

-Save This Page as a PDF-

Jesús restaura a Pedro

Juan 21: 15-25

Jesús restaura a Pedro ESCUDRIÑAR: ¿Cuál es la diferencia entre *ágape* y *fileo*? ¿Amor? ¿Cómo y por qué Jesús restableció su relación con Pedro? ¿Por qué cree usted que el Mesías repitió la misma pregunta y el encargo a Simón tres veces? ¿Qué quiso decir Yeshua con Su predicción? ¿Por qué Pedro preguntó por Juan? ¿Por qué Jesús tuvo que preguntarle a Simón Pedro tres veces? ¿Cuál es la relación entre el amor que Pedro sentía por Jesús y su misión de predicación, y el anuncio de la muerte que Pedro habría de padecer?

REFLEXIONAR: ¿Qué esperanza nos ofrece esta historia? ¿Cómo le inspira a afrontar sus errores y fracasos? ¿Cuándo ha experimentado usted el perdón de Dios de forma significativa? ¿Cómo puede el fracaso destruir a una persona? ¿Qué nos impide aceptar y disfrutar del perdón de Dios? La traición, el desacuerdo y el malentendido pueden fracturar una relación. A veces sentimos que las relaciones rotas no tienen remedio. Pero el Señor nos recuerda que lo que consideramos imposible, Él lo hace posible cada día. ¿En alguna ocasión ayudo a restaurar una relación rota? ¿Cómo lo hizo?

Para al menos una persona, la alegría de la resurrección del **Mesías** se vio eclipsada por la vergüenza. **Pedro** recordó **su** fracaso. Tras proclamar con valentía que nunca abandonaría a **Yeshua**, él tuvo que tragarse **sus** palabras en cuestión de horas. No una, sino tres veces negó conocer **a Jesús**. La resurrección **del Señor** le dio de repente una nueva perspectiva. La pregunta que quizás rondaba mente **Simón** era si **el Buen Pastor** le daría una segunda oportunidad. Finalmente, **Cristo** lo llevó aparte para tener una conversación sincera.

Ahora el Buen Pastor da el cuarto paso para atraer a sus apóstoles descarriados hacia Él y a su misión de predicación. Jesús se dirige a **Pedro**, el líder, y lo confronta en la fogata en presencia de los demás **apóstoles**. Siendo el líder que era, **Yeshua** sabe que, si logra cambiar a **Pedro**, los demás lo seguirán.

Esta fue una continuación de la séptima aparición de Jesús después de Su resurrección.

Dos tipos de **amor** se ven en este diálogo entre **Jesús** y **Simón Pedro**: **el amor ágape** y **el amor filéo**. *Agapao* se usa en sus diversas formas en el Nuevo Pacto unas trescientas veinte veces. Es un **amor** que surge del corazón de una persona al despertar un sentido de valor en un objeto que lleva a apreciarlo. Expresa un **amor** de admiración y estima. Su impulso proviene de la idea de valorar. Es un **amor** que reconoce el valor del objeto **amado**. Por lo tanto, este **amor** consiste en el sentido que tiene el alma del valor y la preciosidad de su objeto, y su respuesta a su valor reconocido en afecto admirativo.

Filéo (o *phileo*) se utiliza cuarenta y cinco veces en sus diversas formas en el Brit Hadashah. Este es un **amor** de la amistad. Es un **amor** un sentimiento que surge del corazón como respuesta al placer que uno siente por una persona u objeto. Ambos tienen cosas en común. Es un **amor** de afecto hacia alguien o algo **amado**, es el desborde del corazón en deleite por aquello que le produce placer. Las palabras que mejor describen este tipo de **amor** son *cariño*, *afecto* o *agrado*.

Al contrastar *phileo* con *agapao*, podríamos decir que el primero es un **amor** de deleite, el segundo es un **amor** de aprecio por lo precioso; el primero un **amor** de deleite, este último un **amor** de estima; el primero un **amor** que brota del corazón por percepción de cualidades agradables en el objeto **amado**, y el segundo un **amor** despertado en el corazón por la percepción de cualidades valiosas en el objeto **amado**; el primero se complace en el objeto, mientras que el segundo atribuye valor al objeto; el primero es un amor de agrado, y el segundo un amor de estima profunda.¹⁶⁹⁰

Cuando pues hubieron comido, Jesús le dice a **Simón Pedro**: **Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que éstos?** (Juan 21:15a).

Yeshua dio el quinto paso en su intento de traer a este talmid renegado de vuelta a su misión de predicación. ¿me amas más que estos (peces vea Juan 21:3a)? En otras palabras: ¿tienes un **amor** por **Mí** que surge de tu corazón por **Mi** preciosidad para **ti**, un amor que te obliga a sacrificarte por **Mí**? ¿Y con este **amor** me **amas** más que **a estos**? **Estos** eran los **peces** eso que habían capturado, posiblemente todavía en la red, mostrando señales esporádicas de vida. La pregunta se redujo a esto: “**Pedro**, ¿son estos **peces** más preciados para **ti** que **Yo**? Con **tus** acciones **Me** estás demostrando que consideras que **tú** negocio de pesca es más valioso que la misión de predicación a la que **Te** envié.

Esta parece ser una terrible acusación contra **Pedro**, pero debemos recordar que **su** naturaleza pecaminosa (sin la constante morada del **Espíritu Santo** que ocurriría en Shavuot) lo llevó a **su** condición actual. Satanás lo perseguía. Este no era un predicador común que abandona el púlpito. Pero ¿cómo interpretar la pregunta de nuestro **Señor**? Intentaba que **Simón** volviera a **su** misión de predicación y apelaba a **su amor ágape** por **su Maestro**.

Pedro le respondió: **Sí, Señor, Tú sabes que te quiero** (*phileo*) (**Juan 21:15b**). Era como si **Simón** dijera: “en cuanto a **Ti**, sabes con absoluta seguridad que **te** quiero. Entonces **Jesús** le **dice: apacienta mis corderos** (**Juan 21:15c**). La palabra **corderos** tienen que ver con los creyentes recién nacidos, alimentándolos **con la leche** de la **Palabra**. Más adelante, **Pedro** dirá: **desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis en salvación** (**Primera Pedro 2:2**).¹⁶⁹¹

Jesús de nuevo le dice por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas (ágape)? (**Juan 21:16a**). **Pedro** ya había admitido que no **amaba** (*ágape*) a **Jesús** más que al **pez** en la primera pregunta. Así que la segunda pregunta del **Mesías** fue: **¿tú amor ágape a Mí** en absoluto incondicional?” **Pedro** respondió: **Sí, Señor, Tú sabes que te quiero** (*phileo*) (**Juan 21:16b**). En otras palabras, **él** decía: **Señor, tú sabes que yo** sólo te amo con amor *phileo* (afecto filial) a **Ti**, no puedo atribuirme ningún tipo de **amor ágape** (entrega total). Entonces **Jesús** le dio otra oportunidad de ministerio, diciendo: **apacienta mis ovejas** (**Juan 21:16c**). Esto significaba autoridad apostólica y supervisión.

Entonces **Jesús le dice la tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres?** (**Juan 21:17a**). Observe cómo las expectativas de **Cristo** disminuyen. **Yeshua** ahora le toma la palabra a **Pedro** y, en efecto, le dice: “**Simón**, empiezo a creer que ni siquiera tienes cariño por **Mí**, a juzgar por **tus** acciones al abandonarme y tu

misión de predicar». Esta vez, **Pedro** se sintió un poco dolido por la disminución de las expectativas que **Jesús** tenía de **él**. La cuestión no es que **Simón** se sintiera **dolido** porque **el Señor** le preguntara sobre **su amor** tres veces, sino que **Yeshua** usó la palabra *phileo* con la implicación detrás de ella. **Simón le dijo: Señor, Tú lo sabes todo; Tú conoces que te quiero phileo.** En efecto, decía: “en cuanto a **Ti**, sabes por experiencia que **te tengo cariño**”. A eso **Cristo** le dice: **apacienta mis ovejas (Juan 21:17).** Estos son creyentes maduros y **él** necesitaba **alimentarlos** con la carne de la Palabra. Esto lo hizo en **Segunda Carta de Pedro.**¹⁶⁹²

Ahora viene lo que parece ser un cambio abrupto de tema en la conversación. Anteriormente, esta conversación trataba sobre el **amor que Simón** sentía por nuestro **Señor**, pero ahora, de forma muy abrupta, **Yeshua** predice la clase de muerte que **Pedro** sufrirá: **De cierto, de cierto te digo: Cuando eras más joven, te ceñías a ti mismo e ibas adonde querías; pero cuando envejecas, extenderás tus manos, y otro te ceñirá y te llevará adonde no quieres. Esto dijo dando a entender con qué clase de muerte glorificaría a Dios. Y habiendo dicho esto, le dice: Sígueme (Juan 21:18-19).** Esto, junto con la tradición de que **Simón Pedro** fue crucificado cabeza abajo como mártir, indica claramente que el **Mesías** se refería a **su** muerte de mártir.

Entonces, ¿cuál es la conexión entre el tipo de amor que Pedro tenía por Jesús y su misión de predicación, y el anuncio del tipo de muerte que Pedro sufriría? **Yeshua** había apelado a **Pedro** por un **amor** de devoción, un **amor** que lo llevaría a sacrificarse por **Jesús**. Pero todo eso **Pedro** lo que ofreció al principio fue un **amor** emocional, un cariño o afecto que no disuadió **su** decisión de abandonar a **Cristo** y **su** misión de predicación. En efecto, **el Pastor Principal** estaba diciendo: **Pedro**, te pedí un **amor** de devoción. mas **tú** me has dado solo un **amor** emocional. Sin embargo, algún día sentirás un **amor** devocional por **Mí**, tal **amor** que te verás obligado a morir como un mártir en una cruz romana por **Mí**. **Solo la distinción entre las dos palabras griegas establece la conexión lógica entre la conversación anterior y la forma en que Pedro moriría.**¹⁶⁹³

Luego, parece que el **Maestro** y el **siervo** continuaron **su** conversación mientras caminaban por la orilla. **Pero dándose la vuelta Pedro, ve que los seguía el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se había reclinado sobre su pecho, y dijo: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? (Juan 21:20).** De todos los talmidim, **Juan** actuó con la mayor rectitud. Aunque huyó del asalto a Getsemaní (**Mateo 26:56** y **Marcos 14:50**), pronto regresó y permaneció cerca de **Yeshua** durante **Su** prueba y crucifixión. Mientras **Simón** se mantenía a

distancia y negaba **su** asociación con **el Señor** en el patio, **Juan** se mantuvo firme. Mientras **Pedro** se acobardó durante **Su** crucifixión, **Juan** se paró al pie de la cruz consolando a María, la madre de **Jesús**.

De manera que cuando Pedro lo vio, dice a Jesús: Señor, ¿y éste, qué? Jesús le dice: Si quiero que él quede hasta que Yo venga, ¿a ti, qué? Tú, sígueme (Juan 21:21-22). Como si le dijera: ¿qué va a ser de ese hombre? Esta debería ser una lección para nosotros hoy. Debemos preocuparnos por la voluntad de **Dios** en *nuestras* vidas, no por **Su** voluntad para *los demás*; en otras palabras, no juegue a ser el **Espíritu Santo**. Hay muchas distracciones y cosas por las que enojarse todos los días. Satanás sigue vivo y coleando. Y, a diferencia de quienes defienden la Teología del Pacto, el mundo no está mejorando cada vez más. De hecho, está empeorando cada vez más. **Jesucristo** regresará un día para tomar posesión del título de propiedad de la tierra y reclamarla una vez más para **sí mismo** y **Su** Reino mesiánico (**haga clic en el enlace y vea el comentario sobre Apocalipsis Ce - El León de la Tribu de Judá, la Raíz de David ha triunfado**). **Sabemos que procedemos de Dios, y el mundo entero yace bajo el dominio del maligno (Primera Juan 5:19).** Pero **Jesús** dice: **¿a ti, qué? Tú, sígueme.**

Y el dicho de: Aquel discípulo no muere, se divulgó entre los hermanos. Pero Jesús no le dijo: No muere; sino: Si quiero que él quede hasta que Yo venga, ¿a ti, qué? (Juan 21:23).

El apóstol Juan afirma haber sido testigo ocular de todo lo que ha escrito. **Éste es el discípulo que da testimonio de estas cosas, y el que escribió estas cosas. Y sabemos que su testimonio es verdadero (Juan 21:24).**

Debemos recordar que **el Mesías** vivió hasta pasados los treinta años. Si leemos los Evangelios y contamos cuántos días se relatan, solo conocemos unos 75 u 80 días de **Su** ministerio. Apenas tres meses. ¿Cuánto más se podría haber escrito? Pues bien, **Juan** nos lo dice.¹⁶⁹⁴ **Hay también muchas otras cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, supongo que ni en el mundo entero cabrían los libros escritos. (Juan 21:25).**

En 1915, el pastor William Barton comenzó a publicar una serie de artículos. Utilizando el lenguaje arcaico de un narrador antiguo, escribió sus parábolas bajo el seudónimo de Safed el Sabio. Durante los siguientes quince años, compartió la sabiduría de Safed y su fiel esposa, Keturah. Era un género que disfrutaba. A principios de la década de 1920, se decía que Safed contaba con al menos tres

millones de seguidores. Convertir un acontecimiento cotidiano en una ilustración de una verdad espiritual fue siempre una característica clave del ministerio de Barton.

De pequeño, me gustaba tener la cara y las manos limpias. Pero no me gustaba el proceso para limpiarlas. Y muchas veces asumía que estaban limpias, cuando un observador imparcial podría haber tenido una opinión diferente. Y a mis hijos, de pequeños, les gustaba el agua fría casi tanto como a su padre en su juventud. Pero mi nietecito es un milagro de limpieza, y le encanta lavarse la cara y las manos. Es decir, le encanta nuestra Bromita.

Y así sucedió. El niño vino a visitarnos a Keturah y a mí, y llegó la hora de almorzar. Le dije: «vamos a lavarnos las manos». Y él respondió: «no necesitan lavarse». Entonces le dije: «déjame lavarme una mano y ver cómo queda la otra». Así que le lavé una mano.

Entonces dije: «coloquemos las dos manos una al lado de la otra y veamos si pertenecen al mismo niño». Y cuando las miramos juntos, estuvo de acuerdo conmigo en que esas dos manos no podían pertenecer al mismo niño.

Entonces dije: «¿lavamos la que hará que las dos manos se parezcan?». Y él dijo: «lavemos la otra mano». Y cuando lo terminé, dijo: «ahora las dos manos pertenecen al mismo niño». Y tenía razón.

Entonces dije: «veamos si podemos igualar las dos manos limpias con la cara limpia». Y después dije: «tienes la cara muy limpia. A ver si podemos peinarte». Lo hemos hecho muchas veces desde aquel primer día, y se ha convertido en una broma muy agradable y un juego divertido.

Y así es como progresamos en la vida. Porque la tarea de reformarnos es demasiado grande para un solo encuentro. Pero de vez en cuando descubrimos que hemos mejorado muy poco en un área en particular, y entonces a veces tenemos la gracia suficiente para lavarnos una mano y hacerla coincidir con la virtud que poseemos. Y si este proceso continúa lo suficiente, hay esperanza de que con el tiempo lleguemos a ser más como **Él**.¹⁶⁹⁵