

Dr. Marv Wilson, Profetas, Sesión 28, Isaías, Pasajes selectos 3

© 2024 Marv Wilson y Ted Hildebrandt

Este es el Dr. Marv Wilson en su enseñanza sobre los Profetas. Esta es la sesión 28, Pasajes seleccionados de Isaías, Parte 3.

Muy bien, voy a orar y comenzaremos.

Comenzamos esta semana necesitados de tu ayuda, Padre nuestro. Todos somos estudiantes, todos buscamos sabiduría, todos buscamos conocimiento de tu voluntad. Confesamos que sufrimos de indigestión teológica la mayor parte del tiempo. Sabemos mucho más de lo que practicamos.

Hemos estudiado y aprendido más de lo que hemos activado en nuestra propia experiencia. De hecho, ayúdanos a extraer las implicaciones prácticas de las cosas que escucharemos hoy en todas nuestras clases. Gracias porque tu palabra es una roca.

La imagen de las Escrituras es que están ahí cuando todo lo demás se desvanece. Como nos recuerda nuestro buen profeta Isaías, la flor se seca y se marchita, pero la palabra de Dios es para siempre. Y por eso oramos para leer las Escrituras como si, efectivamente, nuestra vida dependiera de ellas.

Gracias porque eres el ancla de nuestra vida. Cuando todo lo que nos rodea se desmorona, podemos confiar en que usted estará allí. Que esa verdad nos sostenga hoy, lo ruego por Cristo nuestro Señor. Amén.

Muy bien, deberías avanzar en tu estudio de Isaías 1-27. No lo olvides, 20 minutos al día, cada día vale mucho más que pasar toda la noche dentro de 13 días.

¿Tiene eso sentido? Puedes acumular la misma cantidad de tiempo, pero parte del mismo se perderá. Estudiar para un examen bíblico en inglés es como aprender un idioma extranjero. Los especialistas dicen que si estudias varias veces en intervalos más cortos, aprendes mucho más que si lo concentras todo en un período de tiempo prolongado.

La repetición es la madre del aprendizaje. Si regresas y golpeas cosas varias veces, será útil. Quiero avanzar a través de algunos pasajes seleccionados.

Hemos empezado a hacer eso. La última vez que estuve en el capítulo 1, hablamos de esta nación rebelde. Isaías es una nación rebelde.

La principal preocupación de Isaías es, obviamente, Judá. Ha presentado su acusación, que dije que era similar en muchos aspectos, a la del Reeve. Esa es la disputa, el litigio, el caso que Dios había planteado en Miqueas capítulo 6, siendo los cerros testigos de las palabras del fiscal, que es Yahweh a través de su vehículo, su portavoz, Miqueas.

Lo último de lo que hablé fue nuevamente en paralelo con Miqueas 6. Miqueas 6 se basa en las palabras de Isaías. Él va in crescendo y plantea la pregunta de qué requiere el Señor. Su propio pueblo pensaba que el énfasis era la religiosidad exterior.

Es muy importante que aclares esto porque este es el tipo de cosas que Jesús capta. No queriendo añadir ritos, ceremonias y leyes, sino cortar a la actitud interior, al verdadero significado de la espiritualidad, que para Jesús comienza por dentro y sale. No sólo enseña esto de manera personal, sino que también es obviamente la forma en que entendemos el reino de Dios.

El reino de Dios está en medio de vosotros, pero mi reino no es de este mundo. Este reino que Jesús tenía para ofrecer no fue un golpe grandilocuente: expulsar a Roma, plantar al David Mogán en Jerusalén, y nosotros vamos a expulsar a todas las demás naciones del mundo y establecer nuestro reino y gobierno. No, se trataba más de Malkuth Hashemayim, el reino de Dios en el corazón, en el corazón someterse al reinado y gobierno de Dios, y comienza en el lado interno de las cosas.

Lo que Jesús enseñó entonces es realmente lo que enseñaron los profetas. Aunque aquí hay una acusación mordaz donde el propio pueblo de Isaías es comparado con el pueblo de Sodoma y Gomorra, versículo 10, él luego regresa a este tema ceremonial, de sacrificio, ritual, y dice, ¿cuáles son para mí vuestros sacrificios, vuestros holocaustos? ofrendas, sangre de toros y de machos cabríos? Nuevamente, parece contradictorio con las Escrituras y contradictorio con los sacerdotes. Él dice, dejen de traer estas vanas ofrendas, versículo 13.

Muy a menudo, encontrará en la NVI que la traducción de la palabra vanidad o vanidad no tiene sentido. La palabra tiene esta idea de vacío. Están huecos.

No son genuinos. Puede que estén siguiendo los movimientos externamente, pero internamente falta la realidad. Tu incienso es abominable.

Vuelve a este tema, la luna nueva, ¿en qué profeta vimos? Recuerde que fue Amós. Habló de las lunas nuevas. Recuerda que una vez al mes hay luna nueva.

Trátelo como un sábado. No se hizo ningún trabajo. Entonces, en realidad, en el antiguo Israel, tenías el Shabat semanal, además tenías otro feriado una vez cada 28 días, aproximadamente, en el calendario cuando había luna nueva.

Ahora, si miras bajo el cielo esta noche, verás luna llena. ¿Por qué? ¿Qué hay esta noche en el calendario judío? Pascua. Y la Pascua es el día 14 del mes de Nisán.

Bajo luna llena. Dos de las tres fiestas de peregrinación obligatorias de Israel, la Pascua, y luego en otoño, Sucot, tabernáculos o cabañas, que también se celebran bajo la luna llena. Y había una razón para ello.

Como peregrinos, muchos de ellos vendrían desde grandes distancias y, a medida que la luna se hacía cada vez más brillante, algunas de estas personas probablemente tenían que hacer parte de su viaje en la oscuridad. El festival se celebró bajo la luna llena. Así que aquí captura todos estos festivales necesarios.

Pesaj, Shavuot, Sucot. Las lunas nuevas. Él dice: Odio estas cosas.

Son una carga para mí. Puedes ser como Salomón en la dedicación del templo, 1 Reyes 8, y orar ante el Todopoderoso con las manos levantadas hacia el cielo. No tenemos muchos lugares en la Biblia donde se hable sobre la postura de oración, incluido el levantamiento de las manos.

Tenemos eso en 1 Reyes 8 en la dedicación del templo, e Isaías retoma eso aquí. Y cuando habla de extender las manos, literalmente, son las palmas hacia arriba, hacia Dios. A Dios no le impresiona la mera piedad exterior, sino que nuevamente quiere integridad moral interior.

Y luego pone la otra cara en las manos. En el versículo 15, tus manos están llenas de sangre. Y, por supuesto, lo está usando para las formas injustas en que había sido tratado el pueblo de Dios.

Y está usando eso para las formas injustas en las que se había estado comportando el pueblo de Dios. Pero luego lo utiliza como una transición a nueve imperativos que surgen. Veá, así es como Pablo establece todo su libro de Romanos.

1 al 11 es altamente teológico. Habla de salvación, justificación, glorificación y pecado. Es realmente un catálogo de doctrinas cristianas.

Luego se lanza a hablar de 40 imperativos. En Romanos capítulo 12, donde va de lo altamente teológico a lo ético, al cómo se vive. Y así también Isaías aquí.

Y estos primeros cuatro imperativos son advertencias a la luz de la condición de Israel. Todos son negativos y todos están ahí para mostrar los sentimientos de Dios hacia el mal. Él dice, primero que nada, lávense.

O lávense y límpiense. Probablemente estos no sean tanto lavamientos ceremoniales, pero sí son lavamientos de los que quizás habla la epístola más judía del Nuevo Testamento. Eso está escrito con toda probabilidad por el medio hermano de Jesús, Santiago.

Y 4:8, ¿qué dice Santiago? Acércate a Dios y él se acercará a ti. Limpiaos las manos, pecadores. Purificad vuestros corazones, hombres de doble ánimo.

Entonces, cuando James dice lávate las manos, lo está usando como metáfora. Aquí estamos Hendiadys, dos por uno. Literalmente gallina, pronombre griego neutro que significa uno.

Dia significado a través. Dos significa dos. Hendiadys, nuestra palabra inglesa, donde se toman dos palabras del idioma original para transmitir una idea.

Vimos eso en Jonás, levántate, ve a Nínive. Lo vemos aquí. Lavar y limpiar.

Y entonces está hablando de un primer paso para limpiar 1 Juan 1:7 o 1 Juan 1:9 para ser más exactos. Si confiesas tus pecados, él es fiel y justo para perdonarte tus pecados y limpiarte de toda maldad. Estamos hablando aquí de una limpieza espiritual interior.

Y este es el lenguaje que usan las Escrituras. Comienza en los profetas. Luego, el tercer imperativo después de lavar y limpiar es eliminar el mal.

Quitad la maldad de vuestras acciones. Cuando las personas se han involucrado en una teshuvá genuina, un cambio genuino y un arrepentimiento, entonces esto resulta en el cese del mal. La palabra hebrea para arrepentimiento, teshuvá, implica una doble acción.

Metafóricamente, significa alejarse de su pecado. Haz un giro de 180 grados. Invierte tu dirección.

Giro de vuelta. Eso es lo que significa teshuv. Y luego significa que después de abandonar tu pecado o apartarte de tu maldad, significa volverte al Dios vivo con un espíritu en tu corazón que dice: Lo siento lo suficiente como para dejarlo.

Entonces, ve, nuevamente, advertir al pueblo que cese el mal. Ésta es la verdadera naturaleza del arrepentimiento. Quitar, dejar de hacer el mal, quitar malas acciones o acciones.

Y luego llega a cinco imperativos. Estos cinco son todos positivos. Se ocupa primero de los aspectos negativos.

Esto es lo que el profeta busca y que muestra la verdadera piedad. Estos tratan de una vida recta. La primera la encontramos en el versículo 17, donde dice, aprended a hacer el bien.

Teólogos, psicólogos y trabajadores sociales, particularmente dentro del mundo cristiano, han debatido hasta qué punto hacer el bien es innato o hasta qué punto hacer el bien es bueno. Y él dice, aprende a hacer el bien. ¿Hasta qué punto es algo que tienes que enseñar? Bueno, sospecho que al final son ambas cosas.

Si le creemos a Agustín, quien está sobre los hombros de Pablo, y otros que siguieron, ese pecado original es algo con lo que nacemos que nos hace tener una predisposición a no hacer el bien. Y si creemos en Romanos 8, que usa la palabra Espíritu Santo muchas, muchas veces, donde Pablo habla de la necesidad del Espíritu para contrarrestar esa vieja naturaleza pecaminosa. El hombre Sarkakos, el hombre carnal, es un hombre del espíritu del Espíritu Santo.

Entonces sabemos que necesitamos la ayuda de Dios para vencer. Entonces, para aprender a hacer el bien, Dios es el mejor maestro con V mayúscula para aprender a hacer el bien. Por eso tenemos en las Escrituras lo que llamamos ética.

Ética básicamente significa cómo vivir y cómo llevar a cabo tus relaciones de manera adecuada y piadosa en relación con tus semejantes. En parte, nuestra educación universitaria es aprender cómo el pueblo de Dios ha entendido qué es la buena vida y qué enseñan las Escrituras sobre lo que significa cuando Jesús se involucra en los evangelios que cuestionan lo que significa ser bueno. Ahora bien, en el sentido de Pablo, estar revestido de la justicia de otro tiene mucho que ver con lo que significa hacer el bien en lugar de tener la capacidad de presentarse ante Dios en el propio sentido de bondad y justicia.

El segundo imperativo es buscar juicio o justicia y equidad. Volveremos a ese tema en un momento. Esto, por supuesto, cuadra muy bien con nuestra trinidad ética de Miqueas 6.8, la práctica de la justicia, hesed.

Se traducen preferentemente en tratos bondadosos o llenos de gracia hacia los demás y luego en caminar ante Dios con modestia, con humildad y con cuidado. Su tercer imperativo es la opresión correcta, especialmente la opresión de los desposeídos de esa sociedad, los económicamente desposeídos o aquellos que no tenían el poder en la sociedad, los impotentes. Y aquí vemos cómo los profetas están sobre los hombros de Moisés.

Moisés es quien principalmente habla del huérfano, la viuda y el extraño. Esas son las personas que tendrían a estar oprimidas. Y así, el profeta habla de que Israel está preocupado por la opresión.

Este tema, que esta noche en Pesaj vamos a desarrollar en este texto, el éxodo había sido cientos de años antes de los días de Isaías, pero la tiranía y la opresión y la necesidad de liberación, el significado de esa palabra Yeshua, que Dios trae a Israel cuando salgan de Egipto. Y así, este se convierte en un tema dominante: la libertad. Y, por supuesto, se convierte en un énfasis importante en lo que hoy llamamos teología de la liberación.

Cuando los rabinos hablaron de los siete mandamientos que incumben a los hijos de Noé, es decir, a los no judíos, según los cuales deben vivir, una de las siete leyes de Noé era establecer tribunales de justicia y habla de este punto en particular. La siguiente, defender a los huérfanos. Y aquí, en el versículo 17, esto nos lleva al huérfano.

En una de las palabras del Nuevo Testamento griego, obtenemos nuestras palabras en inglés huérfano, huérfano, huérfano. De eso. Y los huérfanos representaban un grupo muy vulnerable.

Tanto es así, uno de los fascinantes epítetos, términos con los que se dirige al Dios de Israel en el Salmo 68, versículo 5, padre de los huérfanos. Y luego regresa en la siguiente línea, protector de las viudas. Entonces, ¿qué ves en estos dos imperativos finales, el cuarto y quinto imperativo? Defiende al huérfano y aboga por la viuda.

Entonces, ¿quién es el Dios de Israel? Es el padre de los huérfanos y el protector de las viudas. La implicación aquí del Salmo 68, versículo 5, como Israel usaría esta expresión en su himnología, fue un recordatorio de que en un nivel cotidiano, aquellos que oprimieron a los huérfanos y a las viudas, por supuesto, le estaban haciendo esto al Todopoderoso. Hay una conexión directa entre la identidad, el carácter, los atributos del Todopoderoso, tal como se lo describe en las Escrituras, y su pueblo, que debe mostrar esas preocupaciones.

Como Él es santo, ellos deben ser santos. Como Él es un Dios de justicia, deben ser justos. Así como Él es misericordioso y compasivo, su pueblo debe ser misericordioso y compasivo.

Esta petición a favor de la viuda fue uno de los primeros casos de prueba después de que se estableció la iglesia cristiana. Recuerde que hubo siete personas elegidas para servir en la mesa para la distribución de alimentos para las viudas porque aquí había un problema entre los helenistas y los hebraístas, los dos grupos de judíos en la iglesia primitiva. Y Esteban, por supuesto, es uno de los elegidos entre los siete para atender una necesidad muy práctica en esta incipiente comunidad judía de varios miles de personas nacidas el día de Pentecostés.

Y ahora tenían que afrontar un problema práctico real, y se refería a las viudas. El cristianismo llega y no dice, vale, ¿qué vamos a hacer ahora con las viudas? Ya tenían

una tradición que estuvo ahí por 1.500 años, 1.400 años desde Moisés hasta este tiempo. La viuda obtendría sus derechos legales, a menudo negados por los litigantes adinerados.

En aquellos días, si una mujer perdía a su marido, en un mundo patriarcal, a menudo podía perder su fuente de ingresos. A veces la propiedad podía hipotecarse a alguien con quien, y la viuda podía ser esa familia en particular, particularmente el marido, tenía una deuda considerable. E incluso a veces los niños podían ser vendidos como esclavos para saldar sus deudas.

Por eso, la defensa del caso de la viuda es un concepto importante que debemos entender porque llega directamente al Nuevo Testamento. Y creo que la responsabilidad del cristianismo judío primitivo emergente, la preocupación por los económicamente vulnerables, es muy importante: sepamos de dónde viene este concepto. Entonces, la iglesia primitiva no tuvo que reunirse e inventar una tradición preocupante.

Ya estaba ahí. Ya estaba en la práctica. Y la iglesia primitiva es una extensión de Israel, no el reemplazo de Israel.

Y por eso, cuando Pablo escribe, particularmente sus epístolas pastorales, la preocupación por la viuda está ahí. Era parte de su tradición. Ahora llegamos a un versículo frecuentemente citado en el versículo 18, que es entonces, a la luz de esta acusación y luego del llamado a la reparación, a la corrección, que conduce a esta invitación.

Venid ahora, razonemos juntos, dice el Señor. Aunque vuestros pecados sean como la escarlata, aunque sean blancos como la nieve, aunque sean rojos como el carmesí, serán como lana. Esta invitación en particular que vemos aquí está llena de figuras muy ricas.

Si la imagen que destaca anticipa lo que cientos de años después en el Nuevo Testamento habla sobre el poder del perdón de Dios en términos muy sorprendentes, es este versículo. La forma en que creo, en parte, podemos desentrañar el versículo 18 es entender la industria moribunda en el mundo antiguo. Aquí entra en juego el gusano tolu del que ya hablamos un poco en Jonás.

Él dice, aunque vuestros pecados sean como la escarlata, serán como las laderas del monte Hermón que coronan la tierra. El monte Hermón es unos 3.000 pies más alto que la montaña más alta del sendero de los Apalaches, el monte Washington. Estuve en Tuckerman's Ravine en Mount Washington la primera semana de julio y tuve una pelea de bolas de nieve.

La nieve allí arriba, aunque está a menos de 7.000 pies de altura. El monte Hermón corona la tierra, que puedes ver aquí arriba, y el monte Hermón se menciona en los Salmos. El monte Hermón probablemente fue la montaña donde Jesús tuvo su tentación.

Y aunque los católicos le dirán que probablemente sea el monte Tabor, que domina el valle de Jezreel o Megido. Sí dice en los Evangelios que era una montaña muy alta. Y esa palabrita, muy alta, puede tener referencia a esta montaña que tiene nieve.

Y se llama Monte Hermón. Todos los meses del año. Supongo que fue hace poco más de 10 años cuando los meteorólogos dejaron de contar cuando la nieve allí arriba alcanzó más de 50 metros de profundidad.

En la parte superior. 50 metros de profundidad. Así que esa maravillosa escorrentía eventualmente se convierte en el Alto Jordán.

El Alto Jordán es alimentado también por los manantiales de Banias. Junto a los manantiales también en la Reserva Natural Dan. Y esa parte norte de la tierra solía ser cuando los selúcidas controlaban el área.

Sabían dónde les iría mejor en Israel para su adoración a la naturaleza. Porque la parte norte de la tierra tenía agua. Y tuvo esa segunda vuelta durante todo el año.

Y así, la belleza de los árboles y esa zona a medida que el agua desciende y eventualmente llega al Mar de Galilea. Eso podría dar cabida al culto a la naturaleza, en particular al dios Pan. Y el rumbo que condujo, como dije antes, a la gran batalla del año 198.

Ahora, dos siglos después, en los días de Jesús, era Cesarea de Filipo. Pero ese sitio conocido como Banias en muchos mapas de Israel hoy conserva esa palabra, allí es donde se adora a la naturaleza con el Dios Pan. Y que el agua frente a Hermón y toda esta región en la Alta Galilea.

Y así, cuando el profeta aquí quiera hacer una comparación, siempre podría mirar al Monte Hermón. Hace varios años, en uno de esos días en que toda la nubosidad y las cosas en el aire se disiparon. Estábamos aquí en la cima del monte Tabor.

Y al mirar hacia el Monte Hermón, era como si pudieras extender la mano y tocarlo. Estaba muy claro, muy temprano en la mañana. Y la belleza de la nieve, a pesar de que estábamos a más de 40 millas de aquí mirando hacia arriba.

Me dije: ahora entiendes cómo Isaías pudo hacer esa comparación. Y me dije, ¿cuál era la conexión entre el corazón de sus compatriotas que necesitaba limpieza? La palabra Fenicia, por supuesto, como la que tenemos aquí para las ciudades de Sidón

y Tiro, recibe su nombre del griego fénix, que significa púrpura. Y cuando los griegos tuvieron que inventar un nombre para la tierra de Canaán a lo largo de la costa, la llamaron Tierra Púrpura, que es el significado de púrpura.

Probablemente aquí debido a lugares como Dor, el nombre de Dor en la costa, donde los arqueólogos han descubierto pruebas considerables de la industria en extinción, en particular el uso de la concha de Murex, que fue tomada. Era un marisco capturado en grandes cantidades a lo largo de la costa fenicia desde Tiro y hacia el sur. Y de ahí que en los textos antiguos tengamos esta expresión: púrpura de Tiro.

Tan famoso por la pequeña concha de Murex, que se descubrió que contenía dos ingredientes. Uno era azul oscuro y el otro era rojo brillante. Y cuando se juntaba el azul oscuro y el rojo brillante, la industria moribunda proporcionaba prendas de colores bastante llamativos.

De ahí que la idea de que el morado sea el color de la realeza o de ser admitido en la orden del morado es una expresión que encontramos en el mundo antiguo. Algunas de estas prendas, y hay un montón de tinajas de teñido en las que se habría colocado la tela, a veces hasta diez veces, para producir un color escarlata. Ahora, la palabra carmesí es la palabra tola, que también se relaciona con la industria moribunda, pero esta nuevamente proviene del gusano.

Recuerde que en Jonás hablamos de dos significados, tola en la Biblia, como referencia, en primer lugar, al gusano mismo, una especie de gusano parásito que vivía en los árboles, que, como veremos en un momento, era un parásito. especie de gusano. En segundo lugar, cuando este pequeño gusano fue tomado y triturado en agua, produjo un tinte que no destiñe, que la Biblia, generalmente en inglés, traduce como la palabra carmesí. Al ser una sustancia que no destiñe, no se pudo erradicar.

Por lo tanto, era la sustancia orgánica más buscada por la industria del teñido debido a su calidad indeleble. No se pudo lavar. Lo que el profeta está haciendo aquí en sus figuras retóricas es establecer un contraste entre el pecado, y creo que aquí hay un vínculo entre estos pecados y nuestras manos manchadas de sangre.

Pero, sin embargo, la invitación de Dios es hacia el perdón, que viene a través de él, lo que da un contraste radical a través de su perdón. Entonces, Israel sería una de las naciones más poderosas, tal como los picos nevados del Hermón, o sería como ovejas lavadas en el río Jordán antes de ser esquiladas. Serán como lana.

Entonces creo que esta figura es probablemente tan poderosa en anticipación como en la imagen verbal, y así es como los hebreos enseñaron gran parte de su teología por analogía. La mayor parte de la teología que tenemos en la Biblia hebrea es análoga a la vida cotidiana. Dios es un padre.

Dios es un pastor. El pecado es como un arquero que falla en el blanco. Hay muchas de estas cosas que Dios usa a través de figuras retóricas para transmitir estas verdades eternas.

Lo segundo de lo que quiero hablar hoy es de este pasaje del capítulo 2, que nos habla del triunfo del reino de Dios. Hemos visto este pasaje antes, y Miqueas e Isaías, uno puede haberlo tomado prestado del otro porque el lenguaje es demasiado cercano para decir que cada uno por su cuenta lo ideó de forma independiente. Entonces, o uno tomó prestado del otro o ambos regresan a otra fuente independiente que ahora se ha perdido.

Pero sí reflejan una enseñanza aquí sobre el eventual desarrollo del reino de Dios. Entonces, aquí tenemos un paralelo con Miqueas 4, 1-3. Ahora, quiero recalcar algunas cosas.

Sucedirá en los últimos días. ¿Cuándo comenzaron los últimos días? Comenzó en el Nuevo Testamento. Muerte, resurrección, ascensión de Cristo inauguraron los últimos días.

¿Cómo lo sabemos? Bueno, hay varios textos del Nuevo Testamento. Uno de los mejores que puede ofrecer para mostrar que los últimos días ya han comenzado es Hebreos, los dos primeros versículos. De muchas y diversas maneras Dios habló antiguamente a nuestros padres por medio de los profetas.

Eso es lo que estamos estudiando. Pero en estos últimos días, Él nos ha hablado a través de Su Hijo. Entonces, el Nuevo Testamento anuncia que los últimos días comenzaron con la venida de Cristo.

En esta expresión, los últimos días o por Yom Ha'Hu y en ese día, hemos estado viendo esta fórmula profética. A menudo se anticipa que la era mesiánica fue inaugurada con la primera venida de Cristo y culminará o consumará en la segunda venida de Cristo. Hablamos de esto con el concepto de Yom Yahweh de Joel.

Así pues, esto introduce, por así decirlo, un período mesiánico, que es típico de esta fórmula. Sucederá en los últimos días que aquí se representa el monte de la casa del Señor, es decir, el monte Sión, en Jerusalén. El monte del templo como la más alta de las montañas.

Para entender esto en su contexto, hay que volver a comprender algo sobre la vida en el antiguo Cercano Oriente: cómo cada cultura tenía la creencia de que Dios y el hombre se comunicaban en un lugar elevado, en una montaña, en un lugar elevado. Dios no violó ese tipo de mentalidad que estuvo presente desde la antigüedad temprana.

En consecuencia, dice: Moisés, tengo 613 para ti. Empezaremos con 10. Los pondremos en dos tabletas y subiremos a la montaña.

Ahí es donde los vas a recibir. Jesús imparte su enseñanza, el Sermón de la Montaña, en esa tradición. El monte Safón es donde residen Baal, El, Anat y todo el panteón de Canaán.

Se pensaba que estaba en el norte. Zeus vivió en el monte Olimpo en el mundo griego. Y los Zigurats en el mundo mesopotámico.

Entonces, los antiguos creían que sus dioses habitaban en una montaña alta. Pero el texto aquí dice que esta será la más alta de las montañas. Entonces aquí está sucediendo algo simbólico.

El jefe de la montaña más alta indicó que al final, el Dios de Israel y aquellos que se acerquen a las enseñanzas del Dios de Israel van a triunfar sobre todas las demás posibles revelaciones o encuentros entre deidades. Y ésta sería más alta que cualquier otra montaña. Una forma de afirmar que un día, la religión de Israel fue la religión y que su Dios fue el Dios.

Entonces, esta montaña, por así decirlo, será establecida más alta que cualquier otra colina. Y el hecho de que Jerusalén sea el centro geográfico del cumplimiento indica aquí el triunfo del reino de Dios. Sabemos que el lenguaje aquí nos lleva a la Era Mesiánica porque dice que todas las naciones fluirán a este monte y muchos pueblos vendrán.

Esto probablemente anticipa la conversión de las naciones, la conversión de los gentiles en los últimos días desde Pentecostés en adelante. Y habla de fluir, de la palabra fluir hacia esta montaña. Es una palabra que se usaba típicamente para los ríos en el mundo antiguo.

Entonces, tenemos un flujo de personas que vienen por razones espirituales. La casa del Dios de Jacob, la casa del Dios de Jacob. Éste era en la Torá el lugar donde habitaría Su nombre.

Este es el templo de Dios que representa Su presencia. Su presencia cuando estaba simbólicamente entronizado sobre los querubines. Y entonces, hay un teocentrismo en este pasaje.

Venid, subamos, versículo tres. Mismo verbo con el que termina la Biblia hebrea. Esa pequeña expresión lleva al sustantivo aliyah, que significa subir, lo que significa que cuando emigras a Israel, subes.

Espiritualmente hablando, subes a Sión cuando haces una peregrinación allí. Entonces, todas estas personas, por así decirlo, ahora están viniendo al Dios de Jacob ¿por qué razón? Para instrucción espiritual para que nos enseñe su camino para descubrir la voluntad de Dios. Y por eso tenemos que caminar en Sus senderos.

Por eso creo que los cristianos necesitan el Antiguo Testamento. Puedo darles muchas razones, pero esta es fundamental. Es la descripción de cómo entendemos nuestra fe.

Bueno, credos y códigos de conducta y sistemas doctrinales. Y las declaraciones y los dogmas son importantes para unir a las personas, saber lo que creen y confesar lo que creen. Pero el Antiguo Testamento describe esto como un viaje de fe.

Como un camino de fe , necesitamos las enseñanzas de Dios, Sus mitzvot para mantenernos en el camino de la vida, para mantenernos fuera de callejones sin salida y zanjas. Y así, la Torá Adonai, la enseñanza o guía o dirección del Señor, debía ser entregada a Su pueblo para instruirlos en Sus caminos.

Entonces, la imaginería es un paseo. Estamos en un viaje. Y creo que las naciones, las naciones de la tierra que están bajo Su Señorío y están buscando Su voluntad, están bajo esa imagen.

Para que caminen por sus senderos, y así, como dice el Salmo 118, se habla de caminar. Entonces Noé caminó con Dios.

Entonces Enoc caminó con Dios. Entonces, Abraham estaba en un viaje de fe. Entonces, cuando llegas a las enseñanzas de Jesús en los Evangelios, Él se basa en esto.

Hay dos maneras. Un camino angosto que lleva a la vida, un camino ancho que lleva a la destrucción. Lo recoges en el libro de los Hechos, el Hoddas.

Y la iglesia primitiva llegó a conocer a Jesús, quien es el camino, la verdad y la vida. Y esa comunidad de fe fue la forma en que la gente quedó bajo Su instrucción. Y así, como esto sale en las Epístolas, Pablo, conociendo este pasaje hebraico, dice: andad como hijos de la luz.

Ahora, tal vez Pablo esté clavando su daga un poco en la comunidad esenia. Porque eran hijos de la luz e hijos de las tinieblas, y él está diciendo, quieres ser uno de los buenos.

Caminad como hijos de la luz. Pero la imagen de caminar con el Señor es una imagen muy importante aquí. Y los gentiles están involucrados en esta idea.

Lo he dicho antes y lo discutí hasta cierto punto en Nuestro Padre Abraham. Creo que una de las formas en que la iglesia salió mal fue cuando se volvió demasiado dogmática y se centró demasiado en un sistema de creencias en lugar de aprender sobre la vida y la manera en que Dios quiere que su pueblo viva en relación con los demás. Vamos a aprender sobre la manera en que Dios quiere que aprendamos Sus caminos para que podamos caminar en Sus senderos.

Porque de Sion sale la ley y la palabra del Señor desde Jerusalén. Ahora bien, el fin de todo esto, su clímax, es una paz duradera y permanente. Entonces, creo que el lenguaje aquí obviamente nos lleva al final de la era de la iglesia, al final de la era mesiánica, al tiempo de la segunda venida, donde tenemos la culminación del reino de Dios.

Donde el Señor mismo impondrá Su gobierno justo en esta tierra sin conflictos internacionales, y todos los países vivirán en paz. Recuerda ese pequeño detalle extra que ofrece Micah.

Cada uno vivirá debajo de su vid y debajo de su higuera y nadie lo espantará. Es la idea de que puedes vivir fuera de tus ciudades amuralladas y la seguridad no se basará en quién tiene el mejor sistema defensivo. ¿Quién puede vivir en las ciudades fortaleza de los tiempos bíblicos y tener la garantía de que serán sobrevivientes?

No. Todo esto ocurre por intervención divina. Este reino será una sociedad sin guerras donde incluso el arte mismo de la guerra militar se perderá.

No una paz armada, sino una verdadera paz enviada por Dios. Cuando los mismos instrumentos de guerra se conviertan en instrumentos agrícolas, la nación ya no aprenderá más sobre la guerra.

Entonces, vemos la sinécdoque de la que hablamos antes. Cuando se trata de una figura retórica en la que se utiliza parte por un todo o un todo por una parte. Así, el abandono de dos armas, espadas y lanzas, se refiere al desarme total.

El reemplazo de este representa pintorescamente la paz total ya que habla de rejas de arado, que eran las pequeñas puntas de metal que se usaban para arar la tierra. Entonces, se refiere a un tipo de vida diferente. Entonces, en resumen, aquí hay una paz exterior, una paz con desarme total y sin miedo, una paz permanente.

La paz creada por el hombre es frágil y siempre, en algún momento, se rompe. Aquí tenemos paz permanente porque la establece el Príncipe de Paz. Él juzgará entre las naciones.

Su reino abarcará al mundo entero y estará construido sobre la justicia, estará construido sobre la verdadera espiritualidad. Esa será la base de esa paz. Una vez más será reinado por la revelación de Dios.

Por lo tanto, el mantenimiento de la paz es una tarea importante a seguir. Mateo 5.9, Bienaventurados los pacificadores. Esa es una buena vocación.

Al menos sabes que será un trabajo estable. No tendrás que cobrar el desempleo si eres un pacificador hasta que todos estén en la misma página, dándose cuenta de que la paz definitiva es mediada divinamente, no puramente arriesgada, y aprendiendo las habilidades de negociación.

Esas cosas son importantes, pero estamos hablando aquí de la forma definitiva en que Dios define esto. Él tiene mucho que ver con eso. Entonces, cursos de ciencias políticas, que vengan.

Pacificadores, que se establezcan. Pero sólo nos llevan a un punto hasta que finalmente el lado espiritual o religioso de esto entra en la ecuación. Muy bien, eso será todo por hoy.

Este es el Dr. Marv Wilson en su enseñanza sobre los Profetas. Esta es la sesión 28, Pasajes seleccionados de Isaías, Parte 3.