

A TRAVÉS DE LA BIBLIA

LIBRO POR LIBRO

Cap 6-10

Myer Pearlman

6

Josué

Tema. Israel ya está preparado para tomar posesión de Canaán y cumplir su divina misión de ser testigo ante las naciones del mundo de la unidad de Dios, además de ser guardián de su Palabra y ley. En los libros históricos, empezando con Josué, veremos si Israel cumplió o no con su cometido. Josué es el libro de victoria y posesión. Primero presenta el cuadro de un Israel rebelde, transformado luego en un ejército disciplinado de guerreros, subyugando naciones que le eran superiores en número y poder. El secreto de su éxito no es difícil de conocer “el Señor peleó por ellos”. Tomando la fidelidad de Dios como nuestro pensamiento central, podemos hacer un resumen del mensaje de Josué en estas palabras: “No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel; todo se cumplió” (21:45).

Autor: Josué. El Talmud dice que Josué escribió todo el libro con excepción de los últimos cinco versículos. Se escribió durante el tiempo en que vivió Rahab (6:25).

Época. Desde la muerte de Moisés hasta la muerte de Josué, abarcando un período de veinticuatro años desde 1451 a 1427 a.C.

Bosquejo

I. La entrada en la tierra (1 — 5)

II. La tierra subyugada (6 — 12)

III. La tierra dividida (13 — 22)

I. La entrada en la tierra (1 — 5)

1. La comisión de Josué (cp. 1).

2. Rahab y los espías (cp. 2).

3. El paso del Jordán (cp. 3).

4. Dos monumentos (cp. 4).

5. La primera Pascua en Canaán (cp. 5).

¿Cuánta tierra iban a poseer los israelitas? (Josué 1:3) ¿Qué verdad espiritual ilustra esto? (Mateo 9:22) ¿Qué iba a ser el guía de Josué ahora? (1:8) Notemos que hasta ese tiempo el Señor hacía que su voluntad se conociera mediante visiones, sueños y apariciones angelicales, pero ahora es mediante la Palabra escrita. ¿Qué se les recuerda a las dos tribus y media? (1:13 al 15). ¿Qué clase de mujer era Rahab? (2:1). ¿Qué la salvó? (Heb 11:31). ¿Hizo ella algo difícil para obtener la salvación? (2:21). ¿Qué mandó Josué que se erigiera como un recuerdo del cruce del Jordán? (4:3 y 9). ¿Cuál fue el efecto sobre los cananeos de la aproximación de los israelitas? (5:1). ¿Qué cumplió esto? (Dt 2:25). ¿A qué cambio de dieta fueron sometidos los israelitas en ese tiempo? (5:11 y 12). ¿Quién era el verdadero líder de las huestes de Israel? (5:13 y 14). ¿Quién era éste? (Ap 19:11-16).

II. La tierra subyugada (6 — 12)

1. La conquista de Jericó (cp. 6).

2. El pecado de Acán (cp. 7).

3. La conquista de Hai (cp. 8).

4. Los tratos con los gabaonitas (cps. 9 y 10).

5. La conquista final de la tierra (cp. 11 y 12).

¿Qué enseña la toma de Jericó acerca de la manera de obrar de Dios? (1 Co 1:26-31). ¿Qué amonestación se le dio a Israel? (6:18). ¿Qué maldición fue pronunciada en ese tiempo? (6:26).

¿Sobre quién cayó? (1 R 16:34). ¿Qué personajes del Nuevo Testamento podemos comparar con Acán? (Hch 5). ¿Quiénes fueron castigados por el pecado de un solo hombre? (7:1). ¿Es posible que haya ocasiones en que la oración no es exactamente lo indicado? (cf. Jos 7:10 con Éx 14:15). ¿Qué había en el fondo del pecado de Acán? (1 Ti 6:1-10). ¿Cuál era el símbolo del poder de Moisés? (Éx 10:13). ¿Del poder de Josué? (8:18 y 26). ¿Qué mandamiento de Moisés cumplió Josué en este tiempo? (cf. Jos 8:30-35 con Dt 27). ¿Qué equivocación cometió Josué en sus tratos con Gabaón? (9:14). ¿Por qué fueron librados los gabaonitas? (9:19). ¿Cómo fueron castigados? (vv. 23 al 27).

Nótese la referencia a la conclusión de la campaña en Josué 11:23. ¿Cuántos reyes conquistó? (12:24) ¿Cuál fue el secreto de su éxito? (10:42).

III. La tierra dividida (13 — 22)

Como este subtítulo resume el contenido de toda la sección, será necesario un bosquejo detallado.

Según 13:1, ¿qué había dejado de hacer Israel? (1:34) ¿Qué amonestación dejó de acatar Israel? (cf. 13:13; 15:63; 16:10 con Nm 33:55 y Jos 23:12,13).

IV. La despedida de Josué (23 — 24)

¿Qué les encomendó Josué a los ancianos de Israel? (23:13). ¿Qué veía Josué de antemano? (23:13). ¿Qué elección planteó ante el pueblo? (24:15). ¿Cuál fue la promesa voluntaria que el pueblo hizo? (24:16-18). ¿Cumplieron los Israelitas esta promesa? ¿Qué hizo Josué con el pueblo? (v. 25).

7

Jueces

Tema. Josué es el libro de victoria; Jueces, el libro del fracaso. Los versículos del capítulo 2:7-19 dan un resumen de la historia del libro. Después de la muerte de Josué, la nueva generación de israelitas hizo alianza con aquellas naciones que la generación anterior había dejado en la tierra, y el resultado fue un retorno a la idolatría e inmoralidad. Esto les trajo el juicio de Dios en forma de servidumbre a aquellas naciones que ellos debieron haber subyugado. Cuando ellos clamaban a Dios, Él les daba un libertador. Mientras éste vivía, ellos permanecían fieles, pero después de su muerte, recaían en sus antiguos pecados. En los últimos capítulos del libro, el escritor presenta una descripción detallada de esos tiempos de apostasía y anarquía, y la explicación que da es que “en estos días no había rey en Israel; cada uno hacía lo que bien le parecía”. La historia del libro puede resumirse en cuatro palabras: pecado, servidumbre, tristeza y salvación.

Autor. Según la tradición judía el autor fue Samuel.

Época. Abarca el período entre la muerte de Josué y la magistratura de Samuel.

Bosquejo

I. El período después de Josué (1 — 3:4)

II. Apostasías, cautiverios y rescates de Israel (3:5 — 16)

III. Anarquía de Israel (17 — 21)

I. El período después de Josué (1 — 3:4)

1. La victoria incompleta de las tribus (cp. 1).

2. La visita del ángel (cp. 2:1-5).

3. Repaso de acontecimientos que condujeron a la apostasía de Israel (cps. 2:6 al 3:4).

Nótese que el capítulo 1 registra lo que vino a ser el primer paso en la caída de Israel, su desobediencia en no conquistar a los cananeos y su alianza subsiguiente con ellos (2:12). A pesar de que los cananeos moraban en la tierra contra la voluntad de Dios, ¿de qué manera los usó Dios? (2:21-23) ¿Qué otra cosa usó Él con el mismo propósito? (Dt 8:2,16).

II. Apostasías, cautiverios y rescates de Israel (3:5 — 16)

Hágase una lista de todos los jueces, dando los siguientes hechos relacionados con cada uno:

1. ¿De manos de quién rescató a Israel?

2. ¿Cuánto tiempo sirvió como juez?

3. ¿Cuáles fueron los hechos importantes respecto a él?

Hubo doce jueces (excluyendo a Abimelec, que fue un usurpador). ¿Qué le sugiere eso a usted? (Mt 19:28; Is 1:26). Hay tres hechos importantes respecto a los jueces: eran llamados por Dios, investidos de poder especial, y la mayoría de ellos pertenecía a esa clase descrita por Pablo como “lo débil del mundo ... lo vil del mundo”(1 Co 1:27,28).

La muerte que Jael dio a Sísara y la alabanza que recibió de Débora por esa acción, ha provocado la crítica de algunos. Aquí deben tomarse en consideración dos cosas: En primer lugar, que aunque Débora y Barac glorificaron el acto, la Biblia no lo aprueba ni lo recomienda; sencillamente lo relata. En segundo lugar, debe tomarse en consideración el hecho de que la época en

que Jael vivió era diferente a la nuestra en cuanto a costumbres y normas. Citamos lo que dice un comentarista inglés:

Mediante una acción justa y valerosa, Jael salvó su vida, defendió el honor de su esposo ausente, su propio honor y el de centenares de mujeres (5:30). Al entrar en la tienda de la mujer, Sísara cometió un acto cruel, y pagó muy mal la hospitalidad y la bondad que se le mostró. Él sabía muy bien que, según la ley del desierto, cualquier mujer sería condenada a muerte si un hombre extraño entraba en su habitación. Ella podía salvarse sólo dándole muerte a él. Esa era la ley del desierto, ¡y Jael era hija del desierto, y no de Israel!

¿Cómo se dirigió el ángel del Señor a Gedeón? (6:12). ¿Era esa la opinión de Gedeón acerca de sí mismo? (6:15). Al pedir una señal ¿estaba consciente Gedeón de su incredulidad? (6:39). ¿Por qué quería Dios rescatar a Israel con sólo unos cuantos hombres? (7:2). ¿A qué ley se refiere 7:3? (Dt 20:8). ¿Qué puede decirse acerca de la armas del bando de Gedeón? (2 Co 10:4,5; Zac 4:6).

Ahora llegamos a una pregunta que no puede pasarse por alto en el estudio del libro de los Jueces; es decir, ¿sacrificó realmente Jefte a su hija? Como las personas versadas en la materia sostienen diferentes opiniones al respecto, sólo podemos exponer los diversos puntos de vista y dejar que cada cual forme su propia opinión. Algunos creen que como los sacrificios humanos eran prohibidos por la ley (Lv 18:21; 20:2-5), Jefte sólo dedicó a su hija a una virginidad perpetua (11:36-40). Otros creen que en realidad sacrificó a su hija creyéndose sinceramente obligado por el voto que había hecho (11:31,35,39).

¿A quién vieron los padres de Sansón? (13:17,18,22, cf. Gn 32:29,30). ¿Qué era Sansón desde su nacimiento? (13:4,5). ¿A quién se asemejaba en esto? (Lc 1:13-15). ¿Había de ser él separado para servir al Señor? (13:5). ¿Permaneció siempre separado? (14:1-3). ¿Cuál era el secreto de su fuerza? (16:1-24). ¿Hasta qué punto llegó su fuerza? (14:5,6). ¿Hasta qué punto llegó su debilidad? (16:1-17). ¿Qué fue lo que causó su caída? (16:19; 13:5).

III. Anarquía de Israel (17 — 21)

1. Anarquía en la vida religiosa (17,18).

2. Anarquía en la vida moral (19).

3. Anarquía en la vida nacional (20,21).

La primera mitad del libro de los Jueces presenta un breve bosquejo de algunas de las apostasías de Israel durante los cuatrocientos cincuenta años que gobernaron los jueces. Los capítulos 17 al 21 presentan un cuadro más detallado de uno de esos períodos. El último versículo del libro da la razón por la cual hubo condiciones tan terribles durante todo ese tiempo.

8

Rut

Época. Desde el punto de vista nacional el libro de los Jueces presenta un triste cuadro de las condiciones existentes en el pueblo de Israel en aquella época. El libro de Rut presenta un cuadro más alentador de ese mismo período, al mostrar la fidelidad y la nobleza de carácter de ciertas personas. Esa historia es una de las más hermosas de la Biblia y es doblemente interesante por el hecho de que su heroína es gentil. La última palabra del libro, David, revela el propósito esencial de esta historia: el de trazar el linaje de David como el progenitor del Mesías. El punto culminante del libro se encuentra en la genealogía dada en el último capítulo.

Autor. La tradición judía lo atribuye a Samuel.

Época. El libro abarca el período de diez años probablemente durante el tiempo de Gedeón.

Bosquejo

Usaremos el bosquejo dado por el doctor Scofield.

I. Rut decide (1)

II. Rut la sierva (2)

III. Rut descansa (3)

IV. Rut recompensada (4)

I. Rut decide (1)

¿Cuándo sucedieron los acontecimientos registrados en este libro? (1:1). ¿Debía de haber habido tan grande hambre en ese tiempo? (Dt 28:1-14). ¿Si Elimelec hubiera confiado en Dios, habría ido a Moab? (Sal 37:3). ¿Qué le sucedió a esa familia en tierras de Moab? (vv. 3,4). ¿Cuál fue la decisión de Rut? (vv. 16,17).

II. Rut la sierva (2)

El capítulo 2:3 dice que Rut llegó por casualidad a un campo que pertenecía a Booz, un pariente de Elimelec. Los acontecimientos subsiguientes demostrarán que este suceso fue divinamente ordenado. Obsérvese la bendición profética de Booz a Rut (2:12).

III. Rut descansa (3)

Este capítulo requiere una explicación de algunas costumbres y leyes judías. Elimelec, por la pobreza, había perdido su propiedad. Según la ley judaica, la propiedad podía ser redimida por un pariente del primer propietario (Lv 25:25). Booz como pariente de Elimelec tenía este derecho. Otra ley requería que si un hombre moría sin hijo, su hermano debía casarse con la viuda (Dt 25:5-10). Parece, sin embargo, que en el transcurso del tiempo, la costumbre había decidido que, en la ausencia de un cuñado, el deber recaería sobre el pariente más cercano. Puesto que Noemí era la viuda de Elimelec y como ella no tenía hijos, Booz tenía una obligación moral hacia ella. Sin embargo, Noemí cedió su privilegio a su nuera Rut, y la envió a donde Booz estaba. Mediante el acto simbólico de yacer a sus pies, Rut le recordó la obligación que tenía hacia su pariente muerto (3:7-9).

Booz, aun cuando estaba dispuesto a casarse con Rut, le recordó que había un pariente más cercano que él, que tenía mayor derecho.

IV. Rut recompensada (4)

A la mañana siguiente Booz lleva a sus testigos a presentar el asunto al referido pariente, dándole la oportunidad de redimir la propiedad de Noemí. Al mismo tiempo le recuerda que si compra la propiedad tendrá que casarse con Rut. El pariente se niega a hacerlo y le deja a Booz el derecho de redimir la propiedad y casarse con Rut.

El capítulo 4:18-22, aun cuando parece una lista de nombres poco interesante, es el punto culminante del libro, porque revela el propósito por el cual se escribió: el trazar el linaje de David, el progenitor del Mesías (cf. Mt 1:3-6).

9

Primer libro de Samuel

Tema. El libro de Samuel es un libro de transición. Relata cómo el gobierno de los jueces fue sustituido por el de los reyes, y cómo el gobierno de Dios, el Rey invisible, fue sustituido por el gobierno de un rey visible, que los hacía igual a las demás naciones. El libro de Samuel es historia y también biografía. El contenido puede agruparse alrededor de tres personas: (1) Samuel, un patriota y juez de corazón humilde y consagrado, sirviendo obedientemente a Dios. (2) Saúl, un rey egoísta, celoso, obstinado, inconstante e infiel a su Dios. (3) David, un hombre según el corazón de Dios, el dulce cantor de Israel, hombre de oración y alabanza, probado, disciplinado, perseguido y finalmente coronado monarca de Israel.

Autor. Por lo general se supone que Samuel escribió el libro hasta el capítulo 24. Debido a que en 1 Crónicas 29:29 se mencionan a los profetas Natán y Gad junto con Samuel como los escritores de los sucesos de la vida de David, se considera que fueron los autores de los capítulos restantes.

Época. Desde el nacimiento de Samuel hasta la muerte de Saúl, abarcando un período de ciento quince años, aproximadamente desde 1171 a.C. hasta 1056 a.C.

Bosquejo

El libro puede agruparse alrededor de tres personas: Samuel, Saúl y David.

I. Historia de Samuel (1 — 7)

II. Historia de Saúl (8 — 15)

III. Historia de David (16 — 31)

I. Historia de Samuel (1 — 7)

1. El nacimiento de Samuel (1 — 2:11)

2. El llamamiento de Samuel (2:1 — 3)

3. La captura del arca (4 y 5)

4. El retorno del arca (6 y 7)

¿Cuál era el lugar de adoración en este tiempo de la historia de Israel? ¿Cuándo llegó a ser Jerusalén el lugar de adoración? (2 S 5:6-9). ¿Qué lugar ocupaba Ana en el corazón de su esposo? (1:8). ¿Cuál era su pena? ¿Qué significaba en aquella época que una mujer hebrea no tuviera hijos? (Gn 30:23; Lc 1:25). ¿Qué clase de hijo le pidió Ana al Señor? (1 S 1:11). ¿Qué prometió ella a Dios respecto al hijo que le pedía? (cf. 1 S 1:11 con Nm 6). ¿A quién se asemeja en ese sentido? (Lc 1:13-15). ¿Por qué fue Samuel llamado por ese nombre? (1:20). ¿Cumplió Ana su voto? (24-28). ¿Qué le inspiró la bondad de Dios? (2:1-10). ¿Qué mujer israelita pronunció palabras semejantes bajo circunstancias parecidas? (Lc 1:46-55).

¿Será posible que haya personas en el ministerio que vivan en pecado? (2:12). ¿Qué se dice acerca de los hijos de Elí? ¿Cómo perjudicaron esos jóvenes la causa del Señor? (2:17). ¿Fue Ana bien recompensada por su sacrificio? (2:21). ¿Qué amonestación se le dio a Elí? (2:27-36). ¿Qué se puede decir de la revelación de Dios en aquella época? (3:1). ¿Cuál debe haber sido la condición de la gente? (Pr 29:18; Sal 74:9; Am 8:11). ¿Qué demuestra que Dios puede revelar su voluntad a un pequeñito? ¿Cómo confirmó el Señor el llamamiento de Samuel? (3:19,20).

Samuel fue el primero en la línea de profetas escritores (Hch 2:24; 13:20; 1 S 3:20). Después del fracaso del sacerdocio, Samuel

llegó a ser el líder espiritual de los israelitas y el mediador entre ellos y Dios.

Los capítulos 4 y 5 relatan la captura del arca. El arca era un símbolo de la presencia de la gloria del Señor (Nm 14:43,44; Jos 3:6; 1 S 14:18,19; Sal 132:8). Iba delante de los israelitas en sus peregrinaciones por el desierto y algunas veces delante del ejército en tiempo de guerra (Jos 3:6). Era delante del arca que los jefes consultaban la voluntad de Dios (Éx 25:22; Jos 7:6-9; Jue 20:37). Israel en su condición de apostasía hizo uso supersticioso de este mueble sagrado, pensando que el simple uso formal del mismo les daría la victoria. Confiaron en el arca en vez de confiar en el poder del Señor, de quien era símbolo (1 S 4:3). Su gran aclamación en el campo fue sólo el resultado de entusiasmo natural.

Aunque el arca traía bendición al pueblo de Dios, ¿qué traía a los enemigos de Dios? (cp. 5). ¿Qué sabían los hombres sabios de entre los filisteos sobre la sanidad divina? (6:3-5). ¿Qué historia les era familiar? (6:6). ¿Cuál fue el efecto sobre los israelitas al ver que el arca retornaba? (6:13). ¿De qué acto de profanación fue culpable el pueblo? (6:19; cf. Nm 4:5,15). ¿A dónde fue llevada el arca? ¿Qué lamentaron los israelitas? (7:2). ¿Qué les dijo Samuel que hicieran? (7:3). ¿Qué representa la acción de los israelitas mencionada en 1 Samuel 7:6? (Sal 62:8). ¿Qué lugar se da a la oración en este capítulo? (7:5,8,9). Nótese que Samuel se constituye sacerdote al ofrecer sacrificio. A pesar de que solamente los sacerdotes tenían el derecho de sacrificar, el Señor concedió a Samuel ese privilegio a causa del fracaso del sacerdocio. ¿Qué siguió al arrepentimiento de Israel? (7:10-14).

II. Historia de Saúl (8 — 15)

1. Israel exige un rey (8).
2. Saúl es escogido y ungido (9 y 10).
3. La primera victoria de Saúl (11).
4. La proclamación del reino por Samuel (12).
5. Saúl es rechazado (13 — 15).

El capítulo 8 relata el deseo de Israel de tener un rey. ¿Cuál era la razón para desear un rey? (8:5). ¿Cuál era el plan de Dios

para la nación? (Dt 14:2; Nm 23:9). ¿Qué le dio al pueblo una excusa para exigir un rey? (8:3-5). ¿Hasta qué punto se identifica Dios con sus siervos? (8:7). ¿Le permitió Dios al pueblo que obrara según su propia voluntad? ¿Qué clase de rey dijo el Señor que tendrían? (8:11-17). ¿Quién había previsto que Israel iba a desear un rey? (Dt 17:14-20). ¿Desanimó al pueblo la descripción que el Señor le dio de su futuro rey? (8:19,20). ¿Qué hizo el Señor entonces? (Sal 106:15).

¿Cuál era la reputación de Samuel ante el pueblo? (9:6). ¿Cómo se le llamaba a un profeta antiguamente? (9:9). ¿Fue íntima la comunión entre Dios y Samuel? (9:15). ¿Qué señales se dieron para confirmar la fe de Saúl? (10:1-8). Observemos aquí la existencia de una escuela de profetas de la que Samuel era probablemente el líder (10:10). El capítulo 10:6-9 no muestra que Saúl se haya regenerado. En realidad, declara que el Señor le dio a Saúl un nuevo corazón; pero eso significa sencillamente que le impartió las cualidades necesarias para el desempeño de su cargo. Le dio el corazón de un rey. Se ha interpretado la acción de Saúl de esconderse entre el bagaje como una indicación de modestia de su parte. Pero era una modestia exhibida en tiempo inoportuno. El permanecer en la retaguardia a causa de una falsa modestia es un pecado tan grande como el estar en la vanguardia cuando Dios ordena permanecer atrás. ¿Estaba todo el pueblo a favor de Saúl? (10:27). ¿Qué fue lo que estableció la popularidad de Saúl? (11:11-13). Aunque Israel había rechazado a Jehová, ¿los desamparó Él? (12:14,22). ¿Cómo consideraba Samuel el dejar de orar por el pueblo? (12:23).

El capítulo 13 relata el pecado de Saúl, que fue entremeterse en los deberes de los sacerdotes. Eso constituyó una violación flagrante de Números 3:10,38. ¿Cuál fue la excusa que dio? (13:12) ¿Qué perdió por causa de su desobediencia? (13:13) ¿Qué le fue declarado a Saúl? (13:14).

¿Qué acto de desobediencia selló la suerte de Saúl? (15:1-9) ¿Qué excusa dio Saúl? (15:21) ¿Qué principio moral expuso Samuel en 15:22? ¿Fue realmente sincero el arrepentimiento de Saúl? (cf. vv. 25 y 30) ¿Cuáles fueron los sentimientos de Samuel acerca del rechazo de Saúl? (15:35) ¿Y las del Señor? (15:35).

III. Historia de David (16 — 31)

1. David es ungido rey (16).
2. La victoria de David sobre Goliat (17).
3. Las persecuciones y peregrinaciones de David (18 — 30).
4. La muerte de Saúl (31).

¿Cómo juzgó Samuel lo adecuado de una persona para que fuera rey? (16:6). ¿Cómo juzga el Señor? (16:7). ¿Qué sucedió después que David fue ungido? (16:13). ¿De qué suceso era esto una figura? (Mt 3:16,17).

El capítulo 16:14 presenta una dificultad. El Espíritu del Señor se apartó de Saúl, y un espíritu malo de parte del Señor lo atormentaba. Ha surgido la pregunta: ¿Envía Dios malos espíritus a los hombres? Para una explicación al respecto citamos las palabras del doctor Torrey:

¿Qué quiere decir un “espíritu malo”? El contexto lo muestra claramente. Era un espíritu de disgusto, inquietud y depresión.

Las circunstancias eran éstas: Saúl había comprobado ser infiel al Señor. Él había desobedecido deliberadamente a Dios y como consecuencia Dios había retirado su Espíritu de él, y un espíritu de congoja y descontento vino sobre él.

Esto no fue un acto cruel por parte de Dios. No había cosa más benigna o favorable que Dios pudiera haber hecho. Una de las provisiones más misericordiosas de nuestro Padre celestial es que, cuando le desobedecemos y andamos lejos de Él, nos hace sentir infelices y descontentos con nuestro pecado. Si Dios permitiera que continuásemos contentos en nuestro pecado, esto sería la cosa más cruel que Él pudiera hacer, pero Dios en su gran misericordia ganará de nuevo para sí a cuanto pecador le sea posible. Por eso, si pecamos, para nuestro bien, Dios nos envía inquietud y profunda depresión en nuestro espíritu. Si hacemos el uso debido del espíritu de depresión que el Señor nos envía, esto nos vuelve a Dios y al gozo del Espíritu Santo. Saúl lo usó incorrectamente. En lugar de permitir que la inquietud de su corazón lo llevara al arrepentimiento, permitió que amargara su alma en contra del que Dios había escogido. El enviar ese espíritu de disgusto y descontento fue un acto de la misericordia de Dios. El mal uso de ese acto de misericordia resultó en la ruina de Saúl.

Es un enigma el hecho de que Saúl no reconociera a David después de su victoria sobre Goliat, cuando él mismo lo había enviado (17:55-58). El señor Parrot, misionero en Madagascar, explica esa dificultad describiendo una costumbre de ese país.

En Madagascar, cuando un hombre ha llevado a cabo alguna gran hazaña, el clamor no es “¿Quién es éste?”, sino “¿De quién es hijo?”, pasando así la gloria a su progenitor. Además, la costumbre en Madagascar es fingir ignorancia del parentesco a fin de expresar mejor la sorpresa.

¿Quién se hizo amigo de David en ese tiempo? (18:1). ¿Qué causó la envidia de Saúl? (18:6,7). ¿Por qué le temía Saúl? (18:12). ¿Cuán popular era David en Israel? (18:16). ¿Cómo intentó Saúl destruir la vida de David? (18:20-30; 19:1-17). ¿Cómo el Señor protegió a David? (19:18-24). ¿A dónde huyó David? (19:18). ¿Qué era lo que originaba la enemistad de Saúl contra David? (20:31).

Hágase una lista de los lugares a donde David fue durante sus peregrinaciones, anotando lo que ocurrió en cada lugar.

Hemos estado leyendo el relato de las peregrinaciones y persecuciones del que había sido ungido rey sobre Israel ¿Cuáles eran sus sentimientos durante todo ese tiempo? ¿Cuáles sus experiencias religiosas? La lectura de los siguientes Salmos, los cuales se refieren a este período de su vida, contestarán esas preguntas.

Léanse Salmo 59 (cf. con 1 S 19:11), Salmo 56 (cf. con 1 S 21:10,11), Salmo 34 (cf. con 1 S 21:13), Salmo 57 (cf. con 1 S 22:1), Salmo 52 (cf. con 1 S 22:9), Salmo 54 (cf. con 1 S 23:19).

10

Segundo libro de Samuel

Tema.

Todo el libro gira alrededor de la figura de David; no hay otro de suficiente importancia que atraiga la atención. Nuestros ojos son dirigidos a la descripción que Dios nos ofrece de su ungido. Es el cuadro del “hombre según el corazón de Dios” el cual somos llamados a estudiar. Y comenzamos nuestro estudio con la pregunta, ¿Qué hay en David que merezca título tan honorable? No se le señala desde una distancia, de modo que sólo sepueda contemplar al rey en su elevada eminencia rodeado de todas las insignias de la realeza, sino que se nos invita a un trato de cerca con el hombre. No solamente lo vemos sobre el trono, sino también en el hogar. Lo observamos en sus tristezas más profundas, tanto como en la hora de sus triunfos más grandes; escuchamos sus oraciones y sus alabanzas, su justa indignación, sus palabras de bondad, ternuray generosidad. Somos testigos de su pecado y de su arrepentimiento, de sus momentos de impaciencia, de su dignidad real; y todo el cuadro, a pesar de algunas sombras oscuras, muestra a un hombre en cuya vida Dios ocupó el primer lugar, y que, sobre todas las demás cosas, era una gloriosa realidad, un hombre profundamente consciente de su propia debilidad, fracaso y pecado; pero que conocía a Dios y confiaba en Él con todo su corazón.¹

Autor. Los acontecimientos registrados en el libro Segundo de Samuel fueron probablemente agregados a dicho libro (1 Cr 29:29) por Natán o Gad. En el hebreo original, los dos libros de Samuel formaban un sólo libro. Fueron divididos por los traductores de la versión de los Setenta (alrededor de 285 a.C.), cuando tradujeron el Antiguo Testamento a la lengua griega.

Época. Desde la muerte de Saúl hasta la compra del sitio para el templo, abarcando un período de treinta y siete años.

Bosquejo

I. La ascensión de David (1 — 10)

II. La caída de David (11 — 20)

III. Los últimos años de David (21 — 24)

I. La ascensión de David (1 — 10)

1. La muerte de Saúl (1).

2. David llega a ser rey sobre todo Israel (2 — 5).

3. Se lleva el arca a Jerusalén (6).

4. El pacto davídico (7).

5. Las conquistas de David (8 — 10).

Algunos eruditos creen que la historia del amalecita (2 S 1:4-10) fue un invento. Su objetivo al ir a llevarle a David la noticia de la muerte de Saúl fue para ganar favor ante sus ojos. Se imaginó que el rey se agradecería con las noticias de la muerte de su enemigo. David, viendo el motivo malvado del joven, lo castigó justamente. Al hacerlo de esta manera, David actuó según el principio que había seguido en todos sus tratos con Saúl; es decir, reverencia hacia el ungido del Señor. Deseaba evitar toda apariencia que lo pudiera identificar como cómplice de la muerte de Saúl.

¿Cuál fue la primera tribu en reconocer a David como rey? (2 S 2:1-4). ¿Cómo demostró David otra vez su bondad a Saúl? (2:5-7). ¿Quién instigó la guerra entre Judá y las once tribus? (2:8-11). ¿Cuál fue el resultado de la guerra? (3:1). ¿Quién hizo alianza con David en este tiempo? (3:12-26). ¿Qué es revelado en el capítulo 3 respecto al carácter de Joab? ¿Cuál fue la actitud de David hacia el asesinato de Abner por manos de Joab? Nótese la continua fidelidad de David para con Saúl y su casa en el capítulo 4. ¿Dónde y cuándo fue nombrado rey sobre todo Israel? (5). ¿Qué ciudad vino a ser la capital del reino en este tiempo? (5:6-9). ¿Quién le edificó casa a David en este tiempo? (5:11). ¿Qué salmo compuso David en esa ocasión? (Sal 30).

El llevar el arca fue un acto encomiable por parte de David; pero la manera como la trajeron fue una violación de la ley de

Dios. En vez de llevarse el arca en un carro, debió haber sido llevada por los sacerdotes (Nm 4:14,15; 7:9). ¿A dónde fue llevada el arca después de esto? (6:10,11). ¿Qué trajo la presencia del arca a esa familia? ¿Fue digna la conducta de David ante el arca? ¿A quién le pareció mal? ¿Con qué comparó ella a David? (v. 20). ¿Con qué palabras justificó David su conducta? (v. 21). ¿Cuál fue el resultado de la crítica de Mical contra David? (v. 23).

¿Qué se propuso David hacer? (7:1-3). ¿Quién lo animó en eso? ¿Fue la voluntad de Dios que David le edificara un templo? (1 Cr 22:8).

El capítulo 7:8-17 relata que Dios hizo un pacto con David, por medio del cual le promete a él y a sus descendientes el trono y el reino para siempre. Citamos al doctor Scofield:

Este pacto, sobre el cual el glorioso reino de Cristo de la simiente de David “según la carne” será fundado, asegura: (1) Una “casa” de David; es decir, posteridad, familia. (2) Un “trono”, es decir, autoridad real. (3) Un reino; es decir, una esfera de gobierno. (4) En perpetuidad; “para siempre”. (5) Y este pacto cuádruple tiene sólo una condición: la desobediencia en la familia de David será visitada con castigo, pero no se abrogará el pacto (2 S 7:15; Sal 89:20-37; Is 55:3).

El castigo vino; primero en la división del reino bajo Roboam, y finalmente durante los cautiverios (2 R 25:1-7). Desde esa época sólo se ha coronado a un rey de la familia davidica, y fue coronado de espinas. Pero es inmutable el pacto davídico confirmado a David por el juramento de Jehová y renovado a María por el ángel Gabriel (Sal 89:30-37), y el Señor Dios aún dará a Aquel coronado de espinas “el trono de David su padre” (Lc 1:31-33; Hch 2:29-32).

Nótese la hermosa oración de acción de gracias de David después que se hizo este pacto (7:18-29).

¿Cómo estableció plenamente David su reino? (cp. 8) Hágase una lista de las naciones que él subyugó. ¿Cómo vuelve David a demostrar su bondad a la familia de Saúl? (cp. 9).

II. La caída de David (11 — 20)

1. El gran pecado de David (11 y 12).
2. La rebelión de Absalón (13 — 20).

El dicho de Natán de que David había dado ocasión a que los enemigos de Jehová blasfemaran (12:14), se ha cumplido en los sarcasmos de los incrédulos que se burlan del hecho de que David haya sido llamado “un hombre según el corazón de Jehová”. Que David fuera un hombre según el corazón de Jehová no quiere decir que era sin falta, pero sí significa que era un hombre en cuyo corazón siempre había un sincero deseo de hacer la voluntad de Dios y de buscar su justicia, en contraste con Saúl, quien siempre estaba haciendo su propia voluntad. David cometió uno de los pecados más viles; sin embargo, con una verdadera comprensión de la justicia de Jehová y de su propia culpa, se arrepintió en saco y en ceniza. Hay muchas lecciones importantes que podemos aprender del pecado de David.

1. Por más fuerte y espiritual que sea un hombre, si quita los ojos de Dios, está propenso a caer.

2. El relato presenta en términos claros el pecado del héroe más grande de Israel sin procurar disculparlo. Eso es una gran prueba del origen divino de la Biblia. Lo natural, humanamente hablando, hubiera sido poner un velo sobre ese suceso desagradable (12:12).

3. La gracia de Dios puede perdonar el más negro de los pecados si hay verdadero arrepentimiento (12:13).

4. Todo lo que el hombre sembrare eso también segará. El niño de la unión pecaminosa de David, murió. Sus dos hijos lo siguieron en adulterio y uno cometió asesinato.

5. Dios no pasará por alto ni perdonará ni por un instante el pecado cometido por sus hijos más amados.

No fue mucho tiempo después de ese incidente que David comenzó a segar lo que había sembrado. Su hijo Amnón cometió un acto de inmoralidad que condujo a que Absalón lo asesinara (cp. 13). David amaba a su hijo, pero el temor a la opinión pública lo hacía vacilar en llamarlo del destierro a que fue sentenciado. Sabiendo la lucha que había en el corazón del rey, Joab luchó entre el afecto y el deber, y recurrió a la estratagema descrita en el capítulo 14. La sabia mujer que empleó, en una plática habilidosa, obtuvo una promesa del rey, consistiendo en que el hijo de ella, quien supuestamente había asesinado a su

hermano, sería perdonado. Entonces ella insinuó que al perdonar a Absalón, él no estaría haciendo más de lo que había hecho por ella, y por lo tanto, no se le podría acusar de parcialidad. La treta tuvo éxito. Sin embargo, los acontecimientos subsiguientes demostraron que David se había equivocado al perdonar a Absalón, pues éste se rebeló contra él.

La pronta decisión de David de salir de Jerusalén y colocarse al otro lado del Jordán, fue el acto de un soldado diestro. En conexión con la huida de David, debe leerse el Salmo 3.

Nótese la paciencia y humildad de David ante el insulto de Simei. Él ve la mano de Dios en todo (16:5-12).

Ahitofel aconseja a Absalón a cometer un acto que eliminaría toda esperanza de reconciliación con su padre y obligaría a todos en Israel a manifestar su parecer (16:21-23). Este acto fue el cumplimiento de 2 Samuel 12:12. Ahitofel luego aconseja a Absalón a tomar una milicia pequeña y capturar a su padre antes que éste pudiera reunir un gran ejército. Husai derrotó ese consejo, sugiriendo a Absalón que hiciera una movilización general de todo su ejército. Esto, desde luego, le daría tiempo a David a pasar el Jordán y reunir un ejército grande. Ahitofel, previendo la victoria de David y su propia desgracia, se suicidó.

La reprensión insolente de Joab hacia David demuestra que no lo amaba (19:1-7). En su corazón era un rebelde. El haber asesinado a Absalón había hecho que David se pusiera completamente en contra de él (19:13, cf. 1 R 2:5).

Este capítulo (19) como un espejo, refleja algunos hechos tristes. Tal parece que David había olvidado el uso y el significado de la oración. En medio del movimiento incesante de este capítulo no se menciona ni una sola vez que “David consultara al Señor”. El resultado fue que permitió que el afecto egoísta y excesivo para su hijo rebelde apagara el afecto que debía haber mostrado para sus valientes y fieles soldados; perdonó a Simei, jurándole por Jehová, un juramento que no debió haber hecho (1 R 2:8,9) cuando lo debió haber juzgado; condenó a Mefi-boset cuando debió haberle hecho justicia; recompensó a Seba cuando lo debió haber castigado; y se apresuró a ir a Jerusalén sin dar tiempo a los jefes y soldados de las tribus del norte a que asistieran a la restauración, ocasionando de esa manera el derramamiento de sangre y la miseria que

siguió en el próximo capítulo.

¿Cuál tribu debió haber sido la primera en darle la bienvenida a David a su regreso? (19:11). ¿Por qué? (v. 12). ¿Llegará el tiempo en que Israel y Judá darán la bienvenida al Hijo de David? (Zac 12:10; Mt 23:39). ¿Quién condujo a David de regreso a la ciudad? (19:40). ¿Cuál fue el resultado de la preferencia de David hacia la tribu de Judá? (19:41 — 20:1,2). ¿De qué fue el principio esta división entre Judá e Israel? (1 Reyes 12:16-24) ¿Qué otro crimen agregó Joab a su vida en este tiempo? (cp. 20).

III. Los últimos años de David (21 — 24)

1. Los tres años de hambre (21).
2. El cántico de David (22).
3. Las últimas palabras de David (23).
4. El pecado de David de contar al pueblo (24).

¿Cuál fue la causa del hambre mencionada en el capítulo 21? (cf. Jos 9). ¿Qué castigo sufrió la familia de Saúl por la violación de este juramento?

Spurgeon le llamó al capítulo 22 “recuerdos de gratitud”. Hacia el final de su vida, David mira hacia el pasado y recuerda las vicisitudes y pruebas de su vida y con toda gratitud reconoce la gracia y la fidelidad de Jehová.

Los primeros siete versículos del capítulo 23 registran las últimas palabras de David. En conexión con eso debe leerse el Salmo 72, cuyo último versículo parece indicar que fue la última oración de David. ¿Qué tres cosas se dicen respecto a David en el versículo 1? ¿Qué reclamaba David en el versículo 2? ¿Quién dio testimonio de eso? (Mt 22:43). ¿Qué dijo David que era el ideal de Dios con respecto a un gobernante? (23:3,4). ¿Sintió David que él y su casa habían vivido a la altura de ese ideal? (v. 5). Aunque David había experimentado muchas dificultades y fracasos, ¿qué hecho lo confortaba? (v. 5). ¿Qué dice él respecto a sus enemigos? (vv. 6,7). El resto del capítulo da una lista de los hombres poderosos de David y de sus hazañas. En los versículos 16 y 17 se observa la devoción de esos hombres por David y del aprecio de éste del valor de ellos.

El capítulo 24 registra el pecado de David en contar al pueblo. Una comparación con 1 Crónicas 21:1-6 revela que fue Satanás quien instigó eso.

Dios, aun cuando no puede tentar a nadie (Stgo 1:13), a menudo se le describe en las Escrituras como haciendo Él mismo lo que ha permitido que se haga; y así, en este caso, Él permite que Satanás tente a David. Satanás fue quien tomó la parte activa, mientras que Dios sólo retiró su sostenedora gracia y el gran tentador prevaleció en contra del rey. La orden fue dada por Joab, quien aunque generalmente hablando, no era hombre de escrúpulos, no dejó de manifestar en términos fuertes (1 Cr 21:3) el pecado y peligro de esta medida, y usó todo argumento a su alcance para disuadir al rey de su propósito ... El hecho de contar al pueblo no era en sí pecaminoso, pues Moisés lo hizo por la autoridad expresa de Dios; pero David no sólo actuó de una manera independiente de tal orden o sanción, sino que actuó por motivos indignos del rey de Israel; por orgullo y vanagloria, por confianza en sí mismo y falta de confianza en Dios, y sobre todo, por deseos ambiciosos de conquista, para lo cual estaba decidido a obligar al pueblo al servicio militar. Quería estar seguro de que podría reunir un ejército bastante grande para la magnitud de la empresa que pensaba efectuar. Este acto constituía una violación de la constitución, una infracción de las libertades del pueblo y se oponía a esa política divina que requería que Israel continuara como una nación separada.²

¹ Markham.

² James, Fausset y Brown.