, pero se ha de notar que falta el artículo en el original, de modo que se podría leer más correctamente: *“por su Espíritu eterno”*; es decir, de acuerdo con todos los postulados de su ser y su deidad. Lo que era en la eternidad le llevó a ser la víctima perfecta del sacrificio que se presentó en la *“consumación de los siglos”*, ya que la gran obra de la redención llevada a cabo mediante la encarnación y la Cruz era algo que *“convenía”* a la naturaleza divina (**He 2:10-18**).

El pacto-testamento. No todos los que mejor conocen griego están de acuerdo sobre la manera en que han de leerse los versículos 16-17. Resulta que la misma palabra *“diatheke”* puede traducirse por *“pacto”* o *“testamento”*, bien que en el Nuevo Testamento el sentido en casi todos los lugares (algunos dirían *“todos”*) es el de *“pacto”*, y precisamente en estos versículos es donde más dudas se ofrecen sobre la manera en que debe traducirse. Eso no afecta para nada, sin embargo, a las enseñanzas básicas del pasaje.

El versículo 15, después de la hermosa presentación del ministerio del sumo sacerdote en el verdadero tabernáculo que lo precede, vuelve al concepto del *“pacto”*, pues ya se ve cómo el *“nuevo pacto”* puede tener su eficacia interna y espiritual, porque se garantiza por el mediador cuya muerte ha tenido lugar para la redención de los transgresores que pecaron bajo el pacto del Sinaí. Pero, al hablar de la garantía del nuevo pacto por medio de Cristo, recoge el autor también la idea de la *“herencia”* que Dios tantas veces había prometido, haciendo ver que tal promesa puede cumplirse ya a favor de los llamados de Dios.

Lo que recalca el escritor en los versículos 16 y 17 es que el pacto (o testamento) sólo puede tener validez y entrar en operación mediante una muerte, y, desde luego, la lección fundamental es que los herederos no podrían ser bendecidos y entrar en posesión de su herencia aparte de la muerte consumada de Cristo en la Cruz. Si aquí la palabra *“diatheke”*, por excepción, quiere decir *“testamento”*, entonces la metáfora, influida por el pensamiento de la *“herencia”*, viene a ser la siguiente: como el testador de un testamento ha de morir antes de que sus herederos puedan recoger lo que se les garantizó en el documento legal, así Cristo tuvo que dar su vida para que nosotros llegásemos a entrar en la herencia.

Ahora bien, tal figura rompe el hilo de la exposición del *“pacto”* y es de difícil aplicación en la esfera espiritual, puesto que nosotros somos *“coherederos con Cristo”* y heredamos, no

aquello que él nos dejó, sino lo que ganó por su muerte y su resurrección y en lo que participamos gracias a nuestra unión vital con él. Consideremos, pues, otra interpretación que mantiene el concepto del “pacto”, recordando que en los acuerdos solemnes en Israel siempre mediaba la muerte de la víctima (**Gn 15:8-18**) (**Jer 34:18-19**), y que sólo cuando se había dado la muerte al animal y las partes contrayentes habían pasado por en medio de los pedazos podían entrar en vigor las provisiones del acuerdo. En tal caso la palabra traducida por “testador” ha de entenderse como de la víctima sacrificada que da validez al pacto; y leeremos los versículos 16, 17 como en el margen de la versión H.A.: *“Porque donde se hace un pacto, es necesario que se presente la muerte de la víctima designada, porque un pacto es confirmado sobre víctimas muertas, puesto que no tiene fuerza mientras viva la víctima designada”*. A nuestro ver, esta interpretación, a pesar de cierta dificultad, es la que mejor cuadra con la presentación general de esta gran verdad en las Escrituras y con el contexto de los versículos.

“La Sangre del Pacto” (He 9:19-22). Estos versículos se enlazan con los precedentes por medio de la conjunción “porque”, lo cual viene a confirmar que en todo el pasaje la “muerte” que intermedia es la de la víctima propiciatoria: elemento indispensable en todo cuanto Moisés hacía, pues Dios no podía tratar con el pueblo pecador sin el recuerdo de la obra de expiación del Calvario. Tanto fue así en el antiguo régimen que quedaba firmemente establecido el gran principio: *“Sin el derramamiento de sangre no se hace remisión”*.

El primer ejemplo se saca de (**Ex 24:1-8**), cuando al pie del monte el pueblo se comprometió a guardar todas las palabras que Jehová había hablado. Por su loco compromiso se hallaban expuestos a la ira que corresponde a la ley quebrantada, pero Moisés, sin perder un momento, y aun antes de establecerse el ritual del tabernáculo, se apresuró a sacrificar víctimas y rociar al pueblo con la sangre vertida, que de esa forma les “protegía” simbólicamente. Fue un anticipo, como diríamos “de urgencia”, de lo que había de representarse repetida y detalladamente por medio de los sacrificios levíticos.

El autor nota que este principio de la purificación por la sangre fue general en el caso del tabernáculo en el desierto. En el Exodo y Levítico hay mención especial de la limpieza del altar y de las vestiduras de los sacerdotes por este medio, pero aprendemos aquí que se aplicaba a todos los vasos del tabernáculo como base de su “separación” para el servicio del Dios Santo.

Significado de la sangre

En vista de la insistencia sobre el “derramamiento de la sangre” en este pasaje, quizás éste es el lugar más indicado para intentar una explicación más completa de este sagrado símbolo, que atraviesa todas las Escrituras como un “hilo carmesí”, pasando desde las víctimas que proveyeron los vestidos de pieles a nuestros primeros padres, hasta los cánticos del Apocalipsis.

La clave se halla en (**Lv 17:1-14**), con referencia especial al versículo 11, que ha de leerse como en la Versión Moderna: *“Porque la vida de la carne en la sangre está, la cual os he dado para hacer expiación en el altar por vuestras almas (o vidas), porque la sangre, en virtud de ser la vida, es la que hace expiación”*. El simbolismo se basa en el hecho de que *“la paga del pecado es muerte”*, de modo que, normalmente, el pecador ha de perder la vida y morir eternamente. Pero el Dios-Hombre se presentó y, en perfecta identificación con el hombre, tomó el lugar de éste y rindió su vida de infinito valor sobre el altar de la Cruz. La vida que la justicia de Dios exigía se ofrendó, pues, una vez para siempre y hace expiación por el pecado. Cuando el apóstol Juan testificó con tanta

solemnidad que él mismo vio cómo el soldado romano abrió el costado del Señor “y *al instante salió sangre y agua*”, dio su testimonio al hecho de que la vida de la Víctima se había entregado totalmente a favor del pecador cuando Cristo “*se ofreció a sí mismo*”. La sangre, pues, es “*la vida de la víctima expiatoria dada sin reserva sobre el altar para hacer expiación por el pecado*”, y cada mención de la sangre (en sentido de sacrificio) por todo el Antiguo Testamento representa en figura la vida de valor sin límites del Dios-Hombre entregada en expiación sobre la Cruz, y que sólo esa vida pudo satisfacer las demandas del trono de Dios.

El sacrificio en la “*consumación de los siglos*” (He 9:23-28)

Con estos versículos llegamos a la cumbre de la magnífica cordillera de elevados pensamientos inspirados que con deleite hemos venido contemplando a través de los capítulos anteriores. Primeramente se ve el gran sacrificio en relación con toda la vasta esfera de la creación, visible e invisible; se destaca después en la sublime altura que se denomina “*la consumación de los siglos*”, señalándose a continuación como el poderoso medio para vencer los terrores de la muerte y del juicio y para abrir las nuevas y hermosísimas perspectivas que se relacionan con la venida gloriosa de Cristo.

La limpieza de las cosas celestiales (He 9:23-24)

Los sacrificios, ofrendas y ritos, como ya hemos visto, eran suficientes para mantener la limpieza ceremonial de los adoradores del antiguo régimen, con el fin de que fuesen capacitados éstos para tomar su parte en el culto externo, “*figuras de las cosas que hay en el cielo*”. Pero la limpieza de las mismas cosas celestiales exigía “*mejores sacrificios*”, o sea, la ofrenda de la persona de Jesucristo, que resume en sí todos los sacrificios anteriores.

Nos extraña algo la frase “*las mismas cosas celestiales*”. ¿Es que los cielos necesitan también limpiarse por sacrificio de expiación?

En primer término, hemos de recordar que el pecado empezó en las esferas celestiales por la rebelión de Satanás y de las huestes angélicas que le siguieron en su caída (**2 P 2:4**) (**Ef 6:12**), de modo que los mismos cielos no son puros a la vista del Dios Santo (**Job 15:15**). Por eso la obra de la Cruz ha de extender su benéfica influencia por todas las esferas, terrestres y celestes, haciendo posible luego la renovación completa de los cielos y la tierra. Algunos podrían objetar que parece increíble que este globo terráqueo, tan insignificante en relación con el universo todo, fuese escogido como escenario para este acontecimiento máximo, que es el centro de toda la obra de Dios, pero el creyente recibe su luz por la revelación, y sabe que, ante el Dios infinito, la importancia intrínseca de las cosas no depende de “medidas” ni de “volúmenes”, sino de lo que determina su voluntad.

En segundo término, hemos de notar que “*las cosas celestiales*” se ponen en contraste con “*las cosas materiales*” del tabernáculo en el desierto, y así la frase viene a ser equivalente a la realidad espiritual revelada en Cristo, de modo que el escritor dice, en efecto: “*Si en el régimen material de sombras hacían falta los sacrificios de animales, en la esfera de la realidad espiritual, a la que entramos ahora, se precisa un sacrificio de valor incalculable y que sólo Dios pudo proveer y que sólo una persona divina pudo realizar*”.

Reiterando la gran enseñanza que ya hemos meditado, se hace constar que la “*entrada*” de Cristo se diferencia grandemente de la de Aarón en el reducido Lugar Santísimo del tabernáculo material, pues penetró en el mismo cielo para comparecer a favor nuestro

ante la faz de Dios. Frente a tanta magnificencia podríamos pensar que no habría lugar para el recuerdo de tales seres como nosotros, miserables gusanos de la tierra, pero precisamente en este contexto se recalca que el gran Sumo Sacerdote comparece allí a favor de nosotros, y recordamos las lecciones de los capítulos 2 y 5 que hablaban de una forma tan sentida de las disciplinas de la vida terrenal de nuestro Sacerdote que le capacitaban para ser el compasivo “*Paracletos*”, llamado a ser nuestro celestial “*Ayudador*” en el centro de todas las cosas.

La “*consumación de los siglos*” (He 9:25-26)

En los versículos 23 y 24 el sacrificio se relacionaba con las amplias esferas de los dominios de Dios, mientras que estos que tenemos delante lo sitúan en su lugar en las “*edades*”, o sea, los grandes períodos de tiempo a través de los cuales los designios de Dios se realizan, caracterizado cada uno de ellos por un “*signo*” especial. La frase que se halla a menudo en la versión Reina Valera, “*el fin del mundo*”, sería mejor traducirla como la “*consumación del siglo*”, pues cada uno de estos períodos llega a su momento cumbre, cuando, terminado su propósito y generalmente tras un tiempo de transición y de enlace, cede ante el próximo. Hay buenas razones para creer que lo que llamamos “*eternidad*”, en cuanto a la experiencia de los redimidos, será una sucesión de “*siglos*” que hallan su origen y su sentido especial en el ser infinito de Dios, quien sólo es Eterno en el sentido exacto de la palabra.

La “*consumación del siglo*”, en singular (**Mt 24:3**), se refiere al fin de este período presente, cuando vuelva el Señor para inaugurar el siguiente “*siglo*” del Milenio; pero la frase que tenemos en el versículo 26: “*Mas ahora, una vez para siempre, en la consumación de los siglos, (Cristo) se ha manifestado por el sacrificio de sí mismo, para anular el pecado*”, no habla del fin de uno de estos “*períodos*”, sino de la consumación de todos ellos. Si los muchos “*siglos*” que han visto y verán el desarrollo de los designios de Dios pudiesen representarse por los gigantescos picos de la cordillera del Himalaya, entonces la obra de la Cruz, el Calvario en su hondo sentido de “*sacrificio consumado*”, sería el Everest. Pero la ilustración dista mucho de ser adecuada, pues en el caso que consideramos, todos los demás siglos dependen de la gran consumación, adelantándose todos los precedentes hacia la gran cumbre y derivando todos los sucesivos su valor y su existencia del mismo acontecimiento. Quizá nos será permitido pensar (con la ausencia de todo dogmatismo como requiere el gran misterio de los arcanos divinos) que la obra de la creación en todos sus aspectos no habría sido posible sin la perspectiva del hecho eterno de la Cruz. Algo así se vislumbra en las palabras del apóstol Pedro al hablar de la redención efectuada “*con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros*” (**1 P 1:19-20**). Las Escrituras indican una misteriosa “*necesidad*” detrás del gran hecho, como si la verdadera creación permanente y espiritual solamente pudiera alumbrarse mediante los dolores de la Cruz; aquella Cruz que sólo permite la revelación plena de la naturaleza de Dios como amor. Sea ello como fuere, es un hecho incontrovertible que la nueva creación se eleva sobre la piedra fundamental del sacrificio de su Creador, quien fue manifestado en todo el valor de su ser para “*anular*” o “*abolir*” el pecado por la entrega de sí mismo. La palabra “*anular*” indica que quitó el valor y la fuerza de todo aquello que se opone a la voluntad de Dios. Así que la nueva creación dispone de una fuerza incontrastable y nada de lo que en ella se encuentra podrá sufrir jamás de los embates del mal. Toda ella es de oro puro del cual las escorias se han limpiado para siempre.

La “manifestación para salvación” (He 9:27-28)

La “salvación” del versículo 28 es la consumación de la obra de Cristo a favor de los suyos. Ya son “salvos” de la condenación por su unión con Cristo, “se salvan” progresivamente del poder del pecado ahora por la aplicación del valor del Calvario en la potencia del Espíritu Santo, y luego serán “salvos” aun de la presencia del pecado, viéndose entonces el resultado perfecto y permanente de la obra de Cristo en vidas humanas glorificadas, manifestándose todas las posibilidades del hombre redimido por medio de un cuerpo de resurrección perfectamente adaptado a la plenitud divina y espiritual de “los siglos de los siglos”. El que “se manifestó” en la Cruz para anular el pecado (**He 9:26**) y el que “se manifiesta” en la presencia de Dios para nuestra seguridad eterna y nuestro socorro actual (**He 9:24**), es el mismo que “se manifestará” la segunda vez, aparte de toda cuestión de pecado (ya zanjada definitivamente en la Cruz) para la eterna salvación de quienes le esperan (**He 9:28**). Aquellos que le esperan son los redimidos todos, pues el que es nacido de nuevo, por muy limitada que sea su percepción espiritual, anhela consciente o inconscientemente ver a su amado Salvador. Si esto falta, falta todo, y no se ha de pensar que el que no “espera” al Señor sea de verdad “de él” en la realidad de una vida espiritual en común.

El paralelismo que se establece en estos versículos 27 y 28 entre los hombres y Cristo es muy interesante, bien que, a primera vista, no es muy obvio. La primera línea es la de los hombres que nacen, viven su vida natural, mueren y, siendo seres responsables hechos a la imagen y semejanza de Dios, comparecen luego delante de Dios para el juicio. He aquí el terror de la muerte y lo que la sigue, que constituye, como vimos al comentar (**He 2:14-15**), una dura servidumbre. “De la misma manera” Cristo nació, vivió y murió, pero su muerte era la de todos, y, según la maravillosa declaración de (**2 Co 5:14**), “si uno murió por todos, luego todos murieron (en él)”. Por este estupendo hecho las líneas paralelas sufren una súbita y bendita divergencia, pues todo juicio fue agotado por tal muerte, y el hecho “post mórtem” en el caso del Señor es el de su gloriosa manifestación para sacar a luz una salvación perfecta a favor de todos aquellos que le esperan. De igual forma, quienes se unen con Cristo por la fe, nacen, viven y podrán morir en lo físico, pero la muerte es ya un enemigo vencido, y no esperan el juicio, sino la gloria de participar eternamente en la vida de resurrección de un Señor y Redentor.

Hasta tales gloriosas alturas nos ha elevado el pensamiento inspirado del autor. El mueblaje del pequeño tabernáculo del desierto ha quedado muy atrás, y desde este humilde punto de partida hemos subido a grandes alturas de pensamientos inesperados desde donde hemos vislumbrado las sublimes realidades del verdadero tabernáculo, viendo cómo el Sumo Sacerdote eterno administra los incalculables tesoros que adquirió por el estupendo “precio de rescate” de la Cruz, para luego enriquecer las vidas de innumerables huéspedes de seres redimidos que serán capacitados para desarrollar una plena actividad espiritual, sin ninguna traba pecaminosa o material, por las vastas esferas celestiales de la nueva creación. El tiempo habrá pasado, para dar lugar a la sucesión sin fin de los “siglos de los siglos” que surgirán, cada uno con su maravilloso signo distintivo, de la mente del Eterno. ¡Y en medio del trono el “Cordero como inmolado”!

Temas para recapacitar y meditar

- I. Comente ampliamente, con referencia a lo aprendido, el versículo 8 del capítulo 9: “Dando a entender el Espíritu Santo esto: que aún no ha sido manifestado el camino al Lugar Santísimo entre tanto que está en pie el primer tabernáculo”.

2. Discurra, con amplia referencia al contexto, sobre la declaración: *“Sin derramamiento de sangre no se hace remisión”*.
3. En el capítulo 9, versículos 24, 26 y 28, se notan tres *“manifestaciones”* o *“presentaciones”* de Cristo en distintos lugares y momentos. Señálese claramente la importancia de estas manifestaciones.

El sacrificio perfecto de Cristo (Hebreos 10:1-39)

Argumento general

A primera vista se podría pensar que el pasaje que tenemos delante no hace más que reiterar conceptos conocidos ya, pero de hecho hay un nuevo énfasis de gran importancia que destaca el sacrificio, mientras que el capítulo 9 tenía por tema dominante el ministerio del sumo sacerdote en el verdadero tabernáculo. Desde luego, el tema de la insuficiencia de los sacrificios anteriores y la necesidad de otro mejor no es nuevo, pero aquí este aspecto es primario y no secundario. La suficiencia absoluta y final del sacrificio de Cristo, que motiva el retiro de las repetidas “*sombras*” de los sacrificios animales, se ilustra y se apoya por otra de las características citas del Antiguo Testamento, sacada esta vez del Salmo 40.

Hay tres grandes profecías de los salmos y los profetas (amén de todas las demás referencias e ilustraciones) que pueden considerarse como las “columnas” que aguantan el peso del argumento del autor al probar la excelencia del nuevo orden en Cristo y la caducidad del antiguo.

La primera es el Salmo 110 (con el capítulo 14 de Génesis como fondo), que probaba que el sacerdocio aarónico no era perfecto y que había de pasar, ya que David profetizó por el Espíritu que el Mesías se había de establecer como rey y sacerdote según el orden de Melquisedec. La segunda es el capítulo 31 de Jeremías, que, al anunciar la introducción de un nuevo pacto, detallando sus características, indicaba claramente que el antiguo se había caducado. La tercera es el Salmo 40, texto de la porción que tenemos delante, y en ésta se manifiesta que Dios no quedaba satisfecho con los sacrificios del orden levítico y, por lo tanto, se necesitaba un sacrificio perfecto, que surgiera de la voluntad rendida de un ser consciente, cuyo valor personal diera validez a la ofrenda. Este, a su vez, sería el medio de rendir la voluntad de todos los adoradores al Señor en una santificación real y espiritual.

Si recordamos, además, el uso que el autor hizo del Salmo 95 en los capítulos 4 y 5 de esta epístola para hacer ver la limitación del descanso de la tierra de promisión, “*quedando un descanso*” mejor y más perfecto para el pueblo de Dios, veremos cómo, por una interpretación sabia y espiritual de las mismas Escrituras en que los hebreos se fundaban, se ha demostrado que todos los aspectos de la vida religiosa y nacional de Israel tenían que renovarse sobre otra base perfecta y permanente en Cristo, con referencia al culto, al pacto y a la tierra.

La “sombra” y la “imagen misma” (He 10:1-4)

Una “*sombra*” es una clara indicación de que la sustancia que la produce tiene una existencia real, pero por muchas veces que se repita nunca llegará a ser la sustancia misma. Pablo se vale del mismo paralelismo entre la “*sombra*” del sábado, etc., y la “*sustancia*” del cuerpo de Cristo en (**Col 2:17**), y el sentido íntimo es igual, bien que aquí la sustancia es el valor del sacrificio único. La repetición de los sacrificios antiguos no añadía fuerza ni eficacia a la obra expiatoria, pues no se trataba de muchos hilos que se unieran para hacer una cuerda resistente, sino de una “*sombra*” que se añadía a otra, lo que no aumentaba su consistencia. Al contrario, la repetición indicaba que la obra no era completa, y que la conciencia, quedando aún intranquila, pedía más y más sacrificios por eso mismo: “*de otra manera, ¿no habrían cesado de ofrecerse, no teniendo ya los*

adoradores conciencia de pecados?” (He 10:2). La ineficacia que se deduce de la repetición se destaca también por la naturaleza de la sangre ofrecida, pues es obvio a cualquier inteligencia espiritual que, si bien la sangre de toros y machos cabríos podía ser símbolo de una vida dada en expiación, tan pobre elemento no podía responder jamás por el fallo moral del hombre, hecho a la imagen y semejanza de su Creador, delante del alto y purísimo tribunal de la justicia divina.

La recordación de los pecados y la conmemoración del Señor (He 10:3)

El sacrificio del Día de las expiaciones tenía por objeto recordar y expiar los pecados del pueblo cometidos en el curso del año y no “*cubiertos*” por los sacrificios voluntarios. En seguida después del gran “*día*” empezaba otra vez la recordación de más y más pecados, como se indicaba por la repetición de los sacrificios que se ofrecían diariamente, en las fiestas especiales y según las muchas necesidades de los adoradores individuales. Luego, al cabo del año, tenía que celebrarse otro día de expiaciones, y así sucesivamente a través de una reiteración ininterrumpida.

Es interesante comparar la frase del versículo 3: “*en estos sacrificios... se hace memoria de los pecados*”, con las palabras del Maestro al instituir la cena memorial: “*Esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados*” (Mt 26:28); “*Haced esto en memoria de mí*” (Lc 22:19). Este contraste pone de relieve de una forma dramática la gran diferencia en el valor de los sacrificios, pues bajo el antiguo pacto servían para traer a la memoria los pecados, mientras que, tras la perfecta remisión de éstos por el derramamiento de la sangre de Cristo, el recuerdo de los adoradores limpiados se fija, no ya en los delitos expiados, sino en la persona de la Víctima, quien, con amor y compasión infinitos, anuló la deuda una vez para siempre.

La cita del salmo 40

He aquí un caso aleccionador de la manera en que la luz de la inspiración ilumina pasajes del Antiguo Testamento para darles una profundidad de sentido que difícilmente habríamos podido discernir sin la ayuda del pasaje explicativo del Nuevo Testamento. Debíamos leer la cita del Salmo 40 en su contexto, notando que David, al principiar su canto, alaba al Señor por haberle sacado de algún grave peligro, sea circunstancial o moral, colocando luego sus pies “*sobre peña*”. En vista de ello, celebra las innumerables maravillas del Señor para con el hombre de fe, y, de pronto, al considerar la mejor manera de expresar su gratitud, declara que los sacrificios y los presentes del adorador no agradaban a Dios tanto como un corazón que se goza en la voluntad de Dios, teniendo su ley escrita en sus entrañas. La frase en el Salmo: “*Has abierto (horadado) mis oídos*”, se refiere con toda probabilidad a (Ex 21:1-6), donde se presenta el caso del hebreo que, por pobreza, había tenido que venderse por unos años como esclavo. Cuando le tocaba salir, sin embargo, prefería quedar en la casa, pues ya le agradaba su blanda servidumbre a causa del amor que ya sentía para con su amo y la esposa que había adquirido en su casa. En señal de ello, el dueño, en presencia de los jueces, había de traspasar la oreja del siervo con una lezna, fijándola momentáneamente al poste de la puerta de la casa. Significaba todo ello que el hebreo escogía una servidumbre perpetua por su propia voluntad, entregando su cuerpo al servicio de su dueño por amor. Veremos más abajo cómo, a través de la versión alejandrina y la cita del autor de la epístola, la figura ilumina la entrega del cuerpo de aquel que se hizo “*siervo*” por amor para cumplir la voluntad de su Padre.

Para aclarar otra frase que podría presentar alguna dificultad, debiéramos notar que cuando el salmista dice: *“He aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado”*, no se trata de ninguna cita específica que contenga tales palabras, que no se pueden hallar en los escritos anteriores, sino del sentido íntimo e interno de la ley, que el siervo de Dios, por la iluminación del Espíritu, había llegado a comprender, sabiendo ya que lo que a Dios le agradaba era la voluntad presta y el servicio del amor, tal como se simbolizaba en el caso del siervo hebreo al quedarse en la casa de su amo.

Es un caso notable de una serie de enseñanzas en el Antiguo Testamento por siervos de Dios que habían llegado a comprender que lo importante de las ordenanzas de la ley ceremonial era su sentido interno y espiritual, y que *“el obedecer es mejor que los sacrificios”*, no sirviendo para nada los actos rituales si no expresaban el deseo del corazón de conocer y seguir al Señor (**1 S 15:22**) (**Is 1:11-18**) (**Jer 6:20**) (**Mi 6:6-8**). Desde luego, los sacrificios levíticos no eran malos en sí, pues a todas luces Dios mismo los había ordenado para los efectos que hemos venido considerando, pero si los israelitas los presentaban de una forma rutinaria, creyendo que así “granjeaban méritos”, entonces, lejos de ayudar a las almas a proseguir en el camino de la bendición celestial, llegaban a ser un estorbo.

El elemento mesiánico en los salmos (garantizado por el mismo Señor resucitado en **Lc 24:44**) es de interés especial, pues suelen predecir las experiencias del Mesías de una forma subjetiva, o sea, a través de la vida interna de David (u otro inspirado salmista). Como hemos visto al considerar el principio del Salmo 40, David hablaba de algo que le había pasado en su propia vida, y derrama su alma delante del Señor, pero cuando llegamos a la gran “cumbre” del inspirado canto en los versículos 6-8, nos damos cuenta de que las expresiones rebasan el marco de las experiencias personales de David para presentar las del *“Hijo de David”*. Pasamos del principio general de que los sacrificios no valen nada en comparación con la voluntad rendida, a la encarnación máxima de este principio en aquel que había venido con el solo objeto de cumplir la voluntad de Dios y así abrir el camino para cuantos quisiesen seguirle en el verdadero espíritu de santificación y de consagración. El autor inspirado de Hebreos subraya tanto la misión del gran Siervo como el elemento de contraste entre su obra y el sistema ineficaz de los sacrificios animales que la había precedido, viendo en el salmo que comenta el anuncio del retiro del orden levítico ante la presentación en escena del Hijo, quien hace la solemne declaración: *“Heme aquí, venido para hacer tu voluntad”*, quitando *“lo primero”* para establecer *“lo segundo”* por medio de una obra eficaz y eterna.

La tradición y la interpretación. El autor se servía de la traducción griega del Antiguo Testamento que se había hecho en el siglo tercero antes de Cristo, llamada la “Alejandrina” o la “Septuaginta”, en la que los traductores, quizás influidos por el simbolismo de **(Ex 21:5-6)**, dieron a la frase *“Has horadado mis oídos”* el sentido de *“me preparaste cuerpo”*, que es una aclaración espiritual de lo que se daba a entender en la frase hebrea, o sea, la entrega de un *“cuerpo”* dispuesto al servicio de su dueño. El Espíritu aquí autoriza y consagra esta traducción en su aplicación mesiánica, y vislumbramos la maravillosa “preparación” del cuerpo del Dios-Hombre por el misterio de la encarnación, siendo el sagrado instrumento para llevar a cabo todos los designios de Dios para la redención del Hombre y la preparación de un pueblo verdaderamente santo y sumiso a su voluntad.

La misión del Hijo. En el salmo, cuando el siervo se pone a la disposición de Dios, expresa, además, el deleite que siente al hacer su voluntad: *“El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado”* (**Sal 40:6-7**). En la cita de nuestra porción se destaca no sólo el deleite que siente, sino el firme propósito de cumplir la voluntad divina, pues para eso se

presenta: *“Heme aquí venido PARA hacer tu voluntad”*. No sólo se goza en los designios del Padre, sino que se apresta a cumplirlos por medio del maravilloso instrumento del *“cuerpo”* preparado. La frase *“Heme aquí”* (**He 10:9**), la que se halla en los labios de un siervo obediente al ponerse a la disposición de su amo, y se asemeja a la respuesta común de una criada al oír el llamamiento de su señora: *“¡Mande usted!”*

Notamos que la cita se introduce por las palabras: *“Por lo cual, entrando en el mundo, dice...”*. La forma de la dedicación del Siervo es la siguiente: *“Heme aquí, venido para hacer tu voluntad...”*. Algunos han querido aplicar estas frases al momento de la encarnación, o a algún tiempo anterior o posterior a ella, pero creemos que lo más acertado es no procurar determinar el momento de la declaración, sino entenderla más bien como la expresión de la actitud constante del Hijo en relación con su venida al mundo para el cumplimiento de su misión entre los hombres.

Hay una estrecha analogía espiritual entre el sentido íntimo de la dedicación y los versículos que introducen la escena del lavatorio de los pies de los discípulos en (**Jn 13:1-5**): un acto que simbolizó todo el servicio del Maestro a favor de los suyos. El Siervo actúa en el pleno conocimiento de su alta dignidad, pero, al mismo tiempo, su gracia infinita le lleva a un servicio que no conoce límites ni condiciones; una vez cumplida la misión, sin embargo, vuelve triunfante a quien le envió. *“Sabido que había llegado su hora para que pasase de este mundo... —escribe Juan—, y sabido que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos, y que había venido de Dios y a Dios iba..., tomando una toalla, se la ciñó...”* (**Jn 13:1,4**), y así procedió a cumplir la humilde tarea de un esclavo que ellos habían despreciado. Vemos al creador de todo presentándose como instrumento único y enteramente rendido a la voluntad de Dios para restaurar lo perdido; no reserva nada ni pone condiciones, y su bendita entrega, por medio del cuerpo preparado, hace posible la santificación de un nuevo pueblo espiritual y la preparación de un Reino eterno donde la voluntad de Dios no conocerá estorbo ni contradicción.

Todo el intento del *“rollo del libro”*, o sea, de los santos oráculos de Dios, es hacer ver a los hombres que han de volver a la obediencia de su legítimo Señor por medio de la obra de aquel que no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos.

La voluntad de Dios se cumple en el sacrificio único (He 10:10-14)

Es la voluntad divina que su pueblo sea santo, pero esto depende a su vez de la obra del Siervo, quien se consagró para realizar tan bendita obra: *“En esa voluntad hemos sido santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre”* (**He 10:10**). En estos versículos el autor sigue sacando las consecuencias lógicas del contraste apuntado en el Salmo 40, y ya que *“lo primero”*, con sus sacrificios y ofrendas materiales, no es del agrado de Dios, queda *“lo segundo”*, o sea el sacrificio único, que es el cuerpo rendido de Jesucristo, con todas las bendiciones que fluyen de tan abundante fuente. Y en lugar de los sacerdotes, con la incesante repetición de sus sacrificios, se destaca *“Aquel, que habiendo ofrecido a perpetuidad un solo sacrificio por los pecados, se sentó a la diestra de Dios”* (**He 10:12**).

Tratándose de un sacrificio de tal categoría, llevado a cabo por el Dios-Hombre en la consumación de los siglos, es evidente que no puede por menos que ser perfecto y único, y de efectos perpetuos, sin la posibilidad de repetición en la forma que sea.

La perfección de los santificados (He 10:10,14)

Es natural que el concepto de la “santificación” sea típico de esta epístola, ya que el simbolismo se basa sobre el orden levítico. Hemos mencionado, de paso, cómo el apóstol Pablo piensa en términos legales, y ve al creyente “justificado” por estar unido vitalmente con Cristo, quien cumplió la sentencia de la ley a su favor. El autor de esta epístola, expresándose según la terminología levítica, ve al creyente como “apartado” por medio del sacrificio de Cristo, llegando a ser un “creyente-sacerdote” que sirve en el verdadero tabernáculo. Desde luego, se trata de una diferencia de énfasis y de metáfora solamente, pues Pablo también llama a los creyentes “santos” y se preocupa del tema de la santificación como consecuencia lógica de una unión de los salvos con Cristo. Pedro abunda en el mismo tema desde su punto de vista distintivo, y los varios aspectos presentados por estos siervos inspirados de Dios nos ayudan a ver “en redondo” la maravillosa obra de Dios a favor de los suyos.

El simbolismo de Hebreos, sin embargo, se relaciona de una forma muy íntima con los libros del Exodo y Levítico, y debiéramos volver a considerar la consagración de Aarón y sus hijos a sus cargos de sacerdotes en el capítulo 29 de Exodo y en el 8 de Levítico, pues el complicado ritual de su apartamiento de entre los hijos de Israel para este servicio especial nos suministra los conceptos y figuras que luego pasan a la realidad espiritual de la nueva creación. Recordemos (por mencionar solamente lo más esencial) que los cuerpos de los sacerdotes habían de ser lavados con agua y luego revestidos de sus hermosas y puras vestimentas. Entonces la sangre de los sacrificios (base de todo el simbolismo) se aplicaba a los pulgares de sus manos y pies, como también a sus orejas, salpicándose además sus vestiduras de sangre mezclada con aceite. Solamente así podían considerarse como “santificados”, o sea, apartados para el servicio de Dios y capaces para ejercer sus sagradas funciones a favor del pueblo. El simbolismo es muy claro, pues la base de todo “apartamiento” para Dios ha de ser el sacrificio de Cristo, cuya virtud ha de aplicarse a todas las partes del ser del creyente, siendo necesarias, además, la acción del “lavacro de la palabra” y las santas energías del Espíritu Santo de Dios para terminar la obra. Así pasan los creyentes a ser un pueblo especial de Dios, llamados a servirle y adorarle en medio de un mundo manchado por el pecado y apartado de Dios, destacándose el contraste entre éstos y los hombres que se dedican al inmundo servicio de los “dioses” que crean el terreno moral y espiritual que describe Pablo en **(Ro 1:18-32)**.

Sobre este fondo se destacan las frases: “*En esa voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo..., porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados*” **(He 10:10,14)**. La Voluntad de Dios, que Cristo vino a establecer, es precisamente ésta: que los seres humanos se saquen del fango del pecado y de la dura servidumbre del diablo, para ser limpiados moralmente por la eficacia de la obra de Cristo, revestidos de sus virtudes y hechos “verdaderos adoradores” por la potencia del Espíritu de Dios. Cuando se subraya la perfección de esta obra —“*hizo perfectos para siempre a los que están siendo santificados*” **(He 10:14)**— se trata, desde luego, de la obra de Dios en Cristo, que, idealmente, es ya perfecta y cuya consumación está asegurada para aquel día. Por la misma razón Pablo pudo dirigir una carta a “*la iglesia de Dios que está en Corinto, santificados en Cristo Jesús, llamados santos*”, a pesar de que luego tendría que reprender a estas mismas personas por varios defectos en su vida y testimonio que no eran propios de su posición en Cristo, que era netamente de “santidad”. Lo que Dios efectúa en nosotros sobre la base de la Cruz y la resurrección, en la esfera de la nueva creación, ha de ser necesariamente perfecto, pero el problema del creyente es el de ir “*perfeccionando la santidad en el temor de Dios*” **(2 Co 7:1)**, a los

efectos de que los actos concretos de su testimonio concuerden con su elevada categoría de *“santos en Cristo”*.

La perfección del triunfo (He 10:13)

A la separación del pueblo de Dios para una nueva santificación corresponde otra obra igualmente necesaria que ha de reducir a la obediencia todo elemento rebelde que se ha alzado contra la voluntad de Dios. El Hijo se dedicó a su gran misión declarando: *“Heme aquí, venido para hacer tu voluntad”*, y aquella voluntad ha de ser hecha *“como en el cielo, así también en la tierra”*. La sesión de Cristo a la diestra de Dios, después de su gran triunfo sobre el pecado, la muerte y el diablo, no sólo garantiza la perfección final de los suyos, sino que ha de ser el medio para someter a la voluntad de Dios todo movimiento contrario a ella, y para demostrar esta *“extraña obra”* del gran Mediador, el autor vuelve de nuevo al Salmo 110: *“Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies”*. La Iglesia se va formando mediante la predicación del Evangelio y la poderosa operación del Espíritu Santo en el mundo, y “lo que resta” es la limpieza de todo estorbo a la voluntad divina en todas las esferas de los dominios de Dios **(1 Co 15:24-28) (Ap 21:1-8)**.

La perfección de la obra interna (He 10:15-16)

El autor acude de nuevo a la cita de Jeremías capítulo 31, que era la base de su argumento para probar que el antiguo pacto pasaba de la escena dejando sitio para el nuevo. Aquí utiliza solamente unas frases, que comentamos en algún detalle en su lugar, con el fin de completar su argumento sobre la perfección de la obra de Cristo, que resulta en una obra interna tan eficaz que es como si los preceptos de las leyes fuesen escritos en la mente y el corazón de los que han acudido a Dios por medio de Cristo. Lo que faltaba en la cita anterior, o sea, la explicación de la fuerza móvil que podría cambiar los corazones y los pensamientos de los hombres, se ha adelantado ahora con toda plenitud por las enseñanzas de los capítulos 9 y 10.

La perfección de la remisión (He 10:18)

La continuación de la misma cita sirve para demostrar la perfección de la remisión de los pecados por la obra expiatoria del único y perfecto sacrificio de Cristo, pues Dios había dicho por medio de Jeremías y en relación con su nuevo pacto: *“Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones”*. El significado del macho cabrío *“para Azazel”* del día de las expiaciones se ha cumplido de la forma más completa, pues los pecados han sido llevados al desierto del olvido absoluto a favor de quienes aprovechan la expiación de la Cruz, de modo que no se celebrará jamás otro *“Día de expiación”* para *“recordar”* los pecados, sino que quedará para perpetua memoria la obra única de la Cruz que acabó para siempre con la iniquidad, juntamente con el agradecido recuerdo de la persona que *“se ofreció a sí mismo”* para consumir el sublime hecho. Así, la sección finaliza con la terminante declaración: *“Ahora bien, donde hay remisión de éstos (de los pecados) no hay más ofrenda por el pecado” (He 10:18)*.

La perfección y la finalidad de la obra se recalca una y otra vez por el uso de los adverbios *“hapax”* y *“ephapax”*, que denotan *“una vez para siempre”*, siendo el segundo una forma más enérgica del primero. En esta epístola se hallan en los versículos siguientes, que deben notarse cuidadosamente para que estemos prevenidos contra toda idea de la posible repetición del sacrificio del Calvario, sea cruento o incruento: *“hapax”*,

(He 6:4) (He 9:7) (He 9:26-28) (He 10:2,26,27) “*ephapax*”, (He 7:27) (He 9:12) (He 10:10).

Resumen y exhortación (He 10:19-25)

Muchas exhortaciones ha dado ya el autor a los hebreos con el fin de conjurar el peligro de su apartamiento de la verdad que se ha manifestado de una forma final y totalmente suficiente en Cristo; pero en este lugar, habiendo expuesto magistralmente todo el significado de la bendita obra expiatoria y mediadora del Hijo, puede dirigirles un llamamiento aún más poderoso y eficaz. Por eso hace un breve pero sustancioso resumen de las doctrinas expuestas en las secciones anteriores, y después procede a animarles por medio de una hermosa exhortación cuatripartita. A los efectos de la buena interpretación, hemos de acordarnos constantemente de la posición especial de este grupo de hebreos ante cuyos ojos, ofuscados por la presión de las circunstancias y de la persecución, la “*sombra*” les parecía “*sustancia*”, a la par que la “*sustancia*” se les volvía en una visión irreal. No deja de ser verdad, sin embargo, que ello puede aplicarse a nuestra conciencia, pues sólo por medio de una plena comprensión de la persona y la obra de Cristo podremos corregir las tendencias que fácilmente se manifiestan en nosotros de “*escurrirnos*”, incurriendo en una frialdad del corazón, sin dejar, quizá, de hacer uso de las piadosas frases que antes expresaban de veras el amor de nuestro corazón. ¿Podemos decir con verdad que el “*habitar en el Lugar Santísimo con Cristo*” es una realidad espiritual para nuestras almas? Al cantar en pública reunión nuestros hermosos himnos de adoración, ¿corresponde el fervoroso pensamiento íntimo a lo que cantan nuestros labios? ¿Vivimos de veras una vida pujante por el poder manifiesto del Espíritu Santo, o vivimos más bien de “*prestado*”, reflejando débilmente la luz y el calor que hallamos en los buenos hermanos de nuestra congregación? Si las penetrantes palabras que hemos de meditar han de hacer mella en nuestro corazón, debiéramos parar un momento antes de leerlas, con el fin de hacer un “*examen de conciencia*” y no embotar el filo de la espada de la Palabra por meras pretensiones, o por una superficialidad que se contenta con actitudes religiosas, más o menos probadas en nuestros círculos cristianos, sin desnudar al alma, con todas sus hondas necesidades, ante los ojos penetrantes de Aquel a quien tenemos que dar cuenta.

En cuanto a la interpretación de las gráficas figuras, hemos de recordar, como hasta aquí, que todo está saturado del simbolismo levítico, sin referencia al cual sería imposible calar hasta lo hondo del pensamiento del autor.

El resumen (**He 10:19-21**). Este resumen consiste en una triple declaración que forma la base de las exhortaciones sucesivas: 1) Tenemos confianza para entrar en el santuario en virtud de la sangre de Jesús. 2) Este camino nuevo y vivo se traza a través del velo, que se definió como la “*carne*” del Salvador. 3) Al entrar hallamos al gran sacerdote, quien administra la casa de Dios. Examinaremos por partes estos hermosos conceptos.

La entrada confiada (**He 10:19**). No hace falta insistir más en el hecho de que se trata del verdadero tabernáculo, en el centro del cual está el trono de Dios. Por el capítulo 9 hemos aprendido que nuestro Sumo Sacerdote llegó allí llevando, simbólicamente, su propia sangre, y se sentó a la Diestra de Dios. La gran verdad que el autor apunta aquí es que los creyentes que acuden a Dios por medio de Cristo pueden seguir al sacerdote-adalid por donde él ha penetrado, y notemos bien que no se trata de una entrada íntima en las moradas eternas a la venida del Señor, sino de nuestro acercamiento actual a los efectos de la adoración, como “*creyentes-sacerdotes*”, santificados para nuestra alta función espiritual por medio del sacrificio del cuerpo de Jesucristo hecho una sola vez.

Tengamos delante mentalmente el “plano” del tabernáculo en el desierto, acordándonos de que el altar de bronce, donde se ofrecían los holocaustos y demás sacrificios, se hallaba cerca de la entrada del patio. Luego, pasando por el lavacro, se llegaba a la cortina del Lugar Santo, con sus típicos muebles, y después al velo que hacía separación entre el Lugar Santo y Santísimo, donde se hallaba el arca, el simbólico centro de todo. Tendremos que volver a considerar algo de eso más abajo, pero en este contexto hemos de recordar que sólo los sacerdotes pasaban más allá del altar de bronce, y que sólo el sumo sacerdote, una vez al año, penetraba más allá del velo. Ahora bien, el Espíritu manifiesta aquí que todo creyente tiene “*parrhesia*”, o sea, “*valor alegre y confiado*”, no sólo para pasar al patio y utilizar el “*lavacro de la Palabra*”, sino aun para entrar en el Lugar Santo, donde se vale de los medios de gracia simbolizados por el candelero, la mesa de los panes de la proposición y el altar del incienso; y como si este gran privilegio sacerdotal fuera poco, pasa con confianza reverente, pero gozosa, al mismo santuario donde, en el símbolo, Aarón entraba temblando sólo una vez al año. Y el asombro es tanto mayor cuando recordamos que no se trata ya de un modelo material, sino de la gran “*realidad de realidades*”, que meditamos, dentro de los pobres límites del pensamiento humano, al estudiar el capítulo 8.

El apóstol Pablo revela la misma verdad, con distinto simbolismo, cuando declara: “*Pero Dios..., por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo..., y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo entrar en los lugares celestiales con Cristo Jesús..., que por medio de él... tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre*”. Y allí “*nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo*” (Ef 1:3) (Ef 2:4-6,18). Pablo trata de nuestra gloriosa posición en unión con el resucitado, según su doctrina característica, mientras que el autor de esta epístola piensa en la abolición de las barreras que eran necesarias en los tiempos de preparación, y nos hace ver que lo que el régimen levítico indicaba como una posibilidad aún no realizada, ha llegado a ser nuestro derecho en Cristo. El verdadero tabernáculo se llena de multitudes de verdaderos adoradores que disfrutaban de la visión celestial y elevan el incienso de su culto espiritual en la misma presencia de Dios.

El precioso “pasaporte” que confiere tantos privilegios es “*la sangre de Cristo*”, o sea, todo el valor del sacrificio del Calvario hecho nuestro por la apropiación de la fe. Nuestra alegre confianza no tiene nada de orgullo ni de presunción humana, pues al adentramos en la presencia del Rey de reyes, la sangre preciosa de Cristo nos recuerda que nuestra vida era perdida y bajo condenación de muerte, y que hacía falta la entrega de la vida del sacrificio de valor infinito para que pudiésemos recobrar una existencia real y espiritual, volviendo a Dios como al verdadero centro de nuestro ser, redimidos ya y santificados en Cristo. Toda la gloria, pues, es la suya, y la “*alegre confianza*” descansa en él y sólo en él.

El camino nuevo y vivo (He 10:20). Tras la declaración del derecho de entrada viene la descripción del camino, basada sobre el simbolismo que ya hemos recordado. La palabra traducida por “*nuevo*” es muy especial en el griego y significa “*recién sacrificado*”, y detrás de ella se halla la unión de dos metáforas que tiene su lógica espiritual si tenemos en cuenta que todas las partes del tabernáculo y su ritual hablaban de diversos aspectos de la persona y la obra del Señor. Así, el “*camino*” empieza en el simbólico “*altar de bronce*”, que es figura de la Cruz como lugar de sacrificio, donde se veía el sacrificio recién consumado de quien era en su misma persona el camino al Padre. Viene a completar la figura el velo rasgado, que también habla del mismo hecho consumado en el Calvario según el simbolismo que notamos más abajo.

Nosotros no estamos tan empapados en el simbolismo del Antiguo Testamento como lo estaban los hebreos, y quizá parecerá a algunos por demás complicado recordar también otro símbolo que ya hemos visto: la confirmación de un pacto solemne que se llevaba a

cabo en tiempos remotos en Israel por medio de sacrificar víctimas, que se dividían luego para que las partes contratantes pasasen por la vía ensangrentada de las piezas colocadas unas frente de las otras; es decir, un camino recién sacrificado que daba la seguridad de las bendiciones garantizadas por el pacto. Quien pasó por esta “vía” para asegurar las riquezas del nuevo pacto a nuestro favor fue Cristo mismo, pero nosotros le seguimos confiados por el camino carmesí que conduce hasta más adentro del velo rasgado.

“El velo..., su carne” (He 10:20). Este símbolo es de especial interés y hermosura, y el estudiante debiera volver a leer (Ex 26:31-33), notando que el velo era de finísima labor de lino como fondo, pero con hilos de cárdeno, púrpura y de carmesí entretejidos sobre este fondo, y bordado todo de querubines. Sin duda, representaba la persona del Señor, por medio de cuya purísima humanidad se manifestaba tanto su divinidad como su realeza, siendo medio, además, de llevar a cabo los altos designios de la voluntad de Dios. Hermosísimo era el velo, en efecto, pero fijémonos en el significativo versículo 33 del capítulo indicado: *“Os hará separación entre el Lugar Santo y el Santísimo”*; y ya hemos visto el comentario del autor inspirado de esta epístola: *“Dando a entender el Espíritu Santo esto: que aún no había sido manifestado el camino al Lugar Santísimo” (He 9:8).* A primera vista nos extraña la lección del velo, pero un momento de reflexión nos hará comprender la exactitud y la profundidad de la figura, pues la perfección de la persona del Dios-Hombre manifestaba lo que nosotros debiéramos haber sido para que Dios pudiera admitirnos en su santa presencia: *“¿Quién subirá al monte de Jehová? y ¿quién estará en su Lugar Santo?... El limpio de manos y puro de corazón...” (Sal. 24:3).* El Maestro evidencia que la ley estaba “escrita en sus entrañas” y todo cuanto hacía estaba de perfecto acuerdo con la voluntad de su Padre, y por eso, aun estando físicamente en la tierra, estaba siempre “en el seno del Padre”. Pero el hombre pecador está infinitamente alejado de esta perfectísima norma, de modo que la vida del Señor, lejos de llevarle al Padre, no hace sino señalar la enorme distancia entre el hombre caído y su Dios.

Pero, con la precisión y exactitud del simbolismo bíblico, vemos que todo estaba previsto, y en la frase el “velo que es su carne”, que llega a ser “camino recién sacrificado”, hay una referencia obvia a (Mt 27:50-51), cuando, en el momento en que el Señor entregó su espíritu triunfante al Padre, ocurrió un extraño fenómeno en el Templo que así se describe: *“Y he aquí, el velo del Templo se rasgó en dos de arriba abajo”*. La santa humanidad del Señor, en sacrificio voluntario, se había “rasgado” en la Cruz, y en aquel momento, allí en el Templo, los sacerdotes vieron con espanto cómo el hermosísimo velo de separación se rasgó de arriba abajo como si fuera por la obra de una mano invisible. El simbolismo queda clarísimo, pues lo que era barrera llega a ser “camino recién sacrificado”, ya que el pecado se había expiado eficazmente por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecho una sola vez. Y el autor inspirado lo resume todo en las palabras que estudiamos: *“Hermanos..., tenemos confianza para entrar en el Santuario, en virtud de la sangre de Jesús, por el camino nuevo (recién sacrificado) y vivo que él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne” (He 10:19-20).* “Carne”, aquí, corresponde al uso de la palabra en (Jn 1:14): *“Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros”*; esto es, la santa y pura humanidad que recabó para sí en la encarnación, y que era suya de derecho por ser él el Creador. De acuerdo con este énfasis sobre la humanidad del Señor, se habla en este contexto de la “Sangre de Jesús”, recalcando así su nombre humano.

El gran sacerdote sobre la casa de Dios (He 10:21). Seguimos los pasos del creyente-sacerdote que aprovecha su derecho de “entrada” y, tras la experiencia del altar y el paso por el Lugar Santo, comprueba que el velo no le presenta estorbo, sino que, al contrario, se ha convertido en “camino real” y ya se halla en aquella presencia cuyo resplandor sería

normalmente la muerte del hijo de Adán (**Is 6:1-7**), pero cuya luz le envuelve ahora en benéficos rayos de vida y de iluminación que recrean el espíritu purificado por la sangre de Cristo.

No sólo eso, sino que halla allí, a la diestra del poder, al Autor de su salvación, actuando como el “sacerdote, el grande”, que administra todos los bienes de la casa de Dios. El estudiante verá que se unen aquí dos “hilos” de la doctrina de esta epístola, puesto que en (**He 3:1-6**) el Hijo se vio como el administrador de la “casa” que él mismo creó, en contraste con Moisés, quien no pasaba de ser fiel siervo sobre la casa de Dios al ordenar los principios de la vida nacional de Israel. Después hemos tenido la ocasión de contemplar la sublimidad de esta “casa” que el Señor levantó, y no hombre, y ahora, tras la magna obra de expiación y de reconciliación, vemos al sumo sacerdote ejerciendo su ministerio de mediación y de administración a la diestra de la Majestad en las alturas. Fijémonos en la sublimidad de los conceptos, pues Cristo no es sólo el compasivo sumo sacerdote que se interesa en el menor de los problemas de sus redimidos, sino que, sobre la base de su obra de tan trascendental alcance, ordena todos los asuntos referentes a todas las esferas que el Padre ha puesto en sus manos.

Todo se presenta aquí como base de la “gozosa confianza” del creyente que se acerca en espíritu a tal lugar, feliz, en una provisión tan abundante y hallándose “como en su casa”, ya que su amado Señor está allí para recibirle.

Las exhortaciones (He 10:22-25)

¡Qué terrible si no se aprovecharan plenamente estas provisiones de tanto valor! ¡Cuánta deshonra para el Señor de todo lo creado si, después de abrir el Santuario de su gran “Tabernáculo” al coste de la entrega de su Hijo, los hombres despreciaran tan elevados privilegios! Por medio de tan poderosa “palanca” el siervo de Dios quiere mover los corazones de los hebreos e inclinar su voluntad a echar mano a lo que se les ofrecía en Cristo. Algunos buscaban de nuevo el “privilegio” de llegar hasta el patio interior del templo de Herodes, sin comprender que, por medio de Cristo, podían ser admitidos en lo más adentro de la misma presencia de Dios, ejerciendo en los lugares celestiales un ministerio que con tanta dificultad y con eficacia tan limitada cumplía el sumo sacerdote de los judíos en el santuario material.

“**Acerquémonos**” (**He 10:22**). La primera exhortación se relaciona con Dios y hace ver que el privilegio de esta “entrada” ha de ser aprovechado. Se pide que haya en el creyente-sacerdote un “*corazón sincero*” y “*la plena seguridad de la fe*”. Según los términos del nuevo pacto toda obra ha de ser interna y espiritual, y el “*corazón*”, sede de los deseos y de la voluntad, ha de ser “*sincero*”, o sea, sin dobleces y móviles mezclados. El privilegio de la entrada al Santuario es sublime, pero también muy solemne, pues la penetrante luz de la presencia de Dios discierne todo intento del corazón. “*La plena certidumbre de fe*” es, literalmente, una gran abundancia de fe. El que quiera andar por tan precioso camino necesita una cumplida visión de Dios y de la realidad de lo que su gracia ha provisto, a fin de que se le hinche el corazón de aquella “*alegre confianza*” descrita más arriba. No conviene a tal lugar un paso vacilante e inseguro.

La preparación para la “*entrada*” se describe de esta manera: “*Rociados los corazones de una mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura*”. Como se trata aquí de la entrada de los sacerdotes espirituales al Santuario en pos del gran Sacerdote, quien les ha precedido, lo más probable es que el simbolismo se saca del capítulo 8 de Levítico (la consagración de los sacerdotes) que ya hemos tenido ocasión de notar. Los cuerpos de Aarón y de sus hijos fueron lavados con agua natural, pero todo el ser del creyente ha de

ser purificado con el valor de la sangre de Cristo aplicada en la potencia del Espíritu Santo. Las vestiduras de los sacerdotes aarónicos fueron rociadas con sangre y aceite, pero el “corazón” del creyente, aquel centro del ser moral, ha de ser limpiado de una mala conciencia. Es decir, el creyente comprende que el sacrificio responde perfectamente por él en la presencia de Dios, y que el Espíritu de Dios le da poder para vencer el pecado en su vida. ¡Recordemos estas condiciones básicas al presentarnos delante del Señor, sea en privado o en público! Dios no puede ser burlado.

“Mantengamos” (He 10:23). La segunda exhortación pasa a la esfera de la profesión cristiana, frente al mundo, y de forma especial frente al “mundo religioso”. Los receptores de la carta necesitaron urgentemente esta exhortación, como hemos visto, y la debida comprensión de la doctrina expuesta les habría salvado de toda tendencia de “fluctuar”, pues la base y el apoyo no podían ser más seguros y eficaces, “y fiel es quien hizo las promesas”.

El apóstol Pedro, al tratar el mismo tema del “sacerdocio” de todos los creyentes, habló de “un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales”, y, más adelante, de un “real sacerdocio... para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable” (1 P 2:5,9). En estas frases discernimos los mismos aspectos que se presentan en la porción que tenemos a la vista, pues el que se adentra para adorar, ha de salir luego para testificar de las maravillas que el Señor ha hecho con él. Es la parte más difícil, porque el mundo como tal no quiere escucharnos; pero también una profesión digna y fiel tiene su gozo y su premio, y estamos firmes sobre la base de la fidelidad de quien nos llamó.

“Considerémonos” (He 10:24). La tercera exhortación tiene que ver con los hermanos considerados individualmente. Sería un contrasentido si personas admitidas a la presencia de Dios y a la comunión con Cristo en el centro de todas las esferas creadas fueran luego desapacibles y egoístas frente a sus hermanos de la misma familia cristiana. La realidad de la experiencia mística (en el sentido bíblico) ha de manifestarse por obras prácticas de amor, y, al mirar a nuestro hermano, no hemos de pensar: “El me ha provocado, pues no me trató como me corresponde a mí”, sino más bien: “¿De qué forma puedo mostrar mi amor a mi hermano para que él, a su vez, sea animado a manifestar amor y buenas obras?”. La palabra “provocar” se emplea generalmente en sentido malo: una “provocación” que produzca una reacción de afirmación egoísta del “amor propio”; pero aquí el siervo de Dios saca un arma del arsenal de los hijos de las tinieblas y, presentándola a los santificados, les dice, en efecto: “Si la carne provoca la carne a efectos dañinos y funestos, el amor ha de hallar la manera de producir reacciones de gracia, de benignidad y de esfuerzo espiritual”. ¡Lo que eres en el Santuario se verá por la manera en que te portas en el seno de la familia cristiana!

“No dejando de congregarnos” (He 10:25). La cuarta exhortación se relaciona con la iglesia local. Se comprende que la frialdad de ciertos hebreos se manifestaba en una desgana para acudir a la congregación. Sin duda, alegaban sus disculpas, que llamarían “sus razones”: sus preocupaciones, la distancia, los defectos en los hermanos, etc., etc., pues siendo el corazón humano lo que es, no habría mucha diferencia entre las reacciones de los hebreos del primer siglo y la de los españoles en el siglo XXI. Pero, evidentemente, la verdadera causa de tan funesta costumbre, entonces y ahora, es la frialdad del corazón, pues si hermanos hallan difícil gozarse en la presencia del Señor, tampoco les agrada la compañía de los hermanos. Cuando el Sanedrín soltó a Pedro y a Juan “vinieron a los suyos” como por un movimiento espontáneo e inevitable (Hch 4:23), de modo que, si la posibilidad de la comunión con los hermanos no nos atrae como un imán, debiéramos examinar nuestro estado espiritual delante del Señor. El escritor aquí enlaza la obligación de la “congregación” con el privilegio del “Santuario”.

El Señor pone a los suyos “en familias”, y no es posible “ser buen cristiano” en aislamiento si existe la posibilidad de congregarnos a los efectos de la mutua exhortación que se menciona aquí. Este mutuo apoyo espiritual es el medio que el Señor provee para contrarrestar las múltiples influencias mundanas que nunca faltan.

Es tanto más urgente que aprovechemos celosamente los medios de gracia relacionados con la iglesia local por estar cerca “*aquel día*” de crisis para el mundo y de consumación para la Iglesia. Más abajo, tras otra solemne amonestación, el autor volverá al efecto práctico de la constante expectación de la venida de Cristo, pues la hermosa realización actual de nuestra entrada en el Santuario espiritual se relaciona estrechamente con la meta y la “*consumación*” que tenemos delante. La comprensión de todos los aspectos de nuestra vida cristiana es el mejor acicate para movernos a la cumplida aplicación de las exhortaciones que hemos meditado.

La renovación de la solemne amonestación (He 10:26-31)

Esta sección es muy parecida a la de (He 6:1-8) y presenta las mismas dificultades de interpretación; recomendamos, pues, al estudiante que repase lo que allí adelantamos y que se fije especialmente en los principios generales que adujimos como normas para la recta comprensión de las amonestaciones. Allí los avisos precedieron la presentación de la gran doctrina de la obra sacerdotal de Cristo según el orden de Melquisedec, mientras que aquí siguen la exposición de la doctrina del ministerio de Cristo en el tabernáculo verdadero y del valor único, completo y final del sacrificio de la Cruz; de este modo, la severa admonición cobra mayor solemnidad a la clarísima luz que se ha venido enfocando sobre la persona y la obra del Señor. El énfasis sobre el sacrificio ofrecido una vez para siempre es de gran consuelo para el corazón humilde que acude con fe a Cristo, pero esta misma verdad se destaca igualmente como solemnísimos elemento de aviso, pues el que rechaza la provisión única, que nunca puede repetirse, de forma final, queda sin ningún medio posible de redención y únicamente puede esperar el juicio de Dios.

“*Si seguimos pecando voluntariamente...*” (He 10:26). El uso de “*nosotros*” aquí no identifica al escritor con la horrenda posibilidad que señala, sino que se refiere a la esfera de la profesión cristiana de quienes (como antes detallamos) habían recibido el conocimiento de la verdad. No se trata tampoco de la caída en el pecado por inadvertencia o por descuido del creyente por otra parte fiel, pues amplia provisión se señala para tal caso en (1 Jn 1:5-2:2) y otras Escrituras, sino del pecado de apostasía, de haber conocido la verdad y de haberla rechazado voluntariamente, persistiendo luego en este pecado. Recordemos siempre las circunstancias históricas, y que algunos sugerían a los hebreos que se librasen de la persecución por medio de un retorno al judaísmo: el sistema que crucificó al Señor y no quiso admitir el valor de su preciosa sangre.

Para el apóstata que rechaza conscientemente el sacrificio único no queda otro al cual puede acudir, ni hay ninguna posibilidad de una repetición del tremendo “*día de las expiaciones*” del Calvario (He 10:27).

“*El mayor castigo*” (He 10:28-31). El tema general de la epístola, como hemos podido comprobar tantas veces, es el de la excelencia de la nueva esfera de bendición en contraste con la sombra de la ley, pero si bien las bendiciones son mayores para los que reciben a Cristo, también el castigo ha de ser mayor en el caso de quien deliberadamente rechaza a Cristo. Ciertos mandamientos mosaicos eran de tanta importancia para la vida y el testimonio de la nación que el infractor de ellos tenía que morir irremisiblemente si había dos o tres testigos para confirmar el hecho; de esto saca el escritor la deducción lógica e incontrovertible de que el crimen de despreciar la persona y la obra del único

Salvador tiene que recibir, necesariamente, un castigo mucho más terrible, según los principios de la justa operación de los juicios de Dios ya anunciados en **(Dt 32:35-36)**. No puede tratarse aquí de otra cosa sino de la perdición eterna, en la que el castigo se aplicará según la responsabilidad moral de aquel que rechaza al Cristo de Dios **(He 10:27,30)**.

El crimen de la apostasía deliberada se describe en **(He 10:29)** por tres frases que se hallan estrechamente relacionadas entre sí. El apóstata ha “*pisoteado al Hijo de Dios*” debajo de sus pies, o sea, conociendo, por la iluminación que recibió en común con sus compañeros cristianos, todo el valor de la preciosa persona del Dios-Hombre, lo despreció por un acto voluntario que era un insulto lanzado tanto al Hijo mediador como al Padre, quien le envió. Al hacer eso, tuvo como cosa “*común*” la preciosa sangre que selló el pacto, como si no tuviera más valor que la de los animales sacrificados continuamente bajo el antiguo pacto. La declaración acerca del tal, “*en la cual (la sangre) fue sacrificado*”, ofrece las mismas dificultades de interpretación que hemos notado en el capítulo 6, pues parece indicar un estado de regeneración, pero por las mismas consideraciones que allí se adelantaron, hemos de comprender que el sujeto se hallaba en lugar de poder aprovechar el “*apartamiento*” que concede la sangre, que se derramó a favor de todos, y que hacía profesión de haberlo hecho, pero como luego continúa deliberadamente en el pecado máximo de la apostasía, queda demostrado que no había obra vital en su corazón que correspondiera a los privilegios de su posición.

La tercera frase declara que el apóstata ha “*hecho afrenta al Espíritu de la gracia*”, o, en las palabras del Evangelio, ha “*blasfemado contra el Espíritu Santo*” por resistir sus poderosos impulsos cuando iluminaba su inteligencia en cuanto a la verdad de la persona y obra de Cristo. Tal es el pecado que no puede ser perdonado porque encierra en sí la resistencia consciente y rebelde contra los mismos medios de salvación que Dios ha provisto al darse a sí mismo para la bendición del hombre tanto en la persona del Hijo como en la del Espíritu Santo.

Nuestro criterio espiritual ha de asentir al juicio que Dios aplica a los “*menospreciadores*” que no quisieron recibir la maravillosa obra que Dios obró en medio de ellos **(Hch 13:40-41)**, alegrándonos a la vez de que toda “*venganza*”, o sea, la justa paga de toda mala obra, se halle en las manos justas de nuestro Dios.

Una exhortación a la paciencia y a la fe (He 10:32-39)

Pasamos aquí de una forma muy parecida a la que notamos en **(He 6:9)** de los avisos frente a la posibilidad de una apostasía irremediable, a la esperanza de que los hebreos en general han de perseverar en el camino del Señor. Todos los miembros del grupo habían de escuchar los avisos y aplicar la piedra de toque a sus propios corazones, pero, con todo, los humildes no tenían nada que temer, o, al vislumbrar la perdición del apóstata, habían de afirmar sus propios corazones en la verdad.

Las lecciones de la experiencia **(He 10:32-34)**. Por estas exhortaciones sabemos que los hebreos habían recibido la Palabra “*con mucha tribulación*”, a la manera de tantas de las iglesias locales, o grupos de iglesias, en el primer siglo. Si se hallaba esta iglesia en Palestina, los perseguidores serían los judíos, que no podían sufrir que surgiera otro “*foco de nazarenos*” en medio de ellos y hacían todo lo posible para sofocarlo. Así la iglesia naciente tuvo que sostener “*gran lucha de padecimientos*”, siendo expuestos a la vergüenza pública como si fueran gladiadores y otras personas condenadas a exhibir su dolor en un circo romano para el entretenimiento de la turba endurecida.

El escritor nota especialmente que no sólo estaban dispuestos, en aquellos días benditos del principio de su fe, a sufrir ellos mismos, sino para ponerse al lado de sus hermanos en la fe que padecían semejantes persecuciones, compadeciéndose de los presos por causa del Evangelio: seguramente por los medios prácticos de las visitas y la ayuda monetaria. Se habla también del sufrimiento de ver cómo los enemigos les robaban sus bienes, y aun siendo israelitas, cuyo apego a lo material es tradicional, aceptaron hasta con gozo este despiadado “despojo” por el amor al Señor que llenaba sus corazones.

El siervo de Dios, como Pablo en parecidas circunstancias (**Ga 4:12-20**), apela a aquellos hermosos principios del testimonio de Cristo entre ellos como un medio para hacerles ver de dónde estaban en peligro de caer. ¿Cómo podían ser infieles a su propia experiencia? Si tan verdadero era el mensaje que en el principio estaban dispuestos a sufrir y morir por él, ¿cómo podían dejarlo ahora para volver precisamente al campo de los enemigos del evangelio? Estos recuerdos, con la alabanza de su testimonio en aquellos días, constituían una fuerte “palanca”, emotiva y personal, para conmover sus corazones y alejar el peligro de la decadencia espiritual. Según nuestra manera de comprender la condición del grupo, con la ayuda de los indicios que la epístola nos proporciona, los pocos apóstatas sin regenerar daban consejos, que llamarían “de prudencia”, a la mayoría fiel, y éstos, ante el furor de una persecución renovada e influidos por tales “consejos”, se desanimaban y vacilaban; pero, como hemos visto, el siervo del Señor no pierde la esperanza de volver a establecerles en su fe y testimonio.

Los atribulados frente a “aquel que viene” (He 10:35-39)

En cuanto al desarrollo del argumento del escritor, estos versículos sirven de enlace entre la exposición de la doctrina —con las renovadas amonestaciones y exhortaciones— y la presentación del camino de la fe que se descubrirá en el capítulo 11. En pocas frases se hallan muchos grandes conceptos tales como la paciencia, la fe, la vida y la recompensa, pero todo ello se ve a la luz de la venida del Señor. Los versículos 37 y 38 se basan en el sentido general de Habacuc 2:3-4 (Versión Alejandrina), con una referencia probable a (**Is 26:20**), pero el escritor no se propone transcribir una cita exacta, sino formular una declaración inspirada que utilice conceptos del Antiguo Testamento con los cuales los hebreos estaban ya familiarizados. En su hermosa profecía, Habacuc se situaba sobre su “*atalaya*”, desde donde, por el Espíritu de Dios, oteaba el horizonte y veía que las crueles huestes de los babilonios habían de descender sobre Judá según los propósitos de los justos juicios de Dios. Todo parecía oscuro, y el horizonte se cerraba con nubarrones amenazadores, pero por encima de todo resplandecía la visión de la bendición final de Israel, y, siendo designio divino, su cumplimiento era segurísimo. No sólo eso, sino que, a pesar de que a la vista cortísima del hombre la visión parecía alejarse indefinidamente, a la luz de la presciencia del Dios Eterno no tardaría en cumplirse, y mientras tanto el justo había de “*vivir por fe*”, pasase lo que pasase en lo inmediato. Igual es el sentido íntimo del “*corto momento*” en que el justo tenía que “*escondarse*” de la ira en (**Is 26:30**).

Se ve muy bien, pues, que los pasajes recordados del Antiguo Testamento se ajustaban perfectamente a la condición de los hebreos que arrostraban entonces las olas de una persecución constantemente renovada, necesitando, por lo tanto, fijar la vista en la esperanza final que se cumpliría tras un período que, a la vista de Dios, no pasaba de ser “*un poquito*”. Es muy interesante ver cómo, en la adaptación de (**Hab 2:3-4**) por el escritor inspirado, la “*visión*” se personifica en Cristo, y la esperanza se expresa así: “*Aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará*”. A la luz de la revelación del Nuevo Testamento toda visión y toda esperanza se cumple en la persona de Cristo, quien es el “*Sí y el Amén*” de todas las promesas de Dios, y el “*Alfa y el Omega*” de todos sus

designios. Hasta la consumación, es siempre *“Aquel que viene”*. Así le conocían los santos del Antiguo Testamento, y, siendo recibido en los cielos tras su primera manifestación, así le conocemos nosotros. Por largos que puedan parecer los siglos de la historia, o las distintas épocas de nuestra historia personal, El está a la puerta y no hay más que un “poquito” entre nosotros y la manifestación del Amado, en quien Dios ha solucionado ya todo problema.

Cuando Pablo cita las significativas palabras de Habacuc en **(Ro 1:17)**, el énfasis recae sobre la palabra *“justo”*, pues hablaba de la justificación que Dios otorgaba al que la recibiera por la fe. Al volver a citar el texto en **(Ga 3:11)**, destaca el elemento de la fe en contraste con las obras de la ley. Aquí, sin embargo, se pone de relieve la vida, la cual, en nuestra peregrinación hacia la casa de Dios, en medio de tanta circunstancia adversa, ha de sostenerse por la fe que percibe y aprecia el plan y los propósitos de Dios, tal como se ha de demostrar en el capítulo 11.

La recompensa. Una luz brillante iluminará toda la escena cuando venga el Señor, y se verá que las tribulaciones del pueblo de Dios no eran algo arbitrario, el resultado casual de las ciegas fuerzas del mal, sino una parte de su plan, y se comprenderá que la recompensa se relaciona estrechamente con el testimonio y el servicio de los santos en todo el variado panorama de su vida cristiana. Al hablar el escritor en el versículo 34 de las pérdidas materiales que los hebreos habían sufrido al principio de su testimonio, les recordó que entonces tenían presente aquella *“herencia más excelente y duradera”* reservada para ellos en el Cielo; declara luego que la confianza en Dios a través de las tribulaciones *“tiene grande recompensa”*, añadiendo en el versículo 36 que el hacer con paciencia la voluntad de Dios será el medio de obtener *“la promesa”*. Todas estas expresiones subrayan la importancia del bien eterno que el creyente espera.

Es muy cierto que hemos de amar y servir al Señor por lo que él es, y, al unísono con el anónimo místico español, el creyente puede decir: *“No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera”*.

Al mismo tiempo, ajustando nuestros pensamientos a la revelación divina, hemos de comprender que Dios mismo recalca el concepto de las *“recompensas”* como parte integrante de sus providencias, siendo a la vez una manifestación de su amor y la aplicación de la ley de la *“siembra y la siega”*, hasta tal punto que nuestro galardón (entendido especialmente como la capacidad de glorificar al Señor y gozarnos en él) está directamente proporcionado a nuestra fidelidad como mayordomos del Señor aquí abajo hasta que él venga. He aquí la lección fundamental de la parábola de las minas. Es, pues, una *“espiritualidad”* espúrea la que desdeña lo que Dios ordena, y él coloca la *“corona”* ante la vista de los santos como aliciente en medio de sus trabajos y sufrimientos. En el lenguaje de Pablo: *“Nuestra leve tribulación de un momento nos va produciendo, de modo cada vez más intenso, un eterno peso de gloria, no mirando nosotros a las cosas que se ven, sino a las que no se ven; pues las cosas que se ven son transitorias, mas las que no se ven son eternas”* **(2 Co 4:17-18)**. Subamos, pues, a la atalaya espiritual a la manera de Habacuc, para que la visión de la fe alcance a *“aquel que viene”*, quien traerá en sus manos el galardón y quien transformará la escena de la vida humana, quitando todas las anomalías que no puede resolver nuestro pobre pensamiento ahora, para ordenarlo todo conforme a la verdad íntima de las cosas, haciendo que resplandezca con gloria peculiar todo esfuerzo espiritual de cada uno de su pueblo en el hermoso marco de la nueva creación. De esta forma comprendemos aun ahora que el período de prueba es de verdad *“un poquito”*, y Dios nos concederá la *“paciencia”* (o sea, la firmeza moral) que es imprescindible en las circunstancias de nuestro testimonio en el desierto del mundo *“hasta que él venga”*.

Temas para recapacitar y meditar

1. Comente sobre el uso que el autor de la epístola hace del salmo 40 en el capítulo 10, notando tanto su sentido general como su aplicación mesiánica.
2. En esta epístola se habla mucho de la “*santificación*”. Aclárese el concepto con la ayuda de la tipología levítica y con referencia especial a 10:10-15.
3. Discurra sobre el simbolismo del “*velo*” en **(He 10:20)** y pasajes análogos.

El camino de la fe - 1 parte (Hebreos 11:1-12:2)

Argumento general

El escritor, al final del capítulo 10, exhortaba a los hebreos a perseverar en el camino emprendido, a pesar de las dificultades del momento, recordándoles la verdad que Habacuc plasmó en la gran declaración: *“Mi justo vivirá por la fe”*, o, más literalmente, *“de la sustancia de la fe”*. Este concepto de la fe como principio director del peregrino espiritual que atraviesa el desierto del mundo, cumpliendo a la vez el propósito de Dios por medio del testimonio que le es encomendado, es tan importante que el autor inspirado lo recoge y lo elabora a través de una larga sección que define la fe y la ilustra por medio del ejemplo de los hombres fieles de la antigua dispensación. La línea de “héroes” culmina en la persona del *“autor y consumidor de la fe”*, cuya prueba fue la más terrible de todas, cuya obra era sumamente eficaz y cuyo camino le condujo a *“la Diestra de Dios”*. De él, como de todos los fieles que le precedieron y le siguen, Dios puede decir: *“Mi justo por la fe vivirá”*.

En el capítulo 9 nos fue trazado el místico *“camino”* abierto por el Adalid hasta el Santuario verdadero, donde los santificados que le siguen adoran a Dios en espíritu y en verdad, y aquí, como complemento obligado del primero, se nos señala el *“camino”* del peregrino que deja atrás su *“Ur de los caldeos”* para buscar la *“ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios”*. Las circunstancias de los peregrinos varían mucho, pues algunos prosiguen su marcha en circunstancias de relativa prosperidad, mientras que otros han de glorificar a Dios en medio del fuego de la prueba y la tristeza de la derrota aparente; pero los comentarios sobre las hazañas de todos éstos nos hacen comprender que sólo Dios puede aquilatar el valor intrínseco del testimonio de cada cual, y que lo importante no era el resultado inmediato del esfuerzo, sino la fe que sostenía a los fieles y la meta a donde se dirigían.

El mensaje se aplicaba al caso de los hebreos, quienes no tenían que extrañarse por las pruebas y las persecuciones del momento, que no eran sino la continuación de las circunstancias a través de las cuales sus antepasados habían glorificado a Dios, de modo que debían *“correr con paciencia la carrera que tenían por delante, puestos los ojos en el autor y consumidor de la fe”*. Huelga decir que nosotros hemos de presentar atención a la misma poderosa Palabra en estos días.

El significado de la fe (He 11:1-3)

El sublime pasaje comienza con la notable declaración: *“Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve”*; pero antes de considerar en algún detalle el significado de las voces que la versión Reina-Valera traduce por *“certeza”* y *“convicción”*, será útil adelantar algunas consideraciones preliminares sobre el concepto general de la fe, para comprender mejor el matiz especial de la palabra en esta porción.

La fe “bíblica” se distingue siempre de la mera credulidad porque presupone una revelación divina anterior, según la importante declaración de Pablo en **(Ro 10:17)**: *“Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios”*. El que busca la verdad debiera desconfiar de sí mismo, reconociendo humildemente la flaqueza de su naturaleza caída y los estrechos límites de su conocimiento y su comprensión, y así estará dispuesto a prestar el oído para percibir la voz de Dios y no se entregará a las primeras nociones o

raciocinios que otros hombres le presentan. Sólo la palabra de Dios señala una base firme sobre la cual aquel que *“quiera hacer su voluntad”* puede descansar con confianza.

El apóstol Pablo subraya una y otra vez la necesidad de la fe considerada como una confianza absoluta en Cristo, que es el único medio para establecer la unión vital con el Salvador que salva y justifica al creyente. Tal fe es mucho más que el mero asentimiento intelectual a los hechos anunciados por el Evangelio, y los pasos son los siguientes: ante uno que verdaderamente busca la verdad se presenta la obra de Dios en Cristo por el Evangelio; cuando se produce la convicción, tanto de la necesidad de la salvación como de la verdad del Evangelio, se le invita al hombre a que se entregue con todo su ser a la persona y la obra del Salvador, y, al hacerlo, recibe *“vida juntamente con Cristo”*. Fundamentalmente el concepto de la fe es el mismo en todas partes de las Escrituras, pero, a la vez, pueden distinguirse distintos matices y aspectos, y en esta epístola, aquello que es primordialmente una actitud de entrega y descanso en las cartas de Pablo, llega a ser la percepción espiritual de quien comprende el hecho fundamental de la existencia de Dios, causa primera de todo lo creado, visible e invisible, y quien acepta todas las promesas de Dios en cuanto a su obra y plan para el porvenir, aferrándose a ellas con tanta confianza que adquieren para él mayor realidad que todo lo material y lo temporal que le rodea.

Ante el misterio de la vida humana, de la existencia del universo, del paso del tiempo que produce “el pasado”, “el presente” y “el porvenir”, no caben más que dos actitudes esenciales para el hombre pensador. Puede decir: “Es verdad que todo ello es complicado y difícil, pero el hombre es el hombre, y yo me lo explicaré por medio de la filosofía o por la ciencia, y mi explicación valdrá tanto como la de otros”. Alternativamente puede partir de una base muy diferente: “Ante estos misterios me doy cuenta de que necesito luz y guía de alguien que se halla por encima de los factores que me sujetan y me limitan. Los efectos humanos, materiales y temporales, tienen que tener una causa superior a ellos mismos, y aprestaré mi oído para percibir su voz, y, cuando me hable, escucharé y obedeceré”. Tal hombre es el que *“tiene oídos para oír”*, y, al escuchar la Palabra revelada, la reconoce como verdad, la recibe y ordena toda su vida en conformidad a ella. Ya hemos considerado cómo la voz, que se dejó oír por distintas partes y maneras en tiempos antiguos, llega a nosotros ahora *“en su Hijo”*. La *“fe”* de esta epístola es, pues, la recepción de la visión celestial, que se manifiesta en seguida por una obediencia eficaz a lo revelado.

La fe es lo que da sustancia a cosas que se esperan (He 11:1)

Después de este preludeo estamos mejor situados para comprender las profundas frases que forman la introducción de esta sección. *“Certeza”* traduce *“hupostasis”*, que, según su etimología, es *“aquello que forma una base”*. Se tradujo por *“sustancia”* en (He 1:3) de esta epístola, donde se refería al ser esencial de Dios, del cual el Hijo es la *“exacta representación”*; pero en (He 3:14) la traducción es *“confianza”*, o sea, la base para un testimonio firme, y en este sentido se emplea varias veces en el Nuevo Testamento. Creemos, pues, que la traducción, *“aquello que da sustancia a las cosas que se esperan”*, es la más adecuada en nuestro contexto. *“Las cosas que se esperan”* son aquellas que Dios ha prometido, y la fe, comprendiendo que lo que Dios prometió no puede fallar, da sustancia y actualidad espiritual a la promesa en la experiencia del creyente, llegando a ser la gran realidad que le libra en espíritu de la servidumbre de las circunstancias y del temor de los hombres.

La fe es lo que pone a prueba las cosas que no se ven (He 11:1)

La primera frase del texto relaciona la fe con el mundo venidero, y la segunda con el mundo invisible, mientras que en el versículo 3 nos asegura en cuanto a la procedencia del universo visible. La vista humana, aun con la notable ayuda de la técnica moderna, no alcanza más que una pequeñísima parte del mundo visible y es totalmente incapaz de penetrar en los secretos de las esferas espirituales o de discernir las edades futuras. La revelación de Dios (garantizada por la revelación histórica de la persona de Cristo) da a conocer estas esferas que se escapan de la investigación científica, y la fe, al atreverse a obrar en conformidad con lo revelado, pone a prueba su realidad y encuentra que, efectivamente, las potencias espirituales existen, pues se manifiestan en la vida y experiencia del creyente. De ahí el poder sobrenatural que sostenía y activaba el testimonio y el servicio de los “héroes”, de cuyas vidas el autor pasa revista en el curso de esta sección.

La fe comprende que el universo se constituyó por la Palabra de Dios (He 11:3)

“Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la Palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía”. Anteriormente, al comentar (He 9:26), hemos tenido ocasión de adelantar una definición de “los siglos”, término que se traduce aquí por “el universo”. Según nuestro texto, el término incluye las “cosas visibles”, y viene a ser todo lo que nosotros entendemos por “el espacio”, unido al “tiempo”, juntamente con todo lo creado en el espacio a lo largo del tiempo. Muchos hombres quisieran creer que aquello “existe” como un hecho primordial, pero aquí aprendemos que todo se ha sacado en ordenada procesión por los decretos (“*rhemata*”) de Dios según el plan que él ha determinado anteriormente. Dios sólo es el hecho primordial, y “*dijo Dios: Sea la luz..., haya expansión*”, etc., según la majestuosa revelación del capítulo primero del Génesis.

De paso podemos recordar que la ciencia atómica de nuestros días ha demostrado que no existe la antítesis entre “materia” y “energía” que antes parecía tan evidente, y que la materia puede convertirse en energía, siendo una manifestación de aquélla. La fe del creyente ya lo sabía, pues, según la declaración que consideramos: “*lo que se ve fue hecho de lo que no se veía*”; pero la fe alcanza a más aún, pues sabe que la “energía” debe su existencia a la palabra del Eterno, por cuyo decreto se ha manifestado la inmensa variedad de la creación, tanto orgánica como inorgánica. Las hipótesis de la filosofía se multiplican y se contradicen en series interminables, pero el hombre de fe percibe en todas ellas su “defecto de origen” —el mero raciocinio humano— y se acoge a la revelación de Dios. De este modo está “*en el secreto de Dios*” y resulta, por fin, que su convicción, basada sobre la Palabra de Dios, es más “razonable” que las hipótesis materialistas, que tan pronto se pasan de moda.

La palabra traducida “*constituir*” es “*katartizo*”, que tiene también el sentido de “*equipar*”, o “*preparar para un fin determinado*”, pues el “*universo*” es el instrumentó de Dios para llevar adelante su gran “plan de conjunto” que se verá plenamente en la nueva creación.

La fe descansa en la naturaleza y las providencias de Dios (He 11:6)

“Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan”. Esta importante declaración sigue a la mención de Abel y de Enoc como ejemplos de la fe, pero la unimos a las precedentes aquí con el fin de contemplar el cuadro total que se destaca de esta maravillosa serie de “definiciones” y aclaraciones sobre la naturaleza de la fe. Anteriormente vimos que la fe comprende que todo lo visible, lo invisible y lo futuro halla su existencia y su realidad en Dios, y aquí se adelanta otra consideración: el que cree que hay Dios, y se allega a él, comprende también que el Creador es el ordenador de todas las cosas, de modo que proveerá para la felicidad última de quienes le buscan.

El escéptico deducirá de ello que el creyente busca a Dios por lo que le da, a la manera de un niño, que se anima a ser “bueno” porque le han prometido un premio, pero la verdad es mucho más profunda, ya que el creyente, por la visión de la fe que le es propia, comprende que le importa identificarse con el pensamiento del Creador, para que su vida rinda fruto eficaz en esta vida y en la venidera. Su *“galardón”* será el gozo de haber agradado a su Señor y haberse preparado para una esfera aún más útil en la nueva creación.

Esta comprensión del ser y de la obra de Dios afecta profundamente la vida del creyente, y de ella surge el testimonio y el esfuerzo de los “héroes de la fe”, quienes buscan a Dios y le agradan durante el breve espacio de su peregrinación. Obviamente, Dios no puede agradarse en quienes no le toman en cuenta, sea por teorías o por descuido. Tales son los *“necios”* que dicen *“no hay Dios para mí”*, mientras que *“el principio de la sabiduría es el temor de Dios”*.

Hemos de ver a continuación de qué manera esta “fe de visión” influía en la vida de diversos hombres y mujeres, transformando la nulidad de la vida meramente humana en la eficacia espiritual de quienes vivían según el plan de Dios y que obraban en la potencia de las santas energías del Eterno.

Los primeros ejemplos (He 11:4-7)

Los tiempos antediluvianos se envuelven para nosotros en las tinieblas de una remota antigüedad, y, de hecho, la luz de la revelación no se enfoca más que en algunos “picos” destacados de lo que era una época muy larga, llenísima de complicados acontecimientos de los cuales nada sabemos. Pero lo que agradaba a Dios era la “fe de visión” de sus siervos, tanto en aquellos tiempos como en los posteriores, y las vidas de los hombres, que sabían comprender a Dios y ajustarse a sus normas, tienen para nosotros una “actualidad” tal que, habiendo muerto hace milenios, *“aún hablan”* en lenguaje elocuente para nuestra guía y orientación en días tan distintos de los suyos.

La lista se presenta en orden cronológico, lo que no impide que discernamos también una selección espiritual que ilustra distintas fases de la vía de fe.

Abel, ejemplo de la fe que comprende el porqué del sacrificio (He 11:4)

a) Fue sumiso a la revelación de Dios. Podemos estar bien seguros de que no había nada arbitrario en la aprobación de Dios frente al sacrificio de Abel y la repulsa de la ofrenda de

Caín. La historia del trágico desenlace de las relaciones entre los dos hermanos, tal como se presenta en el capítulo 4 de Génesis, es tan escueta que estamos en peligro de olvidar que señala el fin de un proceso largo; era un momento de crisis que presupone otros factores que, si bien no se detallan, se dejan vislumbrar con bastante certeza. Estos dos hijos (señalados, entre otros muchos, por el significado espiritual de sus vidas) habían tenido la ventaja de la instrucción de sus padres, quienes, antes de su caída, y por un período indeterminado, habían gozado de la comunión íntima con Dios. Los padres perdieron su inocencia, pero no sus conocimientos que, sin duda, pasarían de forma más o menos adecuada a sus hijos. Existía, pues, un hecho de revelación de alta calidad. Podemos suponer que Adán y Eva destacarían el significado de los animales sacrificados para proveerse de las pieles que cubrían su desnudez de pecadores, y que la institución del sacrificio era tan antigua como la primera promesa de redención.

Notemos que Caín no dudaba en absoluto de la existencia de Dios ni de la conveniencia de llevarle ofrendas, pero debido a la oblicuidad moral que surgía de la raíz del pecado, buscó sus propios caminos, hizo caso omiso de la revelación y terminó altercando con el Dios que conocía por su inteligencia sin que le hubiera sometido jamás su voluntad.

b) Ofreció más excelentes sacrificios que Caín. La fe que aprecia quién es Dios y se somete a su revelación produce las obras apropiadas a la visión que se recibió, de modo que Abel, obediente y humilde, buscó y ofreció a Dios un cordero primogénito, que, sin duda, fue inmolado. El pecado exigía sacrificio de muerte porque *“la paga del pecado es muerte”*, y Abel pidió a Dios que le fuera propicio frente a la víctima que hablaba elocuentemente del *“Cordero de Dios que quita el pecado del mundo”*.

En cambio, el intento de adoración de Caín fue voluntarioso, orgulloso y carnal, como si dijera: *“Yo adoraré a Dios a mi manera, ofreciéndole el fruto de mis trabajos”*, llegando así a ser el prototipo de todo *“adorador”* que soslaya el camino de la Cruz.

c) Abel alcanzó testimonio de que era justo. La frase nos recuerda las enseñanzas del apóstol Pablo sobre la *“justificación por la fe”* (**Ro 5:1**), y, desde luego, la escena que hemos considerado sirve de hermosa ilustración del tema, pero, en buena exégesis, hemos de interpretar la frase en primer término de acuerdo con los conceptos fundamentales del pasaje, o sea, el testimonio de que Abel era *“justo”* corresponde a (**He 10:38**): *“El justo por la fe vivirá”*. La fe de Abel, que se sometió a la revelación de Dios y obró en conformidad en ella, le colocaba entre los *“héroes de la fe”* que agradan a Dios y reciben su bendición.

d) Dios dio testimonio a los dones de Abel. La referencia es al hecho de que el humilde sacrificio fue aceptado de forma visible, probablemente por fuego del cielo, mientras que la ofrenda carnal de Caín fue rechazada. El camino de la fe arranca del pie del altar, de modo que el ejemplo de Abel se coloca a la cabeza de la lista donde pertenece. Los *“dones”* que primeramente hemos de ofrecer para poder agradar a Dios consisten en el aprecio de la persona de su Hijo que se ofreció en expiación por nosotros. Sobre esta base procedemos a ofrendarle nuestras vidas en su servicio, y el fruto de nuestros labios en alabanza a su nombre, pero todo ello carecería de sentido sin la plena realización del significado del Calvario aplicado a nuestra necesidad como pecadores.

e) *“Muerto, aún habla”*. La fe de visión que llevó a Abel al altar queda como ejemplo perpetuo del primer paso obligatorio en el camino hacia la Ciudad de Dios. El *“peregrino”*, como el de Bunyan, ha dejado atrás la Ciudad de Destrucción y se ha visto libre del peso del pecado al llegar a la Cruz. Luego, podrá proseguir con nuevas experiencias y proezas en el poder de la fe que da sustancia a las promesas de Dios. Los hombres de esta generación necesitan mucho prestar oído a la voz que les llega por medio de *“Abel, difunto”*.

Enoc, ejemplo de la fe que vence a la muerte (He 11:5)

En la breve biografía de Enoc que hallamos en **(Gn 5:21-24)** lo que más se destaca es la comunión del patriarca con Dios, que se expresa tan sencilla y hermosamente por la frase: *“Y caminó Enoc con Dios”*. Este *“caminar”* se llevó a cabo, no en la soledad de una vida de anacoreta, sino en medio de la vida familiar, en la que *“engendró hijos e hijas”*. Luego, *“desapareció”*, porque *“le llevó Dios”*. El escritor, aquí, utilizando la versión alejandrina, se fija más en la traslación de Enoc, o sea, en el hecho de que la vida de comunión con Dios terminó con la victoria sobre la muerte. La frase *“alcanzó testimonio de haber agradado a Dios”* es un comentario (a través de la traducción indicada) sobre la frase que *“caminó Enoc con Dios”*, pues este *“andar juntos”* del hombre pío y su Dios indicaba que había ordenado su vida según la *“fe de visión”*, y que Dios se complacía en la actitud y el testimonio de su siervo.

Abel y Enoc son ejemplos del principio y del fin del camino de la fe. Aquél, por someterse a la luz que procedía de Dios, comprendió la necesidad de la muerte expiatoria, mientras que Enoc, después de gozar de la Presencia inefable en la tierra por la visión de la fe, fue librado de la muerte física. En Abel vemos al pecador arrepentido que se acerca a la Cruz para apropiarse de la muerte y la resurrección de Cristo, mientras que, en el caso de Enoc, es llevado a la presencia del Señor sabiendo que Cristo fue manifestado para abolir la muerte y sacar a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio **(2 Ti 1:10)**. Si le toca al creyente morir para ser resucitado cuando Cristo venga, o si es *“cambiado”* sin conocer la muerte física, la victoria sobre la mortalidad es igual, y la vida de comunión del peregrino termina transformándose en el gozo inmediato de la presencia del Señor **(1 Ts 4:13-18)**.

Malamente podría proseguir su arduo camino el peregrino de la fe si no supiera que la muerte es ya un enemigo vencido.

Según el orden del texto, se intercala entre el *“ejemplo”* de Enoc y el de Noé la preciosa declaración del versículo 6 que ya hemos meditado. Se vislumbra lo que será el *“galardón”* de Dios por la experiencia de Enoc.

Noé, ejemplo de la fe que previene contra el juicio (He 11:7)

a) El testimonio al fin de una época. Si bien el testimonio de Abel se situó en los comienzos de la actuación de los hombres caídos, y el de Enoc en medio de los amplios tiempos prediluvianos, el de Noé halló su marco apropiado en el fin catastrófico de una época de prolongada y persistente rebeldía contra Dios. Los principios carnales, que se apuntaron ya en la actitud de Caín, habían producido su nefasto fruto de podredumbre moral hasta tal extremo que la continuación de la raza en su estado degenerado habría sido un mal mucho mayor que la tremenda *“operación quirúrgica”* del juicio universal. El camino aquí pasa a través de lóbregos valles de corrupción moral, sobre los cuales se ciernen los justos juicios de Dios, pero aun allí es verdad que *“el justo por fe vivirá”*, y la *“fe de visión”* capacita a Noé para *“caminar con Dios”* en medio de todo. No sólo eso, sino que alza su voz de inspirado *“predicador de justicia”*, y es medio de salvación para sí mismo y su casa, y de condenación para el mundo rebelde, pasando luego a ser padre de una raza renovada **(2 P 2:5) (1 P 3:20-21) (Lc 17:26-27)**.

b) Su *“trato”* con Dios. La frase traducida *“cuando fue advertido (habiendo sido prevenido) por Dios acerca de cosas que aún no se veían”* viene de una raíz que quiere decir *“tener trato con una persona”*, y nos hace ver cómo la fe permitía que Noé, en su diario caminar con Dios, se enterara de sus consejos, llegando a saber cuál había de ser el fin de aquella civilización que rechazaba cínicamente el múltiple testimonio de Dios: por boca de los

antiguos, por la naturaleza, por la conciencia y, por último, por la predicación de Noé (**Gn 18:16-22**).

De igual forma, el creyente de hoy, alumbrado por la *“palabra profética más segura”*, puede ver en perspectiva general lo que Dios propone para el mundo, no encubriéndole el Señor sus propósitos, y de este modo puede acertar el camino en los lugares oscuros del fin de otra época aún más decisiva si cabe, y en espera de aquellos otros juicios del Día de Jehová (**2 P 1:19**). Es significativo que Cristo escogiera precisamente *“los días de Noé”* para parangonarlos con el período que precede su segunda venida: también día de salvación para los escogidos y de juicio para los impenitentes. Las características (amén de otras que no se citan en el pasaje de referencia) son el descuido más cínico de la revelación divina y la exclusiva preocupación con lo material y temporal (**Mt 24:33-39**). Pero el camino sigue hasta el fin, y también en toda época *“el justo por fe vivirá”* mientras que alza su voz en testimonio contra el pecado y, en nombre de Cristo, llama a los hombres al arrepentimiento.

c) La preparación del arca. Noé, enterado de los designios divinos y movido por *“piadoso temor, preparó el arca para la salvación de su casa”*. Es otro ejemplo de que la fe que toma a Dios en cuenta y se somete a su revelación, es potente móvil de una acción enérgica y eficaz. En el fondo se halla el conocido simbolismo del arca como figura de la persona y obra de Cristo como medio de salvación para quien entra por la *“puerta”*, pero la lección que sobresale aquí es que la fe lleva a cabo una obra extraña, y hasta ridícula, a los ojos de los hombres ofuscados por lo material y lo pecaminoso (como era la de construir el arca en terreno seco), para ser medio luego de adelantar los propósitos de Dios en orden a la salvación de los fieles y la condenación del mundo. La fe obra, y como obra según los planes que Dios ha revelado, obra eficazmente.

d) Noé, heredero de la justicia. Como en el caso de Abel, hallamos una frase que se parece mucho a otras de Pablo, pero aun comprendiendo la raíz que tiene en común toda presentación de la verdad de la fe, hemos de notar aquí el matiz especial que corresponde a todo el pasaje, y aprendemos que Noé, por su *“fe de visión”*, se colocó entre las filas de los *“héroes”*, quienes, por la visión de la fe, vencieron el mundo y colaboraron con los planes eternos de Dios (**Ga 5:6**) (**2 Ts 1:11-12**).

Abraham, Sara y los Patriarcas (He 11:8-22)

La persona de Abraham se reviste de extraordinaria importancia y significado en las Escrituras tanto por el carácter ejemplar de su testimonio como por ser el instrumento que inició una fase importantísima del *“plan de la Redención”*. Aquí le vemos como destacado peregrino en el camino de la fe, cuya vida y actuación ilumina con diáfana luz el espíritu y el poder de la visión celestial como móvil de una obra eficaz cuyos efectos alcanzan las esferas más remotas de la eternidad.

Abraham emprende el camino (**He 11:8**). Los factores iniciales de una revelación y de un llamamiento no pueden faltar en la experiencia de ninguno de los peregrinos de la fe, pues el impulso que le separa del mundo y le lanza por un camino que el hombre natural desconoce, ha de provenir de Dios mismo, quien da la visión que la fe reconoce y a la cual la voluntad del peregrino se somete. El participio verbal, traducido por *“siendo llamado”*, se halla en el *“presente continuo”*, de modo que podría expresarse por la frase *“en el curso de ser llamado”*. No hemos de imaginar pues, que un idólatra, ciudadano de la famosa ciudad de Ur de los caldeos, en la cuenca baja del Eufrates, recibiera de un Dios desconocido el mandamiento de salirse de su patria y de su casa, sino que Abraham había llegado a conocer al Dios único por el testimonio que aún se conservaba entre

algunos de los hijos de Sem (piénsese en Job y en Melquisedec), y que Dios le había concedido con anterioridad una revelación continua de sí mismo. Fue este Dios conocido quien por fin le indicó que el momento había llegado para separarse completamente del “mundo” —representado en su caso por la civilización brillante, pero corrompida, de Ur de los caldeos— con el fin de buscar otra “*patria*”.

La meta final, sin embargo, no era Canaán, sino la ciudad eterna, que tiene los fundamentos, cuyo arquitecto y hacedor era Dios mismo. Mientras tanto, Abraham no podía sostenerse por ver la realización de una obra inmediata, sino por descansar en las promesas de Dios. La tienda del peregrino había de reemplazar la aparente solidez de las casas y palacios de Ur, para que sólo Dios pudiese ser su “*galardón sobremanera grande*” (**Gn 15:1**).

Vemos en el caso de Abraham los elementos que se destacaron en los ejemplos anteriores: el llamamiento (relacionado con una revelación anterior de parte de Dios); la obediencia (que renunciaba todo designio personal para seguir las indicaciones recibidas de Dios); y luego la acción eficaz, pues “*Abraham, siendo llamado, obedeció para salir*”. Los fuertes lazos que le unían con lo suyo y los suyos quedaron deshechos por la fuerza mayor del llamamiento, pues la fe daba sustancia y actualidad al mundo invisible, pero real, que dependía del ser de Dios.

Los comentarios del autor inspirado cobrarán mayor fuerza si el estudiante vuelve a leer la historia del llamamiento de Abraham y del pacto que hizo Dios con él, tal como se hallan en los capítulos 12 a 15 del Génesis.

La última parte de (**He 11:8**) indica no sólo un conocimiento profundo de lo eterno y lo permanente que Dios había revelado a su siervo, sino también una ignorancia completa de los acontecimientos inmediatos en la esfera temporal y material; por la palabra divina sabía que caminaba hacia la herencia que Dios le había prometido, pero, a la vez, “*salió sin saber a dónde iba*”. La visión de la fe alcanza el fin del camino, pero no echa luz sobre los pasos inmediatos que conducen hacia tal fin. La fe comprende que Dios es el guía, y que él ordenará las circunstancias del momento en relación con la totalidad de su plan. El hará que el peregrino no se extravíe, y cuidará de que el esfuerzo espiritual no se desperdicie, mientras que el creyente pone todo su empeño en buscar la ciudad, apoyándose en Dios. De este modo oirá una voz a sus espaldas que le dirá: “*Este es el camino, andad por él*” (**Is 30:21**) (**Is 50:10**).

El fin del camino: la tierra y la ciudad (**He 11:9-10**). El escritor omite toda referencia al alto que hicieron los peregrinos en Harán al caminar hacia la tierra de promisión, con el fin de subrayar los rasgos característicos de la peregrinación de Abraham y sus sucesores, quienes moraban en tiendas en la “*tierra prometida*”, sacando sus fuerzas de la promesa de Dios. Eran doblemente peregrinos, pues no hallaron posesión en la tierra que luego había de pertenecer a sus descendientes, y, además de ello, comprendían que aun la tierra de promisión no era sino el trasunto de la ciudad eterna. Más aún, Abraham tuvo que esperar veinticinco años (después del llamamiento) antes de ver el cumplimiento de la promesa primordial de que le había de nacer un hijo: garantía de la “*descendencia*” prometida y medio de que pudiera surgir la simiente en cuya persona se habían de cumplir todas las promesas, tanto materiales como espirituales.

El versículo 10 es de especial importancia como gráfica expresión del plan total de Dios. Israel tuvo que esperar durante muchos siglos antes de que le fuese otorgado el centro material de su reino, o sea, Jerusalén, ciudad de David, pero este texto pasa mucho más allá de la Sión material, que no era más que un símbolo material de la ciudad que tiene los fundamentos eternos. En último término, no se trata de un núcleo de ciudadanos en la tierra, cobijados en las casas y palacios materiales de una sociedad humana organizada

para la protección y ayuda mutua de todos, sino del pensamiento primordial de Dios en cuanto al hombre. Este fue hecho a imagen y semejanza de Dios para ser señor de la creación, y, según vimos al estudiar el capítulo 2 de esta epístola, el plan original ha de llevarse a cabo en Cristo de tal modo que el hombre redimido ha de ser bendecido y establecido en circunstancias de gloria y de poder que proveerán para el desarrollo de todas las posibilidades señaladas en el “decreto” de su creación. Las soberanas providencias de Dios aprovecharán hasta la tragedia de la caída, ya que los fundamentos inmovibles son la obra de la Cruz y de la resurrección, que venció para siempre el mal, y proveen la base segura sobre la cual Dios, con infinita sabiduría y a través de las distintas etapas del desarrollo del Plan de la Redención, construye su ciudad. Esta ciudad ideal encierra en sí las ideas de protección, de una sociedad perfectamente organizada, de comunión y del desarrollo sin estorbo posible de las capacidades latentes de los ciudadanos. ¡Qué hermosa será, ya que es el “pensamiento final” del Dios de toda sabiduría y poder, quien es también fuente de toda belleza real, siendo la expresión final de su amoroso cuidado de los suyos por medio de esta obra maestra! ¡Benditos los peregrinos de la fe, que, despreciando los vanos atractivos del terreno por donde pasa el camino, han adquirido ciudadanía eterna en la ciudad de Dios!

Sara (He 11:11-12)

Por el relato del Génesis apenas habríamos podido sacar una impresión tan favorable de Sara como la que se destaca de este comentario inspirado, y nos extraña algo hallarla entre los héroes de la fe. Hemos de suponer que experimentó un profundo cambio espiritual después de su “*risa de incredulidad*” al oír la reiteración de la promesa por boca del visitante celestial (**Gn 18:9-15**). La represión que entonces recibió surtió su efecto y recibió con humildad la palabra divina, de modo que para Sara también la fe dio sustancia a las cosas que se esperaba y, gracias a ello, “*recibió fuerzas para concebir simiente, ya fuera de la edad, porque juzgó fiel al que lo prometía*”. El nombre que dio a su hijito, Isaac, es un memorial de su crisis espiritual, pues quiere decir “*risa*”, y hace ver cómo la “*risa de incredulidad*” se trocó en “*risa de triunfo*” al ver el cumplimiento de la promesa por una intervención tan manifiesta del poder de Dios. En su caso también la fe ponía a prueba las cosas que no se veían, y de una pareja, ya “*estaban como muertos*” en cuanto a la esperanza de descendencia, “*salieron tantos como las estrellas..., como la arena... innumerable*” (**Ro 4:17-22**).

La larga demora en el cumplimiento de la promesa no había sido un capricho, sino una parte esencial de la disciplina y de la instrucción, pues si Isaac hubiese nacido anteriormente habría aparecido como el fruto natural del matrimonio, pero después de perder los padres toda esperanza de descendencia en el curso de la naturaleza, se destacó el acontecimiento como una prueba de la potencia del Dios invisible e hizo que la promesa de Dios se comprendiese como un hecho más real que toda esperanza humana.

Un paréntesis explicativo (He 11:13-16)

Los “héroes” cuya vida hemos considerado eran ejemplos de una compañía innumerable de fieles que ordenaban sus vidas según los mismos principios de la fe y de la esperanza, y se hablará más tarde de este glorioso ejército anónimo (**He 11:32-40**). Aquí el autor inspirado hace un alto con el fin de resumir las características del éxito espiritual de todos ellos, pues: a) no recibieron el cumplimiento de las promesas durante su vida aquí —sin que les faltaran, desde luego, abundantes manifestaciones de la bendición de Dios en su vida diaria—, sino que “*las vieron y las saludaron de lejos*”, pues no pertenecían a lo

material, sino a la esfera que había de ser vista y comprendida por la fe; b) aquello determinaba su carácter y su actuación en la tierra, puesto que no siendo “propietarios” de nada aquí, se confesaban ser *“extranjeros y peregrinos sobre la tierra”*: frase que se refiere a Abraham cuando tuvo necesidad de comprar unos palmos de tierra de los hijos de Het como sepultura de Sara; c) su meta era una patria mejor, que corresponde a la *“ciudad que tiene los fundamentos”*; d) los peregrinos de la fe echaron mano de tal modo a la esperanza propuesta que no les quedaba ningún deseo de volver a su patria de nacimiento, de la manera en que no hay el menor indicio de que Abraham añorara las casas y las plazas de la ciudad donde se había criado y donde había pasado lo que se suelen llamar “los mejores años de su vida”; e) por esta actitud tan digna los peregrinos honraban a Dios, ya que le reconocían como el único “factor real” que gobernaba sus vidas.

Ya hemos visto que Dios mira con agrado a quienes, despegados del mundo, andan en sus caminos, y aquí se reitera que no se avergüenza de ser llamado el Dios de ellos, que es una forma literaria de decir que se gloria en ellos de tal manera que toda la infinita inteligencia del Omnipotente se preocupa amorosamente en prepararles su *“ciudad”*: la esfera perfectísima y llena de gloria donde se cumplirán todos los pensamientos de Dios en orden a sus redimidos. La visión es segura, la peregrinación es corta, y los *“siglos de los siglos”* que verán la consumación de los designios de Dios serán a cual más maravilloso. En buena lógica, pues, debiéramos unirnos a la gran compañía de los peregrinos de la fe, habitando conscientemente los lugares espirituales, en tanto que venga el Amado para darnos posesión de la herencia adquirida por su preciosa sangre.

El camino de la fe - 2 parte (Hebreos 11:1-12:2)

La prueba de Abraham (He 11:17-19)

La breve biografía de Abraham se divide en dos partes por el resumen de los versículos 13-16, correspondiendo la primera parte al concepto de la peregrinación hacia *“la ciudad con los fundamentos”*, y la segunda parte a la victoria sobre la muerte por la esperanza de la resurrección. Es este último concepto que se destaca también en las vidas de los “héroes” que se detallan a continuación.

La frase en la narración del ofrecimiento de Isaac que nos sirve de clave para comprender los versículos que tenemos delante se halla en **(Gn 22:5)**, donde el patriarca dice a sus criados: *“Esperad aquí... y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros”*. Esto indica que Abraham, habiéndose sometido al mandato del Señor de ofrecer a Isaac en holocausto, no perdió de vista la promesa de que por medio de Isaac había de venir la descendencia, de modo que, con la sublime lógica de la fe, esperaba volver a recibirle de entre los muertos. Ya había visto cómo Dios dio la vida de Isaac por medio de dos cuerpos *“ya casi muertos”*, y había aprendido la lección: Dios es el que *“da la vida a los muertos, y llama las cosas que no son como si fuesen” (Ro 4:17-22)*. De esta forma el poderoso principio de la fe, tras las variadas disciplinas de la “escuela de Dios”, apropia anticipadamente la gran verdad de la resurrección que había de aclararse plenamente cuando Cristo saliera de la tumba, habiendo vencido la muerte para siempre.

El valor de la prueba. Muchos lectores se han extrañado, y hasta se han escandalizado, al leer los primeros versículos del capítulo 22 del Génesis, pues la forma de la prueba de Abraham parece tan distante de los conceptos que nos han venido por medio del nuevo pacto. Sin embargo, esta crisis de la vida de Abraham encierra lecciones de incalculable valor para quien quiere aprenderlas, y a nosotros nos toca dejar que la infinita sabiduría de Dios ordene los métodos, mientras que nosotros, con toda humildad, procuramos recibir las enseñanzas. Notemos que la calidad de la fe sólo se revela por medio de la prueba, de la manera en que no se pueden poner de manifiesto los quilates del oro aparte de la aplicación del ácido conveniente, y por eso no sólo la fe en sí es de grande estima a los ojos de Dios, sino también *“la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro que perece..., sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo” (1 P 1:7)*.

La realidad espiritual de la ofrenda (He 11:17)

El ofrecimiento de Isaac se presenta como un hecho realizado, que se recalca más aún por la forma literal del verbo: *“Por fe ha ofrecido Abraham a Isaac...”*, indicando el tiempo perfecto un hecho consumado cuyos efectos permanecen. A los ojos de Dios, y en la intención del siervo fiel, el sacrificio se realizó, pues Abraham nada sabía de la solución de última hora por medio del carnero que había de sustituir a su hijo en la muerte, sino que confiaba en que Dios le había de levantar de entre los muertos.

La resurrección de Cristo se presenta “en sentido figurado” (He 11:19)

El versículo 19 revela el pensamiento íntimo de Abraham, que ya hemos notado, y añade que el patriarca volvió a recibir a su hijo de entre los muertos “*en sentido figurado*”, o sea, simbólicamente. Fue imposible que Dios diera un tipo completo de la muerte y de la resurrección de su Hijo en la experiencia de un solo ser en el Antiguo Testamento, pero (igual que otros casos análogos) hemos de considerar a Isaac y el carnero como dos facetas de un solo ser. Isaac se halla atado sobre la leña y sobre su cuerpo se alza el cuchillo del sacrificador; momentos más tarde el cuerpo del carnero sangra sobre el altar, mientras que Isaac se halla lleno de vida, libre de las cuerdas que le sujetaban a los efectos del sacrificio de muerte. Así, hasta el límite de lo posible tratándose de una crisis humana, se provee un tipo elocuente de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, y con corazones conmovidos seguimos los pasos del Padre y del Hijo cuando “*iban juntos*”, unidos por el plan eterno del Trino Dios, al lugar de la Calavera. Pero en la crisis de la consumación de los siglos no hubo separación de personas o seres en la muerte de sacrificio y en la resurrección, sino que el Hijo murió “*hecho pecado por nosotros*” para levantarse luego de entre los muertos habiendo vencido la muerte para siempre.

Isaac (He 11:20)

Al leer el capítulo 27 del Génesis la actuación de Isaac no nos causa muy buena impresión, pues por no hacer caso de la palabra divina de que el hijo mayor había de servir al menor, fue el causante indirecto de toda la triste trama de engaños y desilusiones. Pero aquí se hace caso omiso de todo eso, y la luz de la inspiración se enfoca en la visión de fe de Isaac, quien estaba tan seguro de que las promesas de Dios a su padre habían de cumplirse, que profetizó sobre el futuro remoto de los descendientes de sus hijos, y así bendijo a sus hijos “*respecto a cosas venideras*”, porque la fe, una vez más, dio sustancia a lo que se esperaba.

Jacob (He 11:21)

No se notan aquí las “alturas espirituales” de la vida de Jacob en Betel y en Peniel, sino que, como en el caso de su padre, se destaca la visión profética de sus últimas horas, por la que esbozó de forma notable la historia moral y espiritual de las doce tribus. De paso, cabe la aclaración textual de que la frase “*Jacob adoró apoyado sobre el puño de un bordón*” es la versión alejandrina que corresponde a las palabras “*se inclinó sobre la cabecera de la cama*” del Texto Masorético (**Gn 47:31**). La diferencia depende de una variación en la vocalización de una palabra hebrea, que no afecta el sentido espiritual del pasaje, ya que en las dos variantes se percibe el esfuerzo del patriarca por incorporarse con el fin de declarar, con su último aliento, la palabra profética que resumía el porvenir de su raza.

José (He 11:22)

Toda la vida de José ilustra, de una forma notable, el camino del hombre de fe; pero de nuevo la luz de la revelación se enfoca sobre el fin de su distinguida carrera, haciéndonos ver que el gran estadista de Egipto no se preocupaba entonces de los destinos del imperio que tan sabiamente había dirigido, ni podía admitir por un momento que su pueblo

se identificara con Egipto, sino que la visión de la fe contemplaba el momento del éxodo, cuando los israelitas habían de salir de Egipto para posesionarse de la tierra de promisión. No sólo eso, sino que *“dio mandamiento acerca de sus propios huesos”*, ya que el heredero de la promesa no quiso que sus restos mortales quedasen en el escenario de sus grandes triunfos, sino que descansasen por fin en la tierra de la promesa: promesa sobre la cual su padre Jacob le había instruido en los años formativos de su juventud, y que había sido medio de fuerza espiritual a través de todas las vicisitudes de su larga vida. El ataúd que contenía el cuerpo embalsamado de José había de ser una especie de “profecía muda” entre el pueblo, y un recuerdo constante de que Dios había de cumplir sus promesas, llevando a los israelitas por fin a su herencia. No tenían que contentarse, por lo tanto, con la tierra fértil de Gosén, sino fijar su esperanza en las montañas y calles de Canaán. Se nos ocurre pensar que este “testimonio mudo” habría podido influir en la iluminación de Moisés, de la cual hablamos más abajo.

Moisés, la fe que vence al mundo (He 11:23-29)

Por el ejemplo de Abraham hemos contemplado la fe como el principio vital que dio comienzo a una nueva etapa del Plan de la Redención: la formación de una nación que había de ser el instrumento de los propósitos de Dios como depositaria de la verdad revelada. Cuando llegó el momento para sacar al pueblo de Israel de Egipto y darle posesión de la tierra prometida, Dios preparó a otro siervo suyo, cuya ingente tarea había de llevarse a cabo también por la energía de la fe que echa mano a lo invisible y da realidad a las promesas divinas.

La “fe” del versículo 23 es más bien la de los padres de Moisés. En la salvación del niño de la muerte, por medios extraños y providenciales, vemos la misma lección que surge del nacimiento “retardado” de Isaac: se hace ver desde el principio que Dios es el que obra, y que la vida concedida ha de dedicarse especialmente a él. Sin duda, los israelitas piadosos del cautiverio en Egipto anhelaban ver la realización de las promesas de Dios en la redención de su pueblo, y seguramente los padres de Moisés no sólo querían conservar la vida de su hermoso niño por el impulso natural del amor paterno, sino que deseaban que fuese el instrumento de Dios para el cumplimiento de las promesas dadas a los padres. Por eso se dice que Moisés *“fue escondido... por la fe”*, pues los padres obraban según su “visión celestial” al esconder al niño, primero, y después al colocarle en las mortíferas aguas del Nilo protegido por su arquilla. Sabían que Dios tenía preparada la solución de su gran problema, y por eso Amram y Jocabed, por otra parte desconocidos, se hallan en la lista de honor de los héroes de la fe.

La elección que hizo Moisés (He 11:24-26)

La romántica historia de cómo el niño, nacido de la raza esclava, fue criado por una princesa egipcia como hijo adoptivo suyo, es muy conocida y amada y se prestaría a altos vuelos de imaginación. Esteban, recogiendo una antigua tradición judaica, declaró que *“Moisés fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras” (Hch 7:22)*, mientras que el historiador judío Josefo alega que era renombrado por sus éxitos como general en importantes campañas militares. Todo ello se hace muy probable, a pesar de la brevedad de la narración del libro del Exodo, y, sin duda, pisaba las majestuosas aulas de los palacios reales de Egipto (entonces cabeza de la civilización del mundo) como de derecho propio, tratando a príncipes como igual a igual, absorbiendo la cultura de su tiempo con su poderosa inteligencia, siendo adiestrado

en los procesos humanos de la justicia y acostumbrado al mando. Probablemente el mismo trono habría podido ser suyo si lo hubiera deseado.

En todo ello se ve cómo Dios estaba preparando a su siervo para ser *“rey en Jesurún”* (**Dt 33:5**): el caudillo, juez, legislador y fundador de un régimen notable en su parte humana y divina (**He 3:2-6**). Pero el énfasis aquí no recae sobre la preparación, sino sobre la elección que hizo Moisés. Es probable que llegara a conocer su origen por boca de su madre Jocabed, y podemos pensar que en algún momento posterior se interesara en la historia de su pueblo por los escritos patriarcales conservados por los “ancianos” hebreos; también es probable que hallara en los anales de las bibliotecas reales la historia de la romántica carrera de José, confirmada por el ataúd que aún se conservaba en la tierra de Gosén y que daba su mudo testimonio esperanzador al pueblo. Por tales medios se enteraría de la gran promesa: no sólo de que el pueblo había de ser librado y plantado en Canaán, sino también que había de venir la simiente, medio de bendición universal.

Por el comentario aquí podemos saber, además, que Moisés había llegado (quizá por medio de amargas experiencias personales) a apreciar el valor nulo de los *“deleites”* y de los *“tesoros”* de Egipto, midiendo con exactitud toda la corrupción, el loco orgullo y la necedad de las ambiciones y obras humanas. Todas las maravillas arquitectónicas y matemáticas de las pirámides no podían ocultar el hecho de que eran tumbas de lo que fue, y las momias embalsamadas de los faraones no hacían más que subrayar la dura lección de la mortalidad. Sobre este fondo sombrío se despuntó la revelación de la promesa del Mesías, y, probablemente tras una tremenda crisis espiritual, supo estimar *“por mayores riquezas el vituperio de Cristo (Mesías) que los tesoros de los egipcios”*. Tan realmente como en el caso de Saulo de Tarso, hubo una “conversión” que entraña incalculables beneficios en el futuro para los hombres de buena voluntad. Hacía falta todavía un período de cuarenta años como pastor de ovejas en el desierto antes de que el instrumento fuese bastante débil en su propia estimación para poder ser usado por Dios, pero toda la bendición posterior dependía de la elección de la fe del príncipe Moisés, quien *“fue obediente a la visión celestial”* que Dios le había concedido.

La elección de la fe conduce a la acción, pues el peregrino de la fe ha de desasociarse del mundo para ponerse a la disposición de Dios con el fin de colaborar en la edificación de la ciudad eterna. Fijémonos en los verbos que señalan los hitos de esta primera etapa de la vida de fe de este hombre formado y experimentado de cuarenta años de edad: *“rehusó llamarse hijo de la hija del Faraón”* (lo que supone un momento crítico de renuncia de su posición como príncipe); *“escogió ser maltratado con el pueblo de Dios”* (que señala igualmente un momento de identificación con su pueblo de nacimiento, a pesar de su condición de esclavos); *“tuvo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios”* (que denota una manera de apreciar el mundo que sólo pudo derivarse de la visión celestial); puso su mirada en la recompensa, o sea, que llegó a contemplar la vida y la eternidad en su verdadera perspectiva, comprendiendo algo de lo que Dios había de realizar a favor de los suyos en la *“consumación”*.

“El vituperio de Cristo” es el baldón que el orgullo y el desdén de los hombres carnales quieren echar sobre quienes viven según la esperanza divina encarnada en Cristo. Nosotros conocemos a Jesucristo, al Dios-Hombre, manifestado históricamente en medio de los hombres y crucificado para efectuar la obra de la redención. El *“vituperio de Cristo”* para nosotros, pues; es nuestra asociación con aquel que fue rechazado por los hombres. En el caso de Moisés era la promesa y la esperanza de la intervención de Dios en la persona del Mesías que parecían ridículas a los hombres del mundo, quienes también se reían y perseguían a quienes se aferraban a la revelación de Dios. Muy realmente, pues, Moisés pudo conocer el *“vituperio de Cristo”* (del Mesías) y considerarlo mejor que los tesoros de Egipto.

El valor de Moisés (He 11:27)

“Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey” nos dice el sagrado comentario aquí. Por la lectura de (Ex 2:11-15) sabemos que Moisés intervino de forma violenta para la protección de sus hermanos afligidos, pensando, como declara Esteban: “que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya” (Hch 7:25). Al parecer, meditaba algún plan atrevido y hábil por el que podría aprovechar sus grandes conocimientos e influencias a favor de Israel, desafiando el poderío de Egipto y librando al pueblo del cautiverio. Pero aún no había sonado la hora en el reloj de Dios, y al cabo los métodos habían de ser muy diferentes, pues Moisés tenía que aprender la nulidad de todo esfuerzo humano antes de que Dios pudiese utilizarle como su “enviado” para salvar a su pueblo: no ya como príncipe o estadista, sino como un humilde pastor cuya “vara” se había de convertir en instrumento de poder. De ese modo se había de manifestar que todo el poder era de Dios, quien había determinado sacar a los suyos “con mano fuerte”.

En el Exodo se nos dice que Moisés “tuvo miedo” cuando Faraón se enteró de que había matado a un egipcio en defensa de un israelita, pero eso fue la reacción momentánea e instintiva de uno que se hallaba en una situación de peligro; la frase del comentarista inspirado aquí resume toda la actitud de Moisés durante aquella época, en la que se colocó en franca oposición al Faraón de aquel entonces, sin medir las consecuencias, “porque se sostuvo corno viendo al Invisible”. Faraón representaba todo el enorme poderío del imperio egipcio, pero la vista de Moisés —iluminado por la revelación que había recibido— vio, no al rey, sino al Rey de reyes y Señor de señores, y así se “sostuvo” en medio de peligros y de adversidades con gloriosos resultados luego para él y para otros.

La obra de Moisés (He 11:28-29)

La obra de Moisés corresponde a la calidad de su visión y a la realidad de su fe. En el nombre de Dios desafió al Faraón del día en su mismo palacio, anunciando el juicio de las plagas que caerían en rápida sucesión sobre Egipto a causa de la actitud rebelde del monarca frente a Dios. Pero la luz de la revelación aquí se enfoca en la culminación de aquel glorioso proceso: la Pascua y el paso del Mar Rojo, o sea, la salvación del pueblo por la sangre del sacrificio y por una especie de “resurrección” simbólica, por ser estos hechos la prueba más sublime del poder y de los propósitos de Dios a favor de su pueblo y la manifestación más clara de la serena fe de Moisés.

¿Qué valor podía tener la sangre de un corderito inmolado para salvar a los primogénitos del destructor? Así podría razonar la incredulidad, pero para Moisés bastaba la Palabra de Dios, de modo que “instituyó la Pascua y la aspersión de la sangre”, por las que el pueblo se salvó, y, a la vez, se estableció una preciosa “anticipación” de la Cruz que el mismo Maestro reconoció hasta “la noche en que fue entregado”.

Frente al Mar Rojo, la débil multitud de los israelitas se hallaba presa entre las aguas, delante, y los veloces perseguidores, detrás. ¿Qué se podía esperar sino el desastre más completo? Pero Dios les mandó marchar, y, por el poderoso principio de fe, que no puso límites al poder del Señor, “pasaron el Mar Rojo como por tierra seca”. Los perseguidores intentaron hacer lo mismo movidos por el impulso del orgullo, y el desastre en su caso fue inevitable. Sólo la fe remueve montañas y abre los mares, trocando los medios de la muerte en el triunfo de la resurrección.

La entrada en la Tierra (He 11:30-31)

Las murallas de Jericó (**He 11:30**). El autor no se detiene para comentar las experiencias de Israel en el desierto, pues si bien había maravillosas manifestaciones del poder de Dios por medio de su siervo Moisés, la peregrinación se caracterizaba más bien por las murmuraciones, flaquezas y rebeliones del pueblo. Al hacer su comentario ilustrativo del camino de la fe, pasa en seguida al momento de la entrada de Israel en la tierra de promisión, escogiendo el milagro del derrumbamiento de las murallas de Jericó como típico de la intervención divina que dio por resultado la conquista de la Tierra. En el libro de Josué se destaca mucho la figura de este gran caudillo, pero aquí se nota la paciencia y la fe del pueblo todo al llevar a cabo la maniobra (aparentemente inútil) de rodear la ciudad por siete días porque Dios lo había mandado, viendo luego cómo las murallas se derrumbaron delante de ellos. Por el momento, por lo menos, todo un pueblo caminó confiado por el “camino de la fe” para la gloria de Dios y la gran bendición de ellos mismos.

Rahab y la Palabra de Dios (He 11:31)

Dentro de la ciudad de Jericó hubo una mujer criada en el paganismo y dedicada a una vida pecaminosa, que había oído lo que Dios hizo en el Mar Rojo y al este del Jordán, llegando, en consecuencia, a esta conclusión: “*Porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los Cielos y abajo en la Tierra*” (**Jos 2:9-11**). “*La fe vino por el oír*” y ella obró en conformidad con la visión que había recibido, pues no sólo recibió la Palabra, sino que acogió a los emisarios de Israel, arriesgando su vida al ponerse al lado del pueblo de su elección. ¡Extraña figura la que así emprende el camino de la fe! Pero Dios no hace acepción de personas, y aquí su nombre se halla entre los “héroes”, mientras que Santiago hace mención honrada de ella como ejemplo de “*la fe que obra*” (**Stg 2:25**). Por (**Mt 1:5**) parece probable que Rahab llegó a ser esposa de Salmón, antecesor de David, y que así se halla en la línea de la ascendencia del Mesías.

La legión anónima (He 11:32-40)

Al autor no le queda tiempo para mencionar más héroes de la fe en detalle, pues abundaban en todas las etapas de la historia del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, y por eso termina la lista englobando a muchos anónimos siervos y siervas de Dios, haciendo ver que el principio de la fe operaba en muy diversas circunstancias y con resultados muy distintos en lo que se refiere a la vida de los peregrinos aquí abajo. Pero era la misma fe que subyugaba reinos en algún caso, como la que soportaba terribles torturas físicas, antes de deshonar a Dios, en otros. En algún momento del programa divino la fe llegó a ser medio de restaurar la vida a los muertos, mientras que en otro momento operaba poderosamente en los mártires para que estuviesen dispuestos a entregar la vida en penosa muerte. Todo dependía de la voluntad de Dios en las distintas etapas del desarrollo del Plan de la Redención, y, a la vista de la “*ciudad que tiene los fundamentos*”, lo mismo le glorificaban los suyos a través de la derrota aparente como por medio de la victoria temporal. La muerte física perdía sus horrores para los héroes que esperaban “*mejor resurrección*” (**He 11:35**).

En este resumen el estudiante reconocerá bastantes referencias a incidentes conocidos en el Antiguo Testamento, pero no es nuestro propósito localizar lo que el autor inspirado ha mencionado en términos generales, ni procurar dar nombres a los héroes anónimos, pues sin su designación especial representaban mejor a los “soldados rasos” de las

innumerables huestes de nuestro Capitán, que han luchado y vencido por la fe sin que quedara mención de sus espirituales hazañas en los anales de la historia. Los detalles de **(He 11:37-38)** no serán tan conocidos, pues corresponden especialmente al período heroico de los Macabeos, cuando, estimulados por el ejemplo de esta familia, tantos judíos desafiaron al rey de Siria, Antíoco Epífanés, antes de abandonar la fe de sus padres.

Las etapas del “plan total” (He 11:39-40)

Todo testimonio espiritual tiene verdadero valor en la esfera y para la generación donde se produce, pero no es completo sino en relación con el plan total. Este plan se ha iluminado brillantemente ante nuestros ojos por la manifestación del Hijo de Dios, pero los héroes del Antiguo Testamento tenían que limitarse a saludar la promesa de lejos. Por eso la palabra típica del antiguo régimen fue esperanza, mientras que la voz que más suena en el Nuevo Testamento es la fe. Nosotros tenemos la dicha de descansar en una persona y una obra reveladas en el canon completo de las Escrituras, mientras que todo ello se vislumbraba parcialmente por la palabra profética anteriormente a la encarnación. Pero, aun así, *“en esperanza fuimos salvos”*, ya que la plena realización del plan se esconde todavía en el porvenir, bien que sus cimientos incommovibles se han echado en el Calvario.

Así el autor declara que Dios había provisto *“alguna cosa mejor respecto a nosotros”*, y la *“perfección”* del testimonio de los santos del Antiguo Testamento (desde este punto de vista) depende de lo que Dios ha de hacer por medio de su Iglesia. A nuestro modo de ver, no hemos de entender por esta declaración que los santos del Antiguo Testamento se incluyen sin distinciones en la Iglesia de esta dispensación, sino que en el grandioso plan de conjunto —según múltiples indicaciones en las Sagradas Escrituras— la “pieza central” será la Iglesia, esposa del Cordero, pero que, partiendo de este centro, Israel redimido y las demás naciones salvadas ocuparán sus distintas esferas, todos sirviendo a Dios en perfección, pero manifestándose siempre aquella “diversidad en unidad” que caracteriza las obras del Dios Infinito por *“los siglos de los siglos”*.

El adalid y nosotros (He 12:1-2)

Los múltiples ejemplos aducidos en el capítulo 11 no deben hacernos olvidar el designio del autor al lanzarse a su elocuente recuento de los héroes de la fe: que era el de animar a los creyentes hebreos a enfrentar sus dificultades en virtud de la misma poderosa fuerza espiritual que había caracterizado a sus antepasados. Si otros habían corrido bien a través de caminos tan diversos, *“nosotros también”* hemos de correr con paciencia la carrera que nos es propuesta en nuestro día y generación, y con mayores bríos aún, ya que hemos recibido la Palabra más segura que fue proclamada por el mismo Señor y sus Apóstoles **(He 2:3-4)**.

La figura del estadio

El simbolismo básico de estos versículos es el de los estadios donde se celebraban los Juegos Olímpicos de los tiempos clásicos. Por un impresionante vuelo de imaginación el autor parece ver a los *“atletas”* de los tiempos antiguos (capítulo 11) sentados ya en las gradas como espectadores, a manera de una gran *“nube de testigos”*, contemplando los esfuerzos de una nueva generación que se apresta a llegar a la meta. Pero no son meros

“espectadores”, ya que pueden testificar de la gracia de Dios que les esforzó en la agónica lucha de los tiempos anteriores.

Los atletas ahora somos nosotros, siendo nuestra responsabilidad la de esforzarnos hasta lo máximo en la etapa que nos toca, con el fin de ser dignos de quienes nos precedieron. El atleta no puede embarazar sus movimientos con ropa voluminosa y pesada, ni tampoco se le ocurriría llevar cargas superfluas consigo en el día de la prueba. De igual modo, nos dice el autor, hemos de desechar no sólo el pecado, sino también cualquier otra carga que pudiera entorpecer nuestros movimientos en el gran momento de la “carrera”. La metáfora tras la frase en el original, traducida por “*el pecado que nos asedia*”, es la de una vestimenta amplia y suelta, que fácilmente podría enredarse en las piernas del atleta en el momento mismo cuando le hará falta hallarse sin estorbo alguno si había de llegar honrosamente a la meta.

El “camino” del capítulo 11 se convierte en “carrera” en estos versículos, pues se subraya la urgencia de nuestro esfuerzo en el testimonio durante los pocos años de oportunidad que nos corresponden aquí abajo. ¡Nos conviene tener delante el cuadro grotesco de un atleta que se dispusiera a dar principio a la carrera envuelto en un gabán y llevando una maleta! ¿Qué esperanza podría tener de terminar bien al lado de competidores ligeramente ataviados? Sin embargo, en la carrera cristiana este cuadro es conocidísimo: tanto que nos hemos olvidado de que es ridículo disponernos a la carrera que nos es propuesta por Dios mismo, y cuya meta es el cielo, siendo la recompensa la corona de gloria, con manos y pies trabados por un testimonio defectuoso, por los pecados que permitimos —que lo son de verdad, por mucho que quisiéramos disfrazarlos como los “defectos normales en el hombre”— y por preocupaciones materiales y humanas que ocupan mucho más de nuestro pensamiento y energías que no el hacer la voluntad de Dios. “*Despojándonos de todo el peso... corramos con paciencia*”, o sea, con aquella perseverancia que sabrá vencer los momentos difíciles en la energía de la fe.

El gran ejemplo (He 12:2)

Más importante aún que la “*nube de testigos*” es el ejemplo del mayor de ellos: el autor y consumidor de la fe. Los demás nos precedieron y ahora descansan de sus trabajos, pero Cristo es el adalid que siempre va delante de los suyos. Consideramos con interés y provecho el ejemplo de los santos del Antiguo Testamento, pero hemos de fijar la vista constantemente en aquel que nos abrió el camino a través del hondo valle del dolor y la muerte para llegar a la meta, que, en su caso, era la diestra del trono de Dios. ¿Cómo podremos desmayar si tenemos los ojos puestos en él, comprendiendo algo de lo que le costó la obra de nuestra redención?

Literalmente la frase “*el cual, por el gozo que le fue propuesto, sufrió pacientemente la cruz*” quiere decir “*en lugar del gozo que le fue propuesto*”, que, a la manera del pasaje análogo de (He 5:7-10), vuelve a situarnos en espíritu en el huerto de Getsemaní, donde, por un acto voluntario, el Señor tomó de las manos de su Padre la “*copa de dolor*” en vez de posesionarse en seguida de la gloria que era suya por derecho propio. Si bien Abraham abandonó su ciudad de Ur por seguir el camino del peregrino y Moisés despreció las riquezas de Egipto por asociarse con un pueblo de esclavos, el Adalid escogió voluntariamente la angustia infinita de la Cruz, despreciando la vergüenza, para llevar a un pueblo espiritual a los lugares celestiales.

Notemos también que se emplea aquí el nombre humano de Jesús, ya que se nos presenta como nuestro ejemplo en la agónica carrera. Pero el Hombre de Nazaret y del Gólgota es también el autor de la fe. Este título es “*archégon*”, o sea el “*guía principal*”.

Capitán y ejemplo para cuantos le siguen por la misma senda, quien pudo declarar: *“Antes que Abraham fuese, yo soy”*. Es *“consumador de la fe”*, por cuanto perfecciona todo el proceso de bendición y de gracia en los suyos por el poder que fluye de su obra de la Cruz y a través de su labor de intercesión a la Diestra de Dios. Hemos visto ya que no dejará la tarea que Dios le encomendó hasta sujetar todo elemento rebelde debajo de sus pies. Según la frase de Pablo, es el *“Sí y Amén”* de las promesas de Dios, con lo cual concuerda el hermoso título del Apocalipsis: *“El Alfa y Omega, Principio y Fin”*.

La sesión del autor y consumidor de la fe a la Diestra del Trono es la garantía de que todo atleta cristiano que sigue con fe, humildad y constancia llegará a la meta gracias al *“oportuno socorro”* que se le administra desde tal posición del poder y de triunfo. Otros corrieron *“con esperanza”*, sin que llegasen a su consumación durante la carrera aquí, pero la revelación de Dios se enfoca ahora en el triunfo del gran ejemplo, y, al fijar nuestros ojos en él, sabemos que nuestro triunfo también es seguro, pues *“si sufrimos con él, también reinaremos con él”*. Cuando lleve a su fin toda la obra que emprendió e introduzca a sus santos en los *“lugares preparados”*, habrán llegado todos los peregrinos de la fe a la *“ciudad con los fundamentos”* que buscaron y verán cómo la labor particular encomendada a cada uno habrá sido aprovechada para añadir lustre a las moradas eternas, encajándose perfectamente en el plan del Maestro Arquitecto.

Temas para recapacitar y meditar

1. Discurra sobre el concepto de la fe tal como se desprende de las definiciones y ejemplos de esta sección.
2. Considere con alguna amplitud la importancia, como ejemplo de la fe, de: a) Abraham; o b) Moisés.
3. Demuestre cómo los dos primeros versículos del capítulo 12 forman la consumación lógica de la sección de *“los héroes de la fe”*.

El camino de la disciplina y del santo temor (He 12:3-29)

Los versículos 1 y 2 de este capítulo enlazan la sección anterior con la que tenemos a la vista. El camino de la fe se caracteriza por el esfuerzo, el sufrimiento y el triunfo según los muchos ejemplos que se adelantaron, y por fin vimos cómo el gran Adalid de este camino escogió la Cruz, soportando valerosamente su tremendo peso. Así se nos lleva a la consideración de las disciplinas del camino y de aquella santa “gimnasia” espiritual que es necesaria si hemos de correr la dura pista con paciencia, llegando por fin al momento cuando el Señor nos ceñirá la corona de vencedor a nuestras sienes. No hemos de perder de vista ni por un momento el propósito del autor, que era el de animar al grupo de creyentes hebreos, advirtiéndoles sobre los peligros especiales que les acechaban.

La disciplina del sufrimiento (He 12:3-17)

El sufrimiento del creyente suele considerarse como un “problema”: ¿por qué han de padecer los hijos de Dios si se han separado ya del mundo pecador? En el Antiguo Testamento el libro de Job —además de varios salmos y otras porciones— se enfrentaba con este problema, vislumbrándose por su medio unas soluciones parciales. Pero lo que se comprendía difícilmente en el antiguo régimen, en el que la verdad espiritual tenía que representarse forzosamente por medio de lo material, se baña con diáfana luz después de la muerte y la resurrección del Dios-Hombre. El pecado produce el dolor de la manera en que la semilla de cardos y espinas produce plantas según su propia naturaleza; el pecado, con toda su secuela de males, se ha anulado en la Cruz, pero aún toca al creyente “*gemir*” con la creación que está bajo este pesado yugo hasta la resurrección (Ro 8:18-25). Pero el “*gemir*” desesperado de los hijos de este siglo se convierte en un proceso esperanzador en el caso de los hijos de luz, ya que Dios aprovecha el cincel del dolor para perfeccionar su carácter con el fin de que se ajuste a sus planes eternos para cada uno de sus hijos (Ro 5:3-5).

Aquí el simbolismo sigue siendo el de la “*carrera*”, y es fácil comprender que una vida regalada, de mucho comer y de poco trabajo y esfuerzo, da por resultado la degeneración progresiva del organismo; los músculos se ablandan y resisten poco; el estómago se estropea, y no hay fuerzas ni ánimo para un camino difícil, ni para un esfuerzo sostenido. Las personas que se hallan en este estado tropiezan fácilmente con cualquier obstáculo y buscan “atajos” peligrosos para ahorrarse las fatigas de la caminata. El autor llama a los hebreos a la consideración de estas lecciones, elementales en sí, pero duras de aprender, en relación con las persecuciones por las cuales pasaban. No habían de pensar que tales experiencias eran una cosa “extraña”, imposible de llevar, sino una parte esencial del “camino”, ordenada por la sabia mano del Padre durante esta etapa de nuestro testimonio.

El ejemplo (He 12:3-4)

“*Considerad*” o “*considerad atentamente*”, sirve para exhortar a los hebreos a que fijen con toda atención su mirada en “*aquel que sufrió (soportó) tal contradicción de pecadores contra sí mismo*”. Habían de repasar detenidamente las escenas de la pasión, considerando de qué forma el Señor de la gloria se dejó en las manos de los pecadores, permitiendo que le azotasen, que se burlasen de él, que le escupiesen en su rostro, que le clavasen en la vergonzosa cruz, dándole muerte de criminal. El discípulo no es mayor que su Señor, advirtió el Maestro mismo, y si a él le habían hecho tales cosas, ¿cómo se

libraría el siervo fiel frente a las mismas fuerzas del mal? Pero él, en la plena consciencia de la gran *“consumación”*, soportó todo con maravillosa paciencia y nosotros podemos recibir gracia para seguir sus pisadas.

La persecución que padecían los hebreos era penosa, pero, aparentemente, consistía más en la pérdida de bienes, de privilegios y de libertad que no en los azotes y la muerte, pues el siervo de Dios les recuerda: *“Aún no habéis resistido hasta derramar sangre combatiendo contra el pecado”*. Si el Maestro suyo había padecido sin límites, experimentando en su persona la muerte de todos y la muerte toda, bien podían ellos soportar con gozo padecimientos limitados y temporales. El *“combate”* con el pecado es un hecho real. El *“deseo de la carne”* dentro de nosotros es contra el Espíritu, o sea, se levanta contra lo que es de Dios con fortísimos impulsos que proceden de toda nuestra naturaleza caída; alrededor de nosotros actúan los hombres, a menudo los instrumentos ciegos o voluntariosos del diablo; en las misteriosas esferas espirituales se movilizan innumerables huestes de espíritus malos de diversa categoría y potencia que procuran contrarrestar la obra de Dios. El *“combate”*, pues, ha de ser pauta y norma de la vida del creyente, y no hay combate sin heridas y sangre.

El Padre y los hijos (He 12:5-10)

La primera frase del versículo 7 debe traducirse de esta manera: *“Es para disciplina (o entrenamiento) que sufrís”*, y así nos proporciona la clave para la comprensión de todo el pasaje. El sufrir del creyente no es algo casual, que se puede evitar, ni tampoco es medio de granjear méritos. No hemos de buscarlo a la manera del asceta, pero tampoco hemos de rehuirlo, porque Dios aprovecha este sufrir, que surge del desarreglo total del mundo hundido en el pecado, para robustecer la vida espiritual de sus hijos.

Los hebreos se estaban olvidando de esta parte de la obra *“paterna”* de Dios, de modo que el siervo de Dios les recuerda lo que tantas veces habían leído en **(Pr 3:11-12)**: *“El Señor, al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo”*. No habían de desmayar, pues, ya que Dios les trataba como un Padre a sus hijos, a los cuales no puede dejar que crezcan sin la debida corrección; si ésta faltara, habrían de preguntarse si de verdad eran *“hijos”* en el sentido pleno de la palabra o no. La figura de los versículos 7-10 es muy clara. Padres hemos tenido según la carne que nos han corregido conforme a la comprensión limitada que tenían de nuestra necesidad como hijos, y no merecían nuestra repulsa por ello, sino, al contrario, la reverencia del hijo al padre. Trasladando el símil al terreno espiritual, hemos hallado en Dios el *“Padre de los espíritus”*, por el doble hecho de la creación y de la regeneración; por esta última nos *“engendró”* a una nueva vida espiritual y eterna. ¿Cómo, pues, no hemos de someternos con agrado a tal Padre, quien, por añadidura, obra en perfecta sabiduría y amor respecto de nosotros?

Los resultados de la disciplina (He 12:10-12)

El fin del versículo 10 es muy hermoso: *“pero éste (nos corrigió) para lo que nos es provechoso, para que participemos en su santidad (o santificación)”*. Santificación (*“hagiasmos”*) es un estado de separación del pecado y del mundo para Dios, e idealmente todos los creyentes son *“santos”* por estar unidos con Cristo en su muerte y su resurrección, pero el estado ha de manifestarse por la conducta correspondiente, y Dios, como Padre amante, se vale de las circunstancias adversas de la vida, como también de la oposición de los hombres, para quitarnos el gusto a lo mundano y a lo pecaminoso, con el fin de que nos echemos más enteramente en sus brazos. El es *“santo”*, y, al manifestar prácticamente nuestra santificación, tenemos una parte especial en Dios, cuya naturaleza

de santidad reflejamos así en el mundo. Si esta gloriosa *“participación”* con el Padre no puede ser la nuestra sino por el camino de la disciplina, ¿no hemos de gloriarnos con Pablo en las tribulaciones, en lugar de lamentar sobre nuestra *“suerte adversa”*?

Otro resultado se nota al final del versículo 11: *“da fruto apacible, fruto de justicia”*. *“Apacible”* es un adjetivo en el original, pero se entenderá mejor por *“fruto de paz, fruto de justicia”*. El efecto del sufrimiento en el caso del mundo o del creyente carnal es el de la perturbación. La mente no admite más que un pensamiento: *“¿Cómo puedo librarme de este padecimiento y de estas molestias? ¿Por qué me ha sobrevenido esto? ¿Qué he hecho yo para merecer esto, etcétera?”*. Pero para quien se *“ejerce”* para comprender la voluntad divina el fruto es paz, pues el dolor y la pérdida le hacen ver la vanidad de todo lo material y lo humano, y, como John Newton, puede exclamar: *“Tengo a Cristo en todas las cosas mientras las poseo, y tengo todas las cosas en Cristo cuando me son quitadas”*. Cuanto más crece nuestro amor por el Señor y nuestro gusto en las cosas del Señor, menos dependeremos de las fluctuaciones de las circunstancias, de la salud o de los bienes. He aquí el secreto de la paz.

La *“justicia”* ha de entenderse aquí por *“rectitud de conducta”*. La influencia de la carne en el creyente es tal que fácilmente admitimos normas bajas que *“nos conciernen”* al momento, hallando mil excusas para *“justificar”* un nivel bajo o regalado de la vida, pero en el crisol de los sufrimientos (en el caso de aquel que se somete a la voluntad de Dios) las escorias se consumen y el oro del carácter se refina, de modo que llega a resplandecer mucho más aquella *“rectitud”* de conducta que refleja las normas del cielo.

El filósofo francés León Bloy exclama (en *Le pèlerin de l’Absolu*): *“Le souffrir passe; avoir souffert ne passe jamais”*, que podemos traducir: *“El sufrimiento pasa, mas el haber sufrido no pasa jamás”*, o sea, el padecimiento es transitorio, pero los efectos de la disciplina del dolor son permanentes. Que el efecto permanente sea bueno o malo depende de la actitud del que sufre.

Diversas actitudes frente al sufrimiento

Los hermosos frutos de la corrección que hemos señalado no se producen por el mero hecho de sufrir, sino por la debida actitud frente al sufrimiento, y lo importante es el *“ejercicio espiritual”*. Las actitudes siguientes son posibles en la prueba: 1) El creyente carnal busca todos los medios para acortar la disciplina, como una cosa extraña y enemiga, endureciéndose contra ella, rebelándose, de hecho, contra el Dios que lo permite. El efecto en este caso es perjudicial y se puede producir un alejamiento progresivo de los caminos del Señor. 2) El creyente flojo lamenta su suerte, halla que la carga va más allá de sus fuerzas y llega a un estado de triste anonadamiento por no saber echar la carga en el Señor. Esta es la tristeza que produce *“muerte”* (**2 Co 7:10**), y estas dos reacciones no se distinguen en nada de las del hombre del mundo. 3) El creyente admite las enseñanzas de este pasaje y de otros tantos, y, comprendiendo que está en *“la escuela”* de Dios, procura aprender las lecciones propias de la experiencia. La palabra *“ejercitados”* al final del versículo 11 es aquella de la cual ha venido nuestra palabra *“gimnasia”*, y supone la cuidadosa consideración de todos los medios que son propios del atleta que se entrena para la carrera o la lucha. Hallamos la misma palabra en (**1 Ti 4:7**) en la exhortación: *“Ejercítate para la piedad”*. Piensa el tal creyente: *“Mi Padre amante y todo sabio permite que pase por esta dura experiencia para el debido desarrollo de la musculatura espiritual, con el fin de que le pueda servir con mayor eficacia aquí y en la eternidad; procuraré, pues, no deshonrarle por inútiles lamentos, sino que, al par que eche sobre él la carga, procuraré que no pierda ni una sola de las lecciones que me*

quiere enseñar”. He aquí la actitud que produce los benditos frutos de la santificación práctica, la paz y la rectitud moral.

Notemos de paso que este ejercicio espiritual es muy distinto del estoicismo, que dice, en efecto: “Yo soy hombre, y por orgullo y amor propio no me quejaré; desprecio la vida, de modo que desprecio el sufrimiento también”. Tal actitud puede considerarse como “noble” por los hombres, pero está infinitamente distanciada de la humildad del creyente. Para éste la corrección “no parece ser causa de gozo, sino de tristeza”; el padecimiento es real y el dolor no dejar de ser doloroso, pero al mismo tiempo se deja cual barro en la mano del gran Alfarero, para que éste, sobre la rueda de la aflicción, le dé la forma que convenga al plan eterno.

Conviene también salir al paso de una actitud bastante corriente entre creyentes ante el sufrimiento de otros, pero que no puede sostenerse a la vista de este pasaje. Creyentes inconscientes dicen a veces, al saber de un desastre físico o material que ha caído sobre alguien: “¿Qué habrá hecho él o ella para merecer este castigo?”. Es decir, creen que las aflicciones son como un “palo” en las manos de Dios, quien da fuerte cuando alguien ha cometido un pecado especial. Así pensaban los amigos de Job al considerar la catástrofe que le sobrevino, y así pensaban los discípulos frente al mal del hombre ciego de nacimiento (**Jn 9:1-3**), pero en los dos casos recibieron reprensión quienes se atrevían a juzgar a otros de esta forma. Es verdad que un mal físico puede ser el resultado de un pecado especial o de un apartamiento progresivo del Señor (**1 Co 11:29-32**), pero puede ser igualmente un privilegio excepcional que el Señor concede a los más escogidos de sus santos, como en el caso de Job o de Pablo. Normalmente es lo que ya hemos visto: el resultado general del mal en el mundo que el Señor aprovecha para nuestro bien. Ante estas diversas posibilidades es muy atrevido que nosotros digamos: “Esto le ha sucedido por tal o cual causa”, y conviene más bien la actitud que dijera: “¿Qué no me sobrevendría a mí si el Señor me tratara según mis merecimientos?”.

La exhortación (He 12:13)

Esta exhortación se dirige a los espirituales del grupo para que ellos, a su vez, puedan ser ayuda a los flojos. Si los hermanos inteligentes aceptasen con espíritu sumiso la disciplina que el Señor permitía, podrían fortalecer luego las manos que llegaban a ser flojas por falta de trabajo o de ejercicio, y las rodillas paralizadas ganarían en fuerzas para poder seguir adelante en el camino de fe y de servicio.

Así podrían dedicarse a una labor de “precursores”, enderezando el camino y quitando obstáculos con el fin de que *“lo cojo no se salga del camino”*; o sea, es necesario que los fuertes presten ayuda especial a los flacos que siempre existen en cualquier iglesia. Poco podremos conseguir en esta labor de guía y de pastoreo si nosotros no admitimos primero la disciplina del Señor, *“ejercitándonos”* en la oración, en el estudio de la Palabra y en la subordinación de lo material a lo espiritual en nuestras vidas.

Paz y santificación (He 12:14)

El hermoso versículo 14 repite la exhortación de seguir la paz y la santificación, añadiendo que sin la santificación nadie verá al Señor. Notemos el enlace entre *“la paz para con todos”* y la *“santificación”*. La *“paz”*, frente a los hombres, no está siempre dentro de nuestras posibilidades, y en una exhortación análoga en (**Ro 12:18**) Pablo dice: *“Si es posible, en cuanto dependa de vosotros”*. Si los hombres nos odian por nuestro buen testimonio, no quieren estar en paz con nosotros; pero, a pesar de ello, nosotros hemos

de seguirla, o sea, poner todo cuanto está de nuestra parte para quitar la enemistad y endulzar el ambiente. La carne siempre quiere reaccionar contra una manifestación poco amigable con otra de la misma naturaleza, y así se aumentan las luchas con su secuela de males. Pero el pacífico de espíritu, enseñando en la escuela del Maestro, *“encomienda la causa al que juzga justamente” (1 P 2:23)* y busca la oportunidad de mostrar amistad, cariño y amor, y de esta forma *“sigue”* la paz. Más allá de eso no tiene responsabilidad y puede dejar el asunto en las manos del Señor.

Este concepto de la paz para con los hombres se une con el de la santificación, *“sin la cual nadie verá al Señor”*, por la obvia razón de que si el poder del Evangelio en la vida diaria no llega hasta el punto de animarnos a *“seguir la paz”* con los hombres, sería una farsa hablar de la *“santificación”* o la separación real para Dios. Nuestra relación con Dios se refleja y se evidencia por nuestro trato con los hombres, y si éste es defectuoso, aquélla dista mucho de ser perfecta. *“Ver a Dios”* aquí significa una percepción íntima e interna y, según nuestro criterio, en vista del sentido práctico del pasaje, se refiere, no a la visión escatológica, cuando le veremos *“cara a cara”*, sino a la que el creyente debiera recibir diariamente, en el curso de su peregrinación aquí. *“Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios”*, pronunció el Maestro (**Mt 5:8**); y es evidente que si anidan pecados sin confesar en el corazón, o nos permitimos concomitancias con el mundo, el “espejo del corazón” se empaña y la visión celestial pierde su nitidez. Y si no “vemos a Dios” por medio de la Palabra, y en la perfecta representación de su persona en Cristo, nuestra vida cristiana carece de valor real.

La “raíz de amargura” y el “fornicario” (He 12:15-17)

La frase *“mirad bien”* introduce otra de las típicas amonestaciones de la epístola, y de nuevo hemos de interpretarla a la luz de la condición reinante en este grupo de cristianos hebreos. *“No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios”*, donde se trata, no de todos, sino de *“alguno”* que aún no tiene la *“gracia”*, a pesar de su asociación con el pueblo de Dios, y el peligro consiste aquí en que el tal no sólo se pierda a sí mismo, sino que sea medio de contaminación para los demás. La minoría de pretendidos creyentes en la iglesia, quienes, obviamente, no querían padecer persecución por la fe que tenían, ponía en peligro el testimonio de todos, pues no podían por menos que aconsejar *“soluciones carnales”* para salir de la dificultad, tales como la de transigir con el judaísmo legalista. Quizás el siervo de Dios sabía de alguna *“raíz de amargura”* especial en el grupo al redactar este pasaje: algún Demas que amaba este presente siglo, y de cuya *“raíz”* de carnalidad iba brotando toda una cosecha de amargura que arruinaba el testimonio de la iglesia. Este tendría su “partido”, y fácilmente se comprende la *“perturbación”* que resultaría para todos.

En el versículo 16 la metáfora cambia, pero no hemos de pensar en distintas manifestaciones del mal que afligía a la iglesia, sino en un análisis más completo del mal que ya hemos notado. Un *“fornicario”*, en sentido literal, es uno que no quiere contentarse con la provisión que ha hecho el Señor en el matrimonio, sino que busca deleites físicos en uniones ilícitas. Por esta causa los profetas del Antiguo Testamento solían aplicar el término, en sentido figurativo, a los desvíos del pueblo de Israel, que, en lugar de gozarse en su unión espiritual con Jehová su Dios, iban tras las *“abominaciones”* de las naciones circundantes tales como Baal y Astarte. La metáfora aquí es un reflejo del lenguaje de los profetas, y se entiende de aquellos falsos hermanos que no querían fijar su mirada en Cristo, sino que iban tras el judaísmo o el mundo, siendo infieles a su profesión de fe cristiana.

El “fornicario” es también un “profano”, o sea, uno que no sabe distinguir entre lo sagrado y lo mundano, estando dispuesto a contaminar lo sagrado por su carnalidad. El ejemplo es Esaú, “que por una sola comida vendió su primogenitura”. A algunos les parece que Esaú recibió mayor juicio de lo que merecía su pecado, y que, de todas las formas, era “más simpático” que Jacob, quien se hizo con la bendición. Estos son criterios puramente humanos, y lo importante de este solemne ejemplo de una vida perdida y de una nación formada sobre principios netamente carnales es que la “primogenitura” representa, no sólo una herencia material, sino todo el contenido de las promesas hechas por Dios a Abraham, o sea, todos los propósitos de Dios para la redención de los hombres. Jacob buscaba este gran bien por medios muy equivocados, pero por lo menos sabía apreciarlo y anhelaba estar en aquella “línea” de bendición divina. En cambio, a Esaú le tenía sin cuidado lo que Dios había prometido a sus antepasados, y cuando llegó el momento de sentirse desfallecido físicamente a causa de su afición a la caza, no tuvo inconveniente en “vender” tan preciosa herencia por una sola comida. Así llega a ser el símbolo perfecto del hombre “carnal” y “profano”.

Hemos de interpretar el versículo 17 a la luz de lo que acabamos de hacer constar y en relación con la historia del Génesis. El que despreció la “primogenitura” no podía encontrar lugar para disfrutar de la bendición que dependía de la operación de los propósitos de Dios por medio de Israel. Se trata aquí de la imposibilidad de que la bendición divina operara a favor de aquel que había despreciado y perdido su parte en el plan de Dios para con su pueblo. Fue una verdadera locura de parte de Isaac querer a toda costa bendecir al predilecto, Esaú, por razones puramente personales y humanas, sabiendo la voluntad de Dios de que “el mayor había de servir al menor”, y que Esaú se había excluido a sí mismo de la primogenitura. Rebeca y Jacob eran culpables en cuanto a sus métodos, pero tenían toda la razón en lo esencial, y las “lágrimas” de Esaú, juntamente con la debilidad de Isaac, no podían cambiar una situación que el primero había creado por ser “profano”, sin aprecio alguno de lo espiritual. Los “Esaú” pueden parecer “simpáticos” y llevar gente tras sí, pero no dejan de ser “raíces de amargura”, pues el que no arraiga su vida en el suelo y subsuelo de la obra de Dios no puede alimentarse más que de las provisiones de Satanás, y el mal árbol no puede dejar de llevar fruto venenoso.

Los dos montes (He 12:18-24)

La palabra inicial de esta sección, “porque”, relaciona las exhortaciones pasadas a las condiciones básicas de la nueva vida de los creyentes, pero esta vez el escritor no busca sus ejemplos en el tabernáculo y sus servicios, sino que vuelve los ojos al “monte Sinaí”, que contrasta con el “monte Sión”. El estudiante debiera volver a leer los capítulos 19 y 20 del Exodo para comprender la descripción del monte Sinaí en el momento de darse la ley. Dios había tratado a su pueblo con pura gracia al librarles de Egipto, soportando sus murmuraciones durante las primeras etapas de su viaje y llevándoles como si fuera sobre “alas de águila” para unirles a sí mismo. Pero luego vino la “prueba de la ley”, que el pueblo aceptó con gran inconsciencia de su propia debilidad al decir: “Todo lo que Jehová ha dicho haremos” (Ex 19:8). En seguida la escena cambia, pues sobre la base de las “obras” Dios tuvo que revelar su santidad, su justicia y sus juicios. Tomando como un hecho real su profesión cristiana (como lo era para la mayoría), el autor declara que los hebreos no habían llegado al tal “monte”, sino a la nueva esfera de gracia en Cristo; pero no por eso había de rebajarse la norma de obediencia, sino, todo lo contrario, su testimonio había de elevarse a las alturas celestiales que correspondían a las nuevas bendiciones.

El monte Sinaí (He 12:18-21)

El monte no se nombra aquí, pero las indicaciones son clarísimas. Notemos sus características: era palpable, o sea, material, de este mundo, en contraste con el carácter espiritual del Sión celestial; ardía en fuego, por manifestarse allí la ira de Dios contra el pecado; se rodeaba de oscuridad y de tinieblas, ya que un pueblo que acepta un pacto de obras no puede percibir la gloria de la gracia de Dios; hubo torbellino, pues las actividades de Dios se manifestaban de forma destructiva en vista del pecado sin cubrir; se oía el sonido de trompeta, el anuncio de un heraldo angélico que precedía la proclamación de las majestuosas palabras de la Ley; por fin se oyó la voz de palabras por la que Dios mismo hacía audibles las exigencias de su santísima voluntad frente al pueblo pecador.

El pueblo oía la voz con espanto, pues ni una bestia inocente podía acercarse al monte sin ser apedreada, que indicaba la distancia entre el Dios de justicia y el pueblo pecaminoso. Hubo una nota de queja en su actitud: *“La cual (voz) quienes la oyeron rogaron que no se les dijese una palabra más; porque no podían sobrellevar lo que se encargaba: Y aun si una bestia tocara el monte, será apedreada”*. Con todo ello, históricamente el pueblo no aprendió la lección fundamental y, a pesar de su temor y temblar ante el monte, renovaron por dos veces la promesa de cumplir lo que Dios había dicho: promesa que degeneró casi en seguida en la rebelión criminal de la adoración del becerro de oro. Se percibe, pues, una mezcla de temblor ante las manifestaciones externas de la naturaleza de Dios, y un deseo de huir de la majestad y de la gloria que les abrumaban, al par que mantenían la locura de su confianza propia. Aun en aquellos primeros momentos no sabían aprender la lección primordial de la ley, que es la de dar el conocimiento del pecado.

El dicho de Moisés que se cita en el versículo 21 no se halla en el Pentateuco, pero, sin duda, refleja una antigua tradición y remata bien la descripción de la terribilidad de la gloria de Dios, ya que el hombre con quien Dios hablaba *“cara a cara”* se hallaba espantado y temblando.

El monte de Sión (He 12:22-24)

La mención del monte de Sión aquí, en sentido obviamente espiritual, no nos autoriza para “espiritualizar” toda mención del mismo en las profecías del Antiguo Testamento, que han de entenderse, como siempre, según el contexto y la intención original del profeta. Aún habrá bendiciones en el monte de Dios, la Jerusalén material, pero es natural que, al describir los autores inspirados del nuevo pacto las glorias de la esfera espiritual, hagan uso metafórico de los nombres de los lugares sagrados de Jerusalén para simbolizar aquello que trasciende todo lo material. El pasaje que revela mayor analogía con éste es **(Ga 4:21-30)**, donde, en el curso de una intrincada alegoría, Pablo compara la *“Jerusalén actual”* —sede, a la sazón, del judaísmo legalista— con la *“Jerusalén de arriba”*, que es *“libre”* y *“nuestra madre”*, siendo la esfera de la gloriosa libertad de los hijos de Dios por fe en Cristo.

Sión era originalmente un monte separado de Moría, donde el templo fue edificado, pero, pasando los siglos, esta diferencia se borró y *“Sión”* simbolizaba la esfera del verdadero reino de David, asociado con el culto puro del templo ordenado por Dios, y por eso *“Moría”* se menciona pocas veces y *“Sión”* muchísimas. Aquí es la esfera de gracia, en marcado contraste con Sinaí, símbolo de la ley. Hemos de notar el tiempo del verbo en el versículo 22, *“mas os habéis llegado”*, que determina bien que no se trata aquí de promesas escatológicas, sino de la realidad de la vida espiritual de los cristianos hebreos; un aprecio de estas maravillas les habría salvado de toda inclinación de volver a las

formas materiales del judaísmo. Simbólicamente hemos salido aquí del “santuario” para pasearnos por la “ciudad” contemplando el nuevo reino, pero todo se presta igualmente a subrayar las exhortaciones y amonestaciones del siervo de Dios frente a la necesidad espiritual de los hebreos.

“*La ciudad del Dios viviente, la Jerusalén celestial*”. Vimos en el capítulo 11 que Abraham buscaba “*la ciudad que tiene los fundamentos cuyo arquitecto y hacedor es Dios*”, y notamos entonces que los planes de Dios incluyen la vida ordenada de su pueblo en una perfecta sociedad. En el capítulo 21 del Apocalipsis se revela la “ciudad” como centro de la nueva creación, definiéndose como “*la esposa, mujer del Cordero*”, o sea, la Iglesia glorificada (**Ap 21:9-10**). Pero lo que se manifestará en su plenitud algún día, es ya una realidad espiritual a la cual hemos llegado. Es la ciudad del Dios viviente, frase que la relaciona estrechamente con su arquitecto y hacedor, cuya eternidad garantiza la permanencia de su ciudad.

“*Decenas de millares de ángeles en festiva convocación*” (**He 12:22**). El escritor contempla aquí toda la obra de Dios, y nota nuestra relación actual con las vastas esferas de los espíritus obedientes, aquellos ángeles a quienes ya hemos contemplado como ministros que sirven a los herederos de la salvación. Forman parte del “reino inmóvil” que luego se ha de nombrar, y su mención aquí nos ayuda a despreciar lo meramente material, elevando nuestra vista a las maravillosas operaciones de la voluntad de Dios en inmensas regiones de poder y de gloria. Existe una duda sobre si “*la festiva convocación*” ha de entenderse en relación con los ángeles, o separadamente, pero lo importante es que notemos que la palabra significaba una fiesta de alegría y de triunfo, y así nos recuerda la victoria final sobre todos los obstáculos que parecían tan imponentes a la poca fe de los hebreos.

“*La Iglesia de los primogénitos que están inscritos en los Cielos*” (**He 12:23**). Todas las palabras de esta frase merecen nuestra atención. La “Iglesia” es la compañía de los redimidos, asociados con Cristo, la “cabeza”, y unidos con él, y los unos con los otros, por el fuerte lazo del Espíritu Santo. Se declara que es “*Iglesia de los primogénitos*” por su asociación con el “*Hijo Primogénito*”, y muy especialmente por su enlace con Cristo como “*el primogénito de entre los muertos*” (**Col 1:18**), pues la resurrección inaugura la nueva creación. (Véase nota al final del capítulo.) De la forma en que los primogénitos de Israel disfrutaban de privilegios especiales en cuanto a la herencia, al par que les correspondían responsabilidades extraordinarias por el hecho de su redención en Egipto, así los miembros de la Iglesia se colocan jerárquicamente en un lugar privilegiado en la nueva creación por aquella íntima asociación con Cristo que es el tema de la epístola a los Efesios. Pero no hay privilegios sin las responsabilidades correspondientes, y los hebreos habían de aprender cómo vivir a la altura de su vocación celestial. “*Inscritos en los cielos*” recuerda la manera en que el Maestro subrayó la importancia de estar incluido en la “lista” celestial, cuando los discípulos notaban con asombro que, en el nombre de Jesús, aun los espíritus inmundos tenían que sujetarse a ellos. “*Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan —responde Cristo—, sino regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos*” (**Lc 10:20**). Destacó así la maravilla de la nueva filiación celestial de los discípulos, que denotaba el fin de su asociación con un mundo condenado y la realidad de su ciudadanía en el cielo. Estúdiense pasajes análogos que se hallan en el (**Sal 87**) (**Fil 3:20**) (**Ap 3:5**) (**Ap 13:8**). Los israelitas tenían que llevar con sumo cuidado las genealogías (véanse las muchas en los primeros capítulos de 1 Crónicas), y quienes no podían trazar su ascendencia perdían sus privilegios (**Esd 2:62**). El que tiene su nombre inscrito en los registros del cielo, como miembro de la gloriosa compañía de los “*primogénitos*”, no ha de temer la pérdida de la herencia, pero si ha de preocuparse de su alto privilegio con “*temor y temblor*”, no sea que deshonne su vocación celestial.

“Dios, el Juez de todos” (He 12:23). Habríamos esperado hallar aquí el dulce nombre de *“Padre”*, ya que se trata de la relación tan íntima que se ha formado entre los *“primogénitos”* y su Señor, pero la frase surge del contraste con el monte de Sinaí, y la verdad que señala es alentadora. El pueblo al pie del monte, al ver la revelación del Dios de justicia, no podía acercarse, y notaba con dolor y disgusto la distancia que se había de guardar, pero nosotros hemos llegado ya a Dios, el Juez de todos. No solamente somos recibidos por un Padre amante, sino que, sobre la base del perfecto sacrificio que fue descrito en los capítulos 9 y 10, podemos estar confiados y en perfecta paz en la presencia del Juez mismo, quien ya no tiene nada contra nosotros. Lejos de asustarnos, el título de *“Juez”* llega a ser la garantía de que ha de llegar a su fin toda la injusticia que ahora nos aflige en el mundo.

“Los espíritus de los justos hechos perfectos” (He 12:23). A nuestro parecer (que no es el de todos los expositores), esta frase ha de interpretarse a la luz de **(He 11:40)**, donde, con referencia a los héroes de la fe de la antigua dispensación, el autor hizo constar: *“Habiendo provisto Dios alguna cosa mejor respecto de nosotros, a fin de que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros”*. Se nota la superioridad del régimen de gracia que se debe a la asociación directa e inmediata de los *“primogénitos”* con Cristo, ya manifestado como Salvador y Señor, de tal forma que el menor de los santos en esta etapa de la obra de Dios es *“mayor”* —en cuanto a sus privilegios— que Juan el Bautista, a pesar de la grandeza moral del precursor **(Mt 11:11)**. Pero la imperfección de lo antiguo no es permanente; se ha manifestado ya la base sobre la cual Dios pudo bendecir a los *“justos”* del Antiguo Testamento, introduciéndoles en las esferas de gloria que corresponden a los pensamientos de Dios en orden a ellos **(Ro 3:25-26)**. No serán la *“esposa”*, pero los amigos del esposo se regocijan igualmente al contemplar todo el alcance de los planes divinos llevados a cabo en la persona del gran Siervo de Jehová **(Jn 3:29)**. Es un error suponer que la nueva creación ha de ser *“igualitaria”*, en el sentido de que toda bendición para todos ha de concentrarse en la Iglesia. La plenitud de Dios se revela a través de la diversidad de sus obras, y habrá amplias y numerosas *“provincias”* en su Reino, que es mucho más extenso que la *“Iglesia”*, bien que ésta será el centro y *“corazón”* del Reino inmóvil. A nuestro modo de ver, pues, los *“espíritus de los justos hechos perfectos”* son los santos del Antiguo Testamento que ya entran en su esfera de bendición y de gloria sobre la base de la obra de Cristo, y dentro de la perfecta confraternidad de todas las partes del Sión celestial.

“Jesús, el Mediador del nuevo pacto” (He 12:24). Está implícito aquí el contraste entre Jesús y Moisés, por una parte, y el pacto nuevo y el antiguo, por otra. Moisés mediaba el antiguo pacto, espantado y temblando por la majestad de la presencia de Dios frente a la terrible debilidad del pueblo. Más tarde, cuando el tabernáculo fue levantado y la voz se oía por encima del propiciatorio, que hablaba de la persona y la obra expiatoria de Cristo, Moisés podía llevar a cabo su labor de mediador en condiciones de más calma, pero todavía el Lugar Santísimo fue lugar terrible por manifestarse allí la gloria de la presencia de Dios **(Nm 7:89)**, como hemos visto al considerar el día de las expiaciones.

En contraste con ello, recordemos cuánto se ha dicho de la entrada del Señor Jesucristo en el *“verdadero tabernáculo”* donde, como Hijo, ejerce sus funciones *“en su casa”*. En la descripción de la celestial Sión las características más importantes —el mediador y la sangre de expiación— se han guardado hasta el fin de la lista, pues no habría para nosotros ni *“ciudad”*, ni comunión con seres angelicales, ni lugar en la lista de los primogénitos, ni acceso confiado al Juez de todos, si no hubiéramos llegado antes a *“Jesús, el mediador del nuevo pacto”* que entró allí llevando simbólicamente su propia sangre. El reúne en su persona todos los atributos de Moisés (el adalid, organizador y portavoz de Dios) con aquellos otros de Aarón que actuaba como sumo sacerdote, pero

llevado todo ello al altísimo plano de lo espiritual y lo eterno. Y notemos que, en el ejercicio de tan sublimes funciones, se le da el nombre de Jesús, ya que es su sagrada humanidad que le capacita para representarnos allí, y el dulce nombre humano aumenta nuestra confianza al comprender que tenemos nuestro lugar, como hijos y como ciudadanos, en las glorias de Sión.

“La sangre rociada que habla mejor que la de Abel” (He 12:24). Vimos anteriormente que Moisés tuvo que anticipar el significado del ritual levítico después de oír el pueblo las primeras palabras de lo alto del monte, rociando al pueblo con sangre (Ex 24:5-8): simbolismo que hacía posible que el pueblo viviera frente a Dios y bajo la ley, ya que representaba la perfecta expiación de la Cruz. En nuestro *“monte”* de bendición todo ser se ha apropiado la *“sangre”*, que es el valor total de la vida ofrendada por nosotros en el Calvario y que habla de la perfecta satisfacción de los requerimientos de la justicia de Dios en orden a nosotros. ¡Elocuente voz que pregona perdón y paz por el valor del sacrificio de Cristo!

La última frase puede leerse: *“que habla mejor que Abel”* o *“que habla mejor que la de Abel”*. El primer sentido correspondería a la voz de Abel de (He 11:4): *“muerto, aún habla por ella”*, o sea por el testimonio de su fe. El contexto aquí es muy diferente sin embargo, y el contraste entre Sinaí y el monte espiritual de Sión exige que entendamos que la sangre del rociamiento habla de perdón, mientras que la de Abel clamaba a los oídos de Dios por venganza (Gn 4:10). Es una de las *“mejores cosas”* de la epístola, y la voz, la bendita proclamación del valor de la sangre de expiación, resuena por todo el ámbito de la nueva creación, reconociéndose como la *“carta magna”* que garantiza la perfecta felicidad de las innumerables huestes de los redimidos. La voz halla eco en la boca de los santos que exclaman: *“Digno eres... porque fuiste inmolado, y con tu sangre redimiste para Dios hombres de toda tribu, y lengua, y pueblo, y nación...” (Ap 5:9).*

El Reino inmóvil (He 12:25-29)

Las exhortaciones y las amonestaciones se renuevan en esta corta sección sobre la base del contraste que acabamos de considerar entre el Sinaí y el monte de Sión, pues si juicio hubo para los rebeldes a la voz que resonó en la esfera limitada del Sinaí, ¿cuál no será el juicio de quienes entienden la voz que proclama la realidad eterna y espiritual y aún se hacen sordos a ella? Esta exhortación se parece mucho a la que estudiamos en (He 2:1-4).

La voz del que habla desde los cielos (He 12:25)

Como hemos visto, los israelitas al pie del monte Sinaí no querían escuchar la voz, *“excusándose”*. Tras sus ligeras promesas de obediencia se escondía una verdadera *“desgana”* frente a la Palabra, que pronto se echó de ver en el culto del becerro de oro. Todo ello motivó el castigo que se describe en (Ex 32:26-28), y que se hizo más extensivo más tarde cuando se pronunció la sentencia de que toda aquella generación, menos Josué y Caleb, había de morir en el desierto.

La minoría rebelde dentro del grupo de los cristianos hebreos habían entendido perfectamente la voz del nuevo pacto, pero se hacían sordos a ella y querían llevar tras sí a los cristianos flojos. ¡Qué responsabilidad más terrible la de desechar la voz y la persona que hablaba desde la esfera celestial, no quedando otro mensaje posterior de salvación para ellos! Deben prestar atención los apóstatas de todos los tiempos y temblar, pero también hay un mensaje aquí para nosotros, pues a menudo somos culpables de

escuchar “a medias” la voz de Dios en la nueva dispensación, aceptando la oferta de la salvación eterna, pero rechazando egoísta y carnalmente el llamamiento al discipulado y al servicio. Escuchemos bien, por lo tanto, para comprender cómo deshonramos “*al que habla*” por nuestra obediencia parcial, nuestro testimonio defectuoso y por atrasar más que adelantar los planes de Dios en su Reino.

La mudanza de las cosas movibles (He 12:26-28)

¿Quién se preocupa y se afana por algo que ha de desaparecer dentro de un breve plazo claramente señalado? No es sólo la dignidad de la persona que habla de los cielos que debiera conmover los corazones de los hebreos, sino también el hecho de que las cosas presentes son temporales, y que Dios ha anunciado claramente el fin de ellas como de “*cosas movibles*”. La cita de (**Hag 2:6**) debiera leerse en su contexto, cuando se verá que el profeta se dirigía al resto que volvió a Jerusalén desde Babilonia, pero éstos, lejos de entregarse con todas sus energías a la reedificación del templo, se preocupaban de sus casas y campos, haciéndose aquellos “*sacos rotos*” que eran incapaces de retener el tesoro que ansiosamente buscaban. El profeta recibió un mensaje sobre la venida del Mesías en gloria, en el curso del cual habló de que Dios había de “*conmover*” o “*sacudir*” todo lo material, y no sólo la tierra, sino los “*cielos*”. Aquí la “*tierra y los cielos*” indican la totalidad del universo tal como nosotros lo conocemos, y debiéramos leer también la profecía de la gran “mudanza” tal como se describe por Pedro en (**2 P 3**), apuntando el apóstol la misma lección espiritual que hallamos aquí.

“*El reino incommovible*” se ha descrito en (**He 12:22-24**), así que es algo que recibimos ahora, pues lo que se ve es temporal, y lo que no se ve —que Dios prepara sobre la base de la obra de Cristo— es lo eterno y seguro. Ahora bien, según las lecciones del capítulo 11, este reino se percibe y se aprecia por el principio de la fe que se goza en lo que Dios ha revelado, pero lo “*invisible*” de hoy se manifestará plenamente en un porvenir muy próximo, y la sabiduría espiritual consiste en “echar mano a la vida eterna”, con el fin de ordenar nuestro pensar y nuestro obrar en conformidad con el plan eterno de Dios.

El Dios nuestro es fuego consumidor (He 12:29)

Esta descripción de nuestro Dios es impresionante y debe producir en nosotros aquella reverencia y santo temor que son propios de la criatura en la presencia del Eterno. A la vez hemos de comprender que se destaca aquí la bendición de quien vive en su presencia, de la manera en que el título de “*Juez de todos*” en (**He 12:23**) no servía para que tembláramos, sino para que tuviéramos una gozosa confianza en su presencia. La frase hace eco de (**Is 33:14-17**): “*¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? El que camina en justicia y habla lo recto...*”. El poder morar con el fuego consumidor es el privilegio de los redimidos, cuyos pecados se han perdonado por la sangre de Cristo, y quienes se regocijan en las manifestaciones de la santidad del Eterno, que, por otra parte, significan la perdición del pecador. ¡Que se quemen las escorias y que nuestra vida en Cristo sea conforme con la manifestación de la majestad y la pureza de nuestro Dios!

Culto agradecido (He 12:28-29)

La exhortación positiva recalca nuestro privilegio como “creyentes sacerdotes”. La revelación de quién es nuestro Dios, con cuanto ha hecho a nuestro favor en la persona de Cristo por la sublime operación de su gracia salvadora, debiera movernos a un culto

agradecido, que une la confianza de los hijos con la reverencia y el “santo temor” de los adoradores que han vislumbrado la majestad del Dios eterno. La versión R.V. habla de “*servir a Dios agradándole*”, mientras que la versión H.A. traduce: “*para ofrecer... a Dios un culto agradable*”. Hay base para los dos conceptos, pues el verbo del original, “*latreuo*”, indica aquel elevado servicio de los sacerdotes en el tabernáculo. Movidos por una gratitud profunda a nuestro Dios y Salvador, debiéramos adorarle mientras servimos, y servirle por medio de nuestra adoración.

NOTA ESPECIAL

El “Primogénito” y los “primogénitos”

Al comentar el versículo 6 del primer capítulo notamos que el término “*primogénito*”, aplicado al Hijo, no significa un principio de vida esencial posterior a la del Padre. En este capítulo hallamos la palabra en plural aplicada a la Iglesia de los primogénitos, y conviene hacer un intento por aclarar más el concepto, y mayormente en vista de que se ha tergiversado por sectas herejes.

Si el término se aplicara a la esfera natural de los hombres, significaría, desde luego, un ser engendrado antes que otros en un punto definido de tiempo, pero es peligroso intentar utilizar las metáforas que Dios se digna darnos con el fin de ayudarnos a comprender algo del misterio de su persona —tan superior y distinta a todo lo creado— para luego reducir la Deidad a las limitaciones humanas del término. Así el término Hijo, aplicado a la segunda persona de la Trinidad, denota una comunidad de esencia con el Padre, con distinción de “persona”, pero no indica la existencia anterior del Padre, como sería el caso dentro de las limitaciones humanas. Dios, en su gracia, se vale de palabras humanas para iluminar en lo posible un misterio en sí inefable, trascendente o inexpresable, y no hemos de confundir lo humano y lo divino al hacer uso de tales conceptos. El Hijo-Verbo “*era*” y “*existía*”, “*en el principio*”, con Dios, como consideramos al estudiar sus glorias en los primeros versículos de esta epístola. Su humanidad tuvo un principio como hijo “*primogénito*” de María (**Lc 2:7**), pero el término “*primogénito*” en otros contextos ha de entenderse de otra manera si hemos de ser fieles a todo lo revelado en las Escrituras sobre el Hijo Eterno.

El “*primogénito*” en el Antiguo Testamento gozaba de privilegios especiales, era “anterior” en relación con los hermanos que después nacieran. En este sentido de preeminencia y de superioridad a todo lo creado se aplica el título a nuestro Señor y no ha de emplearse para limitar su ser, cuya eternidad se destaca claramente en otros pasajes.

“Primogénito de toda creación” (Col 1:15)

Se le ve aquí en su posición de absoluta superioridad sobre todo lo creado, y los versículos siguientes aclaran que es el creador de todo, tanto de las cosas invisibles como de las visibles, sin que exista excepción alguna, y Dios solo es creador.

“Primogénito de entre los muertos” (Col 1:18) (Ap 1:5)

La primera creación se manchó por el pecado, y no puede continuar su existencia indefinidamente. Dios trajo todo lo que era pecado, todo lo temporal, todo lo “humano” (en sentido pecaminoso) a su fin absoluto en la Cruz de Cristo, donde el Dios-Hombre recibió el golpe de la muerte total. En su resurrección “*de entre los muertos*” inaugura una nueva creación basada enteramente sobre la perfección de su persona y obra, y que no puede fallar nunca. De la manera en que tuvo absoluta prioridad sobre la primera creación, siendo el creador de todo, así tiene absoluta superioridad y anterioridad respecto a la

nueva creación, que es su obra de forma tan especial y única. He aquí el significado de la frase *“El primogénito de entre los muertos”*.

“El primogénito entre muchos hermanos” (Ro 8:29)

La primera raza creada a la imagen y semejanza de Dios fracasó en la caída, pero el propósito de Dios no puede quedar frustrado. Por la obra de la Cruz y de la resurrección como base, hecha efectiva en la vida de los creyentes por la potencia del Espíritu Santo, se crea otra raza, cuyos miembros reflejan la gloria y la semejanza del Hijo, que son las de Dios. De esta “familia” el Hijo es necesariamente el *“primogénito”*: el que ocupa la posición de absoluta preeminencia respecto a todos aquellos a quienes redimió.

“Cuando introduce por segunda vez al Primogénito en el mundo” (He 1:6)

Véase el comentario de este curso en el sitio indicado. Se trata de la preeminencia del Hijo en relación con el cumplimiento de todas las promesas de Dios en orden a este suelo en el milenio.

“La Iglesia de los primogénitos” (He 12:23)

Véase el comentario arriba. Todos los salvos de la nueva creación deben su vida y su felicidad a la muerte y la resurrección de Cristo, pero la Iglesia surgió en relación inmediata con este magno acontecimiento, según la relación de los finales de los Evangelios y los primeros capítulos de los Hechos. Los miembros de la Iglesia son, pues, los *“primogénitos”*, o las *“primicias de sus criaturas” (Stg 1:18)*, por su enlace directo y completo con el *“Primogénito de entre los muertos”*. Como hemos visto, se distingue la Iglesia de los primogénitos de *“los espíritus de los justos hechos perfectos”* en el pasaje que hemos estudiado, bien que éstos también se hallan en la Sión celestial.

Temas para recapacitar y meditar

1. Discurra sobre la finalidad de la disciplina del dolor según las enseñanzas de (He 12:4-13).
2. ¿Cuál fue el pecado de Esaú, y por qué se le aduce como ejemplo en la amonestación de (He 12:15-17)?
3. *“Sino que os habéis acercado al monte de Sión” (He 12:22)*. Discurra sobre esta frase, con referencia a su contexto total.

El epílogo - Hebreos 13:1-25

Si no tuviéramos más que este epílogo, los defensores de la paternidad literaria de Pablo en cuanto a Hebreos hallarían cierto apoyo, pues hay bastantes puntos aquí que nos recuerdan los métodos y los pensamientos del gran Apóstol a los gentiles. Desde luego, estos puntos de analogía no pueden decidir la cuestión, que necesita el examen de toda la epístola según las normas señaladas en la lección introductoria, pero bien podrían indicar la influencia de Pablo sobre el escritor, que andaba en el mismo “círculo” según se puede deducir de la referencia familiar a Timoteo en el versículo 23. Era costumbre de Pablo terminar sus epístolas con una serie de exhortaciones prácticas, basadas sobre la doctrina que se había adelantado anteriormente, y algunas de las que hallamos en esta porción se parecen mucho a otras del Apóstol (compárese He 13:9 con Ef 4:14, por ejemplo). También solía pronunciar elocuentes “bendiciones”, de mucha sustancia doctrinal, al llegar cerca del fin de sus cartas, de la manera en que el escritor lo hace en los versículos 20 y 21. Con todo, no hay nada en absoluto en el epílogo que no cuadre perfectamente con el tratado que hemos venido estudiando, y siguen hasta el fin los símbolos levíticos, tan propios de este autor como ajenos al pensamiento normal de Pablo, hallándose aquí también términos que Pablo expresa de otra manera, como, por ejemplo, la voz “*egoumenoi*”, que describe a los “*guías*” de las iglesias.

Más importante es notar que no se trata aquí de una mera serie de exhortaciones prácticas, sino de la continuación hasta el fin del gran esfuerzo espiritual del autor por apartar a los hebreos de sus errores y llevarles al terreno propio del creyente que se goza en la plenitud de la obra de Cristo. Esta “carga” pesa sobre él como las “cargas” de los profetas del Antiguo Testamento, y bien que deja atrás las amonestaciones más solemnes, no cesa de exhortar a los creyentes hasta el fin, aduciendo ejemplos e ilustraciones para “rematar” los poderosos argumentos anteriores.

La conducta del peregrino (He 13:1-9)

1. El amor fraternal que reina entre los peregrinos (He 13:1)

Recuerde el estudiante el fin del capítulo 12, donde la contemplación del “*reino inmóvil*” ayudaba al caminante espiritual a ver los acontecimientos y las circunstancias en su debida perspectiva.

Tal caminante tendría que mirar a sus hermanos de la forma en que Dios les miraba: como miembros de Cristo y ciudadanos de su reino, siendo el objeto especial de su amor, ya que se habían separado del mundo para colocarse al lado del Amado. “*¡Permanezca el amor fraternal!*”, exclama el autor, como si dijera: Este amor caracterizaba vuestros buenos comienzos en la vida cristiana, pero pelagra ahora a causa de vuestras fluctuaciones. ¡Que permanezca la “*filadelfia*”, el amor de hermanos, pues es la manifestación obligada de la vida que profesáis tener! Comparemos con esta exhortación las enfáticas palabras del apóstol Juan en (1 Jn 3:15-18) (1 Jn 4:7-12), quien no admite que puede existir el amor para con Dios si no se da prueba de él en un amor de sacrificio frente al hermano.

2. La hospitalidad entre los peregrinos (He 13:2)

La hospitalidad, como expresión del amor fraternal, era de gran importancia en los primeros años de la Iglesia. Por fortuna, el oriental solía practicar la hospitalidad como una de las más estimadas virtudes, y tal costumbre adquiría mayor profundidad y sentido

espiritual entre los miembros de la familia cristiana. Gracias a ella la puerta de la casa se abría con agrado para la recepción de los hermanos, y de este modo los siervos del Señor podían realizar una labor muy extensa con pocos fondos y sin salarios; gracias a la misma virtud, los perseguidos por la causa de Cristo hallaban refugio, consuelo y ayuda para la próxima etapa de sus azarosos viajes. El interesante libro Didaché, que circulaba entre las iglesias a principios del siglo segundo, muestra que algunos falsos pastores y profetas abusaban de estos privilegios; pero la mala conducta de algunos no había de perjudicar a la mayoría de hermanos fieles.

La referencia a algunos que hospedaron ángeles sin saberlo, nos trae a la memoria la escena que se describe en **(Gn 18:1-8)**, cuando Jehová se manifestó a Abraham en la puerta de su tienda con dos ángeles, siendo atendidos con gran esmero por el patriarca. ¡Qué pérdida si el Señor se presentara algún día a nuestra puerta en la persona de un hijo suyo y, por “lo inconveniente”, le negáramos la entrada! La “hospitalidad” no es aquello de proveer un “banquete” para cierto hermano destacado en una ocasión especial —que puede tener más de ostentación que de otra cosa—, sino la inclinación a compartir lo nuestro con el hermano, de una forma sencilla y dentro de las posibilidades que el Señor nos ha dado, y conforme a la necesidad de aquél. Es una preciosa virtud, muy agradable a los ojos del Señor. Quizá los hebreos estaban en peligro de descuidarla a causa de la dificultad de sus circunstancias. ¡No lo olvidemos nosotros por la razón inversa: el exceso de comodidades en nuestra civilización occidental!

Los “*presos*” a quienes se refiere en el versículo 3 serían aquellos que padecían por Cristo, como también los “*maltratados*” que se mencionan, bien que el corazón del cristiano debiera arder en simpatía y en amor ante todo hombre que sufre en manos de sus semejantes. No somos llamados a buscar remedios políticos, pero sí a manifestar una caridad sencilla, sin “miramientos”, cuando se nos ofrece la ocasión. Los historiadores de la Iglesia nos hacen saber que las congregaciones de los “santos” crecían mucho más en número y en influencia por el efecto de las “buenas obras” y el espíritu de sacrificio de los cristianos que no por las predicaciones de los guías. ¿Cómo “hablan” nuestras obras ante nuestros hermanos y ante el mundo? ¿Hemos dejado de visitar a un “preso” por miedo de perder “categoría” ante el mundo? ¿Hemos dejado de visitar a los enfermos y a los necesitados por el pequeño elemento de sacrificio personal que ello implica? Si es así, nuestra conducta se aleja mucho de la que conviene al caminante que dirige sus pasos a la ciudad celestial.

Se cuenta la historia de cierto hermano que sentía muchos deseos de hablar en público, a pesar de que su testimonio distaba mucho de lo que debiera haber sido. En una ocasión, después de haber conseguido su deseo de predicar, preguntó a un fiel siervo de Dios cómo le había parecido el sermón. Contestó éste secamente: “Las obras de usted chillan tanto que no pude oír lo que decía”.

3. La pureza del peregrino en sus relaciones sexuales

La antigua versión Reina-Valera traducía la primera parte del versículo 4 como la declaración de un hecho: “*el matrimonio es honroso en todos y el lecho conyugal sin mancilla*”, mientras que la actual revisión de 1960 la convierte en exhortación: “*Téngase en alta estima... el matrimonio, etc.*”. El original carece de verbo, de modo que los dos sentidos son posibles y ambos expresan una gran verdad. Dios el creador ordenó el matrimonio para el bien del hombre y para la continuación de la raza hasta cuando determinase otra cosa su providencia, y ha de ser puro necesariamente lo que Dios ha dispuesto como base fundamental de la sociedad humana. Pero el pecado se ha cebado en la parte física de la unión de los sexos de una forma preferente y abominable, y, precisamente por la alta dignidad y necesidad de tal unión en el matrimonio, su perversión

fuera de él llega a ser un horrendo crimen contra el Creador y contra la sociedad. El creyente ha de deshacerse de los conceptos ligeros y viciosos de los hombres en este importante terreno, para renovar el significado primordial del matrimonio según las instrucciones del Maestro en **(Mr 10:1-12)**, etc., y la frase viene muy bien como exhortación: *“Honroso sea en todos el matrimonio, y el lecho sin mancilla”*. El juicio de Dios obra tajantemente contra los que destruyen la base social que Dios ha ordenado, sea por personas ya casadas, que se hacen adúlteros, o por quienes pecan sin ser casados, es decir, los fornicarios **(He 13:4)**.

4. El contentamiento del peregrino (He 13:5)

Menos horrendo nos parece el amor al dinero, pero puede producir resultados igualmente funestos en la vida y el testimonio del creyente. La frase en el original es muy breve: *“Sin amor al dinero la inclinación”*. El peregrino que percibe ya el brillo de la ciudad celestial, como el “Peregrino” de Bunyan cuando ascendió los Montes Deleitosos, no puede fijar su atención en los pedruscos de color amarillo que bordean el camino, sino que, según la exhortación del Maestro, se ha de ocupar la atención en aquello que le dará tesoro permanente en el cielo. Pero muchos llamados “peregrinos” se dejan ofuscar, y Pablo y otros completan las exhortaciones y las amonestaciones que el autor apunta aquí de paso **(1 Ti 6:6-10,17-19)**. Los hebreos, moderados en sus placeres y diligentes en sus negocios, se han inclinado tanto al aprecio de las riquezas materiales que la raza toda se ha tildado de “avara”. Por eso costaría más a los creyentes de origen judaico que llegasen a no sentir inclinación al dinero, aparte de aquello que es preciso por las necesidades materiales del momento. *“Contentos con lo que tenéis”* significa una santa “autarquía” o “suficiencia propia” en lo material por la gracia de Dios, que nos salvará de las angustias de toda codicia.

5. La confianza del peregrino (He 13:5-6)

En relación con la última exhortación el autor cita versículos del Antiguo Testamento que seguramente le habían sido medio de bendición en aquellos mismos días, aprendiendo por ellos que el apoyo y la bendición de Jehová valían infinitamente más que todos los tesoros del mundo, que tradicionalmente tienen “alas” y vuelan. Pensaba el autor en la gran lección que había quedado grabada en la memoria de Moisés en el curso de su larga vida de servicio según se halla en **(Dt 31:6)**, y que Dios reiteró a Josué en el momento en que éste tenía que dar principio a su gran tarea de conquistar la tierra prometida **(Jos 1:5)**. Al pasar esta lección a los hebreos, quiso enfatizarla de forma muy especial, que podemos traducir de esta manera: *“Nunca te dejaré, nunca jamás te desampararé”*. Frente a tales seguridades dadas por el Eterno, el siervo de Dios coloca en la boca del creyente fiel una respuesta de fe que es una combinación del **(Sal 56:4)** y del **(Sal 118:6)**: *“El Señor es mi ayudador; no temeré. ¿Qué me hará el hombre?”*. De nuevo quiere enseñarnos a mirar lo temporal conforme a la perspectiva del cielo, origen de la fe que desprecia todo lo que no es de Dios, o que se ordena por Dios. De los “costados de hierro” de Cromwell alguien dijo: “Por temer tanto a Dios, han desechado todo otro temor.”

6. El ejemplo delante del peregrino (He 13:7-8)

Es característico del método del autor enseñar por medio de ejemplos. En el capítulo 11 hizo desfilar delante de nosotros aquellas grandes figuras del Antiguo Testamento que habían seguido el camino de la fe en las más variadas circunstancias, pero aquí los hebreos han de acordarse de siervos de Dios que ellos mismos habían conocido, algunos de los cuales, quizá, habían dado su vida en el servicio de Dios y de la Iglesia. La palabra traducida “pastores” es un participio procedente del verbo “egeomai”, con el significado de “guiar”, “señalar el camino” o “gobernar”. El término es distinto de aquellos que emplean Pablo y Pedro —“anciano”, “obispos” y “pastores”— para señalar a los guías que han sido

puestos por el Espíritu Santo en las iglesias locales para cuidar del rebaño cristiano y llevarlo adelante en los caminos del Señor, pero su significado esencial es igual. Véanse **(Hch 14:23) (Hch 20:17-35) (1 Ti 3:1-7) (Ef 4:11) (1 P 5:1-4)**; etc. Podemos pensar que “*egumenoí*” aquí incluye también a los enseñadores de la Palabra, cuya esfera de ministerio era más amplia que la de la iglesia local, y, de todas formas, el “*guía*” ha de ser portavoz de la Palabra misma, como se indica por la frase explicativa: “*aquellos que os hablaron la Palabra de Dios*”. Aquellos siervos del Señor habían dado hermoso ejemplo de fidelidad a la palabra del nuevo pacto, recibida por medio de los Apóstoles, como también de fidelidad hasta la muerte en su testimonio y servicio, de modo que el “*recuerdo*” de ellos y de su obra sería poderoso aliciente para los hebreos en su crisis de circunstancia y de persecución. Huelga decir que esta exhortación no justifica en absoluto que se dé demasiada importancia al hombre como tal, ni mucho menos que se haga de los antiguos siervos del Señor “*santos*” de categoría especial cuyos “*méritos*” puedan valer después de muertos ellos. Se trata de la conveniencia de recordar lo que Dios hizo por medio de débiles instrumentos que habían aprendido el secreto de la sumisión y la fe.

Por esta causa el recuerdo de las personas ha de unirse a la consideración del éxito de su conducta, y lo que hay que imitar es su fe. La palabra “*resultado*” traduce “*ekbasis*”, una “*salida*”, muy relacionado con “*éxodo*”, “*el camino fuera*”. Una u otra de estas palabras se emplea: para indicar la “*partida*”, la cual Jesús había de cumplir en Jerusalén, que era el tema de la conversación en el monte de la transfiguración, según **(Lc 9:31)**, para la “*partida*” de Pedro **(2 P 1:15)**, y también para la “*salida*” del cerco de la tentación del cual se habla en **(1 Co 10:13)**; en cada caso se suscita el recuerdo de la gloriosa ilustración del “*éxodo*” de Egipto, el paso del Mar Rojo y la bendita libertad de los israelitas como consecuencia de esta maravillosa obra de Dios. Las condiciones de la vida en un mundo de pecado tienden a “*cercar*” al creyente, restando valor a su testimonio y servicio, pero en el poder del Señor halla la “*salida*”, librándose de los impedimentos para poder servir al Señor con eficacia. La forma latina del término es “*éxito*”, que cae aquí muy bien, pues indica el triunfo sobre las circunstancias.

Intimamente relacionado con el ejemplo de los “*guías*” y el éxito espiritual de su manera de vivir se halla la persona inmutable del Señor: “*Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos*”. El autor combina el testimonio de los siervos de Dios y del gran siervo de Dios de la forma en que lo hizo al principio del capítulo 12, pero es el mismo Señor quien inspiró las hazañas de los antiguos, quien dio eficacia a la obra de los “*guías*” que ya habían pasado a su presencia, y quien había de auxiliar a los hebreos en su testimonio. Esta declaración lapidaria de la inmutabilidad del Señor ha servido de gran consuelo a millones de los suyos a través de los vaivenes de las condiciones temporales de los siglos. Todo pasa, pero él permanece. Como interpretación, sin embargo, debiéramos notar que se trata de Jesucristo. Es una bendita verdad que el Hijo Eterno tomó naturaleza humana por medio de María, y que la esencia de su ser divino es la misma antes y después de la encarnación y permanecerá por los siglos de los siglos. Aquí, sin embargo, el énfasis recae sobre el Dios-Hombre, el Ungido por Dios para efectuar la obra de la redención: Jesús, el Cristo. Como tal enlaza los hombres con Dios, y como tal efectuó la bendita obra de la reconciliación que se ha descrito tan magistralmente en los capítulos anteriores. Es esta condición de Jesucristo el mediador que permanece y no conocerá cambio jamás. “*Ayer*” se manifestó por el triple misterio de la encarnación, la muerte de expiación y la resurrección; “*hoy*” Jesucristo ministra a la Diestra para proveer perfectamente para todas las necesidades de los santos; “*por los siglos*” será el gran instrumento de llevar a la consumación todo pensamiento de Dios en orden a los suyos. He aquí nuestro consuelo y el secreto de nuestra manera de vivir, como la había sido de los “*guías*” anteriores.

7. La firmeza del peregrino (He 13:9)

Ya hemos notado que el autor de esta epístola, igual que el apóstol Pablo, se preocupa por la firmeza y la estabilidad de los creyentes en lo que se refiere a la sana doctrina. ¡Cuánto ha sufrido el testimonio de la Iglesia por “doctrinas diversas y extrañas” que influyen en la mente y el ánimo de hermanos poco fundados en la palabra! En el caso de estos hebreos los peligros provenían, probablemente, de ideas judaizantes, que concedían importancia a “viandas”, y con ellas a otras formas externas y simbólicas de la religión, que habían cesado de tener validez en el nuevo régimen del Evangelio. Los peligros de hoy pueden ser distintos, pero, desde luego, vivimos en días cuando abundan doctrinas “diversas y extrañas” como en ninguna época del testimonio de la Iglesia. ¿Cómo puede discernir el error el creyente sencillo cuando los Adventistas, Testigos de Jehová, etc., se acercan a él, Biblia en mano, apoyando aquellos plausibles argumentos con textos que tapan sus enseñanzas heréticas? En primer término, ha de empaparse de la Palabra misma, pidiendo a Dios la “unción” del Espíritu Santo que le puede enseñar la diferencia entre la verdad y el error. En segundo lugar, ha de seguir y obedecer a los guías cuya vida y testimonio durante los años les acreditan como verdaderos siervos del Señor. Ya hemos visto la importancia del ejemplo de quienes enseñaron la Palabra, y más adelante (He 13:17) se subraya la necesaria sumisión. Las “ovejas” que no saben reconocer y seguir a sus propios pastores se extraviarán tras los “extraños”, quienes las llevarán a lugares de peligro y de muerte.

La posición del peregrino (He 13:10-19)

Resumiendo el sentido de estos versículos, podemos decir que señalan la posición de los santos, capacitados para ofrecer sacrificios espirituales en la presencia de Dios no sólo en el Santuario, sino también frente al mundo y a la religión carnal. La parte interna se garantiza por el hecho de que la sangre del sacrificio se presenta “velo adentro”, según las detalladas enseñanzas de los capítulos 9 y 10, y la parte externa se determina por nuestra asociación con el Señor, que fue crucificado fuera de las puertas de Jerusalén, pues como él fue en el mundo, en su vida y muerte, así hemos de ser nosotros.

I. El ejemplo de la ofrenda por el pecado (He 13:10-14)

La interpretación que se ha de dar a la frase: “Tenemos un altar, del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo” depende del sentido general del pasaje que hemos notado en el párrafo anterior. La mayoría de los expositores colocan mucho énfasis en “tenemos un altar”, pasando luego a espiritualizar este “altar” como si fuera la cruz, o la nueva adoración de la Iglesia en contraste con la del antiguo régimen, no teniendo derecho los sacerdotes aarónicos a participar en este nuevo “altar”. Pero en este caso el versículo 11, que es explicativo del 10, no tiene sentido y hay que hacer un alto en la interpretación. Hace muchos años el que escribe escuchó una exégesis de este pasaje de los labios del expositor C. F. Hogg (ahora con el Señor) que le satisfizo plenamente, a pesar de tener poco apoyo entre las “autoridades”, y es la siguiente:

La frase “tenemos un altar” no es enfática en el original, como tendría que ser si señalara la gran diferencia entre lo antiguo y lo nuevo. Al mismo tiempo, “altar” puede representar la clase de sacrificio que se ofrecía sobre él, por la figura retórica, tan conocida, de la metonimia. Por ejemplo, cuando decimos que cierto señor pone “buena mesa”, hacemos referencia, no a la mesa de madera, sino a los alimentos que se colocan sobre ella. De igual forma, “altar” puede significar “sacrificio”. “Tenemos un altar” quiere decir sencillamente que “nosotros los hebreos, según el sistema levítico, tenemos un tipo de sacrificio que se reviste de ciertas características: en el caso en que la sangre de la

víctima se mete dentro del tabernáculo, entonces los sacerdotes no pueden comer la carne como en otros casos, sino que el cuerpo es quemado fuera del campamento”. Obviamente, la referencia es a ciertos tipos de la ofrenda por el pecado cuyos reglamentos se detallan en (Lv 4:5-7,16-21), resumiéndose el principio de (Lv 6:30): “Mas no se comerá ninguna ofrenda de cuya sangre se metiere en el tabernáculo de reunión para hacer expiación en el santuario; al fuego será quemada”.

Tenemos aquí, pues, un ejemplo más de las muchas grandes ilustraciones del Antiguo Testamento que se adelantan en esta epístola para aclarar la posición de los santos en el nuevo régimen. En el sacrificio de referencia, la sangre se presentaba en el santuario — normalmente delante del velo, pero en el día de expiaciones se salpicaba sobre el propiciatorio mismo velo adentro— y, en este caso, el cuerpo de la víctima había de quemarse en lugar limpio fuera del campamento. Todo eso se cumplió en Cristo —dice el autor inspirado—, y, a la vez que la sangre habla a favor de los santos velo adentro, los hombres (y especialmente los representantes del judaísmo) quitaron la persona del Señor del centro de la nación para clavarle en una Cruz fuera de las puertas. Se determinó así una separación total entre toda la verdad que Dios les había encomendado y aquella “religión” externa y estéril que había llegado a ser el judaísmo. Así que se cumplió el tipo del sacrificio en sus dos partes.

La posición de los santos en lo interno y externo se determina por su asociación con el Salvador. Ya se ha explicado largamente que “*tienen entrada*” para adorar como sacerdotes en el santuario, puesto que la sangre del perfecto sacrificio habla a su favor allí, y, como consecuencia lógica, han de situarse fuera del “*campamento*” del judaísmo donde los príncipes del pueblo echaron al Señor. El Señor salió “*llevando su Cruz*”, y los santos han de salir “*llevando su vituperio*”, gloriándose en el privilegio de asociarse con el Señor rechazado por los hombres, pero levantado por Dios a la Diestra del trono de Dios.

Algunos de los cristianos hebreos querían guardar “un pie” dentro del judaísmo, pero reciben esta poderosa exhortación sobre la base de la ilustración que sería bien entendida por ellos: “*¡Salgamos, pues, a él fuera del campamento, llevando su vituperio!*”.

Como siempre, hemos de entender la exhortación, en primer término, en relación con la situación de los receptores de la carta, pero permanece como elocuente amonestación para todos los peregrinos hasta que el Señor venga. Somos “*santos*” en nuestra relación con el santuario, y “*peregrinos*” en cuanto al mundo, con todos sus sistemas civiles y religiosos. Allí donde excluyen al Cristo de Dios, nosotros no hemos de buscar lugar permanente. Hemos de cumplir con nuestros deberes según la vocación que tengamos en la vida, testificando por Cristo donde él nos ha colocado, pero en manera alguna hemos de aceptar yugos de “compromisos” donde él no es honrado y glorificado. Si el sistema religioso al que hemos pertenecido llega a pervertir la verdad de Dios, como hizo el judaísmo, por los errores del sacramentalismo o del modernismo, entonces: “*Salgamos a él, fuera del campamento, llevando su vituperio*”. Nuestra honra y nuestro bien consisten en colocarnos al lado del bendito Hijo de Dios, con desprecio absoluto de todo aquello que le desprecia a él.

La frase final del versículo 14 enlaza las lecciones de la tipología levítica con aquellas otras del camino de la fe que se subrayaron en el capítulo 11. El que se sitúa al lado de la Cruz de Cristo, fuera del campamento, es el mismo “*peregrino de la fe*” que comprende que no puede hallar su “*ciudad*” en este mundo pecaminoso y rebelde, por ser éste incapaz de crear una sociedad permanente y feliz. Sus pies sienten la dureza del camino, pero sus ojos se fijan en la meta y ya percibe destellos de la gloria que procede de la “*ciudad que tiene los fundamentos*”.

2. Los sacrificios del peregrino-sacerdote (He 13:15-16)

Los “hilos” de los dos conceptos se unen aquí, pues el que atraviesa el mundo enemigo ejerce a la vez su privilegio de “sacerdote”, ya que no hay barreras entre él y su Dios y ha de elevar aquel perfume de adoración que agrade al Señor. Desde luego, el sacrificio de expiación no ha de repetirse en forma alguna, ya que la “sangre” habla eternamente, delante del Trono, de un “*solo sacrificio por los pecados*”; pero quedan sacrificios que agradan a Dios y que El puede aceptar sobre la base de la obra consumada de la Cruz. Estos son:

La alabanza, que se define más detalladamente como “*el fruto de labios que confiesan su nombre*”. Si el creyente está lleno de la persona de Dios y de las sublimes maravillas de su obra en Cristo, entonces su corazón ha de rebosar a la manera del salmista que exclamó: “*Rebosa mi corazón palabra buena; dirijo al Rey mi canto...*” (Sal 45:1). Si no sube el incienso de la alabanza delante de Dios, entonces habrá que preguntarse si no se ha apagado la llama del amor en el altar del corazón.

La beneficencia o el bien hacer. En el curso de esta misma lección hemos señalado la enorme importancia de las buenas obras como testimonio ante el mundo, pero aquí hallamos el precioso y alentador concepto de que también son “sacrificios” al agrado de nuestro Dios: un aroma de grato olor ante aquel que dio su unigénito Hijo por amor a nosotros. Se reitera aquí la combinación de servicio y de culto en el curso de nuestra alta vocación.

La comunión. La palabra traduce “*koinonia*”, o sea, “*comunión*”, pero, sin duda, el contexto indica que esta “*comunión*” se ha de manifestar en forma práctica, y, guiados por otras escrituras, podemos pensar, en primer término, en la ayuda material de los creyentes frente a las necesidades de los siervos del Señor, quienes dejan sus medios normales de vida para extender el Reino y ministrar a los santos (Ga 6:6) (1 Co 9:4-14) (1 Ti 5:17-18). De nuevo este servicio se eleva al rango de un culto que el creyente-sacerdote ofrenda a Dios por medio del Sumo Sacerdote. Cabe la pregunta: Si eres sacerdote, ¿cuáles son las ofrendas que colocas sobre el altar para el agrado de tu Dios?

3. La sumisión de los santos (He 13:17)

Podemos colocar esta exhortación a la obediencia al lado de los “*sacrificios*” del versículo 15, como algo que se debe a los guías, pero que constituye también un acto de culto frente a Dios, ya que es algo que él ha ordenado. Existe un espíritu anárquico entre algunos creyentes que se podría expresar algo así: “A Dios todo, pero a los hombres poco o nada, pues todos somos iguales, y de los hombres no hay que fiarse”. La verdad bíblica, que ya hemos tenido ocasión de notar, subraya el hecho de que aquel que no ama y sirve a sus hermanos no puede presentar nada que agrade a Dios, pues servimos al Señor en la persona de sus santos. Aquel principio general se aplica de forma especial a los “guías”, y si bien era necesario seguir el ejemplo de los líderes espirituales de antaño, con mucha más razón hemos de someternos a los pastores que el Señor ha colocado en las iglesias en nuestros días. “Todos somos iguales” es el hecho básico de nuestra posición como miembros del cuerpo de Cristo, y salvos igualmente por su gracia, pero las Escrituras insisten una y otra vez en la gran diversidad de dones, de discernimiento espiritual y de formas de servicio en la Iglesia, que han de reconocerse para el provecho y el adelanto del cuerpo todo. La palabra “*obedecer*” no es la que se emplearía en el caso de una orden militar, pero más bien quiere decir: “*Dejaos persuadir por vuestros pastores*”, o sea, escuchad lo que os dan de la Palabra de Dios con deseos de aprender y poned por obra lo aprendido. Igualmente, “*sujetos*”, indica en el original la actitud que accede fácilmente a lo que se indica, o sea, un espíritu todo lo contrario de la rebeldía y de la terquedad (1 Ts 5:12-13).

El “porqué” de la necesidad de someterse a los guías es muy interesante: *“porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta; para que lo hagan con alegría, y no quejándose; porque esto no os es provechoso”*. Aquí, de paso, aprendemos mucho de la labor del verdadero pastoreo, y el autor abunda más en las enseñanzas de los apóstoles Pablo y Pedro sobre el particular que se hallan en las secciones señaladas arriba. El verdadero pastor *“vela sobre las almas”*, preocupándose hondamente por el bien espiritual de los cristianos de la iglesia donde ministra la Palabra y sirve al Señor. Considera la vida, el testimonio y el servicio de todos y, a la vez, levanta la mirada al Trono con referencia a las ovejas que pastorea, intercediendo por ellas y dando cuenta de su cometido y su ministerio delante del Príncipe de los pastores. Creemos que la referencia es a la preocupación actual, más bien que a la cuenta “escatológica” que habrá de rendir el siervo de Dios ante el Tribunal de Cristo, bien que esto no queda excluido. ¡Qué triste es cuando los siervos del Señor han de lamentar en la presencia de Dios sobre los fallos, el mal espíritu, el progreso lento o nulo de los miembros de la iglesia! ¡Cuánta alegría cuando pueden discernir las contestaciones a las oraciones, viendo como los “niños” de ayer van creciendo hasta alcanzar una plena madurez espiritual!

Buena, santa e imprescindible es la obra de la evangelización, que saca a las almas del mundo para colocarlas, salvas para la eternidad, en el redil de la iglesia local, pero esta labor fundamental pierde gran parte de su eficacia si no se sigue por la de la edificación y el cuidadoso pastoreo de los “corderos”. La comisión del Maestro incluye no sólo el mandato de ir por todo el mundo para predicar el Evangelio, sino también el que dio a Pedro en representación de los demás siervos: *“Apacentad mis corderos..., mis ovejas”*. ¡Que el Señor levante a muchos siervos suyos con corazón de pastor que velen, lamenten y se alegren sobre el rebaño! ¡Y que éstos hallen “ovejas” que se dejen alimentar y guiar! “¡Qué buen vasallo, si hubiera buen señor!”, decían los ciudadanos de Burgos acerca del Cid Campeador cuando salió al destierro; pero en la Iglesia del siglo xx cabría invertir los términos muchas veces para decir: “¡Qué buenos pastores, si las ovejas supieran ser ovejas, y no animales contumaces, que no quieren recibir ni la corrección de la vara ni la buena ayuda del cayado!” “¡Obedeced..., sujetaos a vuestros pastores!”, se dice a las ovejas. “Velad”, “llorad”, “alegraos”, es lo que se manda a los guías. ¡Escuchemos todos según nuestra vocación y labor!

4. Los intercesores (He 13:18-19)

Acabamos de contemplar al *“pastor”* intercediendo con lágrimas por las ovejas, pero la labor y el privilegio de la intercesión es general para todos, y los siervos del Señor sienten profundamente la necesidad que tienen de ser apoyados por las oraciones de los santos. Como tantas veces Pablo, así el autor de esta epístola ruega a los santos: *“Orad por nosotros”*, y basa su ruego en varias consideraciones que tienen que ver con su persona y sus circunstancias. a) *“pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo”*. La *“buena conciencia”* se explica por la última frase, pues tiene que ver tanto con la conducta como con el servicio del autor de la epístola. Difícilmente habría podido pedir las intercesiones de los santos en cuanto a su ministerio si no hubiera tenido buena conciencia, que indica que había querido comprender lo más exactamente posible la voluntad de Dios para su vida y su obra, procurando luego ajustar su actitud y su acción a lo que Dios le había revelado. No excluye la posibilidad de una equivocación en una decisión de detalle, pero si la determinación de librarse de todo móvil egoísta y carnal. A la luz de la Palabra deseaba y procuraba, hasta el límite de su comprensión, ordenar su vida y servicio santamente. Una *“buena conciencia”* en la presencia de Dios da valor frente a los hombres, y una cierta *“santa independencia”* en cuanto a sus opiniones, sean de los mundanos o de los creyentes, sin que ello signifique que no hemos de estar dispuestos a tomar en consideración cualquier consejo que hermanos espirituales pueden

darnos. Véase el ejemplo de Pablo en (Hch 23:1) (Hch 24:16) (Ro 9:1) (1 Co 4:1-4) (2 Co 1:12) (2 Ti 1:3), y, con sus exhortaciones sobre lo mismo, en (1 Ti 1:5-19) (1 Ti 3:9). b) Los siervos de Dios, dotados por El, y que laboran según esta buena conciencia, son acreedores de las oraciones de los santos en todas sus circunstancias, y mayormente cuando éstas son de peligro y de dificultad. Obviamente este hombre de Dios hubiera querido acudir personalmente al auxilio de sus amados hermanos hebreos, pero mediaban circunstancias que lo impedían: posiblemente la falta de libertad. Hemos de interesarnos, pues, en las circunstancias de los siervos de Dios que han sido medios de traernos la Palabra, para orar por ellos con insistencia especial cuando se hallan en circunstancias de apuro, pidiendo lo que parece convenirles en lo material, pero sobre todo rogando que todo redunde para el provecho y el adelanto del Evangelio.

La bendición (He 13:20-21)

Es muy hermosa la última oración del siervo de Dios a favor de los hebreos, y en ella concreta aquellos hondos anhelos para el bien espiritual de estos creyentes que se han evidenciado tan elocuentemente en todo el curso del escrito.

El anhelo. *“El Dios de paz... os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad”*. El verbo traducido por *“perfeccionar”* o *“hacer aptos”* es *“katartizo”*, preparar, equipar para formar un conjunto armonioso y eficaz. Los hebreos habían empezado bien, pero llegó el momento en que muchos flaquearon bajo la influencia de los apóstatas. A la vista de las maravillosas enseñanzas adelantadas, habían de dejar que Dios perfeccionase lo que él había empezado en sus vidas y testimonio. No sólo se refiere a la gran consumación de la ciudad eterna, sino también al detalle práctico de todos los días, que ha de incluirse en el plan de Dios; la perfección ha de manifestarse en *“toda buena obra”*, pues no puede haber un conjunto armonioso, por fin, si no se cuida del detalle del servicio cotidiano. Cada hora ha de llenarse de *“buenas obras”* que son agradables en la presencia de Dios por Jesucristo.

Los medios. Para que se logre la finalidad de la *“perfección”* de los creyentes en sus buenas obras con referencia al plan final, se despliegan ante sus ojos los infinitos recursos que la gracia de Dios provee. Primeramente es el Dios de paz quien ha de obrar. Es notable que no se le llame aquí *“el Dios de potencia”*, como habríamos podido esperar, tratándose de una obra a realizar, pero el Espíritu penetra mucho más allá de nuestros pobres pensamientos y nos hace ver que la calma de la eternidad, tan alejada de la pobre agitación ineficaz de nuestros devaneos, es factor imprescindible, sin el cual no hay potencia para la armoniosa perfección que se ha señalado.

Dios obra por Jesucristo, el hombre que ha ordenado para llevar a cabo sus planes eternos, y el título que se le da aquí es: *“el Señor nuestro Jesús, el gran pastor de las ovejas”*. El señorío se une con la humanidad de Jesús, y se añade un título que es nuevo en esta epístola, bien que usado frecuentemente por Juan y Pedro: el de Pastor. Seguramente se emplea aquí por resumir en sí los conceptos que tanto han sonado a través de la epístola: de *“guía”* y de *“sacrificio”*, sin olvidar la parte tan importante del tierno cuidado de las *“ovejas”* dispuestas a extraviarse. El calificativo de *“gran pastor”* es nuevo, y destaca la dignidad del Hijo-Siervo, ensalzado hasta lo sumo después de haber triunfado en la Cruz y la resurrección.

Además de las divinas *“personas”* que coadyuvan en la *“perfección”* de los santos, se adelantan importantísimos aspectos de la obra que lleva a cabo.

La resurrección del *“gran pastor”*. El Dios de paz volvió a traer de los muertos al Señor, es la traducción más literal. Es la primera referencia directa al glorioso hecho de la

resurrección que se halla en esta epístola, pero presta mucha fuerza a esta “bendición”. La perfección de los santos se basa en la victoria sobre la muerte del pastor que dio su vida por las ovejas, y la resurrección es la “obra de poder” por excelencia, según la elocuente descripción de ella que nos da Pablo en **(Ef 1:17-21)**; también parte de una oración a favor de los santos. Toda la tragedia del pecado, juntamente con sus funestas consecuencias, se concentró en el sacrificio de la Cruz, pero todo ello quedó en el sepulcro, y Cristo salió triunfante, hecho centro y manantial de toda la luz, gloria y poder de la nueva creación. El creyente que mantiene su contacto de fe con el Resucitado podrá ser “equipado” para el conjunto armonioso de la obra de Dios en él.

La sangre de un pacto eterno. La resurrección se enlaza estrechamente con la sangre del nuevo pacto, según la construcción gramatical siguiente: *“el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno”*. Es decir, el derramamiento de la preciosa sangre de Cristo, según las consideraciones que adelantamos en estudios anteriores, satisfizo completamente lo que exigía la justicia de Dios en orden a nosotros, y así selló un pacto de gracia de alcance eterno. Consumada esta obra por el sacrificio de la Cruz, el reinado de la muerte llegó a su fin a los ojos de Dios y el gran campeón de la obra pudo ser sacado de tan lúgubre terreno y exaltado a lo sumo para terminar desde la Diestra su gloriosa obra de redención y de restauración. Hay un pensamiento análogo en la traducción literal de **(Ro 4:25)**: *“Aquel que levantó de entre los muertos a Jesús, nuestro Señor, el cual fue entregado a causa de nuestras ofensas y resucitado a causa de nuestra justificación”*. Es decir, la causa que le llevó a la Cruz fueron nuestras ofensas, que tenían que ser expiadas. Hecha esta obra y conseguida la justificación, no había necesidad de más, y a causa de nuestra justificación ya realizada, el Señor victorioso fue levantado de entre los muertos.

Es el único lugar en el Nuevo Testamento donde el “pacto” se llama “eterno”, bien que Dios aseguraba frecuentemente a su pueblo por los profetas que su pacto con él había de tener este carácter **(Is 55:3)** **(Is 61:8)**, a pesar del fracaso preliminar de Israel. El pacto con Abraham era de inmutabilidad y, por tanto, “eterno”, ya que Dios garantizaba las bendiciones por su sola persona **(Gn 17:13)**, y, como vimos al estudiar el capítulo 8, las promesas incondicionales hechas a Abraham se recogieron en el nuevo pacto basado sobre la Cruz, al par que el pacto parentético de la ley se “envejeció” y desvaneció, al haber cumplido su finalidad de exponer la naturaleza del pecado. El “pacto eterno” se basa sobre el hecho eterno de la Cruz **(Ap 13:8)** y, recogiendo en sí todos los pactos anteriores de gracia, es la “carta magna” que dirigirá las relaciones entre Dios y los hombres redimidos por “los siglos de los siglos”.

La doxología. Es muy apropiado que la oración que suplica la perfección de los santos sobre la base de la excelsa obra de Cristo, termine con una adscripción de gloria al gran autor de todo este bien, y esta “alabanza de la gloria de su gracia” seguirá por todos los siglos de los siglos. El es, y será, aquel que es digno de tomar toda autoridad y a quien los ojos agradecidos de los santos se han de dirigir para bendecir su santo nombre en todo momento y para siempre.

La despedida (He 13:22-25)

La despedida es breve, limitándose el autor a pedir a los hermanos que reciban con gracia la “breve” palabra de exhortación, que es como modestamente describe el magnífico tratado que acaba de darles en el nombre del Señor, pasando luego a la mención de Timoteo que hemos tenido razón para notar anteriormente, y termina con un saludo para los guías, y la bendición final.

Timoteo. La asociación entre Pablo y Timoteo, tal como se ve en los Hechos y las epístolas paulinas, es tan íntima que a algunos les ha parecido que esta mención de la “*liberación*” de Timoteo, con el proyecto de acompañarle en una visita a los cristianos hebreos, basta para afirmar que Pablo ha de ser el autor de la epístola; pero tal argumento carece de base real. Acordémonos del caso análogo de Juan Marcos, quien era hijo en la fe de Pedro, colaborando tan estrechamente con él que Pedro le utilizó como instrumento para plasmar por escrito su visión del ministerio terrenal del Señor en el “Evangelio según San Marcos”; pero, al mismo tiempo, Pablo le reclamó para que estuviera con él en Roma (**2 Ti 4:11**). El Señor ordenaba los movimientos de sus siervos en el círculo apostólico según su plan, y, dentro de una hermosa colaboración y respeto por los dones que el Señor había concedido (especialmente del don apostólico), había plena libertad de movimiento. La referencia, pues, a la asociación del autor de la epístola con Timoteo no hace sino situar esta epístola dentro de la esfera de la autoridad apostólica, sin determinar la personalidad del autor mismo; pero eso ya es un dato de gran significación.

El verbo traducido “*Timoteo está en libertad*” es de carácter muy general; podría ser que hubiese estado en la cárcel y luego libertado, o meramente “*libre*” de otra sujeción cualquiera.

Saludos. Como estos pocos versículos contienen las únicas referencias directas de carácter personal en toda la carta, es natural que los eruditos hayan querido “exprimir” todo su sentido con el afán de determinar algo más acerca del autor, el lugar desde donde escribió y el punto donde radicaba el grupo que había de recibir la carta. Pero de hecho hay poco que se pueda sacar en claro en este sentido; Timoteo podría hallarse en cualquier sitio entre Jerusalén y Roma en el curso de su dilatado ministerio, y en cualquier centro importante habría podido estar preso o detenido por otras causas. El hecho de que el autor transmite los saludos de “*los de Italia*” tampoco determina nada, como vimos en la Introducción. Italia era un territorio extenso, y, al haber escrito desde algún punto de dicho país, no es muy probable que empleara una frase tan general y poco determinada como “*los de Italia*”, con referencia a los creyentes que tenía a su lado. Parece más probable que un grupo de creyentes que antes residieran en Italia, conocidos por los receptores de la carta, se hallasen en otro punto, fuera de su patria; pero no hay nada que determine el lugar geográfico.

Las condiciones del grupo mismo parecen indicar un punto en Israel donde la influencia del antiguo ritual se sentiría con más fuerza, como también la presión de los jefes del judaísmo, pero aquello no pasa de ser una suposición con visos de probabilidad. La providencia de Dios ha determinado que este gran mensaje quedara anónimo en cuanto al autor humano, para que se destaque más su inspiración divina y, desligado de asociaciones de carácter geográfico, se aloje en el corazón de los creyentes de todos los lugares, razas y tiempos.

Los saludos se dirigen a los guías y a todos los santos. No hace falta reiterar más sobre el significado de estos términos; la distinción hecha entre creyentes en general y los guías en particular halla una estrecha analogía en (**Fil 1:1**), donde Pablo y Timoteo dirigen su mensaje a “*todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos (sobrevedores) y diáconos*”. Los guías tendrían la obligación de considerar detenidamente el mensaje de la carta, para que nada de provecho fuese perdido al transmitirlo a los cristianos en general. Al mismo tiempo, los díscolos tendrían un recuerdo más del principio de autoridad que había de regir en la iglesia local y de la necesidad de someterse a sus “*pastores*”.

La gracia. La epístola empieza con Dios y termina con la gracia. Estamos tan acostumbrados a los saludos de las epístolas que no paramos para meditar en lo que significa la gracia, que tantas veces desean los siervos del Señor que se derrame sobre los santos. Pero de hecho la gracia de Dios es el poderoso impulso que produce y sostiene toda la obra de Dios a favor de los suyos. Dios no queda estático e inmóvil en la lejanía de lo infinito, como imaginaban los filósofos griegos, sino que se mueve y actúa, y sus benditas y potentes actividades se dirigen hacia los santos que están donde únicamente pueden ser bendecidos: en Cristo. La bendición familiar, pues, resume en sus breves palabras la grandiosa obra que el Espíritu de Dios nos ha traído delante en el curso de nuestras meditaciones. Podemos suponer que las poderosas razones de la epístola hicieron mella en el ánimo de los hebreos, salvándoles de los peligros y llevándoles adelante en el camino de bendición. A su vez, es de gran importancia que “*no recibamos en vano la gracia de Dios*”. Dios nos ha hablado... ¿Cómo responderemos?

Temas para recapacitar y meditar

1. El “árbol” de la doctrina y de la fe debiera producir el “fruto” de las buenas obras. ¿Cómo se ve en operación este principio en el pasaje que hemos estudiado?
2. Dése una clara explicación del símbolo de la “*ofrenda por el pecado*” que hallamos en (He 13:10-14). ¿Qué nos enseña sobre la posición celestial y terrenal del creyente?
3. Se menciona a los “*pastores*” o “*guías*” tres veces en esta porción. Señálese el significado del término que se emplea aquí, con referencia también a pasajes análogos en las epístolas de Pablo y de Pedro. ¿Qué nos enseñan estas referencias sobre la cuestión del orden y la disciplina en las iglesias en la época apostólica?

Copyright ©. Texto de Ernesto Trenchard usado con permiso del dueño legal del copyright, Centro Evangélico de Formación Bíblica en Madrid, exclusivamente para seguir los cursos de la Escuela Bíblica (<https://www.escuelabiblica.com>).