

MBS097

ESTUDIO BÍBLICO MESIÁNICO DE MINISTERIOS ARIEL

LA IGLESIA UNIVERSAL

Por el Dr. Arnold G. Fruchtenbaum

ariel.org & arielcanada.com

LA IGLESIA UNIVERSAL
Por el Dr. Arnold G. Fruchtenbaum

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN

A. La palabra <i>Ekklêsía</i>	5
B. La frecuencia de su uso	6
C. Las categorías de su uso	6
I. LA DEFINICIÓN DE LA IGLESIA UNIVERSAL	7
A. Las ramificaciones	7
B. Concebida en la mente de Dios	8
C. El uso del sustantivo singular	8
D. La Iglesia no es Israel	9
II. EL COMIENZO DE LA IGLESIA UNIVERSAL	9
A. El tiempo	9
B. La evidencia bíblica	10
III. LA COMPOSICIÓN DE LA IGLESIA UNIVERSAL	12
A. Efesios 2:11-16	12
B. Colosenses 1:24-27	13
IV. EL FUNDAMENTO DE LA IGLESIA UNIVERSAL	13
A. La Roca: Mateo 16:18	13
B. Los dos tipos de fundamentos: Mateo 7:24-27	14
C. La principal Piedra del Ángulo: Efesios 2:20-22	14
V. LOS PROPÓSITOS DE LA IGLESIA UNIVERSAL	14
A. Un pueblo para Su Nombre: Hechos 15:13-18	14
B. Provocar a celos a los judíos: Romanos 11:11-14	15
C. Dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios: Efesios 3:10	16

D. Para constituir una morada para Dios: Efesios 2:10-22	16
E. Para traerle gloria eterna a Dios: Efesios 3:20-21	17
VI. LAS ILUSTRACIONES SIMBÓLICAS DE LA IGLESIA UNIVERSAL.....	17
A. El Pastor y las ovejas	17
1. Diez puntos específicos	17
2. Cinco aplicaciones específicas	18
B. La Vid y las ramas	19
1. Siete puntos específicos	19
2. Cuatro aplicaciones específicas	20
C. La Piedra Angular y las piedras del edificio	20
1. Cuatro puntos específicos	20
2. Cuatro aplicaciones específicas	21
D. El Sumo Sacerdote y el Reino de sacerdotes	21
1. Dos puntos específicos	21
2. Dos aplicaciones específicas	22
E. La Cabeza y el Cuerpo	23
1. Siete puntos específicos	23
2. Siete aplicaciones específicas	23
F. El último Adán y la nueva creación	24
1. Tres puntos específicos	24
2. Una aplicación específica	24
G. El Novio y la Novia	24
1. Dos puntos específicos	24
2. Tres aplicaciones específicas	25
H. El Heredero y los coherederos	25
1. Dos puntos específicos	25
2. Tres aplicaciones específicas	25

I. Las primicias y la cosecha	26
1. Dos puntos específicos	26
2. Una aplicación específica	26
J. Los amos y los siervos	26
1. Tres puntos específicos	26
2. Dos aplicaciones específicas	26
VII. EL DESTINO FUTURO DE LA IGLESIA UNIVERSAL	27
A. Raptada	27
B. Recompensada	27
C. Casada	28
D. Correinará con el Mesías	29
E. Morará en la Nueva Jerusalén	29

*Aconteció que murió
el mendigo, y fue
llevado por los ángeles
al seno de Abraham
Lucas 16:22a*

Este estudio bíblico mesiánico será dividido en ocho divisiones: la introducción, la definición, el principio, la composición, el fundamento, los propósitos, las ilustraciones simbólicas, y el destino futuro de la Iglesia Universal.

INTRODUCCIÓN

La Iglesia Universal a veces es llamada la Iglesia Invisible, en contraposición a la iglesia local o visible. A manera de introducción, la primera división del estudio de la Iglesia Universal tiene que ver con la palabra “iglesia” y sus varios usos.

A. La palabra *Ekklêsía*

La palabra griega que es traducida como “iglesia” es *ekklêsía*. Etimológicamente, esta palabra es una combinación de dos palabras: *ek*, que significa “fuera de” en el sentido de separarse, y *kalêô*, que significa “llamar”. Entonces, la palabra *ekklêsía* significa una “asamblea llamada a separarse”, un grupo que es llamado fuera de una masa para formar un grupo distinto en sí mismo.

En la literatura secular del griego antiguo, la palabra *ekklêsía* era siempre usada para la asamblea misma, nunca para la gente que pertenecía a la asamblea. En la Septuaginta, la traducción griega del Antiguo Testamento, hecha alrededor del año 250 a.C., la palabra *ekklêsía* era usada para la palabra hebrea *kahal*, la cual se refería a la congregación de Israel. Pero, otra vez, nunca era usada para hablar de la gente misma. Sólo en el Nuevo Testamento la palabra *ekklêsía* es usada para hablar de la gente que pertenece a este grupo llamado a separarse.

En el Nuevo Testamento, la *ekklêsía* griega nunca fue usada en las cinco maneras en que la gente a menudo la usa hoy. Primero, nunca fue usada para el edificio. A menudo, cuando la gente habla de “ir a la iglesia”, piensan en un edificio en particular, donde asisten a servicios de adoración. Sin embargo, las Escrituras nunca le aplicaron la palabra *ekklêsía* a un edificio.

Segundo, nunca fue usada para una denominación. Hoy la palabra es usada en referencia a denominaciones tales como la Iglesia Bautista, la Iglesia Luterana, la Iglesia Episcopal, etc., pero en las Escrituras nunca es usada para una denominación en esa manera. Tercero, nunca fue usada para una iglesia nacional. Hoy tenemos la Iglesia de Inglaterra o la Iglesia de Noruega o la Iglesia de Suecia, pero en la Biblia nunca fue usada para una iglesia nacional. Cuarto, la palabra nunca fue usada para el Reino de Dios. El Reino de Dios es distinto de la Iglesia misma. Y quinto, la palabra “iglesia” en referencia al Cuerpo del Mesías, nunca fue usada para hablar de Israel como tal. A algunos teólogos les gusta usarla en esa manera, o les gusta referirse a la “vieja iglesia” y la “nueva iglesia”, el “viejo Israel” y el “nuevo Israel”, pero la Biblia nunca usó ese término en referencia a Israel en la manera en que algunos teólogos de hoy lo hacen en referencia a la Iglesia.

Otra vez, en el Nuevo Testamento, la palabra “iglesia” nunca fue usada para un edificio, una denominación, una iglesia nacional, el Reino de Dios, o Israel; sino que fue usada para hablar de la gente misma que pertenece a este grupo llamado a separarse.

B. La frecuencia de su uso

En el Nuevo Testamento griego, la palabra *ekklêsía* es usada un total de ciento catorce veces. En los Evangelios es usada sólo tres veces, todas las cuales están en Mateo: una en 16:18 y dos veces en 18:17. Las otras ciento once veces esta palabra es usada en el libro de los Hechos, las epístolas, y el libro de Apocalipsis. Fuera de los Evangelios, *ekklêsía* se encuentra en cada uno de los libros del Nuevo Testamento, excepto en siete: II de Timoteo, Tito, I y II de Pedro, I y II de Juan, y Judas. Del número total de veces, esta palabra es usada setenta y nueve veces en su forma singular, y treinta y cinco veces en su forma plural.

C. Las categorías de su uso

En total, la palabra *ekklêsía* es usada en cuatro categorías. La primera categoría es en su uso en el griego clásico, y esta es la manera en que es usada en su mayoría en la literatura griega secular. En este sentido, *ekklêsía* se refiere a una asamblea de lugareños llamados a reunirse para un mitin político. En esta manera es usada tres veces en Hechos 19:32, 39 y 41.

La segunda categoría es su uso por los judíos en el desierto. En este caso, refleja el mismo uso que el de la Septuaginta. Es usada dos veces en este sentido: Hechos 7:38 y Hebreos 2:12.

La tercera categoría de su uso es en referencia a la Iglesia Universal, la Iglesia como un todos está compuesta de todos los creyentes en todas partes. Como estos creyentes no son todos visibles, la Iglesia Universal es a veces llamada la “iglesia invisible”. Este es el tópico de este manuscrito y es este aspecto en referencia a la Iglesia Universal que desarrollaremos en este estudio.

La cuarta categoría de su uso es en referencia a la iglesia local. Como la iglesia local es fija y visible, a veces es llamada la “iglesia visible”.

Como mencionamos anteriormente, la palabra *ekklêsía* o iglesia es usada en ambas formas plural y singular. En referencia a la iglesia local, la palabra es usada en ambas formas plural y singular, dependiendo de si el escritor está hablando de una iglesia local o de muchas iglesias locales. La palabra *ekklêsía* es usada solamente en la forma singular en referencia a la Iglesia Universal porque sólo hay una iglesia universal e invisible.

I. LA DEFINICIÓN DE LA IGLESIA UNIVERSAL

La segunda división en el estudio de la Iglesia Universal tiene que ver con una definición del tópic: ¿Qué se quiere decir con “Iglesia Universal”? Una definición simple es: “La Iglesia Universal es un organismo espiritual del cual el Mesías es la Cabeza, y está compuesta de todos los creyentes desde Pentecostés hasta el Rapto”. Discutiremos cuatro puntos sobre la definición.

A. Las ramificaciones

Esta definición tiene cuatro ramificaciones que deben ser detalladas. Primero, es la Iglesia del Mesías; es una Iglesia que pertenece al Mesías. Este punto es hecho en la primera referencia a la Iglesia (Mat. 16:18), cuando Yeshúa (Jesús) le dice a Pedro: *sobre esta roca edificaré mi iglesia*. Con el uso del pronombre personal posesivo *mi*, Yeshúa dijo que la Iglesia que Él edificaría sería Su Iglesia personal.

El hecho de que es la Iglesia del Mesías puede verse en cinco maneras. Primero, Él fue quien enseñó y entrenó a sus primeros líderes y los preparó para sus papeles en la Iglesia. Una de las mejores sesiones de enseñanza que los preparó para sus futuros papeles fue durante el discurso en el Aposento Alto (Juan 14, 15, 16). Segundo, Él fue quien envió al Espíritu Santo a habitar dentro de Su Iglesia (He. 2:33). Tercero, Jesús fue quien proveyó los dones espirituales porque fue Él quien envió al Espíritu Santo a hacer la labor de dispensar los dones del Espíritu (Efe. 4:8-11). Dónde un individuo funciona en la Iglesia está basado en cuál don espiritual recibe. Cuarto, es la Iglesia del Mesías porque Él es la Cabeza de Su Iglesia (Efe. 1:20-23; Col. 1:18). Quinto, Él está preparando Su Iglesia para ser Su Novia (Efe. 5:25-27). En verdad es la Iglesia del Mesías, Su propiedad personal.

La segunda ramificación de esta definición es que la Iglesia está compuesta de todos los creyentes. En cuanto a la Iglesia Universal invisible se refiere, está compuesta de todos los creyentes desde Hechos 2 en adelante. No hay dos tipos de creyentes hoy, en que algunos son parte de la Iglesia Universal y otros que no lo son; hoy todos los creyentes son parte de la Iglesia Universal.

La tercera ramificación es que está compuesta sólo de creyentes. No hay incrédulos en la Iglesia Universal o invisible. En la iglesia local o visible, hay de ambos creyentes e incrédulos que son miembros, pero eso no es verdad en la Iglesia Universal invisible. Esta está compuesta solamente de creyentes.

La cuarta ramificación de esta definición es que la Iglesia Universal consiste de los santos desde Pentecostés, en Hechos 2, hasta el Rapto. La Iglesia no incluye a los santos del Antiguo Testamento, ni tampoco incluirá a los santos de la Tribulación, ni a los santos del Milenio. La Iglesia es un Cuerpo compuesto de los creyentes desde Hechos 2 hasta que el Rapto ocurra. Más tarde en este manuscrito trataremos más sobre este punto, cuando estemos tratando con la cuestión de cómo y cuándo la Iglesia comenzó. Entonces presentaremos la evidencia bíblica de que la Iglesia Universal sólo consiste de creyentes desde Pentecostés hasta el Rapto.

B. Concebida en la mente de Dios

El segundo punto sobre esta definición es que, aunque la Iglesia misma tuvo un origen histórico, a pesar de todo fue concebida en las eternidades pasadas en la mente de Dios. La Iglesia no debe ser vista como un paréntesis, algo que Dios fue forzado a meter entre la Primera y la Segunda Venidas del Mesías, o entre el rechazo de la Mesianidad de Yeshúa por Israel y su futura aceptación de Su Mesianidad. La Iglesia siempre fue parte del plan divino de Dios.

El hecho de que la Iglesia fue concebida en la mente de Dios es enseñado en Efesios 3:9: *y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas.*

En el contexto de este versículo, Pablo estaba discutiendo esta nueva entidad llamada la “Iglesia”, la cual consiste de creyentes ambos judíos y gentiles. Él indicó que ya había sido concebida en la mente de Dios. Había sido ocultada por Dios en el pasado, pero ahora era revelada en los días en que los apóstoles vivieron.

Además, Colosenses 1:24-26 dice: *Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia; de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos.*

Aquí Pablo hace el comentario que, aunque la Iglesia Universal tuvo un comienzo histórico, sin embargo, ya había sido concebida en la mente de Dios y planeada para toda la eternidad. No fue un paréntesis repentino. Aunque había estado oculta *desde los siglos y edades*, ahora había sido *manifestada a sus santos*.

C. El uso del número singular

El tercer punto sobre esta definición es que, a la luz del hecho de que sólo hay una Iglesia Universal, la palabra *ekklēsia* es usada solamente en el número singular en referencia a la Iglesia Universal, nunca en el número plural. Entonces, cuando el Nuevo Testamento habla de la Iglesia Universal e invisible, usa solamente el número singular.

Por ejemplo, Pablo dijo que él perseguía a la Iglesia (Hec. 8:3; I Cor. 15:9; Gál. 1:13; Fil. 3:6). Aunque él perseguía a muchas iglesias locales, el número singular es usado cuando se trata de

que él perseguía a la Iglesia Universal. Además, el Mesías ama a la Iglesia (Efe. 5:25-33), santifica a la Iglesia (Efe. 5:26-27), y es la Cabeza de la Iglesia (Efe. 1:22; 5:23; Col. 1:18). En todos los casos, sólo se usa el número singular. Además, Él nombró apóstoles, número plural, en la Iglesia, número singular (I Cor. 12:28). La Iglesia da a conocer la sabiduría de Dios (Efe. 3:10), algo que no es verdad de muchos individuos ni iglesias locales. Finalmente, está *la congregación de los primogénitos* (Heb. 12:23).

El punto de todos estos ejemplos es que, en todos los casos, cuando la palabra *ekklêsía* es usada en referencia a la única Iglesia Universal e invisible, siempre es usado el número singular. El número plural nunca será usado porque sólo hay una Iglesia tal.

D. La Iglesia no es Israel

El cuarto y último punto sobre esta definición es que *ekklêsía* no es Israel. Es algo distinto de Israel, y el Nuevo Testamento nunca hace de Israel y de la Iglesia una y la misma cosa. No es una continuación del pueblo escogido de Dios; es un elemento distinto, una “entidad” distinta, y una parte distinta del programa de Dios. Porque la Iglesia no es Israel, uno debe tener cuidado de no confundir las dos al definir exactamente lo que la Iglesia es.

II. EL COMIENZO DE LA IGLESIA UNIVERSAL

La tercera división en este estudio trata la pregunta: ¿Exactamente cuándo comenzó la Iglesia Universal? Hay algo de confusión aquí en que algunos enseñan que la Iglesia Universal siempre ha existido y que, por tanto, comenzó con Adán. Otros dicen que la Iglesia Universal comenzó con Abraham. Otros más dicen que la Iglesia Universal comenzó un poco después de Hechos 2, o en Hechos 9 o tan tarde como en Hechos 28.

A. El tiempo

En cuanto a la Biblia se refiere, ¿exactamente cuándo comenzó la Iglesia Universal? Varios pasajes de las Escrituras deben ser examinada para obtener la respuesta a esta pregunta. El primer pasaje es Mateo 16:18, donde Jesús dijo: *sobre esta roca edificaré mi iglesia.*

Esta Iglesia es la Iglesia Universal. Cuando Yeshúa hizo esta declaración, la edificación de la Iglesia aún era futura. Jesús no dijo, “estoy edificando Mi Iglesia” ni “continúo edificando Mi Iglesia”. Más bien, Él dijo: *edificaré mi iglesia.* Entonces, el principio de la Iglesia Universal tuvo que ser en un punto en el futuro de Mateo 16:18, porque Yeshúa usó el tiempo futuro. Es un tiempo que no puede ser interpretado como si se refiriera a una iglesia ya en existencia.

Una razón clave de por qué la Iglesia todavía estaba en el futuro de Mateo 16:18 es porque dos eventos fueron esenciales para la fundación y establecimiento de la Iglesia: primero, la Resurrección de Yeshúa; y segundo, la Ascensión de Yeshúa. Hasta que esos dos eventos ocurrieran, la Iglesia no podía haber sido establecida.

El hecho de que la Resurrección de Yeshúa era un prerrequisito para el establecimiento de la Iglesia es enseñado en Efesios 1:19-20: *y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales.*

En los versículos 2-3, Pablo trató sobre el concepto de la Iglesia Universal. Entonces más tarde, en los versículos 19-20, habló de un prerrequisito para esa Iglesia Universal: la Resurrección de Yeshúa de los muertos. Hasta que ese evento no ocurriera, la Iglesia no podía ser establecida.

No solamente era la Resurrección necesaria antes de que la Iglesia pudiera ser formada, sino que la Ascensión también era necesaria, después de los cual dones espirituales serían dados, de acuerdo a Efesios 4:7-12: *Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, Y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; a otros, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo.*

En estos versículos, Pablo indicó que fue sólo después de que Jesús ascendió al Cielo que los dones espirituales fueron dados. El propósito de los dones espirituales, detallados por Pablo en Efesios 4:12-16, es edificar el Cuerpo del Mesías, la Iglesia. Sin estos dones espirituales presentes, no hay Iglesia Universal. Como estos dones espirituales no pudieron ser dados hasta después de la Ascensión de Yeshúa, la razón por la que la Iglesia todavía era futura para Mateo 16:18 era porque tanto la Resurrección como la Ascensión eran prerrequisitos esenciales para la fundación de la Iglesia. La Iglesia no comenzó en el Antiguo Testamento ni tuvo sus comienzos durante el relato de los Evangelios; la Iglesia nació en Pentecostés, en Hechos 2.

B. La evidencia bíblica

¿Cuál es la evidencia bíblica de que la Iglesia comenzó en Pentecostés en Hechos 2? La evidencia viene en cuatro pasajes de las Escrituras. El primer pasaje que trata con el comienzo de la Iglesia Universal es Colosenses 1:18: *y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia.*

El punto de este versículo es que la Iglesia es el Cuerpo del Mesías.

El segundo pasaje que trata sobre el comienzo de la Iglesia Universal es I de Corintios 12:13: *Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres; y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu.*

El punto de este versículo es que la entrada a este Cuerpo, la Iglesia, es por medio del bautismo del Espíritu. En otras palabras, es el ministerio del bautismo del Espíritu por el Espíritu Santo lo que coloca a uno en el Cuerpo del Mesías. Esta es la razón por la que este versículo enseña claramente que todos los creyentes han sido bautizados por el Espíritu Santo en

el Cuerpo del Mesías, no sólo algunos. Entonces, mientras no hubo ministerio del bautismo del Espíritu, no hubo Iglesia Universal. Si se puede determinar exactamente cuándo comenzó el bautismo del Espíritu, eso también revelará cuándo la Iglesia comenzó, ya que el bautismo del Espíritu es un elemento absolutamente esencial para la existencia de la Iglesia, el Cuerpo del Mesías.

El tercer pasaje que trata con el comienzo de la Iglesia Universal es Hechos 1:5: *Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días.*

De acuerdo a este versículo, el bautismo del Espíritu era aún futuro en Hechos 1. El bautismo del Espíritu aún no había comenzado, porque Jesús otra vez usó el tiempo futuro, “vosotros seréis bautizados con el Espíritu *dentro de no muchos días*”. Ellos todavía no habían experimentado esto porque, aunque Yeshúa ya había resucitado, Él aún no había ascendido. Entonces la pregunta es: ¿Cuándo comenzó el bautismo del Espíritu? La respuesta lógica es que el bautismo del Espíritu comenzó en Hechos 2. Sin embargo, el problema es que Hechos 2:1-4 no menciona el bautismo del Espíritu. Lo que se menciona es que el Espíritu Santo los llenó, pero el pasaje no dice que Él los bautizó. ¿Cómo podemos probar que el bautismo del Espíritu comenzó en Hechos 2, y que, por tanto, también la Iglesia?

El principio exacto de la Iglesia Universal puede ser probado por el cuarto pasaje, Hechos 11:15-16. El trasfondo de este pasaje comienza en Hechos 10, cuando Pedro fue al hogar de Cornelio, un gentil. Pedro les había predicado el Evangelio a estos gentiles y ellos se habían salvado, y como resultado, fueron llenos del Espíritu Santo. En Hechos 11, Pedro defendió ante el Concilio de la Iglesia de Jerusalén su acción de ir al hogar de un gentil. Los versículos 15-16 dicen: *Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor, cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo.*

En el versículo 15, Pedro dijo que *cayó el Espíritu Santo sobre ellos también* [sobre estos gentiles], *como sobre nosotros* [los judíos] *al principio*. ¿Cuándo fue este principio? El principio fue Hechos 2, porque en el versículo 16, Pedro dijo que lo que pasó en el principio fue el cumplimiento de las palabras de Jesús (Hechos 1:5). Entonces el bautismo del Espíritu comenzó en Pentecostés. Como el bautismo del Espíritu es esencial para la existencia de la Iglesia, esto también es cuando la Iglesia nació.

Sumariando los cuatro puntos de evidencia que tratan con el comienzo de la Iglesia Universal encontrados en estos cuatro pasajes: el primer punto es que la Iglesia es el Cuerpo del Mesías (Col. 1:18); el segundo punto es que la entrada a este Cuerpo es por el bautismo del Espíritu (I Cor. 12:13); el tercer punto es que el bautismo del Espíritu era aún futuro en Hechos 1:5; y el cuarto punto es que la Iglesia comenzó en Pentecostés, en Hechos 2, y continuará hasta que el Rapto ocurra (Hechos 11:15-16).

III. LA COMPOSICIÓN DE LA IGLESIA UNIVERSAL

La cuarta división en este estudio trata sobre la composición de la Iglesia Universal. En términos simples, consiste de creyentes judíos y gentiles. Esta verdad es enseñada en dos pasajes: Efesios 2:11-16 y Colosenses 1:24-27.

A. Efesios 2:11-16

Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades.

El punto de este pasaje es que la Iglesia Universal está compuesta de ambos judíos y gentiles que han creído en Yeshúa, y esto es la singularidad de la Iglesia Universal. Este es el “misterio” ahora revelado, de acuerdo a Pablo, en los libros de Efesios y Colosenses. Algunos enseñan la Iglesia como uno de tales misterios.

Cuando el Nuevo Testamento usa la palabra “misterio”, se refiere a una doctrina que está totalmente oculta en el Antiguo Testamento, pero es revelada solamente en el Nuevo Testamento; no había sido prevista de ninguna manera en el Antiguo Testamento. Algunos enseñan que no había ni siquiera una pista sobre la existencia de la Iglesia en el Antiguo Testamento. Sin embargo, esto no es exactamente verdad. En Romanos 9, 10, y 11, Pablo cita ciertas referencias del Antiguo Testamento que apuntaban a la Iglesia.

El misterio no era la Iglesia misma, sino que el misterio era que la Iglesia estaría compuesta de judíos y gentiles, unidos en un solo Cuerpo. Este es el misterio que ahora es revelado. Pablo mencionó estos dos veces. La primera vez en Efesios 3:1-6: *Por esta causa yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles; si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros; que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu: que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio.*

Después de usar el término misterio dos veces, él definió el misterio ahora como revelado en esta dispensación presente de la Gracia, no la Iglesia como tal, sino más bien que la Iglesia está compuesta de creyentes judíos y gentiles en un solo Cuerpo.

B. Colosenses 1:24-27

Abora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia; de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles; que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria.

En el segundo pasaje sobre la composición de la Iglesia Universal, Pablo otra vez usa el término *misterio* dos veces. Al él definir la palabra *misterio*, no se refirió a la Iglesia como tal o ni siquiera a la dispensación de la Gracia como tal, sino que usó la palabra *misterio* en referencia a que los judíos y gentiles estaban unidos en un Cuerpo. El *misterio* también incluye: *Cristo en vosotros, la esperanza de gloria*. Esto tampoco fue revelado en el Antiguo Testamento. No fue revelado que los judíos y los gentiles estarían en un Cuerpo ni fue revelado que el Mesías moraría dentro de estos judíos y gentiles.

IV. EL FUNDAMENTO DE LA IGLESIA UNIVERSAL

La quinta división de este estudio responde a la pregunta: ¿Cuál es el fundamento de la Iglesia Universal e invisible?

A. La Roca: Mateo 16:18

Basando su posición sobre Mateo 16:18, el catolicismo romano ha enseñado que el fundamento de la Iglesia es el apóstol Pedro. Ellos dicen que la palabra “roca” se refiere a Pedro, ignorando el hecho de que hay dos sustantivos diferentes usados para esa palabra, uno es masculino y el otro es femenino. La palabra que Yeshúa usó cuando dijo: *sobre esta roca edificaré mi iglesia*, fue la palabra griega *petra*, que significa “peña, peñón”. Es un sustantivo femenino que se refiere a una peña enorme, una roca masiva, a un peñón como el de un precipicio, como el famoso Peñón de Gibraltar. La palabra griega para Pedro es *petros*, un sustantivo masculino que significa “piedrecilla” o “guijarro”.

Además, decir que Pedro es la *roca* viola los principios de la gramática griega. Una de las reglas de la gramática griega es que una palabra femenina no modifica a otra palabra masculina, así como una palabra masculina no puede modificar a otra palabra femenina. Entonces *petra*, una palabra femenina, no se puede estar refiriendo a *petros*, una palabra masculina. La doctrina católica de que la palabra “roca” se refiere a Pedro viola las reglas de la gramática griega.

La palabra *petra* es usada dieciséis veces en el Nuevo Testamento y es usada en dos maneras: literal y simbólicamente. Once veces es usada literalmente para hablar de una roca enorme. Cinco veces es usada simbólicamente para el Mesías Jesús: una vez en Mateo 16:18; una vez en Romanos 9:33, dos veces en I Corintios 10:4; y una vez en I de Pedro 2:8. Nunca es usada para un hombre como Pedro.

Aunque la Biblia usa muchos símbolos, es consistente en su uso de estos. Un símbolo específico significará lo mismo a través del Antiguo y del Nuevo Testamentos en el noventa y nueve por ciento de los casos. Cuando la palabra “roca” o “piedra” es usada simbólicamente, siempre es un símbolo del Mesías, la Segunda Persona de la Trinidad, Jesús de Nazaret, pero nunca es usada para un hombre como Pedro.

B. Los dos tipos de fundamentos:

Mateo 7:24-27

En Mateo 7:24-27, Yeshúa habló de los dos tipos de fundamentos: el fundamento de arena y el fundamento de roca. El fundamento de roca es simbólico de Yeshúa y Sus enseñanzas. Pablo puso muy en claro que el Mesías era este fundamento en I de Corintios 3:11: *Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo.*

C. La Principal Piedra del Ángulo:

Efesios 2:20-22

No sólo es el Mesías el Fundamento, Él es la Piedra del Ángulo de ese fundamento, de acuerdo a Efesios 2:20-22: *edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor; en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu.* Los apóstoles y los profetas son las otras piedras del fundamento. Pedro no jugó un papel especial diferente al de los demás apóstoles. Entonces *el fundamento* de la Iglesia es Jesús el Mesías Mismo. Él es *la principal piedra del ángulo*, y las otras dos orillas del fundamento son los *apóstoles* y los *profetas*.

V. LOS PROPÓSITOS DE LA IGLESIA UNIVERSAL

La sexta división tiene que ver con los propósitos de la Iglesia Universal. En total hay cinco propósitos específicos dados a la Iglesia Universal.

A. Un pueblo para Su Nombre:

Hechos 15:13-18

Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: Varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles, para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído; y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, Y todos los gentiles, sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos.

El primer propósito dado a la Iglesia Universal fue llamar de entre los gentiles *pueblo para su nombre* (v. 14). El hecho de que la Iglesia jugará un papel con los judíos era inevitable. De hecho, Hechos 15 informa sobre el primer concilio de la Iglesia en Jerusalén. En ese punto, la Iglesia era casi totalmente judía.

Ahora que Pablo había comenzado a salir hacia los gentiles, ahora que los gentiles estaban creyendo en Jesús, la pregunta era: ¿Eran los gentiles realmente salvables sin primero convertirse al judaísmo y adoptar la Ley de Moisés? Nunca hubo ninguna duda de parte de estos creyentes judíos de que habría creyentes judíos en el Cuerpo del Mesías. Sin embargo, muchos de ellos creían que sólo habría judíos en la Iglesia. Ellos pensaban que los únicos gentiles que serían hechos parte del Cuerpo del Mesías serían aquellos que primero fuesen hechos prosélitos del judaísmo. El punto hecho aquí es que había una meta más universal para la Iglesia: habría un llamado entre los gentiles para sacar *pueblo para su nombre*.

Sólo cuando este propósito se haya cumplido será que la Iglesia finalmente vendrá a ser completa, de acuerdo a Romanos 11:25-26: *Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos: que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles; y luego todo Israel será salvo, como está escrito: Vendrá de Sion el Libertador, que apartará de Jacob la impiedad.*

El versículo 25 menciona *la plenitud de los gentiles*. Una ceguera *en parte* ha caído sobre Israel, *hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles*. El término “plenitud” se refiere a “un número”. En otras palabras, Dios ha fijado un número de gentiles que Él quiere traer al Cuerpo del Mesías. Una vez que este número de gentiles se alcance, la Iglesia estará completa.

En el versículo 26, él dice que en este punto la ceguera parcial de Israel será quitada. Sólo después de que el número total de gentiles se haya alcanzado, toda Israel será salva.

El propósito de la Iglesia Universal es llamar de entre los gentiles *pueblo para su nombre*; una vez que este propósito se haya cumplido, la Iglesia estará completa.

B. Provocar a celos a los judíos:

Romanos 11:11-14

Digo, pues: ¿Han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera; pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles. Por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre, y hacer salvos a algunos de ellos.

Pablo indicó en este pasaje que su único llamado era el de ser *apóstol a los gentiles*; Pablo fue quien estableció el evangelismo a los gentiles. Los gentiles son parte de la composición de la Iglesia, y uno de los propósitos de la Iglesia Universal es llamar de entre los gentiles un pueblo para Su nombre.

El primer propósito lleva al segundo propósito: la razón por la que Dios quería llamar de entre los gentiles un pueblo a Su nombre era para provocar a los judíos a celos. La palabra griega que Pablo usó y que aquí es traducida como *provocarles a celos* es *parazêlôsai*.

Esta es una forma verbal de un verbo formado por la combinación de dos palabras griegas: la primera, *para*, que significa “ir al lado”; la segunda, *zêlâô*, que significa “arder”, “estar furioso”, “encender un fuego”, “calentar y enrojecer”. Por tanto, *parazêlôsai* significa que alguien viene al lado de otro para causarle que se ponga furioso, hierva, se ponga rojo de celos, para que desee lo que tiene el que se le puso al lado. Entonces, el creyente gentil viene al lado de un judío y vive la clase de vida que causará que el judío se ponga furioso de los celos, para que diga “¿qué está haciendo ese gentil con mi Mesías?” y quiera creer en Yeshúa Mismo. Es triste que, a través de toda su historia, la tendencia de la Iglesia ha sido provocar a los judíos al enojo más bien que a los celos. Este es el segundo propósito de la Iglesia Universal durante esta Dispensación de la Gracia: *provocar a celos a los judíos para que vengan a la fe salvadora*.

De hecho, muchos gentiles han hecho esto. Recientemente se les hizo una encuesta a miles de judíos que son creyentes hoy, la cual mostró que la mayoría de ellos fueron llevados al Mesías a través de creyentes gentiles, incluyendo a este autor. La ceguera de Israel es sólo parcial. Hay un remanente en esta era, de acuerdo a la elección de gracia.

Otra vez, la composición de la Iglesia Universal incluye a ambos judíos y gentiles que son creyentes. Uno de los medios por los cuales los judíos se convierten en creyentes y son llevados al Cuerpo del Mesías es por medio de ser provocados a celos por creyentes gentiles.

C. Dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios: Efesios 3:10

para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales.

El tercer propósito de la Iglesia Universal es dar a conocer *la multiforme sabiduría de Dios*, específicamente a los seres angelicales. En particular, estos son los ángeles caídos porque Pablo usa aquí la misma terminología que usó en Efesios 6:12, donde claramente se refería a demonios. Entonces, aún los demonios aprenden de *la multiforme sabiduría de Dios* en virtud de lo que Él está haciendo en la Iglesia.

D. Para constituir una morada para Dios: Efesios 2:20-22

edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor; en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu.

El cuarto propósito de la Iglesia Universal es que no sólo es el creyente individual una *morada de Dios*, sino que la Iglesia Universal misma, como un organismo, es una *morada para Dios*.

E. Para traerle gloria eterna a Dios:

Efesios 3:20-21

Y a Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén.

Pablo dijo que el quinto propósito de la Iglesia Universal es traerle gloria eterna a Dios. Para cuando el programa de Dios para la Iglesia se complete, ella hará exactamente eso.

VI. LAS ILUSTRACIONES SIMBÓLICAS DE LA IGLESIA UNIVERSAL

La séptima división tiene que ver con las ilustraciones simbólicas usadas en el Nuevo Testamento para ilustrar la Iglesia Universal y su relación con Yeshúa el Mesías. Hay diez ilustraciones simbólicas tales, y cada una hace puntos específicos y tiene aplicaciones específicas.

A. El Pastor y las ovejas

El pasaje más importante para la primera ilustración es Juan 10:1-39, el cual contiene el discurso del Buen Pastor.

1. Diez puntos específicos

En total, este pasaje hace diez puntos específicos. Primero, Juan enfatiza que es el Mesías quien entró por la puerta, en los versículos 1-2: *De cierto, de cierto os digo: El que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ése es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es.*

El punto de estos dos versículos es que Yeshúa entró por la verdadera puerta. Cualquiera otro que entre *por otra parte* mostró que no es un pastor sino un ladrón.

El segundo punto es que el verdadero pastor siempre será seguido por quienes son verdaderamente sus ovejas, de acuerdo a los versículos 3-5: *A éste abre el portero, y las ovejas oyen su voz; y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas; y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños.*

Más tarde, en el versículo 14, Él dice; *Yo soy el buen pastor; y conozco mis ovejas, y las mías me conocen.*

El verdadero pastor será seguido por aquellos que son verdaderamente sus ovejas; ellas no escucharán la voz de un extraño.

El tercer punto es hecho en el versículo 7: *De cierto, de cierto os digo: Yo soy la puerta de las ovejas.*

No sólo Él entró por la puerta, sino que Él es también *la puerta de las ovejas.*

El cuarto punto es que Él ama las ovejas, y el quinto punto es que Él provee para las ovejas. Todo esto es parte del tema del versículo 14. En su papel como Buen Pastor, Él ama las ovejas, y este amor es expresado al hacer provisión por ellas.

El sexto punto está en los versículos 9-10: *Yo soy la puerta; el que por mí entrare, será salvo; y entrará, y saldrá, y ballará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir; yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia.*

Hay comunión entre el pastor y la oveja; tienen una relación el uno con las otras. A causa de esta comunión, no serán engañados por quienes son impostores.

El octavo punto de la ilustración de esta relación entre el pastor y la oveja es que la oveja judía y la oveja gentil será juntados en un solo rebaño, de acuerdo al versículo 16: *También tengo otras ovejas que no son de este redil; aquéllas también debo traer, y oirán mi voz; y habrá un rebaño, y un pastor.*

Antes se indicó que uno de los misterios, el cual estaba contenido en el Nuevo Testamento, pero no estaba revelado en el Antiguo Testamento, era que la composición de la Iglesia sería de creyentes judíos y gentiles unidos en un Cuerpo. Este pasaje en particular contiene la primera indicación de la revelación de ese misterio. Las ovejas de las cuales Él estaba hablando hasta este punto eran ovejas judías. Entonces, en el versículo 16, mencionó que tenía *otras ovejas que no son de este redil*. Las ovejas *de este redil* eran los creyentes judíos, y las *otras ovejas* eran los creyentes gentiles, quienes estaban separados para cuando Juan 10 estaba tomando lugar. La unidad entre los judíos y los gentiles en *un rebaño* sólo sucedería después de Su muerte, Resurrección y Ascensión. El punto que Él hizo aquí era que ambos judíos y gentiles serían traídos en un solo rebaño, la Iglesia; ellos serían *un rebaño* bajo *un pastor*. Entonces tan temprano como en Juan 10, ya había una implicación de que habría una nueva entidad de creyentes judíos y gentiles.

El noveno punto de la ilustración es que, como Pastor de las ovejas, Él dará Su vida por las ovejas verdaderas, de acuerdo a los versículos 11 y 15.

El versículo 11 dice: *Yo soy el buen pastor; el buen pastor su vida da por las ovejas.*

El versículo 15 dice: *así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre; y pongo mi vida por las ovejas.*

Un verdadero pastor sobre sus verdaderas ovejas está dispuesto a dar su vida por sus ovejas.

El décimo punto de la ilustración a notar en cuanto a la relación entre el pastor y las ovejas es que hay ciertas distinciones temporales en esta relación: pasado, presente y futuro. En cuanto al pasado se refiere, Jesús, el Buen Pastor, dio Su vida por Sus ovejas (Juan 10:11). En cuanto al presente se refiere, Él es ahora el Gran Pastor de las ovejas, y está en proceso de santificarlas (Heb. 13:20-21). En cuanto al futuro se refiere, el Pastor va a recompensar a las ovejas (I Ped. 5:1-4).

2. Cinco aplicaciones específicas

La primera ilustración simbólica del pastor y las ovejas tiene cinco aplicaciones específicas. La primera aplicación es la de la intercesión del Mesías: Él intercede a favor de Sus ovejas.

La segunda aplicación es la de la provisión: no es la labor de la oveja encontrar sus propios pastos; es la responsabilidad del pastor guiar a las ovejas al agua y la comida. El hecho de que somos ovejas y Él es nuestro Pastor promete que Él va a proveer nuestras necesidades básicas. Él no promete proveer para nuestros deseos; eso es sólo de acuerdo a Su voluntad y puede diferir con los diferentes creyentes. Sin embargo, en lo que se refiere a las necesidades básicas de la vida, estas serán provistas.

La tercera aplicación es la de la protección: es también la responsabilidad del pastor proteger sus ovejas de ataques desde afuera, sea de un león, un oso o un lobo.

La cuarta aplicación es la del llamado. En ciertos momentos del día, el pastor llama a las ovejas con un llamado especial que sólo sus ovejas comprenden y reconocen. Entonces sus ovejas van hacia el pastor para que ellas puedan ser llevadas al agua, a pastar, o al redil. De hecho, en esta aplicación, Él llama a los creyentes a hacer varias funciones dentro de ese redil, usando sus diferentes dones para la edificación del Cuerpo. Las ovejas son las responsables de obedecer ese llamado.

Y la quinta aplicación es la de la seguridad; hay seguridad en este Pastor, de acuerdo a Juan 10:27-29: *Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna; y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre.*

La promesa de seguridad es que, una vez que somos Sus ovejas, nunca podemos dejar de serlo. Parte de esta relación es la seguridad eterna de nuestra salvación.

B. La Vid y las ramas

La segunda ilustración simbólica de la relación de la Iglesia Universal con el Mesías se encuentra en Juan 15:1-16

1. Siete puntos específicos

Podemos hacer siete puntos específicos en esta ilustración. Primero, la ilustración enseña el concepto de la unión con el Mesías; así como la rama está unida a la vid, así los creyentes están unidos a Él.

Segundo, así como hay comunión con la rama, así hay comunión con el Mesías. La rama recibe su vida, fortaleza y poder para producir frutos de la vid. Yeshúa es la Vid y los creyentes son las ramas; ellas reciben de esta Vid vida, habilidad para funcionar, y poder para servir.

El tercer punto es que los creyentes deben morar en comunión irrompible. Así como la rama continuamente vive en la vid, así los creyentes deben continuamente morar en comunión irrompible con su Vid, Jesús el Mesías.

Cuarto, habrá limpieza y poda. El propósito de limpiar y podar las ramas es para que produzcan más fruto. Entonces, los creyentes serán limpiados y podados, sea por medio de bendición o disciplina, para producir más fruto.

El quinto punto es la oración eficaz. La oración eficaz depende de una conexión vital con esta Vid. Si los creyentes moran en ella, entonces podrán orar eficazmente.

El sexto punto es el del gozo celestial; los creyentes producirán fruto en gozo a causa de su unión con esta Vid.

Y el séptimo punto es que habrá tres grados de fructificación. El primer grado es el fruto básico en 15:2a: *Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará; y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará.*

El segundo grado de fructificación es el elemento de más fruto en 2b: *para que lleve más fruto.*

Y el tercer grado de fructificación es mucho fruto, en el versículo 5: *Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto; porque separados de mí nada podéis hacer.*

Si los creyentes producen *fruto* básico, Él los va a limpiar para que puedan producir *más fruto*; si los creyentes producen más fruto y continuamente moran en Él, ellos van a producir mucho fruto. Entonces, mientras más crezcan en gracia los creyentes, más aprenderán a cómo vivir una vida llena del Espíritu, y más fructíferos serán.

2. Cuatro aplicaciones específicas

Esta ilustración simbólica en particular se presta a cuatro aplicaciones. Primero, los creyentes son partícipes de la gloria del Mesías; así como la rama participa de la savia de la vid, asimismo los creyentes participan de Su gloria. La segunda aplicación es la fructificación; la fructificación depende de morar en esta Vid. La tercera aplicación es la fortaleza espiritual; el poder para producir viene de morar en esa Vid. La cuarta aplicación es que Él es la fuente de vida y la fuente de santificación de la Iglesia.

C. La Piedra Angular y las piedras del edificio

El mejor pasaje que describe la tercera ilustración simbólica de la relación de la Iglesia Universal con el Mesías se encuentra en Efesios 2:19-22.

1. Cuatro puntos específicos

Esta ilustración en particular se presta a cuatro puntos principales. Primero, que la Iglesia está en proceso de construcción. En Mateo 16:18, Yeshúa dijo: *y sobre esta roca edificaré mi iglesia.* Cuando Él hizo esta declaración, la Iglesia aún estaba en el futuro, pero desde esos días, la Iglesia ha sido fundada y ahora está siendo edificada, porque la piedra angular ha sido colocada. Él es la Piedra Angular de la Iglesia; los apóstoles y los profetas son las piedras de los cimientos; y los creyentes son las piedras del edificio que está siendo construido sobre ese cimiento.

El segundo punto es que los creyentes individuales son piedras vivas, colocadas una encima de la otra a medida que el edificio está siendo erigido (I Ped. 2:5).

El tercer punto de esta ilustración es que Yeshúa es ambos el Cimiento y la Piedra Angular (I Cor. 3:11; Efe. 2:20-22; I Ped. 2:6).

Y el cuarto punto es que el edificio, compuesto de creyentes, es la habitación del Espíritu. Este es el punto de los versículos 19:20: *Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo.*

La imagen en estos versículos es de un edificio que está siendo erigido; este edificio es la Iglesia. La primera cosa que un constructor hace es colocar la piedra angular; esa Piedra Angular es Yeshúa el Mesías. Desde la piedra angular hay dos filas de piedras de cimiento, primero en una dirección, luego en la otra dirección, para que un cuadrado básico se forme: de las filas de piedras de cimiento, una fila representa a los *apóstoles* y la otra fila representa a los *profetas* del Nuevo Testamento. Una vez que la piedra angular ha sido colocada, y las piedras de cimiento han sido fijadas en su lugar, entonces las demás piedras pueden ser colocadas encima; los creyentes son las piedras individuales que ahora están siendo colocadas sobre los cimientos. Una vez que este edificio esté completo, ocurrirá el Rapto.

2. Cuatro aplicaciones específicas

Esta ilustración simbólica en particular provee cuatro aplicaciones. La primera aplicación es la interdependencia de los creyentes. Así como un edificio tiene piedras de diferentes tamaños colocadas una encima de la otra, de manera que si una piedra es quitada esto hará que otras piedras se caigan, así los creyentes son mutuamente interdependientes. De hecho, toda la doctrina de los dones espirituales en el Cuerpo enfatiza la interdependencia de los creyentes.

La segunda aplicación es la estabilidad. El propósito de colocar cimientos es darle estabilidad al edificio. Sólo si los creyentes construyen sobre los cimientos apropiados, serán estables en sus vidas espirituales.

La tercera aplicación es la dirección. El propósito de colocar la piedra angular es para que las otras piedras de cimiento puedan ser colocadas en línea recta; la piedra angular les da dirección a las demás piedras. En esta ilustración, el Señor dirige la vida de los creyentes.

Y la cuarta aplicación es que las recompensas de los santos estarán basadas en cómo ellos construyen sobre el cimiento, Yeshúa el Mesías (I Cor. 3:10-15).

D. El Sumo Sacerdote y el Reino de sacerdotes

La cuarta ilustración simbólica de la relación entre la Iglesia Universal y el Mesías es vista en Hebreos 3:1; 4:14-5:10; 7:1-10:18; Apocalipsis 1:6; 5:10; y 20:6.

1. Dos puntos específicos

Esta ilustración tiene dos puntos principales. Primero, Jesús fue al Cielo después de sacrificar Su sangre y convertirse en el sacrificio final por el pecado. Él es el sacrificio, pero como Él

Mismo ofreció el sacrificio, en ese sentido, Él es también el Sacerdote, de acuerdo a Hebreos 4:14-16: *Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.*

Este punto también es visto en Hebreos 9:24: *Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios.*

Este punto es nuevamente mostrado en Hebreos 10:19-22: *Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el Lugar Santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura.*

En estos pasajes, el primer punto principal de la ilustración del sumo sacerdote y el reino de sacerdotes es que Jesús, como Sumo Sacerdote, ofreció el sacrificio final y entonces se fue al Cielo.

Eso lleva al segundo punto, el cual es que Yeshúa está ahora intercediendo a favor de Su Reino de sacerdotes. Este punto es mostrado en Romanos 8:34: *¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió; más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros.*

Este punto es nuevamente mostrado en Hebreos 7:25: *por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos.*

2. Dos aplicaciones específicas

Esta ilustración se presta a dos aplicaciones. Primero, que Yeshúa está ahora en Su ministerio sacerdotal. Durante Su Primera Venida, Él era Profeta; después de Su Segunda Venida, Él será Rey; entre la Primera y la Segunda Venidas, Él está fungiendo como Sacerdote. Su papel principal al fungir como Sacerdote es el de intercesor, haciendo intercesión por nosotros. Una de las razones por la que los creyentes están eternamente seguros es porque Él está *“viviendo siempre para interceder por ellos”*. Es por eso que Él salva perpetuamente. Porque Él vive otra vez, Él nunca morirá otra vez.

La segunda aplicación es que, a la luz de todo esto, los creyentes pueden ofrecer sacrificios. Ellos son un reino de sacerdotes. El papel de un sacerdote es ofrecer sacrificios, y los creyentes deben ofrecer sacrificios. Sin embargo, no pueden ofrecer sacrificios de sangre, sino de los otros cuatro tipos de sacrificios. El primer tipo de sacrificio es que los creyentes presenten sus cuerpos como sacrificios vivos al Señor, y esto significa hacer de Él el Señor de sus vidas (Rom. 12:1-2). El segundo tipo de sacrificio que los creyentes deben hacer es el sacrificio espiritual de adoración, dar alabanza y acciones de gracias (Heb. 13:15; I Ped. 2:5,9). El tercer tipo de sacrificio es

el de apoyar monetariamente la obra del Señor (Heb. 13:16). El cuarto tipo de sacrificio es el de las buenas obras (Heb. 13:16).

E. La Cabeza y el Cuerpo

Hay un solo pasaje importante para la quinta ilustración simbólica de la relación de Jesús con la Iglesia Universal: I de Corintios 12:12-27.

1. Siete puntos específicos

En este pasaje se notan siete puntos. El primer punto es que la Iglesia es un Cuerpo en autodesarrollo, compuesto de individuos que tienen dones espirituales. El propósito de los dones espirituales es para la edificación, la alimentación y el fortalecimiento de este Cuerpo (Efe. 4:13-16).

El segundo punto es que los miembros del Cuerpo son designados para un servicio específico, una parte específica del Cuerpo, de acuerdo a sus dones espirituales.

El tercer punto en esta ilustración es que el Cuerpo es un organismo vivo, unido eternamente con el Mesías.

El cuarto punto es que la entrada a este Cuerpo es por medio del bautismo del Espíritu, *porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres; y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu.*

El quinto punto es que el Padre hizo al Mesías la Cabeza del Cuerpo.

El sexto punto es que la Cabeza es preeminente; por tanto, Él tiene preeminencia sobre el Cuerpo, la Iglesia.

Y el séptimo punto de esta ilustración es que hay unidad entre la Cabeza y el Cuerpo.

Otros pasajes que muestran esta ilustración de la Cabeza y el Cuerpo son Efesios 2:16; 4:4, 5, 16; 5:30-32; Colosenses 1:24 y 2:19.

2. Siete aplicaciones específicas

Esta ilustración se presta a cinco aplicaciones. La primera aplicación es la alimentación; así como el cuerpo recibe alimento a través del centro de control, la cabeza, así el creyente recibe alimento de Él.

La segunda aplicación es el cuidado; así como el centro de control, la cabeza, cuida el cuerpo que controla, así mismo Él cuida de los creyentes.

La tercera aplicación es la fortaleza; así como el cuerpo recibe de la cabeza su fuerza para funcionar; así el creyente recibe de Él fuerza para funcionar.

La cuarta aplicación es la santificación; es la Cabeza que controla cuándo y cómo el Cuerpo es limpiado.

Y la quinta aplicación es el uso de los dones espirituales. Todos los creyentes tienen por lo menos un don espiritual. Es la responsabilidad de los creyentes usar sus dones espirituales para la edificación del Cuerpo.

F. El último Adán y la nueva creación

El pasaje principal para la sexta ilustración simbólica de la relación entre el Mesías y la Iglesia Universal se encuentra en I de Corintios 15:20-22 y 45-49.

Los versículos 20-22 dicen: *Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos; primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados.*

Los versículos 45-49 dicen: *Así también está escrito: Fue hecho el primer hombre Adán alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal; luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal; el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales; y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial.*

1. Tres puntos específicos

En esta ilustración, notamos tres puntos. Primero, los creyentes están ahora en un nuevo orden: Ahora están en Cristo más bien que en Adán.

El segundo punto de esta ilustración es que los creyentes son coparticipes del nuevo nacimiento, la nueva naturaleza, justicia, santificación, y nuevas promesas.

El tercer punto como resultado de todo esto es vida eterna, ya que el trabajo de regeneración no es un trabajo que puede ser deshecho.

Otros pasajes que enseñan esta ilustración son Romanos 5:12-21, II de Corintios 5:17; y Gálatas 6:15.

2. Una aplicación específica

La aplicación principal de esta ilustración es la esperanza de resurrección, poder y vida.

G. El Novio y la Novia

La séptima ilustración simbólica de la Iglesia Universal con Yeshúa se encuentra en II de Corintios 11:2 y Efesios 5:25-33.

1. Dos puntos específicos

En esta ilustración notamos dos puntos principales. Primero, la Iglesia es vista como una novia virgen que aún no se ha unido a su esposo, sino que está esperando la llegada del novio, de acuerdo a II de Corintios 11:2: *Porque os celo con celo de Dios; pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo.*

El segundo punto de esta ilustración es el énfasis del pasaje principal, Efesios 5:25-33, sobre la obra del Novio a favor de la Novia.

La obra del Novio a favor de la Novia tiene una relación de tiempo pasado, presente y futuro. El elemento pasado es que Él murió por la Novia, de acuerdo al versículo 25: *Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella.*

La obra presente del Novio por la Novia es que Él está ahora santificando a la Novia, de acuerdo al versículo 26: *para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra.*

Y la obra futura del Novio por la Novia es que Él presentará a la Iglesia glorificada sin mancha ni arruga, santa y sin mancha, de acuerdo al versículo 27: *a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha.*

2. Tres aplicaciones específicas

Esta ilustración se presta a tres aplicaciones. La primera aplicación es la aplicación obvia de amor; así como hay una relación de amor entre el esposo y la esposa, así mismo hay una relación de amor entre el Mesías y la Iglesia.

La segunda aplicación es la intimidad; así como un esposo y una esposa comparten una cierta intimidad que no comparten fuera de la relación matrimonial, así mismo los creyentes comparten una intimidad con el Mesías que no es experimentada por los que están fuera del Cuerpo de creyentes.

La tercera aplicación es que debe haber una reflexión de la relación del Mesías con la Iglesia en la relación entre el esposo y la esposa; el esposo creyente y la esposa creyente deben tener el tipo de relación que refleja la relación del Mesías con la Iglesia.

H. El Heredero y los coherederos

La octava ilustración simbólica de la relación de la Iglesia Universal con Yeshúa es enfatizada en dos pasajes principales: Romanos 8:17 y Hebreos 1:2a.

1. Dos puntos específicos

Esta ilustración hace dos puntos. El primer punto está en Romanos 8:17: *Y si hijos, también herederos; herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con él, para que juntamente con él seamos glorificados.*

El segundo punto está en Hebreos 1:2a: *en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo.*

El Hijo es heredero de todas las cosas; Él va a heredarlo todo. A causa de la relación de los creyentes con el Hijo, ellos serán coherederos y gozarán de estas cosas también.

2. Tres aplicaciones específicas

Esta ilustración se presta para tres aplicaciones. La primera aplicación es que los sufrimientos en esta vida llevarán a la glorificación.

La segunda aplicación es que los creyentes están destinados a correnar con el Mesías; esto es su herencia y ellos ejercerán esta autoridad en el Reino Mesiano.

La tercera aplicación es que la herencia va a incluir recompensas. De hecho, el grado de autoridad en el Reino estará basado en las recompensas recibidas.

I. Las primicias y la cosecha

El pasaje principal de la novena ilustración simbólica de la relación de la Iglesia Universal con Yeshúa está en I de Corintios 15:23: *Pero cada uno en su debido orden: Cristo, las primicias; luego los que son de Cristo, en su venida.*

1. Dos puntos específicos

La ilustración de las *primicias*, que es el Mesías, y la cosecha, que son los creyentes, hace dos puntos principales. El primer punto es que Yeshúa fue resucitado.

El segundo punto es que, como Él fue resucitado, los creyentes también serán resucitados.

2. Una aplicación específica

La aplicación de esta ilustración es la esperanza de resurrección, de la cual se deriva nuestra consolación.

J. Los amos y los siervos

Los dos pasajes que enseñan la décima ilustración simbólica de la relación entre la Iglesia Universal y el Mesías se encuentran en I de Corintios 7:20-24 y Colosenses 4:1.

1. Tres puntos específicos

En esta ilustración notamos tres puntos principales. Primero, ser liberado por el Mesías es convertirse en siervo del Mesías.

El segundo punto de esta ilustración es que el creyente fue comprado por precio, que fue la sangre del Mesías.

El tercer punto de esta ilustración es que aquellos en autoridad están, como resultado, ellos mismos bajo autoridad. Un siervo puede ser colocado en un puesto de autoridad dentro de la casa, pero, siendo siervo, él mismo estará siempre bajo autoridad.

2. Dos aplicaciones específicas

Esta ilustración se presta a dos aplicaciones. La primera aplicación es la obediencia; es el trabajo de un siervo obedecer a su amo. El Mesías es el Amo, los creyentes son los siervos, y deben obedecerle.

La segunda aplicación es ser alentado a ser siervo. Un simple esclavo es alguien que cayó en la esclavitud sin opción alguna, pero el siervo es uno que escoge ser esclavo de un amo específico por el resto de su vida. Los creyentes han sido comprados del mercado de esclavos del pecado, por tanto, su llamado es a ser siervos del Mesías.

VII. EL DESTINO FUTURO DE LA IGLESIA UNIVERSAL

La octava división tiene que ver con la pregunta: ¿Cuál es el destino futuro de la Iglesia Universal? Una cosa no lo es: no es el destino de la Iglesia Universal conquistar el mundo con el Evangelio. Por siglos, esta fue una concepción errada muy común: una vez que el mundo haya sido conquistado por el Evangelio, entonces el Reino podrá ser instalado; una vez que el Reino haya sido instalado, Yeshúa volverá.

Este punto de vista ignoraba los pasajes de Escritura que enseñan que la Iglesia perderá terreno en los últimos días y se hará más y más apóstata. La Iglesia no estaba destinada a conquistar el mundo con el Evangelio. De hecho, en ningún lado en las Escrituras se enseña que la Iglesia va a reinar en esta era. De hecho, en la Biblia se enseña lo opuesto: la función de la Iglesia es ser subordinada a “César”, el gobierno, no gobernar sobre César. Los creyentes deben obedecer a César mientras el gobierno no les pida algo que sea claramente en contra de las enseñanzas de las Escrituras. Entonces, cualquiera que sea el destino de la Iglesia, una cosa que no hará será conquistar el mundo con el Evangelio. El destino futuro de la Iglesia involucra cinco cosas.

A. Raptada

La primera cosa involucrada en el destino futuro de la Iglesia es que será raptada (I Tes. 4:13-18). Uno de los propósitos de la Iglesia Universal es sacar de entre los gentiles un *pueblo para su nombre*. Este proceso continuará *hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles*, hasta que entre el número fijado de gentiles que Dios ha ordenado que estén en el Cuerpo, entonces la Iglesia estará completa. Una vez que la plenitud de los gentiles entre, la Iglesia va a ser raptada. Los que van a ser raptados serán los que están en *Cristo*. Este término usado por Pablo es un término técnico que se refiere solamente a aquellos que están en el Cuerpo del Mesías. La Iglesia no incluye a los santos del Antiguo Testamento, ni a los santos de la Tribulación, ni a los santos del Milenio; la Iglesia sólo incluye a aquellos que han sido salvados entre Hechos 2 y el Rapto. Por tanto, el Rapto incluirá solamente a la Iglesia.

B. Recompensada

La segunda cosa involucrada en el destino futuro de la Iglesia es que será recompensada, de acuerdo a II de Corintios 5:10: *Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo.*

El juicio en el cual las recompensas vendrán es el Tribunal de Cristo. La base del juicio serán las obras. El juicio no es para determinar si uno es salvo o no, porque eso ya es determinado cuando una persona cree. Pero quienes han creído serán juzgados en base a cómo conducían sus vidas espirituales.

Un pasaje más extendido que trata con el aspecto de las recompensas de la Iglesia es I de Corintios 3:10-15: *Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima; pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que*

está puesto, el cual es Jesucristo.

Los creyentes van a ser juzgados por cómo ellos edificaron sobre el fundamento, *el cual es Jesucristo*; Él es el fundamento de la vida espiritual.

Dependiendo de cómo los creyentes conduzcan sus vidas espirituales, estas recompensas serán dadas o retenidas, de acuerdo a los versículos 12-13: *Y si sobre este fundamento alguno edificaré oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta; porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada; y la obra de cada uno cuál sea, el fuego la probará.*

La obra de todos los creyentes será evaluada y probada para ver si puede aguantar los fuegos de purificación. La madera, el heno y la hojarasca no aguantarán el fuego de purificación, y serán totalmente quemados. El oro, la plata y las piedras preciosas aguantarán el fuego, y cualesquiera impurezas en el oro, la plata o las piedras preciosas se quemarán.

Los resultados se dan en los versículos 14-15: *Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego.*

Quienes edifiquen sabiamente sobre este fundamento serán recompensados; quienes no lo hagan, sufrirán pérdida. No sufrirán la pérdida de su salvación, pero sufrirán la pérdida de recompensas.

C. Casada

La tercera cosa involucrada en el destino futuro de la Iglesia es que será casada con Yeshúa el Mesías, de acuerdo a Apocalipsis 19:6-9: *Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: ¡Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina! Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria; porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente; porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: Escribe: Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: Estas son palabras verdaderas de Dios.*

Después de que la Iglesia haya sido purificada en el Tribunal de Cristo y haya sido limpiada, entonces ella será casada. Al comparar la primera parte del capítulo 19 de Apocalipsis con la segunda parte, es obvio que estas *bodas del Cordero* con la Iglesia tomará lugar en el Cielo antes de la Segunda Venida. La Segunda Venida está en los versículos 11-16. Esta es una de las evidencias de que la Segunda Venida y el Rapto no son la misma cosa, porque la Iglesia, la Novia del Mesías, ya está en el Cielo antes de que la Segunda Venida tenga lugar. Ella fue llevada al Cielo por medio del Rapto. También, de acuerdo a este pasaje, cuando la Iglesia se case con el Mesías, ella estará vestida de *lino fino, limpio y resplandeciente*, que representan *las acciones justas de los santos*. Obviamente, las bodas tienen lugar después de que la Iglesia haya pasado por la purificación del Tribunal de Cristo y haya sido debidamente recompensada.

D. Correinará con el Mesías

La cuarta cosa involucrada en el destino futuro de la Iglesia es que correinará con Yeshúa el Mesías, de acuerdo a Apocalipsis 20:4-6: *Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar; y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos; y vivieron y reinaron con Cristo mil años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección; la segunda muerte no tiene potestad sobre éstos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él mil años.*

Tanto los santos de la Iglesia como los santos de la Tribulación reinarán con el Mesías, pero este manuscrito sólo se ocupa de los santos de la Iglesia. Después de que las bodas tengan lugar entre el Mesías y la Iglesia en el Cielo, el Mesías volverá a instalar Su Reino. La Iglesia está destinada a correinar con el Mesías en el Reino. El grado de autoridad que cada santo individual de la Iglesia tendrá estará basado en las recompensas que recibió en el Tribunal de Cristo. Este correino durará por *mil años*, por lo que este no puede ser el destino final de la Iglesia.

E. Morará en la Nueva Jerusalén

La quinta y última cosa involucrada en el destino futuro de la Iglesia es que morará con el Dios Triuno en la eterna Nueva Jerusalén. Esto es mostrado en detalle en Apocalipsis 21:1-22:5. ☆

Si disfrutó de este estudio bíblico, el Dr. Fruchtenbaum le recomienda:

MSB 106, 108, 109 y 112.