

Introducción al Nuevo Testamento

Asuntos de Introducción
y Notas Adicionales

Rev. J. Dean Hebron

Prefacio

El propósito de esta obra es darle al lector una vista panorámica del Nuevo Testamento de la Biblia. Entonces, referente a cada libro vamos a tocar los asuntos introductorios: ¿Quién fue el autor? ¿Cuándo fue escrito? ¿Cuáles son los rasgos del libro? ¿Cuál es el tema y el propósito? Estos son necesarios como la base para conseguir un entendimiento del libro. Cuando estudiamos e interpretamos un pasaje de la palabra de Dios muy frecuentemente nos ayuda el tomar en cuenta esta información. Particularmente es útil tener este trasfondo para entender la perspectiva y la intención del autor.

Además, se ofrecen notas adicionales sobre asuntos cruciales como estructura, interpretación, pasajes problemáticos o controversiales, perspectiva, y más.

Nota: Citas de las Escrituras no identificadas vienen de la Reina-Valera 1960. Otras traducciones se identifican por sus abreviaciones comunes—por ejemplo, NBLA-Nueva Biblia de las Américas.

Traducciones por el profesor se identifican por las letras HEB.

Cada estudioso de la Biblia, intérprete de la Biblia o maestro de la Biblia construye sobre el trabajo de los demás. Dado que este manual no pretende ser un trabajo académico, sino que está diseñado para uso en un curso con estudiantes, el profesor no ha considerado necesario citar todas las fuentes. Él ha hecho uso libre de comentarios y obras sobre la Introducción del Nuevo Testamento. El profesor reconoce su deuda con estas obras. Pero, como se dice con frecuencia, las interpretaciones expresadas en este manual son la responsabilidad exclusiva del autor.

Introducción al Nuevo Testamento

El Nuevo Testamento documenta el último paso en el plan de Dios de proveer la salvación de humanidad – Heb. 9:26b.

Incluso aparte de la provisión de salvación, ningún otro libro del mundo antiguo ha tenido un impacto tan duradero en la civilización mundial. Pasajes como el Sermón del Monte y el capítulo de amor en 1 Corintios capítulo 13 son reconocidos incluso por los inconversos.

En cuanto a la relación del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento:

El Antiguo Testamento...

El Nuevo Testamento ...

es el cimiento	es la superestructura
es un esbozo profético	es el cumplimiento
es la promesa	es la ejecución
plantea el problema	aporta la solución
es el comienzo	es la consumación

También, se debería notar que, aunque todas las Escrituras son inspiradas por el Espíritu de Dios, debemos completar nuestra doctrina con el Nuevo Testamento. Por eso, podemos decir...

El Antiguo Testamento...

El Nuevo Testamento ...

es preparatorio	es culminante
es parcial	es completo

Por ejemplo, con la perspectiva del Nuevo Testamento, podemos ver las raíces de la doctrina de la Trinidad en el Antiguo Testamento. Pero la revelación completa de esta doctrina se da en el Nuevo Testamento. Además, tales doctrinas como justificación, resurrección, y vida eterna, aparecen en forma primitiva en el Antiguo Testamento, pero aparecen en su totalidad en el Nuevo Testamento.

El Nuevo Testamento usa el término “*misterio*” con el sentido de algo ocultado en el Antiguo Testamento, pero revelado en el Nuevo (ver Efe. 3:3, 4, 9; Col. 1:26-27). A esto se le llama “revelación progresiva.” No es asunto de evolución, sino que Dios reveló lo necesario al momento preciso.

El Término “Nuevo Testamento” o “Pacto”

El término, “Nuevo Testamento,” se refiere al nuevo arreglo de Dios con el hombre después de Cristo (Jer. 31:31). El Nuevo Pacto fue anunciado por Cristo durante la última cena (Mat. 26:26-29). Esto está conectado específicamente con Su muerte para el perdón de los pecados. Pero debemos recordar que **en la iglesia no se cumple el Nuevo Pacto**—este se cumplirá en Israel en el futuro milenio. El Nuevo Pacto pertenece a Israel, **no a la iglesia**. La iglesia participa en los beneficios del Nuevo Pacto por medio de la muerte de Cristo. El injertar de creyentes gentiles entre los judíos (Rom. 11:17) apoya esta perspectiva.

La Situación Histórica y Religiosa

Hubo un lapso de aproximadamente 400 años entre el cierre del Antiguo Testamento y el nacimiento de Jesucristo en Belén. Este es un intervalo de silencio con respecto a las Escrituras. El periodo del Antiguo Testamento terminó con el Imperio Medo-Persa como el poder dominante. Durante el intervalo entre los testamentos, había varios cambios de poder. Más tarde, los griegos se hicieron cargo, y finalmente, cuando empieza el Nuevo Testamento, Roma es el poder dominante del mundo. Durante estos años de

silencio de Dios, es evidente que Dios estaba preparando el mundo para la venida de Cristo. Todos los cambios—políticos y religiosos—produjeron la escena que Pablo llamó “*el cumplimiento del tiempo*” (Gál. 4:4).

Partidos Religiosos del Nuevo Testamento

- **Los Fariseos.** Estos se presentaron para defender el modo de vivir judío contra todas las influencias exteriores. Eran legalistas estrictos que creyeron en el Antiguo Testamento y eran nacionalistas en la política.
- **Los Escribas.** Fueron un grupo de expositores profesionales de la ley datando de los días de Esdras. Llegaron a ser los que se pararon en pelillos acerca de la ley. Se preocupaban más por la letra que por el espíritu de la ley. ‘*Escriba*’ e “*intérprete de la ley*” (Lc. 7:30) son sinónimos.
- **Los Saduceos.** Los saduceos se integraron de los ricos y los que propendían a lo social, los que querían desprenderse de la tradición. Rechazaron lo sobrenatural y resistieron a los fariseos, los cuales lo aceptaron.
- **Los Herodianos.** Eran un partido en la época de Jesús que eran estrictamente oportunistas políticos. Intentaron mantener a Herodes en el trono. Solo se mencionan tres veces en los Evangelios (Mat. 22:16; Mar. 3:6; 12:13).

La Lengua del Nuevo Testamento

La preparación de Dios para la propagación de las buenas noticias acerca de Cristo y Su salvación incluyó el desarrollo de la lengua griega como la lengua común del mundo civilizado. Es un ejemplo maravilloso de la soberanía de Dios. Muchos afirman que el arameo fue la lengua original del Nuevo Testamento. Pero relativamente pocas personas fuera de la tierra de Israel habrían sido capaces de leer el Nuevo Testamento en arameo. Por eso Dios usó el idioma griego.

Este idioma era la lengua perfecta para el propósito de Dios. Era muy capaz de expresar los matices de argumentación y entonces tenía la habilidad de explicar la doctrina del Nuevo Testamento y propagar el mensaje de Cristo a todas partes del mundo civilizado.

Se ha dicho que el Nuevo Testamento tiene “un cuerpo griego, un alma hebrea, y un espíritu cristiano que anima a ambos.” Aunque el Nuevo Testamento fue escrito en griego, es de notar que los autores, con la excepción de Lucas, eran hebreos. Así es que el lenguaje aún muestra características de la mentalidad hebrea. Tener en mente este hecho nos ayudaría con la interpretación del Nuevo Testamento.

El orden cronológico de los libros del Nuevo Testamento

Obviamente, el Nuevo Testamento no es un solo libro. Es una biblioteca de 27 libros: cinco libros de historia, 21 epístolas y un libro de profecía.

Por supuesto, no podemos saber las fechas de composición exactas de los libros de la Biblia. Los estudiosos pesan la evidencia y hacen sus propias conclusiones en cuanto a las fechas. Mayormente este curso sigue el razonamiento del Dr. Daniel Wallace del Seminario Teológico de Dallas. Su sistema es muy lógico y sus pruebas muy impresionantes. Por tanto, en la tabla de la hoja se usan las fechas de Dr. Wallace (salvo con el Evangelio de Marcos). Sin embargo, las fechas son aproximadas.

Libro	Fecha (d.C.)	Libro	Fecha (d.C.)
Santiago	44	Hechos	62
Gálatas	48	Mateo	62
1 y 2 Tesalonicenses	50	1 Timoteo, Tito	63
1 Corintios	54	2 Timoteo	64
2 Corintios	55	1 Pedro, 2 Pedro	64
Romanos	57	Hebreos	65
Colosenses, Filemón	60	Juan	66
Efesios	60	2, 3 Juan	66
Filipenses	61	Judas	66
Marcos	61	1 Juan	68
Lucas	62	Apocalipsis	95

Algunas de estas fechas difieren sustancialmente del pensamiento normal. Este es el caso particularmente del evangelio de Juan – 66 a. C.; las tres epístolas de Juan – 68 a. C.; y Judas – 66 a. C. Estas diferencias generalmente no afectan la interpretación de estos libros. Más importante es hacer una defensa fuerte de fechas tempranas que apoyan la autoría de testigos presenciales y contemporáneos de los eventos descritos.

El Propósito del Nuevo Testamento

El propósito básico del Nuevo Testamento es anunciar, explicar, ampliar, y defender las buenas noticias de Jesucristo. Se ven estos propósitos en particular:

1. Ofrecer el Mesías/Rey a los judíos.

Los libros del Nuevo Testamento revelan la persona y obra de Jesucristo y el cumplimiento de las promesas y profecías referente a Él.

2. Explicar el lugar de Israel en el plan de Dios después del rechazo oficial de Cristo por parte de los líderes – Hch. 1:6; 28:31; 2 Tim. 4:1; Apo. 11:15; 12:10.

La iglesia no ha reemplazado a Israel, sino es involucrado en la preparación del núcleo espiritual del Reino (que pertenece a Israel), porque los creyentes de esta edad van a reinar con Cristo (1 Cor. 6:2; 2 Tim. 2:12; Apo. 2:26-27; 3:21; 5:9-10). Según el teólogo Dr. Alva McClain, la primera venida de Cristo puso **la base espiritual del Reino** que va a ser establecido o instaurado cuando Cristo vendrá por segunda vez [Bibliotheca Sacra 112:448 (Oct 55) p. 309]. La iglesia ha sido injertada en las bendiciones del pacto abrahámico (Rom. 11:17; Gál. 3:13-14). En la Biblia la iglesia nunca es incluida en el término *Israel*.

3. Mostrar el cumplimiento de Mat. 16:18, “*edificaré mi iglesia*.”

Los libros del Nuevo Testamento no se escribieron en el orden en el cual aparecen en la Biblia. Más bien, este orden refleja tres diferentes enfoques en el propósito de los libros.

Periodo de comienzos—este trata acerca de la vida de Cristo que se encuentra en los cuatro evangelios:

Mateo, Marcos, Lucas, y Juan.

Periodo de expansión—este fue el tiempo de la extensión por el esfuerzo misionero:

Hechos y la mayoría de las epístolas paulinas que se escribieron durante el periodo del trabajo misionero.

Periodo de consolidación—este proporciona doctrina para continuar

Las epístolas pastorales de Pablo, las de Pedro, Hebreos, Judas, las cartas de Juan y el Apocalipsis.

4. Poner la base para la salvación ofrecida a todo ser humano.

Los cuatro evangelios dedican la gran parte de su testimonio a la última semana de la vida de Cristo. Claramente era la pasión de Jesús que dominó su objetivo. Esta constituye el cimiento del evangelio (1 Cor. 15:1-5).

El Marco de Tiempo del Nuevo Testamento

En Heb. 1:2 el autor habla de “*estos últimos días*” [NBLA]. También el apóstol Pablo dice en Gál. 4:4: “*Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo...*” Ver también Heb. 9:26. Esto implica lo que se llama una **dispensación**. “Una dispensación es una forma de ordenar las cosas: una administración, un sistema o una gerencia. En teología, una dispensación es la administración divina de un período de tiempo; cada dispensación es un periodo divinamente designado.”¹ El Nuevo Testamento introduce una nueva dispensación—a veces llamada la Dispensación de Gracia o del Espíritu Santo—que reemplaza la ley. Hablaremos más de esto más adelante.

El Asunto de Aplicación respecto a las Escrituras

A veces, al estudiar las Escrituras, estamos más interesados en la **aplicación** a nuestra vida que el mensaje original. Por esta razón, a veces no alcanzamos una interpretación correcta. Suponemos que cada declaración en el Nuevo Testamento **aplica** a nosotros igualmente que los recipientes originales. Pero esta idea no es correcta.

2 Tim. 3:16: *Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.*

La “*Escritura*” mencionada aquí es el Antiguo Testamento. La descripción “*útil*” no indica que **cada palabra, cada declaración** en las Escrituras **aplica** a nosotros de manera igual. Por ejemplo, Rom. 6:14 dice que no estamos bajo la ley. No practicamos holocaustos, no observamos fiestas, etc. Sí, pasajes sobre la ley están comprendidos en la descripción “*útil*.” Pero no nos aplican **directamente** a nosotros. El pasaje 2 Cor. 3:6-17 habla de la abolición del antiguo pacto (la ley) y la institución del nuevo. Por consiguiente, no observamos los rituales, instituciones, y prácticas de la ley.

Pero sí de la ley aprendemos principios de sabiduría (ver 1 Cor. 10:6).

Los Cuatro Evangelios

1) Aunque las clasificamos como obras históricas, y nos dan la historia de Cristo, en realidad más que obras históricas, son obras teológicas, evangélicas y apologéticas. Este principio se aplica aún más al evangelio de Juan. Cada uno de los evangelios tiene su propio propósito y perspectiva. No tenemos que saber todo lo que sucedió en la vida de Cristo (Jn. 21:25). Por alguna razón, Dios no quiso dar una biografía completa de su Hijo. Podemos conocerlo personalmente, aunque no sepamos todo lo que hizo Jesús en Su vida terrenal.

2) ¿Cuál es la razón para tener cuatro evangelios? Otra vez cada uno tiene su propósito que fue importante para los creyentes de su época y para su ocasión particular. Pero los cuatro juntos dan una perspectiva completa de la identidad, la vida, y el ministerio de Cristo.

3) La misión de Jesús al principio fue dirigida a los judíos (Mat. 10:5-6; 15:23-27).

Él fue “nacido bajo la ley” (Gál. 4:4), y era “*siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres*” (Rom. 15:8). Por lo tanto, encontramos un fuerte tono legal y judío hasta la crucifixión. (Mat. 5:17-19; Mar. 1:44).

Las enseñanzas de los Evangelios—especialmente en Mateo, Marcos y Lucas—fueron dadas bajo el **Antiguo Testamento**, porque ‘*testamento*’ significa ‘*pacto*.’ La nueva dispensación comenzó en pentecostés (Hechos capítulo dos), cuando el Espíritu Santo vino para morar en los creyentes (Jn. 14:17; 1 Cor. 6:19; 12:13). No moraba en los creyentes del Antiguo Testamento (Sal. 51:11b).

Las grandes doctrinas de gracia son implícitas en los Evangelios, pero están plenamente desarrollados en las Epístolas. Estas doctrinas se basan en la muerte y resurrección de Cristo, que tienen lugar en la última parte de los evangelios. Por ejemplo, en los evangelios, la palabra ‘*iglesia*’ aparece únicamente en Mateo—Cristo dijo, “*edificaré mi iglesia*” (Mat. 16:18)—aludiendo al futuro. La iglesia era “*un misterio*” en el Antiguo Testamento (Efe. 3:3-10). El principio de revelación progresiva aplica a los libros del Nuevo Testamento también. La situación después de la cruz, y después de la venida del Espíritu Santo en Pentecostés fue muy diferente que antes.

Los evangelios presentan a nuestro Señor Jesucristo. Su muerte y resurrección constituyen la base del Nuevo Pacto (Mat. 26:26-29) y la iglesia, que es el cuerpo de Cristo (Efe. 1:22-23; compare 1 Cor. 12:13). Pero, otra vez, la enseñanza de los evangelios fue dada bajo la ley. Actualmente estamos en la dispensación de gracia (Efe. 3:1-12).

Tanto en los evangelios como en el Antiguo Testamento, **la interpretación primaria** debería ser distinguida de **la aplicación moral**. Mucha de la enseñanza de los Evangelios, basada en la interpretación primaria, tiene que ver con los judíos o el Reino. **PERO es todavía una revelación de la mente de Dios y se basa tanto en los principios eternos que puede tener una aplicación moral al pueblo de Dios en cualquier época** – 2 Tim. 3:16, 17. Indudablemente hay desacuerdo en cuanto a este asunto. Pero, ciertamente esta postura da el mejor resultado en las escrituras.

Al igual que en el Antiguo Testamento, aprendemos principios de sabiduría de las enseñanzas de los evangelios.

El Problema Sinóptico

Nadie puede leer los cuatro Evangelios sin observar que hay semejanzas y también diferencias. Se han notado a lo largo de la historia de la iglesia que el evangelio de Juan tiene una perspectiva muy distinta de los otros tres. Por eso los tres se denominan ‘*sinópticos*’. El término *sinóptico* viene del idioma griego y significa “*visto conjuntamente*.” Hay semejanza entre Mateo, Marcos, y Lucas de material, orden, perspectiva, e incluso palabras. Por ejemplo, 1) hay pasajes en los tres que son casi iguales; 2) hay pasajes entre Mateo y Marcos, o entre Lucas y Marcos, con las mismas palabras; 3) casi todo Marcos se incluye en Mateo y Lucas (p. ej. 600 de 661 de sus versículos se incluyen en Mateo); 4) hay muchos pasajes en Mateo y Lucas que no figuran en Marcos, pero entre ellos son similares, aunque no son idénticos; y 5) cada Evangelio contiene material que no figura in ningún otro.

Entonces, ¿por qué son tan similares los sinópticos? Si hay una dependencia uno al otro, ¿cuál fue escrito primero? Entre los estudiosos, esta cuestión se llama “*El Problema Sinóptico*.”

La postura mayoritaria: En primer lugar, tenemos que notar que Lucas pareció utilizar varias fuentes: “...ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas” (1:1). Como ya hemos notado, casi todo el libro de Marcos es contenido en Mateo y Lucas. Además, Mateo y Lucas se escribieron en un estilo del griego mucho mejor que Marcos. Esto no tendría sentido si Marcos usó Mateo como fuente. Si Marcos hubiera usado Mateo, habría copiado el estilo de Mateo. Con este argumento y otros muchos

concluyen que Mateo y Lucas utilizaron el libro de Marcos. También, ya que Mateo y Lucas tienen material que no figura en Marcos, muchos expertos especulan que estos dos deben haber usado otras fuentes. Esta tesis es la posición de la mayoría de los estudiosos.

Con esta posición surge la pregunta: ¿Por qué se ubica Mateo primero en el Nuevo Testamento, si no fue escrito primero? Y la respuesta en este caso sería que el libro de Mateo sirve como el puente perfecto entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y es verdad que **el orden de los libros del Nuevo Testamento no es cronológico, sino lógico.**

También es verdad que esta postura no es problema por nuestra teología de inspiración. Debemos tomar en cuenta el papel del Espíritu Santo. El Señor prometió a los discípulos que el Espíritu Santo les enseñaría todas las cosas y les recordaría a ellos todo lo que Jesús les había dicho (Jn. 14:25-26). Esto garantiza exactitud, no importa si el autor estaba dependiendo de su memoria, tradiciones orales transmitidas, u otros escritos disponibles. No importa la fuente, la supervisión del Espíritu Santo aseguró un texto exacto (2 Ped. 1:21).

Pero, existe otra postura que tiene apoyo y que puede ser correcta. Mientras la posición mayoritaria habla de la **interdependencia** de los evangelios, esta teoría afirma la **independencia** de los evangelios. Obviamente, lo escrito por Lucas muestra que existían fuentes y tradiciones orales y escritas. Y Mateo y Lucas, por ejemplo, pudieron haber adquirido su información sobre la genealogía de Jesús de registros del templo. Pero el punto de vista de independencia sostiene que no existe evidencia para postular una dependencia literaria entre los evangelios. La posición de interdependencia parece demasiado hipotética.

En este tratamiento no tenemos tiempo para examinar todos los asuntos y factores de la cuestión. Pero, en resumen:

- 1) Mateo era uno de los doce que escuchaba a los pies de Jesús y entonces fue testigo ocular de los eventos y acontecimientos de Su vida.
- 2) Marcos usó los recuerdos de Pedro, también uno de los doce y testigo ocular.
- 3) Lucas escribió después de consultar varias autoridades que él encontró durante sus viajes con el apóstol Pablo, posiblemente incluyendo María, la madre de Jesús.
- 4) Juan era uno de los doce y testigo ocular, aunque 93% de su material es único y por eso no figura de igual manera en la cuestión de dependencia.

Es muy posible que cada uno escribió—bajo la supervisión del Espíritu Santo (Jn. 14:25–26; 2 Ped. 1:21)—seleccionando de su memoria (e investigación en el caso de Lucas) los eventos y enseñanzas para servir un propósito particular. El material parece similar porque los autores están presentando los mismos eventos y enseñanzas hasta cierto punto. Las diferencias pueden ser explicadas en base del hecho de que cada autor tiene su propio propósito y necesidad. De nuevo, es mejor considerar estas obras como proclamaciones o predicaciones arregladas temáticamente que historias con una organización cronológica.

Un ejemplo interesante puede ser ofrecido para ilustrar. Los partidarios de interdependencia literaria señalan un material parentético que es idéntica como prueba de dependencia. Encontramos el ejemplo más destacado en la predicación de Jesús referente a la abominación desoladora de Daniel (9:27; 11:31; 12:11). Ambos Mateo (24:15) y Marcos (13:14) incluyen las palabras, “*el que lee, entienda.*” Supuestamente, no sería posible que ambos tuvieran el mismo comentario dirigido a sus lectores a menos que sea un caso de dependencia el uno del otro o que uno haya usado una fuente escrita. Pero al profesor parece que esta opinión no tome en cuenta otras posibilidades.

Aparentemente, ambos Mateo y Marcos trabajaron y ministraron en el área de Jerusalén y los alrededores. Debido a que el evangelio de Mateo tiene un fuerte tono judío (además de otros factores) la

mayoría de estudiosos creen que fue escrito en Judea. Por esta razón Mateo probablemente estuvo ministrando en esa área y pudo haber tenido contacto frecuente con Marcos. En el relato del encarcelamiento de Pedro en Hechos 12, vemos en versículo 12 que muchos estuvieron orando en la casa de Juan Marcos. Quizás Mateo estuvo presente.

Consecuentemente, es muy posible que Marcos conocía muy bien la predicación de Mateo igual que Pedro, e incluso que Mateo tal vez fue involucrado en la capacitación de Marcos en el ministerio. Podemos fácilmente imaginar que Marcos y Mateo trabajaron juntos predicando sobre Cristo y que también ellos enseñaron los pasajes de Daniel de que Cristo hablaba (9:25-27; 11:31; 12:11). Y en este mismo pasaje sobre la abominación desoladora, el ángel dice a Daniel que necesita saber y **entender** (9:25). Es interesante, ¿no? Sería una suposición lógica que la necesidad de entender fue destacada en la predicación común de este pasaje por Mateo y Pedro y Marcos después de la ascensión de Jesús. Y luego Mateo y Marcos podrían haber usado este énfasis en palabras parecidas a la predicación—sustituyendo “*el que lee*” por “*él que oye*.”

Incluso Lucas posiblemente tuvo contacto con los otros. En Hechos capítulo 21 notamos que Lucas hizo una visita a Cesarea y a Jerusalén. ¿Es irrazonable pensar que Lucas tal vez conferenció con tales líderes como Mateo? Si no fuera Mateo, había otros que fueron discípulos en los tempranos días de la iglesia. Versículo 16 menciona a Mnason, un discípulo antiguo, por ejemplo. Versículo 18 habla de Jacobo y los ancianos. Otra vez más sería fácil imaginar a Lucas con Mateo, diciendo, “Estoy pensando en escribir una obra que presentará la vida de Cristo a los griegos, ¿qué pensarías de esto y de aquello?”

Y, además, Lucas probablemente no vio ni el evangelio de Mateo ni el de Marcos. Cristo hace una predicción en Mat. 26:13 sobre la mujer que lo ungió: “*dondequiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho, para memoria de ella.*” Alford dice que si Lucas hubiera visto o el evangelio de Mateo o Marcos (14:9 es pasaje paralelo), seguramente él lo habría incluido este relato. Pero aparentemente Lucas no se enteró del evento en su investigación.

Si esta teoría parece demasiada especulativa, no es más que la especulación sobre el uso de fuentes orales y especialmente de la fuente escrita misteriosa. De hecho, no sabemos del grado de cooperación entre estos autores. Los que afirman interdependencia hablan como si los evangelistas vivieran sus vidas en aislamiento completo.

El Evangelio de Mateo

El Evangelio de Mateo provee un puente perfecto entre el Antiguo Testamento y el Nuevo debido a la genealogía, las referencias a la ley, el hecho que el libro cita o alude a 25 de los 39 libros del Antiguo Testamento, sus referencias a la profecía, y su terminología judía.

Autor

Podemos hallar varias pistas en cuanto a la autoría: el autor tenía buen conocimiento de la geografía de la tierra de Israel (8:5; 20:29); él estuvo familiar con la historia de los judíos, sus costumbres, ideas, y clases de personas (14:1; 26:3; 27:2); él conoció bien el Antiguo Testamento (1:22, 23; 4:14-16; 21:4); la terminología sugiere que el autor era judío que vivía in Israel (4:5; 10:6; 18:17).

Muchos detalles señalan al discípulo Mateo. Como un recaudador de impuestos (publicano), Mateo habría sido alfabetizado y familiar con el cuidado de archivos del dinero. Apropiadamente, hay más referencias al dinero que cualquier otro evangelio. Mateo tiene más referencias a monedas que cualquier otro. De hecho, este evangelio incluye tres términos para monedas que no se encuentran en ninguna otra parte del Nuevo Testamento: “el impuesto de dos dracmas” (17:24); “una moneda de cuatro dracmas” (17:27); “talentos” (18:24). Él notó el coste de ciertos artículos.

La tradición uniforme de la iglesia primitiva señala a Mateo.

Fecha

Es imposible estar seguro sobre la fecha. El evangelio debe haber sido escrito antes de la destrucción de Jerusalén en 70 d. C. porque el autor habla de Jerusalén como si la ciudad sigue en pie y la describe como “la santa ciudad” (4:5; 27:53). Además, Mateo tiene siete referencias a los Saduceos—más que cualquier otro evangelio. Pero, después de la destrucción de Jerusalén los Saduceos dejaron de existir como centro de autoridad.

Pero el evangelio tampoco pudo haber sido escrito muy temprano, porque Mateo dice que las costumbres de los judíos permanecen hasta “este día” (27:8; 28:15). Esto requeriría el transcurso de tiempo desde los eventos.

Ireneo (padre de la iglesia primitiva del siglo dos) dijo que Mateo redactó su trabajo cuando ambos Pedro y Pablo estaban en Roma (aproximadamente 60-64). Aunque Ireneo hizo algunos errores con otros asuntos, tal vez su afirmación, tomada con las otras limitaciones, es tan buena como cualquier otra conclusión. Por tanto, se puede decir sin temor a equivocarse que el Evangelio de Mateo fue escrito aproximadamente en el año 62 d. C.

Rasgos y Temas

El Evangelio de Mateo es completamente judío en carácter. Mateo habla de la ley, el día de reposo, el templo, David, el Mesías, el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, y Moisés—todo de un punto de vista judío. El libro presenta las cartas credenciales de Cristo a los judíos. Él es el Hijo de David y el Hijo de Abraham. Porque Él se retrata como el Rey, Su genealogía se remonta al Rey David; y el lugar de Su nacimiento, Belén, el hogar de David, es destacado. Siete veces en este evangelio Cristo se alude como el “hijo de David” (1:1; 9:27; 12:23; 15:22; 20:30; 21:9; 22:42). La palabra “reino” aparece más de 50 veces y la expresión “el reino de los cielos” 33 veces. Esta expresión no se encuentra en ninguna otra parte del Nuevo Testamento.

El evangelio menciona a gobernantes judíos (2:1, 22; 14:1) y costumbres como el lavado ceremonial (15:2) sin explicación, indicando que Mateo esperaba que su auditorio predominantemente judío estaba familiarizado con tales prácticas. Mateo, más que cualquier otro evangelio, se centra en el *cumplimiento de profecía* (1:22; 12:17; 27:9, 35).

El libro no es cronológico, como Marcos y Lucas. Mateo ha seleccionado material de la vida de Cristo y lo ha arreglado según temas para comunicar una verdad específica: Cristo es el Rey de los judíos, rechazado por Su pueblo, crucificado por el mundo entero, y resucitado.

Propósitos

Según Dr. Dwight Pentecost, “el Evangelio de Mateo fue escrito para establecer un enlace entre el Antiguo y Nuevo Testamento. Retoma el hilo de la promesa del reino en el Antiguo Testamento y presenta a Cristo y Su oferta del reino a Israel justo como si no hubiera habido un silencio durante cuatrocientos años.”² O, en las palabras de Dr. Henry Thiessen: “para demostrar ...que el evangelio no era una contradicción con las enseñanzas del Antiguo Testamento, sino más bien un cumplimiento de las promesas hechas a Abraham y a David.”³

No se anuncian los propósitos en el libro, pero podemos suponer los siguientes:

Demostrar a los lectores judíos que Jesús es su Mesías y Rey prometido (16:13 y sig.). La genealogía de capítulo uno señala a Cristo como Él que heredó las promesas de Dios a David de una dinastía eterna. El uso por Jesús en Mat. 22:41-44 de un salmo mesiánico muy conocido a los judíos habría implicado claramente que Él era el heredero del trono davídico. Los magos identificaron a Jesús como el Rey prometido de Israel cuando Él era bebé. Finalmente, el letrero que colgó sobre la cabeza de Jesús en la

cruz claramente destaca Su realeza: “Este es Jesús, el rey de los judíos (27:37).”

Explicar el programa del reino de Dios y mostrar a Israel y a la iglesia por qué Dios no trata con Israel en la dispensación de gracia (Efesios 3). Mateo quiere mostrar que Jesús no dejó de establecer el reino—el fracaso fue el de la nación—y el reino fue **ofrecido**, aunque no fue **establecido** en la venida del Mesías. El rechazo de Jesús y Su reino por los judíos es un tema dominante de Mateo (11:12-24; 12:28-45; 21:33-22:14). A causa de este rechazo, Dios pospuso el cumplimiento de Sus promesas a Israel.

Capítulo 13 nos da las parábolas del Rey en las cuales Él revela “los misterios del reino de los cielos” del tiempo de Su rechazo hasta Su recepción por Israel en la segunda venida. En el uso de la Biblia el vocablo *misterio* se refiere a algo no revelado en el Antiguo Testamento.

Mostrar que, debido al fracaso de la nación en responder a la oferta del reino, Dios temporalmente había puesto Israel aparte y había extendido Sus bendiciones a ambos judío y gentil en la iglesia. Mateo es el único escritor de un evangelio que habla directamente de **la iglesia** (16:18; 18:17). Él ya había aludido a la inclusión de los gentiles en el programa de Dios por varios relatos de fe en Jesús por parte de los gentiles: los magos, el centurión, y la mujer cananea. Él registra la predicción de Jesús que el evangelio será predicado a todas las naciones (24:14), y la comisión dada a los discípulos a hacer “discípulos a todas las naciones” (28:19).

Bosquejo y Comentarios

La clave para un estudio detenido de Mateo es que las porciones narrativas conducen a los discursos y desempeñan un papel de apoyo. Los discursos reciben más énfasis. Casi toda porción de discurso termina con “*Y aconteció que, cuando Jesús acabó...*” – 7:28; 11:1; 13:53; 19:1; 26:1.

[El bosquejo básico es de Dr. S. Lewis Johnson, ex profesor en el Seminario Teológico de Dallas.]

La Preparación del Rey (1:1-4:11)

Prólogo

1:1 “*Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham.*”

Esto hace la conexión con el pueblo hebreo.

El sentido *real*

“*hijo de David*”: **12:23**

Pacto davídico (2 Sam. 7:12-16)

El sentido *ético*

Pacto abrahámico (Gén. 12:1-3)

El linaje del Rey (1:1-17) – a través de Su padre legal, José

Su **advenimiento** (1:18-2:23)

Su **precursor** (3:1-12) – v. 2 mensaje

Su **aprobación por el Padre** (3:13-4:11),

el bautismo (3:17)

y la tentación – le da el derecho moral de gobernar

y muestra Su habilidad de mantenerse sin pecado.

Estas son las cualificaciones legales del Rey mesiánico.

La Enunciación de los Principios del Rey (4:12-7:29)

Incluye el Sermón del Monte, que trata de **los principios básicos de la enseñanza del Rey**.

¡No tiene NADA que ver con salvación individual!

No incluye nada de fe
justificación
redención
regeneración.

Tiene que ver con la nación Israel cuando fue ofrecido el reino:
principios para guiarlos, la verdadera justicia que Dios exigió en el Antiguo Testamento.

Necesitamos recordar otra vez más: Lewis Sperry Chafer: *“Toda la Escritura es...útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en justicia”* (2 Tim. 3:16), pero toda la Escritura no es de **aplicación primaria** a una persona particular o clase de personas... Toda la Escritura no es para los ángeles, ni toda es para los gentiles. Asimismo, no toda la Escritura es dirigida al judío, tampoco es dirigida al Cristiano.”

Si tomamos este sermón para salvación, tendremos problemas con varias declaraciones: 5:3; 6:15. Si no seguimos las reglas de interpretación, podemos forzar la Biblia a decir cualquier cosa.

Unos principios de sabiduría pueden aplicar a la vida cristiana actualmente:

Las bienaventuranzas – 5:11-12

Oración – 6:5-15: principios de oración, oración modelo

El confiar en Dios – 6:30

En general, los creyentes de hoy día pueden aplicar las enseñanzas del Sermón pensando lo más posible en cómo deberíamos vivir a la luz del reino venidero.

El Sermón del Monte: Aplicación directa para el reino

Principios de justicia para nosotros

La Demostración del Poder del Rey (8:1-11:1)

Esta porción consiste de una serie de milagros seguida por la misión de los doce.

Los capítulos 8 y 9 están organizados para testificar de Su oficio como Mesías.

Los milagros autentican la persona, el ministerio, y el mensaje de Cristo.

9:6 *“para que sepáis”* – el milagro autentica Su deidad

*“tiene **autoridad** para perdonar pecados en la tierra”*

11:2-6 – Juan se preguntó si Jesús era el Mesías.

Cristos = Mesías – *“uno que ha sido ungido”*

“el que había de venir”

4 y 5 – los milagros

Compare 12:28.

En 10: 5-6 Cristo declara que la misión en este punto es solamente para Israel. Más tarde el enfoque de la misión de Cristo se expandirá. Versículo 7 ofrece el mismo mensaje que Juan y Jesús – *“El reino de los cielos se ha acercado.”* El Rey todavía está ofreciendo el Reino a la nación Israel.

La Oposición al Rey y Su Nuevo Programa (11:2-13:53)

Capítulo 11 – Oposición al Precursor y al Hijo del Hombre

Habrá castigo, “*porque no se habían arrepentido*” – 11:20.

Arrepentirse no tiene que ver con pecado, **necesariamente**. O sea, el pecado no es parte de la definición de arrepentimiento. Es *cambiar la manera de pensar, cambio de actitud/corazón*.

Aquí, es muy probable que tiene que ver con un cambio de actitud sobre la identidad de Jesús como Rey mesiánico (Jn. 1:12).

Capítulo 12 – Controversias con los fariseos

12:22-37 – La blasfemia contra el Espíritu Santo

12:23 espera una respuesta negativa

“*Éste no puede ser el Hijo de David, ¿verdad?*”

¿Puede ocurrir hoy día?

No. La blasfemia contra el Espíritu Santo es atribuir los milagros de Jesús al diablo. Jesús no está aquí para hacer milagros.

ESTE INCIDENTE LLEVA LA RUPTURA ENTRE CRISTO Y LAS AUTORIDADES A UN CLIMAX.

Capítulo 13 – una transición debido al rechazo de los líderes visto en capítulo 12

13:1 *Aquel día* hace referencia al mismo día que la confrontación con los Fariseos.

Hoy día existe confusión acerca del concepto del reino. Encontramos unas ayudas aquí:

1) **Jesús nunca más dice que el reino está cerca.**

2) **Se ve el uso del término *PARÁBOLA* por primera vez en Mateo.**

Una parábola es una comparación entre algún aspecto común de la vida y una verdad espiritual. Necesitamos buscar el punto central—no intentar buscar verdad en cada puntito. Aparentemente, el uso de parábolas aquí es para **esconder** la verdad del pueblo en general a raíz de su **rechazo** del Mesías. El uso de esta forma de enseñar es juicio divino sobre un pueblo que han rechazado una forma simple de enseñar.

3) ***MISTERIOS* (13:11)**

Bíblicamente, un misterio es algo antes escondido, pero ahora revelado.

v. 17 *no lo vieron*

v. 35 *cosas escondidas*

v. 52 *cosas nuevas*

Basado en lo anterior, este capítulo ofrece...

Nueva información/revelación acerca del reino (¡MUY IMPORTANTE!)

Es una descripción en parábolas del intervalo de tiempo cuando el reino queda suspendido, pero durante el cual el reino está siendo preparado – desde el rechazo del Rey a la futura recepción del Rey.

La revelación dada en el capítulo 13 no trata de la naturaleza del reino, sino más bien del establecimiento del reino:

su posposición,
su marco de tiempo
su preparación y otros asuntos
referente a la manera y los medios del establecimiento del reino.

Referente a nosotros, los creyentes de la iglesia hoy en día, estamos **inscritos** en el reino (Col. 1:13).

Pero esto no significa que estamos **EN** el reino ahora, en el sentido de disfrutar sus bendiciones.

¡EL REINO ES DIFERENTE QUE EL EVANGELIO! Hch. 1:6-8

En Su primera llegada nuestro Señor puso la base espiritual para el reino que será establecido en Su segunda venida. Nosotros ayudamos en la formación de un pueblo—el núcleo espiritual del reino [Alva McClain]—porque los creyentes de la iglesia van a reinar con Cristo (1 Cor. 6:2; 2 Tim. 2:12; Apo. 2:26-27; 3:21; 5:9-10). Somos “*colaboradores...con respecto al reino*” (Col. 4:11 literal). No dice que estamos **en** el reino.

Las Parábolas:

El sembrador = Da una comprensión más amplia del reino para aquellos dispuestos a aprender.

Versículo 19 habla de la palabra del reino, no del evangelio—compare v. 23 “oye y entiende la palabra.” Pero también tenemos que pensar en Lc. 8:12

La cizaña entre el trigo = coexistencia del bien y el mal en la nueva era

Grano de mostaza = crecimiento de los que van a heredar el reino

Levadura = el deterioro antes del reino

Tesoro escondido = el reino escondido por un rato y comprado por Cristo

Perla preciosa = ¿la iglesia?

La red = juicio al fin del siglo (mejor ‘era’)

Cosas Nuevas y Viejas = nueva comprensión acerca del reino que Jesús enseñó;
antigua comprensión acerca del reino que el AT enseñó

La Preparación para la Pasión del Rey (13:54-19:2)

La oposición va creciendo. La inevitabilidad de una confrontación final entre Jesús y Sus críticos se hizo cada vez más clara. A causa de esta oposición Jesús pasó más tiempo en preparar a Sus discípulos para Su pasión.

Jesús se reveló más claramente a Sus discípulos, pero ellos no entendieron todo de lo que Él les decía.

La confesión y negación de Pedro – 16:13-23; **vv. 16, 21-23**

Hay revelación para los discípulos acerca de...

Su persona – 16:13-17 – “el Cristo, el Hijo del Dios viviente” **v. 16**

Su programa – 16:18-26 – edificar la iglesia, la crucifixión y resurrección **v. 18**

Su reino venidero – 16:27 – 17:13 – la transfiguración un anticipo del reino

Además, habla de fe, humildad, disciplina, perdón.

El Rechazo Final del Rey (19:3-25:46)

El evento destacado de esta sección es “la entrada triunfal.” Es la presentación del Rey a Su pueblo. Pero, otra vez, Israel rechaza a su Mesías/Rey.

La semana sesenta y nueve de la profecía de Daniel (Dan 9:26) está llegando a su fin.

La profecía exige la presentación del Rey en este momento.

Se incluyen cuatro parábolas con la metáfora “*el reino de los cielos es como...*” como introducción.

- 1) **20:1** Una parábola sobre las recompensas en el milenio (ilustración de 19:28-30—compare 19:30 con 20:16): no dependen de posición económica y social (también compare 19:16-26).

La entrada triunfal (21:1-17)—la presentación oficial de Jesús de sí mismo como Mesías

Jesús estuvo consciente de la profecía y el marco de tiempo de Daniel, según Lc. 19:42, “*en este tu día*” (compare v. 44).

El pueblo usaba lenguaje mesiánico: “*Hosanna*”, p. ej. **21:15**.

Jesús cumple intencionalmente la predicción en el versículo Zac. 9:9.

- 2) **22:2** Una parábola sobre el peligro de rechazar la invitación a la boda del hijo

La sección termina con más revelación del regreso pospuesto, el discurso en caps. 24-25.

24:4-28 La Tribulación

24:29-30 Segunda venida de Cristo

- 3) **25:1** Una parábola sobre preparación para el reino
- 4) **25:14** Una parábola sobre servicio en preparación para el reino venidero

La Crucifixión y Resurrección del Rey (26:1-28:20)

La resurrección es la demostración suprema del mesiazgo de Jesús (12:38–40).

Al decir, “*haced discípulos a todas las naciones*” en 28:19 se mueve del pacto davídico al pacto abrahámico – Gén. 12:3b, “*y serán benditas en ti todas las familias de la tierra.*”

La gran comisión anticipa el nuevo programa con los gentiles.

Conclusión

- 1) El Sermón del Monte en capítulos 5-7 hace referencia primaria al período de la oferta del reino.
- 2) Los Misterios del Reino en capítulo 13 dan nueva revelación acerca del reino en esta era.
- 3) El Discurso del Monte de los Olivos en capítulos 24-25 presenta los acontecimientos que resultarán en el establecimiento del reino literal en la era venidera.

El Evangelio de Marcos

Si Mateo es el puente del Antiguo Testamento, Marcos nos da la versión más breve, una cápsula de la vida y ministerio de Jesús, como un camarógrafo.

Autor

Pruebas internas, aunque no explícitas, son compatibles con el testimonio histórico de la iglesia antigua.

- (1) Marcos era familiar con la geografía de Israel, especialmente Jerusalén (p. ej. 11:1).
- (2) Él por lo visto sabía arameo, la lengua común de Israel en aquella época (5:41).
- (3) Él entendió instituciones y costumbres judías (7:2-4).
- (4) Su estilo vivo y detalle insólito, su uso de palabras y hechos de Pedro, sugieren información de un testigo ocular apostólico del “círculo interior” como Pedro.

Por consiguiente, es probable que el Juan Marcos en Hechos y las Epístolas es él que redactó este

evangelio. Él era judío cristiano que vivió en Jerusalén durante los primeros días de la iglesia. Su casa era un lugar de reunión para los creyentes (Hch. 12:12). Quizás la última cena de la Pascua de Jesús ocurrió allí (14:12-16). Marcos era probablemente “el hombre joven” que huyó lejos desnudo después de la detención de Jesús en el Jardín de Getsemaní (14:51-52). De lo contrario, la inclusión de este incidente trivial parecería irrelevante. Él tenía conexión con ambos Pedro, según 1 Ped. 5:13, y Pablo, según Col. 4:10-11 y 2 Tim. 4:11.

Fecha

No existe evidencia definitiva que nos ayude a fechar el Evangelio de Marcos. La predicción de la destrucción del templo de Jerusalén sugiere una fecha antes del año 70 d. C. La tradición más confiable de la iglesia antigua fecha el evangelio antes del martirio de Pedro (alrededor del 64-68).

Marcos escribió en Roma para creyentes gentiles (ver la siguiente sección) aunque Pedro, su fuente de información, era apóstol para los judíos (Gál. 2:7). También, como ya fue mencionado, Marcos trabajaba con el apóstol Pablo. Pablo en el libro de Romanos (56-57 d. C.) no saludó ni Pedro ni Marcos. Entonces, ellos probablemente no estuvieron en Roma en aquel momento. Pero, Marcos estaba en Roma con Pablo alrededor del año 61 d. C. (Col. 4:10). Y unas reflexiones de la teología del Apóstol Pablo aparecen en Marcos. Así que una fecha plausible para el evangelio sería aproximadamente 61 d. C.

Lugar de Origen y Destino

El testimonio casi universal de los antiguos padres de la iglesia es que el evangelio fue escrito en Roma principalmente para cristianos gentiles. Las pruebas siguientes en el evangelio apoyan este testimonio:

- (1) Se explican las costumbres judías (7:3-4; 14:12; 15:42).
- (2) Las expresiones arameas se traducen al griego (p. ej. 7:11).
- (3) Se utilizan varios términos latinos en lugar de sus equivalentes griegos (5:9; 12:15, 42).
- (4) Se utilizan pocas citas del Antiguo Testamento o referencias a profecías cumplidas.
- (5) Marcos mostró una preocupación particular por “*todas las naciones*” (7:24-37; 11:17; 14:9).

Rasgos del libro

- 1) *Euthus* es una palabra favorita de Marcos. Es palabra de tiempo, ocurriendo más de 40 veces en Marcos (23 veces en Mateo y Lucas juntos) y dando al evangelio una sensación espasmódica (como las películas antiguas). Se podría traducir *en seguida, al instante, luego, después*.
- 2) Enfatiza las acciones de Jesús más que Su enseñanza. Marcos registró 18 de los milagros de Jesús, pero sólo cuatro de Sus parábolas, y solo un discurso principal (13:3-37). Repetidamente Marcos escribió que Jesús enseñó, pero no registró Su enseñanza (p. ej. 1:21; 2:2).
- 3) El estilo de escritura de Marcos es gráfico, vigoroso, y descriptivo, reflejando una fuente de testigo ocular como Pedro (p. ej. 2:4; 4:37-38).
- 4) Su uso de tiempos griegos, especialmente “el tiempo presente histórico” (usado más de 150 veces), sus oraciones simples, y el uso frecuente de la palabra griega *euthus* (*inmediatamente*) dan viveza a su narrativa.
- 5) El evangelio se domina por el movimiento de Jesús hacia la Cruz y la Resurrección. Aproximadamente el 36% de Marcos es dedicado a la muerte y la resurrección de Cristo (11:1-16:18).
- 6) Su griego no es literario; es el discurso diario de aquella época con un reconocible sabor semítico.

Propósitos y Temas

El Evangelio de Marcos no ofrece ninguna declaración directa de su propósito. Parece haber dos temas

centrales entrelazados en Marcos: el tema de la autoridad del divino Hijo del Hombre y el tema del discipulado a través del servicio. Entonces la pregunta es si será posible determinar el propósito.

En 1:1 Jesucristo se identifica como “el Hijo de Dios”, un título de autoridad. Esto fue confirmado por el Padre (1:11; 9:7) y afirmado por demonios (3:11; 5:7), por Jesús mismo (13:32; 14:36, 61-62), y por el centurión romano en la muerte de Jesús (15:39). Fue también confirmado por Su soberanía sobre enfermedad e invalidez (p.ej. 10:46-52), sobre demonios (5:1-20), sobre la naturaleza (4:37-39; 6:35-44, 47-52; 8:1-10), y sobre la muerte (5:21-24, 35-43).

Hay declaraciones específicas sobre autoridad. En 1:21-28, la gente en la sinagoga se sorprendió por la autoridad de la enseñanza de Jesús. Luego, el mismo grupo se sorprendió al ver que Él tenía autoridad para echar fuera a espíritus malignos (v. 27). En 11:27-33, Él rehúsa identificar la fuente de Su autoridad para los gobernantes del templo. A pesar de Su posición y autoridad, Jesús exige que los demonios se callen (1:25, 34; 3:12; 8:30) y que Sus milagros no se hagan públicos (1:44; 5:43; 7:36; 8:26).

Incidentalmente, en Marcos la designación preferida que Jesús usa para sí mismo es “el Hijo del Hombre”. Este título se usa 11 veces por Jesucristo mismo (10:45). Sus oyentes indudablemente lo habrían asociado con Dan. 7:13.

El discipulado es el otro tema central del Evangelio de Marcos. Dice que es costoso (8:34-37; 12:44; 14:3-5), y la persecución es parte de ser discípulo (10:30; 13:9-13). Pero los discípulos de Cristo deberían ser siervos (9:35; 10:43-44) según Su ejemplo (10:45). Marcos por lo visto intentaba animar a los cristianos a persistir en el discipulado fiel, en particular durante la persecución.

El punto culminante de la presentación de Marcos sobre el discipulado se encuentra en 10:45. Este versículo podría ser considerado la clave del Evangelio de Marcos. Aunque Jesús es el divino Hijo de Hombre, Él vino para servir. Por tanto, Sus discípulos deben ser siervos también. Incluso los líderes deben adoptar esta actitud de servicio. Para ser un discípulo verdadero, debemos seguir el ejemplo de Cristo dedicándonos a otros para servir.

¿Es posible determinar un propósito que corresponde a estos temas?

Incluso por su propia época no se anuncia ningún propósito en el Evangelio de Marcos. Entonces el propósito no es evidente.

El Evangelio de Mateo fue escrito para conectar el Antiguo Testamento (Pacto) con el Nuevo, ofrecer a Cristo como Mesías y Rey, explicar la posposición del reino, etc. Todo esto tenía el objetivo de preparar a los judíos y a los creyentes para la nueva dispensación y el intervalo entre la primera y la segunda venida de Cristo. Marcos y Lucas fueron escritos con una perspectiva más enfocada en gentiles.

Específicamente, Marcos fue escrito para los Romanos y Lucas para los griegos.

Según Dr. Dwight Pentecost:

Pablo alcanzó la provincia romana de Asia Menor y llevó el evangelio al mundo romano.

También Pablo ministraba en las iglesias – 1 Cor. 16:6-8; 2 Cor. 1:23-24; 11:28;

Gál. 4:18-19; **Fil. 1:25; 2 Tes. 2:5.**

Marcos era compañero de Pablo (Col. 4:10-11 y 2 Tim. 4:11) y ministraba con él en Roma y la región (Hch. 13:4-5; Col. 4:10) y con su equipo misionero (Filemón 24).

Aspectos del mensaje del apóstol Pablo comparados con Marcos

Señorío de Cristo – ver *autoridad*

El evangelio/buenas nuevas (compare 1 Cor. 15:1-4 con Mar. 15:24-16:14)

Gracia para con los gentiles – “*todas las naciones*” (7:25-29; 11:17; 14:9)

Fe para salvación – **1:15**; 9:42; 11:31; **16:16**, 17

Anticipación escatológica – compare Tito 2:13; 1 Tes. 2:19; 3:13; 5:23; 2 Tes. 2:1, 8, etc.

con Mar. 1:14; 9:1; cap. 13

Entonces Marcos probablemente escribió su evangelio con el propósito de apoyar el mensaje de Pablo en las áreas de evangelización y discipulado entre los del mundo romano. Este propósito encaja bien con los temas que ya han sido tratados.

¿Cuáles son los elementos de Marcos importantes para el ministerio?

Dos mensajes:

- 1) “el discipulado para el servir” – ayudando a los creyentes

El evangelio parece destacar el espíritu de servir de Cristo – 10:42-45

También los distintivos, muchos de los cuales parecen enfatizar

a Cristo como siervo (sin genealogía, sin recibir homenaje de los magos)

- 2) “la autoridad del Divino Hijo del Hombre” – más enfocado en evangelización

Mar. 1:22, 27; 2:10; 3:15; 6:7; 11:28-29, 33; 13:34 (para los discípulos)

En cuanto a este segundo aspecto del mensaje:

El título del libro se ve en 1:1: “*El principio del evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios.*”

El vocablo ‘*evangelio*’ ocurre ocho veces en Marcos (Mateo 4; Lucas usa el verbo;

Juan no tiene ni el sustantivo ni el verbo).

La identidad de Jesús es un enfoque central del Evangelio de Marcos

- ¿*Qué es esto?* 1:27
- ¿*Por qué habla así éste?* 2:7
- ¿*Quién es éste?* 4:41
- ¿*De dónde tiene éste estas cosas?* 6:2-3
- ¿*Quién dice la gente que soy yo?* 8:29
- ¿*Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito?* 14:61

En 1:15a se dice, “*el reino de Dios se ha acercado...*”

El “*reino de Dios*” es enfoque judío, pero desde la perspectiva de los gentiles esta frase comunicaría el fin de los tiempos.

1:15b dice “*arrepentíos [cambien su manera de pensar], y creed en el evangelio.*”

Las buenas nuevas del reino prometían la liberación general incluyendo la salvación espiritual.

Compare Mar. 1:14b; Gál. 4:4-5.

Declaraciones de misión/propósito para la venida de Cristo:

2:17 Él ha venido para llamar a pecadores

10:45 “vino...para servir y para dar su vida en rescate por muchos” (8:31; 9:31; 10:33-34).

16:6 “fue crucificado; ha resucitado”—compare 1 Cor. 15:1-4. Este es el evangelio.

16:15-16b “predicad el evangelio”

CONCLUSION

Con su énfasis en milagros, la identidad de Jesús como el hijo de Dios e hijo del hombre, Su pasión, el uso del vocablo ‘*evangelio*’, “*creer en Él*”, Marcos está llamando a la gente a creer en Cristo.

Este evangelio tiene suficiente material para apoyar el ministerio del equipo de Pablo en evangelización (16:16) y discipulado (10:45).

El Evangelio de Lucas

Autor

Hay mucho testimonio de los padres de la iglesia, tan temprano como el segundo siglo d. C., que uniformemente identifica a Lucas como el autor de este evangelio y, también, del libro de Hechos. Esto sería sorprendente si no fuera la verdad, ya que Lucas no era un apóstol, ni estaba asociado con ninguno de los doce discípulos. La antigua iglesia no tardó en aceptar este evangelio como obra de Lucas.

Entonces, la pregunta es, ¿Hay evidencia interna que apoya esta fuerte evidencia externa? Existen buenas razones para concluir que el autor de ambos Lucas y Hechos era el mismo. Por ejemplo, ambos fueron dirigidos al mismo Teófilo (Lc. 1:3; Hch. 1:1). Hechos menciona el primer tratado, y la referencia más natural sería el evangelio. También, cabe mencionar que hay similitudes en estilo y lenguaje, y que las dos obras van juntas como dos volúmenes.

Por lo tanto, suponiendo que las dos obras fueron escritas por el mismo autor, ¿es posible identificar a este autor? Muchos hacen referencia a

...los pasajes en primera persona plural, a los cuales llamamos *secciones nosotros*. Esos pasajes aparecen de improviso en la trama lógica de la narración (Hch. 16:10–17; 20:5–15; 21:1–18; 27:1–28), presentándose el narrador como compañero de Pablo, participante en los acontecimientos allí descritos. Pues bien, si examinamos, a través de Los Hechos y las epístolas de Pablo, quiénes fueron los compañeros de Pablo durante los períodos a que se refieren las secciones donde se usa el pronombre “nosotros”, fácilmente llegaremos también a la conclusión de que, entre esos compañeros, únicamente Lucas pudo ser el autor de dichas narraciones.⁴

Aparte de lo anterior, el único dato seguro que tenemos en cuanto a Lucas es que él era gentil—probablemente el único autor gentil de la Biblia. Esto podemos determinar ya que él es mencionado por separado de los ayudantes de Pablo “de la circuncisión” en Col. 4:11-14.

Fuentes

Por supuesto, ya que Lucas era el compañero de trabajo de Pablo, él probablemente estuvo bajo la influencia del gran apóstol. Probablemente obtuvo mucha de su información durante su visita a la tierra de Israel con Pablo (Hechos 21) donde conoció a muchos de los primeros discípulos. Es posible que recopilara ciertos detalles (como hechos sobre la juventud de Jesús) de María misma (2:51).

Fecha

Muchos eruditos afirman que Lucas (igual que Mateo y Marcos) escribió después de los eventos

predichos en el Discurso de los Olivos (capítulo 21). Pero esto es simplemente un prejuicio contra la profecía profética. La caída de Jerusalén (66-70), la persecución de los cristianos por el emperador Nerón (64), la muerte de Jacobo el hermano de Jesús y autor de la epístola por el Sanedrín (62) no se mencionan en el evangelio. Por tanto, debe haber sido escrito antes de aquellos eventos.

El libro de Hechos deja a Pablo en la prisión después de su primer encarcelamiento, alrededor del año 62 d. C. Por consiguiente, ese libro debe haber sido escrito alrededor de este año. No hay ninguna razón por la cual Lucas y Hechos no pudieran haber sido escritos al mismo tiempo. De hecho, parecen dos volúmenes de la misma historia. Aunque es imposible señalar una fecha específica, la fecha más aceptable, según estos argumentos, sería alrededor de 62 d. C.

Rasgos del Libro

1. Lucas enfatiza la naturaleza universal del evangelio más que los otros escritores de evangelio. Hace referencia a pecadores, los pobres, y los marginados de la sociedad judía. Se refiere muchas veces a los gentiles que compartieron las bendiciones del Mesías.
2. Nos da una comprensión más completa de la historia de la época que los otros evangelios. Él presenta más hechos sobre la vida terrenal de Jesús que Mateo, Marcos, o Juan.
3. Se enfatiza el perdón (p. ej. 3:3; 23:34; 24:47)...
4. ...y la oración (5:16; 6:12; 9:18; 18:1-8; 22:32, 40-41).
5. El evangelio está escrito en el griego más refinado del Nuevo Testamento, salvo quizás el libro de Hebreos.

Temas y Propósitos

Lucas 1:1-4 anuncia el propósito del libro. El evangelio se dirige a un hombre llamado Teófilo, para animar su fe con la certeza de lo que había creído. No sabemos nada acerca de Teófilo. La palabra griega, “*excelentísimo*”, normalmente fue usada con personas de mucha importancia, como realeza, u oficiales de gobierno.

Otros temas o propósitos deben ser extraídos. “Lucas presenta a Jesús como el Hijo de Hombre, rechazado por Israel, ofrecido a los gentiles. En esta presentación, Jesús es visto como un salvador universal. Este tema encaja bien con el propósito y el tema de Hechos, ya que Hechos se centra especialmente en Pablo, el misionero a los gentiles.”⁵ Hasta las parábolas de Lucas se centran en las respuestas de individuos a la gracia de Dios, mientras las parábolas de Mateo trataron del reino. Lucas, como Pablo, habló a menudo de la fe, del arrepentimiento, de la misericordia, y del perdón. Así Ireneo creyó que Lucas, el compañero de Pablo, “anotó en un libro el evangelio predicado por él,” y Orígenes llamó el Evangelio de Lucas “el evangelio encomendado por Pablo.”⁶

Carácter Gentil de Lucas

Varias líneas de prueba indican que Lucas escribió principalmente para los gentiles. Primero, Lucas con frecuencia explicaba localidades judías (p. ej. 4:31; 8:26). Segundo, él rastreó la genealogía de Jesús (3:23-38) desde Adán (a diferencia de Mateo, que comenzó con Abraham). La implicación es que Jesús representaba toda la humanidad más bien que solamente la nación judía. Tercero, Lucas usó varias palabras más conocidas a lectores gentiles que los términos judíos comparables en Mateo. Ejemplo: la palabra griega *didaskolos* para “maestro” en vez de *rabbi*. Cuarto, Lucas usó la Septuaginta (con una sola excepción) para citar el Antiguo Testamento. Él tiene relativamente pocas citas directas, aunque el libro está lleno de alusiones. Quinto, poco se dice sobre Jesús cumpliendo profecías porque aquel tema no fue tan importante para los gentiles. Lucas tiene sólo cinco referencias directas al cumplimiento de las profecías y todas salvo una (3:4) se encuentran en la enseñanza de Jesús a Israel.

¿Por qué fue necesario el evangelio de Lucas?

Lucas incluye mucho material que los demás no tienen, por ejemplo, la genealogía hasta Adán y Dios, el relato del niño Jesús con 12 años y la predicción del nacimiento de Jesús y el nacimiento mismo.

Pablo penetró el mundo griego en su segundo viaje misionero. Lucas era compañero de trabajo – Col. 4:14; 2 Tim. 4:11; Filemón 24. Lucas se incluye a sí mismo en el equipo. Esto se ve en las secciones ‘*nosotros*’ – Hch. 16:10-17; 20:5-15; 21:1-18; 27:1–28:16.

El evangelio de Lucas da apoyo a la obra de Pablo entre los griegos, igual que el evangelio de Marcos entre los romanos. Tal vez Lucas fue escogido para esta misión de escribir el evangelio para griegos porque él mismo era griego. Para los que dudarían la autenticidad de una obra escrita por un gentil y discípulo no de los originales, el Espíritu Santo proveyó evidencia de la validez de su material por medio de muchas conexiones con discípulos tempranos.

El Prólogo

Los discípulos habían compartido su conocimiento acerca de la vida y ministerio de Cristo.

Lucas tuvo acceso al testimonio de estos testigos oculares – Lc. 1:2:

Los apóstoles – Jn. 15:26-27; Hch. 1:8

Testimonio escrito – Lc. 1:1

¿Testimonio oral? – Heb. 2:3

Testimonio de los que seguían vivos:

El apóstol Pablo

Él había conocido a los apóstoles originales (Hch. 15:4).

Diversos testigos oculares

“*los hermanos*”, Jacobo, y “*los ancianos*” (Hch. 21:17-18)

Marcos su compañero (Col. 4:10-14), nativo de Jerusalén (Hch. 12:12)

Bernabé (Col. 4:10 y 14) de la iglesia antigua de Antioquía (Hch. 11:22)

Silas (Hch. 16:17, 19) de la iglesia en Jerusalén (Hch. 15:22)

Felipe el evangelista (Hch. 21:8)

Agabo (Hch. 21:10)

Mnasón (“*discípulo antiguo*”, Hch. 21:16)

Probablemente Mateo mismo (Hch. 21:17)

Durante esta visita a Jerusalén (Hechos capítulo 21) es muy posible que él conoció a María la madre de Jesús (Lc. 2:19) y a Elisabet (Lc. 1:5-25). Esto explicaría su conocimiento íntimo de los acontecimientos relacionados con el nacimiento de Jesús.

El Evangelio de Juan

Autor

En cuanto a la autoría de este evangelio, la clave es la identificación del discípulo que “Jesús amaba” (13:23; 20:2; 21:7; 21:20). Los evangelios sinópticos identifican un círculo interior: Pedro, Jacobo, y Juan. Ya que el evangelio hace una distinción entre Pedro y el discípulo que Jesús amaba, así sólo

quedan Jacobo y Juan. Jacobo fue martirizado demasiado temprano (44 d. C.) para ser el autor (Hch. 12:1, 2). Entonces el apóstol Juan debe ser el autor. Esta conclusión de pruebas internas concuerda con el testimonio de la iglesia primitiva.

Una prueba secundaria concierne la omisión del nombre ‘Juan’ como un discípulo. El autor es exacto en la mención de nombres de caracteres en el libro. Si él tiene tanto cuidado, ¿por qué omitiría este nombre a menos que sea Juan el discípulo? Además, la mención de Juan el Bautista simplemente como “Juan” (1:6) sugiere que si el autor quisiera revelarse en la narrativa tendría que usar otro nombre o descripción—como “el discípulo que Jesús amaba.” De otro modo resultaría confusión.

Su atención meticulosa a números (2:6; 6:13, 19; 21:8, 11) y nombres (1:45; 3:1; 11:1; 18:10) indica que él fue un testigo ocular—como él afirma (19:35).

Lugar de Origen y Recipientes

Juan evidentemente trabajaba en Éfeso muchos años (Ireneo, citando Policarpo). Probablemente el evangelio se publicó allí. Los recipientes intencionados eran gentiles. Esto podemos concluir porque Juan describe “los judíos” como los enemigos de Cristo (5:16; 7:1), y, también, porque el evangelio tiene explicaciones e interpretaciones innecesarias por los judíos (p. ej. 1:38, 41, 42; 5:2).

Fecha

El libro no hace ninguna referencia a la destrucción de Jerusalén que comenzó en 66 d. C. y terminó en 70 d. C. La mayor parte de los estudiosos piensan que hay sólo una explicación de la exclusión de un evento tan significativo: el libro fue escrito tantos años después del evento que Juan no la juzgó digno de mención. Esto es, por supuesto, posible. Pero parece aún más probable que Juan no mencionó la destrucción de Jerusalén porque él escribió el libro antes de 70 d. C.

Hay una prueba interna muy fuerte que favorece una fecha temprana. En Jn. 5:2 el autor dice que “hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene cinco pórticos.” Este estanque fue destruido en 70 d. C.

Por muchos la conclusión más plausible es que este evangelio fue escrito antes de la guerra que comenzó en 66 d. C. Cuando escribió este evangelio Juan era por lo visto inconsciente de los evangelios sinópticos e independiente de ellos. Esto aboga fuertemente por una fecha temprana.

Es mejor concluir que Juan escribió este evangelio temprano en el año 66 a. C.

Tema y Propósito

En 1:1-18, Juan anuncia los temas que se desarrollan en el resto del evangelio. El tema predominante de este evangelio es la respuesta posible de o incredulidad o fe en la persona de Jesucristo. La palabra griega para ‘creer’, *pisteuo* se usa casi cien veces en el evangelio. Versículos 1:11 y 12 resumen las respuestas de aceptar o rechazar el Hijo de Dios que se encuentran en el resto del libro. Los que ponen su fe en el Hijo de Dios tienen vida eterna (5:24), pero los que lo rechazan están bajo la condenación de Dios (3:36; 5:24-29). Este es el asunto básico. El rechazo de Jesús por Su propio pueblo puede ser visto repetidas veces de capítulo 2 al 19 (“*los suyos no le recibieron*”), pero Juan también enumera a varios hombres y mujeres que creyeron en Él (“*Mas a todos los que le recibieron*”).

El propósito del Evangelio de Juan, según 20:31, es que el lector crea que “Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios.” “Hijo de Dios” es un modismo hebreo que significa el poseer la naturaleza de algo o alguien, el mostrar las cualidades de algo o alguien. No tiene absolutamente nada que ver con origen. Por ejemplo, en 1 Re. 20:35, “los hijos de los profetas” son los profetas. En Pro. 31:5 los “hijos de aflicción” son los “afligidos.” En 1 Sam. 14:52 “hijo de valor” significa “valiente.” Y en el Nuevo Testamento encontramos el mismo uso en Mar. 3:17 con “Hijos del trueno.” Asimismo, hallamos el título, “Hijo del

hombre,” porque Cristo comparte la naturaleza y las características del hombre.

Por tanto “hijo de Dios” claramente atestigua de la deidad de Cristo. Esto fue exactamente lo que los judíos entendieron, según 19:7. Juan relata que Jesús hizo siete declaraciones que comienzan con las palabras “Yo Soy.” El uso de esta expresión claramente lo identificó con *Jehová (Yahweh)* en Éxo. 3:14. Una declaración aún más enfática de ser *Yahweh* ocurre en 8:58. Aquí Jesús dice que aún antes de que Abraham naciera, “Yo Soy.” En respuesta los judíos intentaron apedrearle por blasfemia—ellos sabían exactamente lo que Él quiso decir.

El modo en el cual este evangelio produce la fe en Cristo es por “las señales,” según 20:30-31. Se identifican expresamente cinco señales: 2:11; 4:54; 6:14; 9:16; 12:18. Juan dice que había muchas otras señales que él no registró (20:30), pero que él eligió señales específicas para su propósito (20:31).

Después de que Jesús cambió el agua en vino en 2:11, “sus discípulos creyeron en él.” Muchos en Jerusalén creyeron debido a las señales (2:23). Muchos vieron las señales y no creyeron (12:37). Los líderes judíos tenían miedo que las señales hicieran que muchos creyeran en Cristo (11:47-48). Hoy este evangelio sigue engendrando fe en Cristo.

Nota Adicional

Aunque Juan usa la palabra ‘*creer*’ casi cien veces, no usa la palabra ‘*arrepentimiento*’ en ninguna de sus formas. Se recuerde que el propósito de Juan es traer a la gente a la vida eterna. Si el arrepentimiento fuera un requisito separado para salvación, ¿por qué no lo usa Juan?

Veamos Hch. 20:21 para la respuesta: “testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios, y de la fe en nuestro Señor Jesucristo.” La construcción gramatical implica alguna clase de unidad entre arrepentimiento y fe (un artículo para ambos sustantivos). En cuanto a este texto, Dr. Daniel Wallace, un experto en la lengua griega, dice, “Las pruebas sugieren que, en el uso de Lucas, la fe que salva incluye el arrepentimiento.”⁷

El sentido básico de *arrepentimiento* es “cambiar de opinión” o “cambiar la manera de pensar.” No tiene nada que ver con el pecado **necesariamente**. Por ejemplo, al final de su sermón en Pentecostés (Hch. 2:14-38), Pedro no dice nada a los judíos del arrepentirse de pecado. Su discurso tiene que ver con la identidad de Cristo como Mesías. Los judíos tuvieron que cambiar su opinión sobre Cristo. Sí, él les dijo en v. 38 que el cambiar de opinión **resultaría** en salvación de pecado, pero esto no es el arrepentimiento de pecado. Además, la Septuaginta usa el mismo vocablo griego para Dios, por ejemplo, en Jer. 18:10.

Para depositar nuestra fe en Cristo, debemos cambiar cualquier creencia que no es correcta, ya sea de pecado o lo que sea. Este proceso es el arrepentimiento.

Las señales

Las señales son milagros—algo que muestra el poder de Dios. Los judíos pidieron señales (2:18) y buscaron señales (6:2, 30). Reconocieron que Jesús hacía muchos, y por eso debe ser el Mesías. Vemos esto en 7:31 donde la pregunta espera una respuesta negativa: “*Ciertamente el Mesías no podía hacer más milagros de este hombre, ¿verdad?*”

Según el propósito, las *señales* engendran fe en Cristo (20:30-31). Muchos en Jerusalén creyeron basado en señales (2:23). Los líderes temían que las señales engendraran fe (11:47-48). Las señales se conectan con Su gloria en 2:11.

Muchos estudiosos identifican dos señales además de las cinco identificadas por el término *señales*. Cada una de las siete señales tiene una conexión con fe, de una manera u otra. Las referencias en rojo contienen el término *señal*.

SEÑALES EN EL EVANGELIO

1. Cambiar el agua en vino, 2:1-9 ♦ **11**
2. Hijo de un noble, 4:46-**54**
3. Curación en Betesda, 5:1-18
4. Alimentación de los 5,000, 6:1-**14**
5. Andar sobre el mar, 6:15-21
6. Curación de un ciego, 9:1-41; v. **16**
7. Resurrección de Lázaro, 11:1-44 ♦ **12:18**

EL RESULTADO DE LA SEÑAL

- Sus discípulos creyeron en Él, 2:11
- El noble creyó con toda su casa, 4:53
- Judíos procuraron matarlo (no creyeron), 5:18
- Lo vieron como el Profeta de Deu. 18:15, 18
- Discípulos lo adoraron como Hijo de Dios, Mat. 14:33
- Ciego creyó y lo adoró, 6:35-38
- Muchos judíos creyeron en Él, 11:45

Números tres y cinco no tienen el término *señal*, pero muestran las características de una señal.

Estructura

Prólogo: Resumen del testimonio del Evangelio (1:1-18)

Libro de Señales (1:19-12:50)

Se denomina así porque aquí se ve el ministerio público de Jesús.

Instrucciones de Despedida para los Discípulos y Oración del Maestro (caps. 13-17)

El maestro va a partir. Entonces aquí prepara a sus discípulos para vivir sin Su presencia.

Se muestra el tema de despedida: 13:1, 3, 33, 36; 14:25-29; 17:11-13.

Pasión y Resurrección (caps. 18-20)

Propósito: 20:30-31

Epílogo: Restauración de Pedro y predicciones sobre la muerte de Pedro y de Juan (cap. 21).

Teología

Contiene más teología que los demás Evangelios. Trata de la naturaleza y la persona de Cristo.

Deidad

Su deidad es afirmada en Jn. 1:1.

1) “*En el principio era el Verbo*” – 1:1a

Es referencia intencional a Gén. 1:1, “*En el principio*” porque la Septuaginta usa exactamente la misma frase in Gén. 1:1.

No indica que Cristo *vino a la existencia*, como los Testigos de Jehová proponen.

La palabra es *eimi*, “*ser*” o “*existir*.”

Este vocablo queda en el tiempo imperfecto del griego,
indicando acción progresiva, no el comienzo de la acción.

Podría ser traducido, “*En el principio el Verbo ya existía.*”

O puede ser “*En el principio el Verbo ya era.*”

Cristo no tuvo comienzo, era eterno.

Si la idea fuera “*venir a la existencia*”, Juan habría usado otro verbo griego completamente diferente, el verbo ‘*ginomai*’, “*surgir*,” o “*nacer*.”

1:14 – “*fue hecho carne*,” “*fue hecho*” es ‘*ginomai*’.

Aquí indica el comienzo de la humanidad de Cristo.

La encarnación fue una manifestación temporal.

En 8:58, Jesús dice, “*Antes que Abraham fuese* [*ginomai*—*surgir*, o *nacer*], *Yo Soy* [*eimi*].” Habla del comienzo de Abraham, pero la eternidad de Cristo.

2) “y el Verbo era con Dios” – 1:1b

con = *pros* (πρὸς)

Sentido básico de la preposición – *en compañía de*

Mat. 13:56 “**con** nosotros”

1 Tes. 3:4 “*estando con* vosotros”

Muestra que el Verbo es distinto de Dios en cuanto a **persona**.

Por eso, Jesús podía decir, “*Mi padre*.”

3) “y el Verbo era Dios” – 1:1c

theos ain ho logos

dios era el verbo (el orden no es el de español)

La Biblia de los Testigos de Jehová dice “*era un dios*”. Ellos lo traducen así porque no lleva el artículo con *theos*. Afirman que esto significa que *theos* queda indefinido—*un dios*. Pero en su versión “*Traducción del Nuevo Mundo*”, la construcción es traducida de manera inconstante. En la mayoría de usos esta versión tiene “*Dios*” con mayúscula.

El idioma griego tiene un solo artículo (como ‘*el*’ o ‘*la*’). Es artículo **definido**. No hay artículo **indefinido** en griego. Pero la ausencia del artículo tampoco indica que el sustantivo queda indefinido—con frecuencia es definido sin el artículo. Existen otras maneras de indicar que el sustantivo es indefinido en la lengua griega.

Logos es el sujeto de la cláusula porque lleva el artículo *ó*. *Theos* es el sustantivo predicado. Este, combinado con el verbo de enlace *eyn* (ἦν – como *ser* o *estar*), da un atributo del sujeto, o describe el sujeto.

La construcción gramatical:

Cuando un sustantivo predicado

1) da otro nombre para el sujeto,

2) va antes del verbo,

3) queda sin artículo,

debe ser considerado *cualitativo*—describe una cualidad del sujeto—a menos que sea algo en el contexto que exige otra conclusión. En este contexto no hay nada que exige otra conclusión.

De hecho, la construcción favorece la conclusión que *dios* es cualitativo—describe la naturaleza de este *Verbo*. El *Verbo* tiene la misma naturaleza que Dios. Es igual **en esencia** a Dios. “*Lo que Dios era, el verbo era*.”

1:1b, “y el Verbo era **con Dios**”, por otra parte, muestra que *el logos* es **distinto** de Dios el Padre en cuanto a **persona**. Aquí se ve la distinción crucial de la Trinidad. Es distinción de **persona**, pero identidad de **esencia**.

Wallace: “Aunque la persona de Cristo no es la persona del Padre, su esencia es idéntica.”

Juan pone el sustantivo predicado *theos-Dios* primero para enfatizar la cualidad del Verbo como Dios.

Esta conclusión concuerda con la perspectiva de Juan en cuanto a la deidad de Cristo en todas sus escrituras – Jn. 8:58; 10:30; Apo. 2:8 (compare Isa. 44:6).

Los testigos de Jehová dicen que el diablo también es un dios. Esto sería politeísmo.

La deidad de Cristo es afirmada en la serie de “**Yo Soy** ...” metáforas:

6:35 — El pan de la vida

8:12 — La luz del mundo

10:7, 9 — La puerta

10:11, 14 — El buen pastor

11:25 — La resurrección y la vida

14:6 — El camino, y la verdad, y la vida

15:1, 5 — La vida verdadera

En otras “Yo Soy” declaraciones Cristo hizo la declaración implícita y explícita de ser el *Jehová* de Éxo. 3:14-15. El “Yo soy” de Éxo. 3:14b se convierte en el nombre, “*Jehová*,” en versículo 15. Estas declaraciones de Juan son 8:24, 28, 58; 13:19. Estas afirmaciones no tendrían sentido sin la referencia al pasaje en Éxodo. Éstas son las declaraciones más fuertes de la deidad que Jesús podría haber hecho.

Su deidad es afirmada por Juan el bautista – 1:19-34:

Juan niega que él mismo es él que viene.

v. 23 Afirma que él es el precursor. Cita parte de Isa. 40:3 que tiene ambos el nombre personal *Jehová* y el título *Dios* como objetos directos de la acción del precursor en la lengua hebrea.

v. 26-27 Da a conocer que Él ha llegado.

v. 29 Cordero *de Dios*

v. 30 “*Éste es aquél de quien yo dije...*”

v. 34 “*...éste es el **Hijo de Dios**.*” Es declaración de la deidad de Jesús.

Su deidad es afirmada en la declaración de Cristo en 10:30:

“*Yo y el Padre uno somos.*”

Una de las declaraciones más claras de Su deidad.

10:31—los judíos mostraron su entendimiento de la declaración: querían apedrearle.

Títulos

“*el Verbo*” (1:1)

Verbo = logos: palabra, declaración, mensaje (compare versículos 14 y 18)

“*el Cordero de Dios*” (1:29)

Habla de expiación vicaria, que Cristo murió en lugar del ser humano.

“*el Mesías*” (1:41)

Quiere decir “*ungido*” (Sal. 132:17; Isa. 45:1; 61:1; Dan. 9:24-25). Aquí es transliteración (el sonido de las letras hebreas usando letras griegas) del término hebreo. Normalmente se usa *Cristos*, el término equivalente en griego. Cada vez que aparece el término, *Cristo*, es necesario pensar *Mesías*. El título expresa la esperanza de los judíos.

“*el Hijo de Dios*” (20:31)

El modismo hebreo “*hijo de...*”

1 Re. 20:35 “*los hijos de los profetas*” = los profetas

2 Re. 6:32 “*hijo de homicida*” = asesino

Mar. 3:17 “*hijos del trueno*” ¿dado a arrebatos de ira? (compare Lc. 9:54)

Lc. 10:6 “*Hijo de paz*” = pacífico, no violento

Hch. 4:36 “*hijo de consolación*” = consolador

Es compartir la naturaleza/esencia de una persona o cosa.

No tiene absolutamente nada que ver con origen, como dicen los Testigos de Jehová.

Jn. 19:7 – deidad es el modo que los judíos entendieron el uso de este modismo.

“*el Rey de Israel*” (1:49)

Hace referencia al pacto davídico (2 Sam. 14:8-17).

“*el Salvador del mundo*” (4:42)

Únicamente Juan usa este título, aquí y en 1 Jn. 4:14.

Interesantemente, son los samaritanos que reconocen la universalidad de la salvación que Cristo provee.

“*Señor...y Dios*” (20:28)

Son títulos de deidad en el Antiguo Testamento.

Los Hechos de los Apóstoles

Los dos libros de Lucas y Hechos, los libros más largos del Nuevo Testamento, juntos constituyen aproximadamente el 28% del Nuevo Testamento.

Autor

Consulte también la introducción a Lucas. El Libro de Hechos comienza con una referencia al “primer tratado” escrito a un hombre llamado Teófilo (1:1), una referencia natural al Evangelio de Lucas (Lc. 1:3). A pesar de que el autor no se menciona por nombre en el Evangelio o en Hechos, la antigua tradición de la iglesia identifica a Lucas como el autor de ambos volúmenes.

Llamado “el médico amado” por Pablo (Col. 4:14), Pablo aparentemente lo conoció en Troas (16:8-10; note el cambio de personas a la tercera persona en 16:10—“procuramos”). Las referencias de Pablo a Lucas en 2 Tim. 4:11 y Filemón 24 retratan a Lucas como el compañero de viaje de Pablo. La amistad

fiel de Lucas a Pablo permaneció hasta la muerte de Pablo en Roma, porque Lucas fue el único compañero que estaba con Pablo al final (2 Tim. 4:11).

Fecha

Lucas fue escrito antes del principio de la guerra judía (66 d. C.), porque su discurso del Monte de los Olivos no la menciona. Hechos debe ser fechado alrededor de 62 d. C., principalmente debido a la conclusión del libro en la cual el proceso de Pablo parece haber sido aún todavía futuro. La mejor conclusión es que Hechos fue escrito justo antes del final del primer encarcelamiento romano de Pablo, alrededor de 61-62 d.C.

Tema Central

El concepto clave de Hechos es el crecimiento de la iglesia en todo el mundo. El versículo clave es 1:8, porque aquí están bien representados los acontecimientos descritos en el resto del libro. Aunque el apóstol Pablo y sus actividades dominan el libro, Lucas muestra gran interés en los individuos. Se mencionan más de cien personas, la mayoría brevemente. Lucas incluye la enseñanza de muchos de estas personas. De los 24 discursos o extractos 21 son de Pedro o Pablo. También el libro incluye muchos datos en cuanto a geografía, individuos, títulos de oficiales de gobierno, eventos históricos y varios asuntos religiosos y culturales. Dos palabras claves son “testigo(s)”, y “el Espíritu Santo.”

Ocasión y Propósito

Hay mucho debate en cuanto a si Hechos tiene un propósito histórico o un propósito apologético, o sea, una defensa del Cristianismo. Ambos probablemente son verdaderos, pero es imposible saber cuál fue el motivo más fuerte. Al igual que en el libro de Lucas, el libro de los Hechos comienza con un prólogo dirigido a Teófilo. Probablemente Lucas y Hechos forman una sola obra que consta de dos volúmenes. En Hechos no se añade ningún propósito nuevo.

Hechos sólo tiene una cláusula introductoria que se refiere al Evangelio de Lucas como, “el primer relato.” Lucas evidentemente continuó su segundo relato con el mismo propósito. Al igual que los evangelios, Lucas no nos da una historia completa, pero una historia teológica. Él apenas menciona a los apóstoles además de Pedro y Pablo y claramente pasa por alto muchos eventos históricos, por ejemplo, cómo vino el evangelio a Roma. Él quiere demostrar el origen sobrenatural y la extensión del cristianismo debido al don de poder y el liderazgo del Espíritu Santo.

Parece que Lucas escribió el Libro de Hechos para mostrar el cumplimiento de las palabras de Jesús, “*edificaré mi iglesia; y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella*” (Mat. 16:18). Hechos es la única secuela histórica a los cuatro evangelios en las escrituras canónicas. Este libro forma un trasfondo y escenario para la mayor parte de las escrituras de Pablo.

Aunque Lucas redactó Hechos para Teófilo, es posible que tuviera la intención de publicar su trabajo para los Cristianos en general. Además, es muy posible que hubiera un propósito apologético. Hay tres factores que apoyan esta idea: 1) probablemente Teófilo era creyente; también es probable que Teófilo fuera un funcionario del gobierno, indicado por el uso del término, *excelentísimo*; 2) además, el uso del caso vocativo (“*oh Teófilo*”) era común para introducir una petición; 3) Hechos concluye bruscamente con Pablo encarcelado. Y los últimos ocho capítulos de Hechos tienen que ver con Pablo y su situación legal. Toda esta evidencia nos hace creer que la ocasión de Lucas/Hechos fue proveer información para que este hermano en la fe y funcionario del gobierno le ayude a Pablo en el juicio.

Libro de transición

El Libro de Hechos abarca el periodo del comienzo de la iglesia.

Lucas quería mostrar la difusión del evangelio **desde Jerusalén**—donde comenzó la iglesia—**hasta Roma**—que era la extensión más lejana del mundo gentil en la época de Lucas (Hch. 1:8). Un título alternativo podría ser *El Camino a Roma*. La obra muestra el plan de Dios después del rechazo de Cristo por los judíos, la crucifixión, resurrección, y ascensión. Aquí se ve el cumplimiento de la promesa de edificar la iglesia dada por Cristo (Mat. 16:18).

Esto involucró el mostrar la **transición** entre

- 1) los **Evangelios** – la vida y el ministerio de Cristo, y las **Epístolas** – la doctrina de la iglesia.
- 2) la doctrina de judaísmo al cristianismo – de la ley a la gracia.

Capítulos 1-12 enfocan en **Pedro**.

Él y sus compañeros predicaron solo a los judíos hasta que Felipe fue a Samaria y Pedro fue a la casa de Cornelio (siete años después de Pentecostés).

De capítulo 13 al fin se ve un enfoque en **Pablo**.

El apóstol predicó a los judíos primero, pero mayormente era apóstol y misionero a los gentiles – Gál. 2:7.

Solamente en esta parte fue cumplido el bosquejo de 1:8: “*en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra.*”

Hechos es un vínculo vital en el progreso de doctrina del Judaísmo al Cristianismo, de la ley a la gracia. La antigua dispensación terminó con la cruz – Col. 2:14; Gál. 3:13. La nueva dispensación comenzó en Pentecostés – Hch. 1:5; 11:15–16; 1 Cor. 12:13 (*bautizados*); Col. 1:18. Varios años pasaron antes de que sus contornos permanentes fueron establecidos y reconocidos. Los apóstoles funcionaron como el puente entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Por lo tanto, fue apropiado y necesario que ellos fueron dotados con autoridad y poder peculiar.

Esta verdad de la autoridad y poder peculiar de los apóstoles plantea la cuestión ¿Es para hoy día el oficio de apóstol?

Consulte la discusión de la clase de Doctrina bajo *Dones del Espíritu*.

Si tuviéramos apóstoles hoy en día, tendría que haber señales y milagros para atestiguar de ellos. Pero, si esto fuera la verdad, ¿Qué de 2 Cor. 5:7—*por fe andamos, no por vista*? Si hubiera milagros constantes, la fe no sería necesaria.

Muchos quieren tener experiencias emocionantes. Es necesario tener cuidado de que, si uno quiere ver apóstoles y milagros hoy, que su motivación no sea solo tener experiencias carnales.

Al contrario de la supuesta doctrina de sucesión apostólica, no ha aparecido ningún sucesor con cartas credenciales apostólicas.

Factores que exigen la transición vista en el libro de Hechos

- El período de transición fue necesario para vencer la resistencia psicológica natural contra el cambio. Revelación especial fue requerida para convencerle a Pedro y los demás líderes de la universalidad de cristianismo. Sucedió a través de Cornelio en capítulo 10 y el concilio en Jerusalén de capítulo 15.
- Fue un periodo especial para predicar el evangelio primero al judío. Además, la transición era necesario para confirmar las promesas hechas a los padres.

3:26; 13:46; Rom. 1:16 – judíos primero

El ministerio a los gentiles desarrolló gradualmente.

- Se necesitaba tiempo para señales y prodigios para Israel. Estas atestiguaron de la autoridad del mensaje – Lc. 11:29; Joel 2:30; Hch. 2:19, 22. (Las señales sirvieron también para los gentiles – Jn. 20:30-31.)

Señales/milagros: Si comparamos el propósito de señales en el Evangelio de Juan, y lo dicho en 1 Cor. 14:22, Rom. 10:17, Jn. 17:20 y 2 Cor. 5:7, podemos concluir que señales fueron usadas en los días del establecimiento de la iglesia pero que no son necesarias en lo actual. Ver abajo.

- Tiempo fue necesario para alcanzar a todos los creyentes vivos con el nuevo mensaje y el bautismo del Espíritu.

Los 120 en Pentecostés – Hch. 1:15 (¿o tal vez únicamente los 12?)

Debe haber habido más que 120 creyentes en total basado en la promesa mencionada en Lc. 1:16, que señaló el resultado del ministerio de Juan el Bautista.

El incidente en 19:1-7 (con los discípulos de Juan) muestra la experiencia común de creyentes que pasaron a la nueva dispensación sin el bautismo del Espíritu. Solamente los del aposento alto lo había recibido.

Los 500 que vieron a Jesús después de la resurrección – 1 Cor 15:6.

Conclusión Teológica

Debemos filtrar los Evangelios y Hechos a través de las epístolas.

Hechos, como los evangelios, trata de **eventos** en el establecimiento de la iglesia.

Las epístolas dan **enseñanzas** para la iglesia.

Esta es revelación progresiva – Rom. 16:25-26. Dios no reveló toda Su voluntad o Su programa inmediatamente. Ocurrió en etapas. Se ha dicho que “El Antiguo Testamento da información exacta, pero no completa.” Jesús prometió más revelación (Jn. 16:13-15).

Lo que se ve en Hechos no es necesariamente lo normal para la iglesia. Unos rasgos de la obra de Dios son temporales – p. ej. el holocausto. Existen buenas evidencias que los dones de señal en Hechos fueron temporales.

Nota Adicional

La postura del Cetym es que existen dos clases de dones: permanentes y temporales.

Es asunto controversial. Si un creyente viene de otra tradición, es necesario considerar la cuestión detenidamente, y evaluar los argumentos/evidencias. Si este creyente quiere aceptar la conclusión que todos los dones están vigentes, debe basar su conclusión en **buenos** argumentos/evidencias. ¡No debe tomar una decisión emotiva!

Dones **permanentes** edifican la iglesia hoy en día.

Por ejemplo:

Servicio

Enseñanza

Exhortación

Administración/Presidencia

Ayudas

Evangelismo

Pastor/Maestro

Dones **temporales** o dones de señales confirmaron la obra de Dios en los primeros años de la iglesia.

Como señala Ramírez: “Todos los dones son dados para edificación. Unos edifican la iglesia poniendo el fundamento y otros edifican sobreedificando a partir del fundamento.”

Apóstol

Hch. 1:22; 1 Cor. 9:1: Testigo del Cristo resucitado

Efe. 2:20: los apóstoles y los profetas eran el fundamento de la iglesia.

El fundamento no continúa o no sería el fundamento—
deja de ser fundamento.

Heb. 2:3-4: “...la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, **nos fue confirmada por los que oyeron**, testificando Dios juntamente con ellos, con **señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad?**”

“Primeramente,” y “fue confirmada” hablan del pasado.

2 Cor. 12:12: “*señales, prodigios y milagros*” eran distintivos de un apóstol.

Eran obras sobrenaturales impresionantes realizadas por el apóstol mismo directamente.

1 Cor. 15:7-9 ⁷“Luego se apareció a Jacobo, más tarde a todos los **apóstoles**,
⁸y **por último**, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí.
⁹Admito que yo soy el más insignificante de los **apóstoles** y que ni siquiera merezco ser llamado **apóstol**, porque perseguí a la iglesia de Dios.” [NVI]

Esto implica que Pablo era el último apóstol.

Profeta/Profecía

Hablaron en nombre de Dios.

Se ve la prueba del profeta en Deu. 18:20-22. Un profeta necesita profetizar –
“no se cumpliera lo que dijo.”

Los profetas eran uno de los fundamentos de la iglesia – Efe. 2:20. Recibían revelación (1 Cor. 14:29-32; Efe. 3:5). En otras palabras, nos dieron las escrituras (2 Ped. 1:19-21). Pero, la revelación de las escrituras ya queda cerrada. Según Apo. 22:18-19, no se debe añadir ni quitar palabras de este libro. Y, el libro de Apocalipsis abarca hasta el fin de tiempo. Entonces ya no necesitamos los profetas.

Lenguas

Glossa en griego es lengua normal, reconocible – Hch. 2:4. Compare vv. 6, 8-11. Primera a los Corintios 13:1, *lenguas angélicas*, se refiere al uso de lenguaje de hipérbole, exageración. Sirve para dejar claro el punto.

1 Corintios 13:8 dice que las lenguas cesarán; no dice cuándo.

Según 1 Cor. 12:6-11 – las lenguas y los otros dones son dados por el Espíritu Santo, “como Él quiere.” Por consiguiente, el Espíritu Santo decide a quién darle el don y

cuándo, y cómo, y por cuanto tiempo. Si fuera posible adquirirlo por nuestros propios esfuerzos o peticiones, entonces no sería “*como Él quiere.*”

No depende del nivel de espiritualidad—la iglesia Corintia tenía muchos problemas espirituales, aunque Pablo podía decir, “*nada os falta en ningún don*” (1:7).

Basado en todo esto, si las lenguas cesaron, fue porque el Espíritu Santo las hizo cesar porque ya no eran necesarios.

Y, de hecho, ¡esto fue en realidad lo que sucedió!

Según la historia, sólo los grupos paganos del mundo y heréticos de la iglesia practicaban las lenguas desde el final de la era apostólica hasta los primeros años del siglo veinte.

Crisóstomo, un padre de la iglesia primitiva, al comentar sobre 1 Corintios capítulo 13, dijo que estas cosas “ya no ocurren.”

Discernimiento de espíritus es incluido en 1 Cor. 12:10 entre dones milagrosos. Es probablemente temporal.

Milagros

Sanidades

Muchos supuestos milagros, sanidades, etc. fracasan en lo actual.

Pero, ¡el Espíritu Santo nunca fracasa!

Muchos dicen que los milagros del libro de Hechos son modelos para hoy día. Pero, ¿dónde está la evidencia que alguien haya levantado a un muerto como en Hch. 9:40? ¿Cuándo sucedió que un obrero cristiano moderno le hubiera cegado a un oponente como en Hch. 13:8-11?

Cabe mencionar que la mayoría de estos dones en Hechos ocurren en la primera parte del libro y no se mencionan más adelante. Expresamente, los términos técnicos ‘*señales*’, ‘*prodigios*’ y ‘*maravillas*’ ocurren un total de 32 veces en Hechos, pero sólo 6 de ellas después del capítulo 8, y ni uno después de 19:11. Es razonable concluir que el uso de milagros aún en el periodo de la fundación de la iglesia iba disminuyendo.

¿Por qué cesaron los dones de señales? Porque ya no eran necesarias las lenguas u otros milagros. Dice 1 Cor. 14:22: “*las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos.*” Una vez que la iglesia primitiva fue establecida y el Nuevo Testamento concluido, estos dones de señales apostólicos ya no eran necesarios. La razón es que estamos completos en Cristo si hemos confiado en Él como Salvador personal. Pedro dice que tenemos “*todas las cosas que pertenecen a la vida y al servicio piadosamente dedicado a Dios*” (2 Ped. 1:3 HEB). ¿Por qué necesitaríamos hablar en lenguas? La Biblia está disponible para el evangelismo. ¿Necesitamos milagros diarios? Si fuera así, ¿por qué diría Pablo, “*por fe andamos, no por vista*” (2 Cor. 5:7)? El deseo de ver diariamente los milagros espectaculares, las lenguas, y los dones de señales sería el andar por vista, no por fe.

La Epístola a los Romanos

Autor

No cabe ninguna duda sobre la autoría de Romanos. Fue el apóstol Pablo quien escribió esta carta.

Fecha

Pablo estaba en Grecia cuando redactó la carta, probablemente en Corinto. Esto podemos ver en dos comentarios incidentales: (1) Febe de la cercana Cencrea aparentemente llevó la carta (16:1-2); (2) Gayo, el anfitrión de Pablo (16:23), era líder en la iglesia de Corinto (1 Cor. 1:14).

Cuando Pablo escribió las epístolas a los Corintios, la colecta para los santos pobres en Jerusalén se estaba recogiendo (1 Cor. 16:1-3; 2 Corintios 8-9). Cuando él redactó Romanos, esa tarea había sido cumplido y él estuvo por salir para Jerusalén para entregarla (Rom. 15:25-26). Pablo se fue para Jerusalén de Filipos inmediatamente después de la temporada de pascua (Hch. 20:6). Todo esto indica que el tiempo de escritura fue la estancia de Pablo en Corinto de tres meses en su tercer viaje misionero (Hch. 20:2-3). Wallace fecha el libro de Romanos entre 56 y 57 d. C.⁸

Propósito

Romanos no se escribió para señalar problemas específicos como otras epístolas. Romanos tiene tres propósitos en los cuales los comentaristas son más o menos convencidos. El primero fue simplemente anunciar el plan de Pablo de visitar Roma después de regresar a Jerusalén y para preparar la iglesia para su venida (compare 15:24, 28, 29 con Hch. 19:21). Pablo quiso informarles de sus planes para que ellos anticiparan y oraran por su cumplimiento (15:30-32).

Un segundo propósito era el de presentar una declaración completa y detallada del mensaje del evangelio que Dios lo había llamado a proclamar. El apóstol no solo estaba listo para “anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma” (1:15), sino él quería que tuvieran un entendimiento claro de su significado y su efecto en toda la vida, incluyendo el pasado (la justificación, o sea, el declarar justo a alguien), el presente (la santificación que significa el apartar a alguien), y el futuro (la glorificación que significa compartir la gloria de Cristo).

El tercer propósito fue exhortar a los creyentes judíos y gentiles a vivir en armonía, sin contiendas sobre nacionalidad, estado, o cultura. Ya que hay un solo Dios, Él es el Dios de los judíos y los gentiles. Ambos están bajo pecado (3:9), y ambos son salvos por fe (3:30). Este tema del judío y el gentil viviendo juntos aparece lo más claramente en capítulos 14 y 15, donde Pablo trata de los aspectos prácticos de vivir juntos en un solo cuerpo. Unos creen que este es el propósito principal, que Pablo estaba procurando enrolar los judíos y los gentiles juntos en su plan de evangelizar al Oeste. Sin esta unidad, ellos no tendrían el mismo poder.

Tema central

Los conceptos más cruciales para entender el libro de Romanos se encuentran en tres palabras (o, familias de palabras): *justicia/justificación/justo* (58 veces); *fe/creer* (61 veces); y *ley* (78 veces).

El tema central: La justicia de Dios, revelada en el evangelio y adquirida por fe aparte de la ley para todos (1:17).

Argumento

En la sección capítulos 1-5 encontramos la base del argumento de Pablo: **Uno se declara justo por Dios por medio de su fe—no por la ley (u otras obras), por cada clase de persona, o judío o gentil.**

Como la forma normal de epístolas en aquella época, Pablo da inicio a su carta con una sección de saludos personales (1:1-15), que incluye acción de gracias (1:1-10) y un anuncio de su deseo de visitar a los Romanos y establecerles en la fe (1:11-15). También quiere predicar el evangelio en Roma.

Continúa con el sentimiento que él no tiene vergüenza acerca del evangelio, porque esto trae salvación ya que revela la justificación imputada de Dios (1:16-18a). Dice que todos los seres humanos necesitan

esta justificación por fe, tanto los judíos como los otros (1:18-3:19). Hace la conclusión que todos están bajo pecado (3:9). Pero, ¿cómo es posible alcanzar esta justificación de Dios? El apóstol responde que no es por la ley ni por las obras sino por fe (3:20-31). Esto se ilustra por Abraham, quien no fue salvo por obras, sino por fe (4:1-24). El apóstol concluye su argumento básico diciendo que la justificación de Dios fue lograda por nosotros por medio del amor de Dios en Cristo. Esto ilustra la gracia de Dios y nos da la seguridad de salvación (5:1-11). Todo esto proviene de la gracia de Dios.

La siguiente sección principal dice que vida eterna en Cristo ha reemplazado la condenación y muerte que fue el destino de todos en Adán (5:12-8:39). Aunque muchos eruditos sostienen que los capítulos 6-8 tratan de la santificación, la evidencia no respalda esta conclusión. En capítulos 6-8 Pablo menciona asuntos de santificación en conexión con su tema, pero esto no es el objetivo principal. Una característica interesante de esta sección y la siguiente es el uso de preguntas retóricas para lograr un efecto dramático: 6:1, 15; 7:7, 13; 9:14; 11:1, 11. Es difícil encontrar incluso un comentario sobre Romanos que tenga en cuenta estas falsas conclusiones.

En lugar de santificación, en la sección 5:12 a 8:39 Pablo habla de la relación entre el pecado, la muerte y la ley. Casi como paréntesis, el apóstol muestra que el creyente puede vivir una vida santa aparte de la ley. Dentro de este tratamiento, Pablo explica la relación del creyente al pecado y a la ley y por qué la ley causa que el pecado abunde. Además, muestra por qué la ley no salva. De hecho, la ley resulta en la muerte (7:10), y da ocasión al pecado (7:11). La sección 7:13-25 particularmente muestra que la ley de Moisés no puede rescatar al pecador de la esclavitud espiritual. Capítulo 8 habla de liberación de la carne y la seguridad que el creyente tiene porque en el Espíritu la condenación se ha quitado.

La sección principal capítulos 9-11 trata de los judíos bajo la doctrina de justificación por fe aparte de la ley, o sea, en la nueva dispensación/administración de Dios. La pregunta podría ser, “¿Y qué del pueblo elegido de Dios? ¿Ha perdido su posición delante de Dios?” Capítulos 9-11 tratan de esta cuestión. El apóstol contesta que los judíos han rechazado a Cristo porque querían ser justificados por medio de la ley (capítulos 9-10). El pueblo elegido por Dios, no obstante, no ha sido desechado por Dios y se restaurará a su posición ante Dios (capítulo 11).

La sección práctica de la epístola—12:1-15:13—trata de las responsabilidades basadas en la justificación y la seguridad. Estas responsabilidades son una respuesta lógica a la bondad de Dios (12:1-2). Ellas incluyen las responsabilidades al ministerio, a las autoridades, a los vecinos, y a los otros creyentes.

En 15:14-16:27 Pablo vuelve a dirigirse a los Romanos muy personalmente. La sección 15:22-29 habla otra vez más sobre el deseo del apóstol de visitarles, igual que 1:10-15. Por eso, el comentarista Frederick Godet describió el libro de Romanos como un tratado sobre doctrina y práctica (1:16-15:13) dentro de una carta.

La Primera Epístola a Los Corintios

Autor

Keathley tiene un buen resumen:

Que Pablo es el autor de esta epístola está respaldado por evidencia externa e interna. Desde el primer siglo en adelante (96 d.C.), hay evidencia continua y abundante de que Pablo es el autor. Clemente de Roma habla de 1 Corintios como “la Epístola del bendito Apóstol Pablo”, en su Epístola a los Corintios e incluso citó 1 Corintios con respecto a sus facciones continuas. La evidencia interna es obvia. El escritor se llama a sí mismo Pablo en varios lugares (cf. 1:1; 16:21 y ver también 1:12-17; 3:4, 6, 22).⁹

Fecha

Pablo había pasado dieciocho meses en Corinto (Hch. 18:11). Este periodo fue 50-51 d. C. según información externa acerca de Galión el procónsul. Pablo por lo visto salió de Corinto en el otoño de 51

d. C. Volvió a Asia en su tercer viaje misionero (otoño, 52 d. C.). Esta vez se instaló en Éfeso durante casi tres años (Hch. 19:10; 20:31), es decir, del otoño de 52 hasta la primavera de 55 d. C. Pablo escribió esta epístola en Éfeso (1 Cor. 16:8). Fue probablemente escrito en la primavera de 54 d. C. por los motivos siguientes: 1) La carta fue escrita algunos años después de la primera visita de Pablo, ya que Apolos había ministrado allí (Hch. 18:26-27; 1 Cor.1:12); y también Timoteo había sido enviado allí (Hch. 19:22; 1 Cor. 4:17); 2); esta carta fue escrita después de su primera carta perdida (1 Cor. 5:9); 3); esta carta fue escrita en la primavera porque Pentecostés se acercaba (1 Cor. 16:8).

Naturaleza de la Carta

La iglesia en Corinto era una iglesia seriamente cargada de problemas. La iglesia estaba infectada con la inmoralidad sexual, dividida por facciones que arrastraron el uno al otro al tribunal, y lisiada por el abuso de los dones espirituales. Aunque eran creyentes verdaderos, los Corintios eran muy inmaduros.

También tuvieron que dejar de conformarse a las costumbres inmorales, egoístas, y discutibles de sus vecinos paganos en Corinto (Rom. 12:2), la ciudad notoriamente inmoral de aquel día. Si Efesios es una carta enfocada en la iglesia universal, 1 Corintios está enfocada específicamente en la iglesia local.

Primera a los Corintios ofrece un vistazo de vida dentro de una iglesia del primer siglo y sus problemas. Pero esta es la razón para que Pablo escribió la carta—los Corintios tuvieron que poner en práctica la santificación posicional. El espíritu del mundo pareció más influyente en la iglesia de Corinto que el Espíritu de Dios, a pesar de los dones evidentes dados por el Espíritu.

Ocasión y Propósito

Primera a los Corintios es una epístola práctica con muchos temas importantes y significativos. No hay ningún argumento o desarrollo en la carta. Trata de asuntos específicos no relacionados. Todos son muy pertinentes para Cristianos que tratan de vivir una vida santa en estos días. Esta no es una epístola doctrinal como Romanos, pero nos da perspicacia maravillosa en ciertos problemas. Podría ser bien descrito como un eterno modelo para tratar problemas comunes que las iglesias confrontan.

Lo que ocasionó la escritura de 1 Corintios fue por lo visto tres cosas: (1) Pablo había escrito una carta anterior (1 Cor. 5:9) que fue malentendido por los Corintios. En aquella carta él les dijo no asociarse con personas inmorales, queriendo decir los llamados creyentes que son inmorales (5:10-13); pero ellos lo interpretaron como todas las personas inmorales. Este asunto tenía que ser resuelto.

(2) El apóstol también había recibido noticias de miembros de la casa de Cloé de que había divisiones entre los creyentes de la iglesia en Corinto (1:11). Probablemente el informe incluyó otros problemas como actitudes en cuanto a la sabiduría (15 veces en la carta), actitudes hacia los apóstoles (4:1-21), comportamiento incestuoso (5:1-5), y pleitos entre Cristianos (6:1-11). Los primeros seis capítulos fueron un intento de resolver los desacuerdos en la iglesia traída a su atención por los miembros de la casa de Cloé (1:11) y buscar la unidad en perspectiva y práctica.

(3) El capítulo 7 comienza con “En cuanto a las cosas de que me escribisteis...,” indicando que Pablo respondía también a preguntas levantadas en la congregación entera. Por lo visto una delegación de creyentes (16:17) vino con estas preguntas en forma de una carta. Las palabras “En cuanto a las cosas” (7:1) se repiten en el griego en 7:25; 8:1; 12:1, y 16:1. Pablo simplemente está respondiendo, de una manera muy metódica, a las varias preguntas.

Esta sección se dirige a cuestiones matrimoniales (7:1, 25), libertad y responsabilidad (8:1), abusos flagrantes en cuanto a la cena del Señor (1 Cor. 11:7-34), dones espirituales y el orden en la iglesia (12:1), contribuciones para santos en Jerusalén (16:1), y la disponibilidad de Apolos (16:12). También, en el capítulo 15 él reafirmó y defendió la doctrina de la Resurrección, que unos negaron. Es difícil determinar con certeza si el capítulo 15 fuera incluido en respuesta a una pregunta específica.

Aunque la epístola no es de naturaleza doctrinal, esparcidas a lo largo de la epístola hay enseñanzas importantes para nuestra vida y santificación: 6:19-20; 9:24-27; 10:31; 15:58.

Tema central

Básicamente 1 Corintios trata de abusos de la libertad (como Gálatas trata del apagar el Espíritu debido al legalismo). La corrección que les da Pablo no cuestiona su salvación, pero sí cuestiona su santificación. Aunque el apóstol trata con varias cuestiones, el tema general de la epístola es “las implicaciones prácticas de la santificación progresiva.”

Contexto histórico de 1 Corintios

Corinto era una ciudad grande (de aproximadamente 700 mil personas, dos tercios de las cuales eran esclavos). Políticamente, fue importante como capital de la provincia romana de Acaya. Por su ubicación estratégica Corinto se hizo un gran centro comercial. Entonces era ciudad prospera humanamente hablando.

La ciudad tenía una reputación de materialismo excesivo y profunda pecaminosidad. Había muchos altares y templos. El más prominente era el templo de Afrodita cuyo rasgo distinto fue tener 1000 prostitutas de culto. Así es que la expresión “*muchacha de Corinto*” llegó a referirse a una prostituta. La frase “*actuar como corintia*” se refirió a la práctica de relaciones sexuales ilícitas. Por todo este vicio se desarrolló un proverbio que advertía, “*El viaje a Corinto no es para todo hombre.*”

Estas condiciones inmorales y religiosas de Corinto aparentemente produjeron un impacto negativo en la vida espiritual y moral de la iglesia. Debido a su trasfondo religioso e inmoral, esta iglesia estaba caracterizada por creencias falsas y practicas erróneas. Casi no hay problema actual de la iglesia local que no se aborde en 1 Corintios.

La iglesia de Corinto estuvo llena de problemas teológicos y personales.

1. Contendas/divisiones – 1:10-13

Se bautizaban tal vez en el nombre de Pablo o cualquier otro, así pervirtiendo la doctrina de bautismo – 1:13-17.

También demandaban el uno al otro en tribunales paganos – 6:1, 6-8.

Además, se puede ver 11:17-19.

2. Se mostraba confianza en la sabiduría mundana en vez de la de Dios.

1:17 Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio; no con **sabiduría** de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo.

22 Porque los judíos piden señales, y los griegos buscan **sabiduría**

24 mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios, y **sabiduría** de Dios.

27 sino que lo necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a los **sabios**

29 a fin de que nadie se jacte en su presencia.

30 Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios **sabiduría**

31 para que, como está escrito:

El que se gloria, gloriése en el Señor

2:1 ...no fui con excelencia de palabras o de **sabiduría**

4 ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas
de **humana sabiduría**

5 para que vuestra fe no esté fundada en la **sabiduría de los hombres**,
sino en el poder de Dios.

3:18-19

3. Vivían completamente como los carnales/inconversos (3:1-3).

4. Algunos habían participado en la inmoralidad de los paganos.

Antes de conversión – 6:9-11; y después – 5:1

Otros la habían tolerado – 5:2

5. Algunos se habían vuelto arrogantes (4:6, 18; 8:1; 13:4).

6. Eran confundidos sobre las obligaciones matrimoniales (7:3-4).

Aparentemente estaban privando el uno al otro.

En el matrimonio cada uno tiene responsabilidad
para la felicidad y bienestar del otro.

7. Aparentemente habían abusado de la doctrina de libertad cristiana (8:9).

8. Había problemas con subordinación en la iglesia (11:3-5).

En esa época la cubierta representaba subordinación a autoridad.

Estas mujeres estuvieron abusando la libertad que tenemos en Cristo.

En ambos v. 4 y 5 la segunda referencia a “*cabeza*” es metafórica (NVI).

[NVI] “³ *Ahora bien, quiero que entiendan que Cristo es cabeza de todo hombre, mientras que el hombre es cabeza de la mujer y Dios es cabeza de Cristo. ⁴ Todo hombre que ora o profetiza con la cabeza cubierta deshonra al que es su cabeza. ⁵ En cambio, toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta deshonra al que es su cabeza; es como si estuviera rasurada.*”

9. Habían convertido la Santa Cena en una burla (11:20-34; esp. 20-22; 29-30).

Tenía que ver con mal comportamiento durante la comida.

10. Habían corrompido los dones del Espíritu, sobre todo lenguas (capítulos 12-14).

Lo obvio es que la sección 12-14 es reprimenda, para corregir el abuso.

11. Hubo confusión en cuanto a la resurrección (15).

Eran dudas sobre la realidad y la necesidad de la resurrección.

Esto ocurrió tal vez por la influencia de sus vecinos paganos – 15:33.

Se ha dicho que, si los pecados fueran caballos, esta iglesia podría haber llenado muchas **caballerizas**.

La carta es una corrección pastoral en cuanto a los muchos problemas en la iglesia.

Tema básico ampliado: Cómo la santificación que los santos tienen en Cristo (6:11) puede aplicar a cada situación de la vida (6:19, 20).

La Segunda Epístola a Los Corintios

Autor y Fecha

Como se indica en el saludo apostólico, Pablo es el autor de esta carta. Tanto la evidencia externa como la interna apoyan firmemente a Pablo como autor. De hecho, esta carta tiene más material personal sobre el apóstol Pablo que cualquier otro de sus escritos.

Debido a una revuelta efectuada por los plateros (Hch. 19:23-41), Pablo partió de Éfeso hacia Macedonia (Hch. 10:1) en la primavera del año 56 d. C. Durante el viaje se detuvo en Troas con la esperanza de encontrar a Tito (2 Cor. 2:13) para recibir noticias sobre las condiciones de la iglesia de Corinto. Al no encontrar a Tito, Pablo se fue a Macedonia, preocupado obviamente por la seguridad de Tito (7:5, 6). En Macedonia encontró a Tito, quien le dio buenas nuevas acerca del bienestar de la iglesia, pero malas nuevas acerca de un grupo que estaba en oposición a Pablo y su apostolado. Desde Macedonia Pablo escribió esta carta. Pablo hizo su tercera visita a Corinto en el invierno de los años 56-57 d. C. (Hch. 20:2, 3).

Wallace ofrece buenos argumentos a favor de la fecha 55 d. C.¹⁰

Ocasión y propósito

Encontramos la ocasión en pasajes como 2:3-4, y 7:5-8. Después de que había escrito la carta que causó tristeza (¿1 Corintios?), Pablo ansiosamente esperaba una respuesta. Tito le trajo noticias generalmente buenas pero que había judíos (según 11:22) oponiéndose a Pablo (capítulos 10-13, particularmente 11). Pablo escribió 2 Corintios para responder a esa situación.

El propósito principal fue vindicar y restablecer su autoridad apostólica. Otro propósito importante fue recordarles de su obligación referente a la ofrenda por los Cristianos en Judea (capítulos 8-9; compare 1 Cor. 16:1-4).

Tema central

Diecisiete veces Pablo usó la familia de palabras *ministro/ministerio* (*diakon-*). El libro tiene que ver con la autoridad y el ministerio de Pablo como apóstol. Él muestra que su autoridad proviene de Dios. Otro tema es que las tribulaciones y aflicciones de su ministerio resultan en la gloria de Dios. Vemos esta idea, por ejemplo, en 4:17 y 12:9.

Argumento

Falsos maestros habían incitado a la iglesia contra Pablo (11:12-13). Así que Pablo tuvo que defender su conducta apostólica, su carácter y su llamado por Dios a lo largo de la carta. El libro no es muy sistemático; el apóstol revela su corazón.

Pablo explica por qué ha retrasado su visita planeada a Corinto—1:12-2:13

No es asunto de vacilación; el apóstol no quiere causarles dolor.

Describe la naturaleza y la orientación de su ministerio—2:14-7:16

La gloria del ministerio—2:14-4:6

La debilidad de los ministros—4:7-5:8

El ministerio de reconciliación—5:9-6:10

La relación entre el apóstol y los Corintios—6:11-7:16

Les recuerda de la promesa (1 Cor. 16:1-4) de participar en la ofrenda para Judea— Capítulos 8-9

Esta sección no parece encajar. Entre varias exhortaciones, Pablo les exhorta a cumplir con esta promesa. Es parte de su responsabilidad como apóstol. Este es el tratamiento más amplio de los principios y prácticas de las ofrendas en el Nuevo Testamento.

Defiende su apostolado—Capítulos 10-13

Dirigida a la minoría rebelde en la iglesia.

Notas Adicionales

Enseñanzas Diversas: 2 Corintios

Aunque la carta es predominantemente personal, contiene unas enseñanzas muy importantes.

Vamos a ver unas de estas enseñanzas.

El contraste entre los dos pactos

3:4-11

Varios contrastes se presentan aquí para demostrar la superioridad del nuevo pacto sobre el antiguo pacto:

- letra ↔ Espíritu
- mata ↔ vivifica
- gloria ↔ mayor gloria
- condenación ↔ justificación
- lo que perece ↔ lo que permanece

Esta sería una respuesta poderosa contra los falsos maestros—probablemente judíos buscando esclavizar a los Corintos en cautiverio del legalismo (compare 11:20).

Un velo queda sobre Israel hasta tal punto que cuando se lee el Antiguo Testamento, Israel en su totalidad no entiende lo que significa – 3:14-16. Esta ceguera es temporal, no eternal. Llegará el día cuando Israel recibe su Mesías y Señor, y este será durante el milenio – Rom. 11:25-27. Entonces el velo le será quitado.

La ceguera del mundo a la gloria del evangelio

4:3-6

De hecho, igual que los judíos, todo el mundo tiene ceguera al evangelio.

La confianza de nuestro hogar celestial

4:16-5:8

Debemos soportar aflicción y dolor en nuestras vidas, pero ganaremos la gloria – 4:16-17.

Debemos enfocarnos en lo eternal, no lo temporal, las cosas que se ven en vez de las que no se ven – 4:18.

Morada terrestre – habitación celestial 5:1-3

Deseo de ir a la gloria 5:2-8

Versículo 5:7 da uno de los más importantes principios para nuestras vidas.

Debemos confiar que tenemos un hogar y una ciudadanía en el cielo, que Dios está trabajando en cada situación, y que, no importa las circunstancias, nuestro deber es cumplir el propósito de honrar y glorificar a Él.

Lo bueno puede ser el enemigo de lo mejor.

El tribunal de Cristo

5:10

“*Tribunal*” traduce el vocablo griego *bema* – una plataforma para tribunales, pero también ceremonias de premiación para recompensar aquellos que eran victoriosos en los juegos (olímpicos), y también otras clases de recompensas.

El bema de Corinto donde apareció Pablo ante Galión (Hch. 18:12).

No es asunto de salvación ni exposición de pecados.

Heb. 9:28 *sin relación con el pecado*

Heb. 10:17 *nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones.*

Nuestros pecados ya han sido pagados – Jn. 5:24; Rom. 8:1. No vamos a pagar esta pena o castigo que Cristo ya ha pagado para nuestro beneficio. Para la iglesia es asunto de recompensas por obras de servicio en una premiación (**1 Cor. 3:8-15, especialmente v. 14**; 4:5). “*Sufrirá pérdida*” en 1 Cor. 3:15 significa pérdida de recompensas. Hay que notar “*sin embargo, él será salvo*” [NBLA]. El concepto de recompensas se ve en diversos pasajes – 1 Cor. 4:5; 9:24-27; Efe. 6:8; Apo. 22:12.

La perspectiva correcta

5:15

Debemos dejar de lado nuestros deseos y derechos y enfocarnos en servir al Señor, quien murió por nosotros.

La obra sustitutiva de Cristo

5:21

Jesús murió en lugar del pecador que merecía esa pena.

5:21 describe la gran transferencia o intercambio:

Nuestro pecado es transferido a Cristo...

Su justicia es transferida a nosotros.

La persona y obra de Satanás

2:10-11; 4:3-4; 11:3, 14-15; 12:7

1 Jn. 5:19

Principios de ofrendar

capítulos 8-9

Deberíamos ofrendar de una manera “*generosa*” y “*alegre*” – 2 Cor. 9:7. Primera a los Corintios 16:2 dice, “*según haya prosperado.*”

Nada se dice sobre “*el diezmo*”. Pablo nunca usó el término *diezmo*. Jesucristo usó el término en una sola ocasión—cuando les reprendió a los escribas y fariseos por diezmar mientras dejando “*lo más importante de la ley*” (Mat. 23:23; compare Lc. 11:42).

No estamos bajo le ley – Rom. 6:14. Abraham dio diezmos antes de la ley (Gén. 14:20). Pero Dios no lo exigió. También Abraham ofreció holocaustos (Gén. 22:2, 13), pero no significa que debemos ofrecerlos en lo actual.

El Nuevo Testamento nunca nos exige dar un porcentaje.

Diez por ciento es limitado. De hecho, el creyente puede dar mucho más que diez por ciento. Dios le va a recompensar.

Nuestra competencia es de Dios	3:5, 6
Nuestras armas no son carnales	10:3, 4
No intimidación, manipulación, engaño, conducta hipócrita, pero sí las armas de Dios (la armadura de Dios, Efe. 6:13 y sig.)	
Nuestra fuerza proviene de Dios	12:7-10
La Tri-unidad	13:14

Estos tres puntos
son estrechamente
relacionados.
Tienen mucha
importancia para
el ministerio.

Igual que Mat. 28:19 esta bendición de clausura respalda la igualdad de las personas de la Tri-unidad.

La Epístola de Pablo a Los Gálatas

Se dice que Romanos es una expansión de Gálatas y Gálatas es una versión breve de Romanos.

Autor

La autoría de Pablo de Gálatas ha sido reconocida generalmente, excepto por unos críticos radicales. El autor se identifica como Pablo dos veces (1:1; 5:2).

Fecha

Ya que la epístola parece haber sido escrito a las iglesias establecidas en el primer viaje misionero de Pablo, puede haber sido escrito tan temprano que el año 48 d. C. Si Gálatas fuera escrito después de que la conferencia en Jerusalén de Hechos 15 había hecho sus decisiones autoritarias, Pablo con la mayor probabilidad habría centrado su argumento en aquellas decisiones, o por lo menos habría hecho una referencia inequívoca a ellas que no dejaría lugar a dudas. Ya que él no lo hizo, Gálatas probablemente data de tarde en el año 48 o temprano en 49 d. C., antes de que Pablo asistió a la conferencia en Jerusalén. Así es uno de los más tempranos de los libros del Nuevo Testamento.

Ocasión y propósito

Después del primer viaje misionero Pablo y Bernabé regresaron a Antioquía. Pedro los visitó de Jerusalén, tenía comunión con ellos, y luego se retraía de los cristianos gentiles. Mientras tanto algunos judaizantes se infiltraron algunas de las iglesias (aparentemente las de Galacia también). Ellos negaron la autoridad de Pablo como apóstol y enseñaron que la circuncisión era necesaria para ser salvo (Hechos 15). Reaccionando rápidamente y vigorosamente a las acciones de Pedro y al descenso amenazado de los Gálatas en legalismo, Pablo escribió esta fuerte carta para recordarles del fundamento verdadero de su salvación.

Tema central

Las palabras claves son “ley” (32 veces en el griego); “circuncidarse/circuncisión” (13 veces); “carne” (18 veces); “fe” (22 veces); y “justificar/justicia” (12 veces); “evangelio/buenas nuevas” (14 veces).

El tema se ve en 2:16: “Nadie es justificado por las obras de *la* ley, sino por la fe en Cristo Jesús.”

Argumento de Gálatas

Tal vez podemos concluir que la sección práctica empieza en 5:13. Pero no es algo fácil de determinar; no se puede ver una división clara entre la sección doctrinal y la sección práctica.

En 3:24 leemos: “*A fin de que la ley vino a ser nuestro guarda hasta Cristo, de modo que pudiéramos ser declarados justo por la fe.*” Es necesario notar que v. 23 habla del pasado; en otras palabras, **acerca de los judíos—no de nosotros**. Entonces, está diciendo que la ley servía como guarda **por** los judíos **hasta que llegue** Cristo. Pablo no está diciendo que la ley **hoy en día** dirige a los pecadores a Cristo porque los gentiles nunca estuvieron bajo la ley.

Destino y destinatarios

En los días de Pablo, el término *Gálatas* pudo referirse al área geográfica de Galacia al norte de Asia Menor o la provincia política romana de Galacia que incluyó el área geográfica pero también incluyó territorio del sur. La epístola en sí no identifica las iglesias locales específicas, pero existían iglesias en las cuales Pablo había ministrado personalmente (4:13-15). El libro de Hechos menciona las cuatro iglesias establecidas por Pablo en Galacia del sur (Hch. 14:20-23) en su **primer** viaje misionero, pero no menciona ningunas en el resto de la provincia. Esto lo hace probable que la epístola fue dirigida primariamente a esas iglesias del sur.

Hay otros argumentos que se inclinan a la teoría de Galacia del sur: 1) Las carreteras principales de la ciudad natal de Pablo, Tarso, pasaron directamente por las ciudades del sur de Galacia, no del norte; 2) Pablo usa títulos romanos políticos para provincias en cada otra situación; 3) representantes de Galacia del sur acompañaron la ofrenda por los empobrecidos de Jerusalén, pero ningunos de Galacia del norte (Hch. 20:4).

Mensaje de Gálatas

Legalistas o judaizantes, falsos maestros, procuraban convencer a los creyentes de Galacia que fue necesario guardar la ley—particularmente la circuncisión—para ser salvo. Pablo argumenta en contra de esta falsa enseñanza. Esto es importante porque muchos añaden la ley a la fe como requisito para ser salvo. **Por ejemplo, se ve esta falsa enseñanza con los** Adventistas del Séptimo Día. Obras en general son añadidas por los Testigos de Jehová; Mormones; la Iglesia Católica; muchas iglesias liberales. Al mismo tiempo, Pablo tuvo que defenderse en cuanto a su autoridad.

Estos legalistas robaron al evangelio de su simplicidad. Puede ser o legalismo en cuanto a **la salvación** o referente a **la santificación**.

El Evangelio

El problema:

1:6 Lit. “*que se estén abandonando a Él*”

Muy abrupto – compare 1:8b, 9b; 3:1

Muestra la severidad de la epístola.

1:6: “...*un evangelio diferente. No que haya otro...*”

Es difícil entender esto a menos que tenga en cuenta el griego.

eis heteron euangelion ho ouk estiv allo

heteros – otro de una clase distinta

allos – otro de la misma clase

LIT. 1:6^b “a otro evangelio de *clase distinta*,
7^a que no es otro de *la misma clase*.”

A nosotros suena raro, pero en griego no.

“Me maravillo que tan pronto estén abandonando a Él—que los llamó por la gracia de Cristo—a un evangelio distinto, que no puede ser igual.” [HEB]

En otras palabras, no es de igual valor, o eficacia. No es evangelio alternativo.

El mensaje:

El evangelio de gracia por fe que Pablo predica es el único verdadero evangelio – 1:6-2:21.

1:6-24 – El evangelio revelado a Pablo es el verdadero evangelio.

2:1-21 – El verdadero evangelio reconocido no permite legalismo – v. 9 y 14.

La definición del evangelio de Pablo se encuentra en 1 Cor. 15:1-5.

Fe para salvación

Se ofrece un contraste entre *fe* y *carne* – 3:2 y 3.

La fe es el principio básico de Dios para tratar con el hombre – 3:1-22.

Ver también Heb. 11:6.

A. Los gálatas comenzaron (habían sido salvos) por fe, no por ley – 3:1-6, especialmente 2, 5.

B. La bendición de Abraham (herencia, ser hijo, vida eterna) es recibida por fe – 3:7-14, especialmente 7.

C. La ley era una medida provisional para mostrar el pecado hasta que **la promesa viniera en Cristo** – 3:15-22, particularmente 19, 22.

La Circuncisión – rasgo representante de la carne

6:12 – Los legalistas querían gloriarse en logros humanos a diferencia del apóstol (6:14).

Este es el asunto central de la oposición.

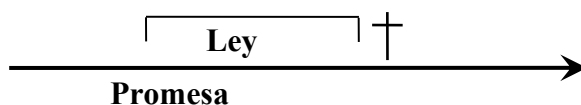
Ley – Los legalistas procuraron mantener vigente la ley. Esto queda claro en versículos tales como 2:21; 3:2, 5; **4:21**.

3:19 muestra dos declaraciones importantes:

1) La ley fue **añadida**...

2) “*hasta que viniese*”

Esto indica fuertemente que la ley tuvo un principio y un fin.

Los creyentes de esta dispensación no están bajo la ley.

Rom. 6:14; Rom. 10:4 – Cristo es el objetivo de la ley

Ahora que tenemos a Cristo, no necesitamos la ley.

Justificación

Es el punto principal del debate. ¿Cómo es posible ser declarado justo? (Siempre que se lea “justificar”, debemos pensar “**declarar justo**”, no “**hacer justo**”). El tema se ve en 2:16: “*Nadie es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Cristo Jesús.*” También vea 2:21; 3:6, 11. En 5:4, *justificáis* (R60), aparece en la clase del tiempo presente *conativo* en griego. Esta habla de algo intentado, pero no completado.

Ejemplos:

“vosotros que **pretendéis** ser justificados” (RVA)

“ustedes que **procuran** ser justificados por la ley” (NBLA)

“ustedes que **tratan de** ser justificados” (NVI)

La Epístola de Pablo a los Efesios

Autor

Dos veces Pablo se menciona como el autor de esta carta (1:1; 3:1). No obstante, la autoría de la epístola es enormemente disputada. Algunos críticos dicen que el libro refleja aspectos de vocabulario, estilo, y doctrina que se diferencian de los libros indiscutibles de Pablo, a pesar de que el libro tiene una afinidad cercana con Colosenses. Los críticos afirman que alguien usó el nombre de Pablo. Pero este libro es reconocido como la corona de las cartas de Pablo. Parecería extraño que un discípulo de Pablo sería mejor que Pablo en su percepción teológica y espiritual.

El libro fue aceptado sin alguna duda en la iglesia primitiva. No hay ninguna razón fuerte de rechazar a Pablo como el autor de Efesios.

Fecha

Pablo fue prisionero cuando escribió esta epístola (3:1; 4:1; 6:20). Y aunque los eruditos difieren en cuanto a que si Pablo la escribió mientras estaba prisionero en Cesarea (Hch. 24:27) entre los años 57-59 d. C., o en Roma (Hch. 28:30) entre los años 60-62 d. C., la evidencia favorece a Roma. Se cree que Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón fueron escritos también en ese periodo (Fil. 1:7; Col. 4:10; Filemón 9). Como Efesios no proporciona ninguna información acerca de la liberación de Pablo como lo hace Filipenses (1:19-26) y Filemón (1:22), muchos creen que Efesios se escribió al principio de su encarcelamiento en Roma cerca del año 60, mientras él estaba viviendo en una casa alquilada y bajo custodia de los guardias romanos (Hch. 28:30). Después de que Pablo fue puesto en libertad escribió 1 Timoteo y Tito, luego fue arrestado de nuevo y escribió 2 Timoteo y luego fue martirizado en Roma.

Al mismo tiempo Pablo escribió los libros de Colosenses y Filemón.

En los tres libros Efesios, Colosenses, Filemón, Pablo se refirió a sí mismo como “*prisionero de Jesucristo*” (Efe. 3:1; 4:1; Col. 4:10; Filemón 1, 9). Las epístolas Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón normalmente se denominan epístolas de la cautividad. Efesios y Colosenses aluden a Tíquico quien llevó las epístolas de Pablo a sus destinatarios (Efe. 6:21; Col. 4:7).

Destino y destinatarios

Hay un poco de discusión sobre este asunto. La antigua tradición dice que la carta fue escrito a la iglesia local en Éfeso. Pero, tres importantes manuscritos antiguos no incluyen las palabras *en Efesios*. Es posible que estuviera destinado a circular en varias iglesias por las siguientes razones: 1) no hay controversias mencionadas; 2) no hay problemas específicos; y 3) no hay saludos a creyentes

individuales—algo curioso ya que el apóstol había pasado tres años en Éfeso. Además, muchos estudiosos piensan que Efesios es la epístola mencionada en Col. 4:16.

Por otro lado, Pablo podría haber evitado saludos personales para evitar la apariencia de favoritismo. Las únicas cartas que incluyen saludos específicos son

Romanos y Colosenses, ambas dirigidas a iglesias que Pablo nunca visitó. No podemos estar seguro en cuanto a la referencia en Col. 4:16.

Es mejor aceptar “*en Efesious*” como genuina debido a la amplia distribución geográfica de los manuscritos que incluyen estas palabras. Además, ningunos manuscritos de esta epístola mencionan cualquier otra ciudad.

No obstante, la epístola podía haber sido una carta circular, enviada a Éfeso primero y luego a Laodicea y Colosas, ya que Pablo pasó mucho tiempo en Éfeso y esta era la ciudad capital de la provincia de Asia.

En Hch. 20:17–38 Pablo advirtió a los ancianos de la iglesia en Éfeso sobre “*lobos rapaces*” quienes no perdonarán la congregación. Aproximadamente cuatro décadas más tarde, el Señor Jesucristo mismo dictó al apóstol Juan un mensaje a la misma congregación (Apo. 2:1–7). Elogió a los Efesios por no tolerar a los maestros falsos, pero les exhortó recuperar su compromiso más importante con Dios.

Ocasión y propósito

No hay ningunas declaraciones de ocasión o propósito en el libro ni indicaciones fuertes. Considerando la relación cercana entre Colosenses y Efesios, debe ser alguna similitud de propósito. Es muy posible, según varios estudiosos, que Pablo escribiera la carta a los Efesios para **prevenir** la herejía que surgió en Colosas.

Por otro lado, es posible, según Dr. Daniel Wallace¹¹, que Pablo estuviera escribiendo Efesios cuando llegó las noticias acerca de la situación en Colosas. Entonces, el propósito de Pablo al escribir Efesios fue enviar un mensaje de despedida a la iglesia principal de Asia y tal vez a las otras iglesias de la región. Cuando el apóstol recibió las noticias de Colosas, escribió la epístola de Colosenses para combatir esa herejía, utilizando el material que había compilado para los Efesios. No podemos estar seguro, pero debido al hecho de que las dos cartas fueron enviadas al mismo tiempo, tiene más sentido que la carta urgente fue basada en la carta no urgente.

Tema central

El gran tema de esta epístola es el propósito eterno de Dios para establecer y completar la iglesia de Cristo, que es Su cuerpo.

Argumento

Este libro se divide en dos partes: la posición de los creyentes (1:3–3:21) y la conducta apropiada de los creyentes basada en esta posición (4:1–6:20). La división queda muy clara, porque no hay imperativos en los capítulos 1-3, pero sí son 35 en capítulos 4-6. Además, en 4:1, el apóstol usa la más fuerte conjunción de inferencia o conclusión en la lengua griega, *oun*—“*pues*” o “*por eso*” en castellano.

El versículo 4:1 es el versículo clave de la Epístola: “... **como es digno del llamamiento con que fuisteis llamados**” (4:1 RVA). Este **llamamiento** es el mismo como en Rom. 8:30, por ejemplo. Dios nos llamó a su salvación (2 Tes. 2:13-15) y comunión (1 Cor. 1:9). Este llamamiento representa todo lo que Pablo ha dicho en 1:3-3:21.

Sección Doctrinal

Capítulos 1-3 – “*los indicativos*”

En capítulos 1-3 el apóstol busca levantar nuestro pensamiento a los cielos, a la gloria de Dios (1:6, **3**, **12**, 14, 17, 18; 2:6; 3:16, **21**), para que podamos ministrar más eficazmente obedeciendo las instrucciones de capítulos 4-6.

No hay imperativos en esta sección, solamente declaraciones y aserciones. Son las bendiciones que los creyentes han recibido debido a su posición en Cristo, la cabeza del cuerpo (1:3–3:21)

- ❖ Han sido escogidos y sellados en Cristo para alabanza de Su gloria (1:3-14).

1:18 – literalmente “*la esperanza de Su llamamiento*”

- ❖ Han sido dados vida, aunque eran muertos espiritualmente (2:1-10).

2:8-9 explique v. 7 “*las abundantes riquezas de su gracia*”

V. 8 comienza con “*Porque*”, conjunción de explicación. Hay que ver la conexión entre “*para mostrar...las abundantes riquezas de su **gracia***” en v. 7, y “*Porque por **gracia***” en v. 8.

“...*por medio de la **fe**; y **esto** no de vosotros, pues es don de Dios; no por obras, para que nadie se gloríe.*”

No dice que la fe es don de Dios. *Fe* es sustantivo femenino; *esto* es neutro. En cambio, debe hacer referencia al **concepto** de *salvación por gracia por medio de fe*.

- ❖ Han sido puestos en un solo cuerpo—el edificio y templo de Dios—tanto judío como gentil (2:11-22 esp. 19-22).

Entonces, los judíos y gentiles son coherederos en el cuerpo de Cristo (un misterio en los tiempos pasados) (3:1-13 esp. v. 6).

Sección práctica

Capítulos 4-6 – “*los imperativos*”

4:1 – “*Pues*” introduce una conclusión basada en lo anterior – toda la sección 1:1-3:21.

“...*que **andéis** como es digno del **llamamiento*** [más claro que ‘*vocación*’] *con que fuisteis **llamados***” (4:1 RVA).

Este *llamamiento* resume todo lo que Pablo ha dicho en 1:3-3:21, la sección doctrinal. En 1:18 “*llamado*” traduce la misma palabra. “*Andar*” representa lo práctico basado en la doctrina. Señala la sección capítulos 4-6. En capítulos 4-6 se ven exhortaciones.

Entonces el versículo 4:1 es la clave de la Epístola porque forma una transición de la sección doctrinal a la sección práctica.

Bosquejo Adaptado de Dr. Charles Ryrie¹²:

Esta sección habla de diversas relaciones en la vida del creyente.

La primera porción habla del creyente **en relación** con los demás creyentes (4:1-6).

Basada en nuestra posición, descrita en caps. 1-3, como miembros de un organismo especial—el cuerpo de Cristo, la iglesia—tenemos que mantener “*la **unidad** del Espíritu en el vínculo de la paz*” (v. 3). **Unidad** es subtema importante – 2:14-16, 21-22; 4:16.

Observemos cuatro puntos:

- 1) Esta unidad es lo que se describe en todas partes de la Epístola: por ejemplo, “*coherederos y miembros del mismo cuerpo*” (3:6) y “*somos miembros los unos de los otros*” (4:25).
- 2) La importancia de esta unidad se mide por el hecho de que es producida por el Espíritu.

3) El “*vínculo*” es el medio por el cual preservamos y practicamos la unidad.

4) “*Paz*” es resumen de todas las cualidades que mantendrán la unidad.

La segunda porción (4:7-16) tiene que ver con el creyente **en relación** con los dones espirituales.

4:11-16 – **Todo santo/creyente** debe ser *capacitado* (mejor que *perfeccionar*).

11b “*capacitar*” es el ministerio de los *pastores y maestros*.

12 “*a fin de*” – señala el propósito de la capacitación –

“*para la obra del ministerio.*”

Implicación: todo creyente debe ser involucrado en el ministerio—
no solo los pastores.

14 “*para que ya no seamos niños fluctuantes,
llevados por doquiera de todo viento de doctrina*”

Muestra el objetivo de la capacitación.

La capacitación tiene que ver con doctrina.

Tercera, el creyente **en relación** con la vida anterior (4:17-32)

Cuarta, el creyente **en relación** con la maldad (5:1-17)

Quinta, **en relación** con el Espíritu Santo (5:18-21) – “*sed llenos del Espíritu Santo*” es imperativo; el creyente tiene control.

Séptima, **en relación** con la vida de la familia (5:22-6:4)

Octava, **en relación** con su trabajo (6:5-9)

Por último, se presenta el creyente **en relación** con Satanás y los huestes espirituales de maldad en las regiones celestes (6:10-20).

La Armadura de Dios

Arma	Interpretaciones Posibles
Ceñidos con el cinturón de la verdad	DOCTRINA
Vestidos con la coraza de justicia	CONDUCTA
Calzados vuestros pies con la preparación del evangelio de la paz	CONFIANZA
Tomen el escudo de la fe	DEPENDENCIA
Tomen el yelmo de la salvación	CERTIDUMBRE
Tomen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios	CONOCIMIENTO
Acompañado por:	ORACIÓN
oración constante	
en el Espíritu	
perseverancia	
súplica por los santos	

La Epístola de Pablo a los Filipenses

Autor

No hay mucha disputa sobre la autoría de Filipenses. La iglesia primitiva lo aceptó como de Pablo (1:1).

Fecha

Esta epístola debería ser colocada dentro del primer encarcelamiento romano de Pablo. Entonces debe ser fechada durante su permanencia de dos años, de 59 a 61 d. C. Hubo correspondencia entre Pablo y los Filipenses. Epafrodito vino con un regalo (4:18); los filipenses oyeron de la enfermedad de Epafrodito y expresaron su preocupación (2:25-30). Entonces, probablemente la carta fue escrita alrededor de la mitad de su encarcelamiento. Lo que es más, debido a que Pablo expresa la confianza en su liberación inminente (Fil. 1:25; 2:24), la carta debe haber sido escrita casi seguramente hacia el final de su permanencia. Por tanto, una fecha de 61 parece ser la más razonable.

Destino y destinatarios

Como los versículos iniciales dejan bien claro, esta carta fue escrita a la iglesia establecida en Filipos—la primera iglesia de Europa. Aunque había un elemento judío, estuvo muchísimo en la minoría; la mayor parte de los fieles era gentil (Hch. 16:13-14).

Filipos era una colonia romana (Hch. 16:12). Después de la batalla de Filipos en 42 a. C. algunos soldados romanos pidieron vivir allá. Luego en 30 a. C., el emperador Octaviano obligó a algunas personas de Italia a dejar sus hogares e instalarse en Filipos. Fueron dados a estos residentes de Filipos privilegios especiales incluyendo “*el derecho itálico*.” Esto significó que los colonos, a cambio de su desplazamiento, fueron tratados como si su tierra fuera parte del suelo italiano. Entonces los residentes eran ciudadanos de Roma, su “ciudad maternal,” y disfrutaron de todos los derechos de la ciudadanía romana, incluyendo la exención de impuestos. Entonces las palabras de Pablo (Fil. 1:27) “*os comportéis*” (literalmente, “*vivan como ciudadanos*”) y “*nuestra ciudadanía está en los cielos*” (3:20) tenían un sentido especial para los Cristianos en Filipos.

Ocasión y propósito

Cuando los creyentes de Filipos oyeron del encarcelamiento de Pablo en Roma, enviaron a Epafrodito, quién podría haber sido su pastor, para ministrar al apóstol. Epafrodito personalmente consoló a Pablo, expresándole el afecto de los santos. Y él trajo a Pablo una contribución financiera de ellos de modo que su confinamiento pudiera ser más cómodo (4:18). Varias veces antes—cuando Pablo estaba en Tesalónica, y en Corinto (Fil. 4:15-16; compare 2 Cor. 11:9)—los filipenses ministraron a sus necesidades. La carta en parte podría ser caracterizada como una nota de gracias a la iglesia por su generosidad. Es también una respuesta a varios asuntos levantados por Epafrodito, incluyendo cuestiones de la pobreza, las peleas, el egoísmo, así como la oposición desde afuera al evangelio de Pablo. Entonces, la carta tuvo la intención de estimular el crecimiento de los Filipenses en su actitud cristiana y su unidad.

Mientras estaba en Roma, Epafrodito se puso tan enfermo que casi murió (Filipenses 2). Después de recuperarse, él llevó la carta a Filipos. Es ejemplo de que las cartas y los evangelios tenían su origen en el ministerio de la vida real.

Tema central

Es difícil identificar un sólo tema de la epístola a los Filipenses. Fue enviado para tratar con necesidades particulares y, por tanto, refleja varios temas individuales.

1) La idea de “gozo,” “regocijarse,” “gozar” se usa 16 veces, incluyendo cuatro imperativos (2:18 [2X]; 3:1; 4:4).

2) Unidad—1:27; 2:2; 4:2—a través de humildad—2:3-11.

3) Otro tema que ocurre en todas partes de la carta es “pensamiento correcto” o “actitudes mentales y espirituales correctas.” Pablo desarrolla este tema usando tres verbos griegos. Cada uno tiene que ver de algún modo con el “pensamiento” o “actitud mental” —un total de 15 veces. Unos ejemplos son: 2:2, “*sintiendo [pensando] lo mismo*,” 2:3, “*estimando [pensando] cada uno a los demás como superiores a él mismo*,” 3:13, “*no pretendo [pienso] haberlo ya alcanzado*,” y 4:8, “*en esto pensad*.”

Dos versículos claves pueden ser identificados: “*para mí el vivir es Cristo*” (1:21); “*Haya, pues, en ustedes esta perspectiva que hubo también en Cristo Jesús...*” (2:5).

Tema Central: Pensamiento correcto en llevar a cabo el gozo y la humildad en la vida cristiana.

¿Qué es “este sentir que hubo también en Cristo Jesús” [RV1960] en Fil. 2:5?

El pasaje 2:5 y los siguientes versículos es teología bien importante referente a Cristo. Pero Pablo lo está dando con propósito práctico. Es lo que se ve muy frecuentemente: teología dada por razones prácticas.

Pablo quiere que sus lectores imiten a Cristo, pero, ¿en cuál sentido? Como siempre, es necesario examinar el contexto para determinar el sentido.

El contexto más amplio

Las conjunciones aparecen en azul.

Los puntos similares, o repetidos, aparecen en rojo.

Fil. 1:27 “*Solamente que se comporten de una manera digna del evangelio de Cristo, para que...pueda oír que ustedes están firmes en un mismo espíritu, luchando de manera unificada por la fe del evangelio*”

Pablo quiere ver unidad en estos hermanos. Entonces urge que ellos adopten actitudes y prácticas que resultarían en este objetivo. “*Por tanto*”, 2:1, traduce la conjunción *oun* que hemos visto en Rom. 7:14 y Efe. 4:1. Hace una inferencia/conclusión basada en lo anterior. Ellos necesitan hacer algo para cumplir con el objetivo del apóstol. Él pone muchas expresiones en los siguientes versículos para expresar esta idea usando términos paralelos y contrastes.

2:1-4 “*Por tanto...completen mi gozo, por medio de pensar [froneō: pensar] de la misma manera, por tener el mismo amor, por ser unidos en espíritu, por tener el mismo propósito [froneō: pensar]. No hagan nada por egoísmo o vanidad; antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como más importante que a sí mismo; no considerando cada cual solamente sus propios intereses, sino considerando cada uno también los intereses de los demás.*”

Además, comenzando en v. 5, Pablo presenta Cristo como ejemplo de la actitud que intenta lograr en los lectores. La versión RV60 tiene *pues* para traducir la conjunción *gar* en el griego de v. 5. Esta es conjunción que subordina la siguiente cláusula e introduce una razón, explicación o inferencia. En este caso debería ser inferencia: para lograr estas actitudes, es necesario imitar a Cristo.

2:5 “*Por esta razón, que cada uno tenga entre ustedes la misma manera de pensar [froneō: pensar] que hubo también en Cristo Jesús...*”

6 no se aferró a Sus posición y privilegios naturales

7 se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo

8 se humilló a sí mismo

Otra vez, se presenta esta teología sobre Cristo porque el apóstol quiere ver las mismas actitudes en sus lectores.

2:14 “Hagan todas las cosas *sin murmuraciones ni discusiones*”

Esta sería una manera de practicar la unidad, expresada en el negativo: **no** mostrar murmuraciones ni disensiones.

2:19-21 “Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo...a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente *se interese por vosotros*. Porque *todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús.*”

Timoteo se presenta como otro ejemplo de la actitud de Cristo. En otras palabras, él es un creyente como ellos que ya ha adoptado la perspectiva de humildad que Pablo espera de los Filipenses.

Lo más crucial aquí es entender la relación entre 2:1-4 y 2:5-11: Cristo es el ejemplo para los lectores en Filipo (y nosotros también) en humildad y sacrificio. Pablo quería que los Filipenses se humillaran como hizo Cristo **para que puedan estar unidos**. Es un subtema de lo que es quizás el tema principal, “*para mí el vivir es Cristo*” (1:21).

Es también otra ilustración de la importancia de buscar contexto. Esto se hace por trazar las conjunciones y palabras o expresiones parecidas.

La Epístola de Pablo a los Colosenses

Autor

Hay tres referencias personales a Pablo en la primera persona (1:1; 1:23; 4:18) y alusiones numerosas a los compañeros de Pablo.

Una de las pruebas más fuertes que Colosenses es la obra genuina del apóstol Pablo es la relación cercana a la carta a Filemón, la autenticidad del cual no es cuestionada.

- (1) Ambas cartas incluyen el nombre de Timoteo con el de Pablo en el saludo inicial
(Col. 1:1; Filemón 1).
- (2) En ambas envían saludos Aristarco, Marcos, Epafra, Lucas, y Demas
(Col. 4:10-14; Filemón 23-24).
- (3) El ministerio de Arquipo se menciona en ambos libros
(Col. 4:17; Filemón 2).
- (4) Onésimo el esclavo se menciona en ambos libros
(Col. 4:9; Filemón 10).

Fecha

Debe ser la misma como Efesios, alrededor del año 60. Pablo era prisionero en Roma, custodiado bajo guardia en cuartos rentados (Hch. 28:30).

Destino y destinatarios

Pablo dirigió esta epístola a la iglesia de Colosas, una ciudad ubicada a unos sesenta kilómetros hacia el interior desde Éfeso. El apóstol nunca había visitado la iglesia (1:4; 2:1).

Ocasión y propósito

Las circunstancias que ocasionaron que Pablo escribió el libro parece ser la herejía que surgió allá. Esta enseñanza falsa parece ser el comienzo de lo que más tarde (en el segundo siglo) se desarrolló en *Gnosticismo*.

Se caracterizaba por varios rasgos:

- (1) Era judío, poniendo énfasis en la necesidad de observar las leyes y ceremonias del Antiguo Testamento.
- (2) Enfatizó el conocimiento especial y más profundo.
- (3) Involucró la veneración de ángeles como mediadores entre nosotros y Dios (2:18).
- (4) Puso énfasis en el privilegio especial y “perfección” de los pocos escogidos quienes pertenecieron a esta élite filosófica.
- (5) También negó la deidad de Cristo, así provocando dos de las declaraciones más importantes de la deidad de Cristo que se encuentran en todas partes de la Biblia (1:15-16; 2:9).

Parece que había tres propósitos en la mente de Pablo cuando escribía Colosenses.

1. Mostrar la deidad y supremacía de Cristo ante la herejía de Colosas (1:15, 16, 18; 2:9).
2. Conducir a los creyentes a la madurez espiritual (1:9-12, 28; 2:6-7).
3. Informarles sobre su situación y pedir sus oraciones a su favor (4:2, 3; 7, 8).

Tema central

El libro de Colosenses enfatiza la preeminencia de Cristo. Note la repetición de las palabras “*todo(s)*” y “*plenitud*” (1:9-11, 16-20; 2:2-3, 9-10, 19; 3:11, 16-17). Pablo describe a Cristo como “*el todo, y en todos*” (3:11). Los Colosenses son completos en Cristo (2:10); ¡Cristo es todo que necesitan!

El legalismo, las filosofías elaboradas por el hombre, las dietas estrictas, la observancia obligatoria de días santos, la renuncia de la carne—todos estos deben ser rechazados cuando se da a Cristo la preeminencia. Pablo suplica en oración para la madurez espiritual (1:9-12). Las prácticas religiosas hechas en la carne pueden parecer espirituales, pero no son de ningún valor en el camino espiritual del creyente.

Declaración del tema central:

Cristo es preeminente sobre todo.

Él es todo que se necesita.

¿Qué es “*andar como es digno del Señor*” en Col. 1:10?

Es pasaje importante en la vida cristiana. Otra vez, tenemos que explorar el contexto, en este caso, de Col. 1:9-12. Como ya se ha dicho, este pasaje ofrece la madurez espiritual que es bíblica, no la falsa espiritualidad de los herejes.

A continuación, se puede ver el análisis del pasaje, incluyendo indicaciones de los rasgos importantes.

⁹ Por esta razón también nosotros, desde el día que lo oímos,
no cesamos de orar por ustedes,

Las Escrituras

y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad
en toda sabiduría y comprensión espiritual,

Objetivo

¹⁰ *para que*

anden como es digno del Señor.

Verbo
principal

a fin de agradarle en todo,

dando fruto en toda buena obra,

y *creciendo* en el conocimiento de Dios;

Participios
adverbiales

¹¹ *siendo fortalecidos* con todo poder,

conforme a la potencia de su gloria,

para mostrar toda perseverancia y paciencia; con gozo

Pertenece con
“dando gracias.”

¹² *dando gracias* al Padre que nos ha habilitado

para compartir la herencia de los santos en luz.

Este “*andar como es digno del Señor*” no es algo obvio; exige explicación. Esta explicación se da por medio de cuatro participios adverbiales.

Los participios adverbiales:

- dependen del verbo principal *andar*
- son acciones independientes
- explican qué es este *andar digno del Señor*

O, dan el **contenido** de andar como es digno.

Cada uno de los participios proclama un aspecto de cómo andar digno del Señor, agradando al Señor.

En otras palabras, representan los medios de vivir una vida que agrada al Señor.

Se puede ilustrar con Pro. 2:1 y los siguientes versículos.

Si en vv. 1, 2, 4 muestra las condiciones: el justo debe practicar estas verdades para realizar algo en su vida.

Entonces en v. 5, 9 anuncia los resultados de cumplir con las condiciones.

Así, v. 20, señala otro resultado.

Generalmente Col. 1:9-12 es muy parecido a Pro. 2:1-22. Lo enseñado en la oración de este pasaje constituye casi un pacto: Si estudiamos la palabra de Dios (conocimiento de Su voluntad) y buscamos lo que Él quiere, esto nos va a ayudar con el desarrollo de toda sabiduría y comprensión espiritual. Esto nos permite vivir de tal manera que seamos dignos del Señor y que le agrademos completamente.

La Primera Epístola a Los Tesalonicenses

Autor

Según Dr. Daniel Wallace: “1 Tesalonicenses es aceptado por prácticamente todos los eruditos neotestamentarios.”¹³

Fecha y Lugar de Redacción

Cuando comparamos 1 Tes. 3:6-7 con Hch. 18:1 y 5, queda bien claro que Pablo redactó esta epístola de Corinto. Lo probable es que fue poco después de la llegada de Pablo en Corinto ya que él estaría impaciente para corresponder a la nueva iglesia lo más pronto posible. Esto sería el año 50 d. C. Entonces es el segundo libro canónico de Pablo, aproximadamente dos años después de Gálatas.

Ocasión y Propósito

Hechos 17 cuenta que Pablo predicaba tres días de reposo en Tesalónica, pero fue expulsado debido a un disturbio empezado por judíos celosos de sus conversos. Aunque muchos fueron convertidos durante este corto periodo, no hubo oportunidad de instruirlos en la fe. La situación grave de los conversos nuevos se inquietó a Pablo tanto que él envió a Timoteo a Tesalónica para asegurarse del bienestar de la iglesia (aparentemente Timoteo no estaba con Pablo cuando fue expulsado). Timoteo volvió a unirse con Pablo en Corinto, con noticias alentadoras (1 Tes. 3:6-7) y con preguntas (1 Tes. 4:9, 13; 5:1). Esto ocasionó la redacción de 1 Tesalonicenses.

El propósito de esta epístola puede resumirse como sigue: para expresar su agradecimiento por lo que Dios estaba haciendo en las vidas de los Tesalonicenses (1:2, 3); para defenderse de una campaña de calumnias de su ministerio (2:1-12); para animarles a estar firmes en contra de la persecución y la presión de regresar a sus estilos de vida paganos (3:2,3; 4:1-12); para contestar una cuestión doctrinal en lo concerniente al destino de los cristianos que ya habían muerto (4:1-13); para contestar las preguntas acerca del “*día del Señor*” (5:1-11) y para tratar ciertos problemas que habían surgido en la vida de la iglesia (5:12, 13, 19, 20).¹⁴

Tema central

El tema básico debe ser la segunda venida de Cristo para arrebatarse a Su iglesia (y esta es parte del Día del Señor). Se menciona cinco veces: 1:10; 2:19; 3:13; 4:15; 5:23. En 4:13-18 el apóstol trata la confusión sobre la resurrección de amados muertos cuando Cristo venga para la segunda vez. En 5:1-11 se añade la enseñanza sobre la vigilancia espiritual en cuanto a la venida de Cristo. Sin embargo, toda esta enseñanza era parte del deseo general de Pablo de asegurarse de que los tesalonicenses siguieran agradando a Dios y que abundaran más y más (2:12; 3:8-13; 4:1; 5:23).

Después de la expresión “*Por lo demás*” en 4:1, hay varias exhortaciones que giran alrededor de la idea de seguir el curso ellos han emprendido.

Tema central: “Sigan su curso de servir al Señor y esperar con expectación a Su Hijo.”

El Argumento

En versículos 1:9b-10 el apóstol dice que aquellos de Macedonia y Acaya declaran que los Tesalonicenses se habían convertidos “*de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera.*” El argumento de Pablo en la epístola parece ser un resultado de esta declaración.

Era una práctica retórica común en ese día que un escritor esbozara su comunicación al principio. Podemos ver su bosquejo de 1:9b-10 y las secciones correspondientes de la manera siguiente:

- 1) ellos se habían convertidos a Dios—2:1-3:13

2) con el resultado de que ellos Le sirvieron a Dios—4:1-12

3) con el resultado de que ellos estaban esperando a Su Hijo del cielo—4:13-5:11

La Segunda Epístola a Los Tesalonicenses

Autor

La epístola afirma ser escrita por el apóstol Pablo (1:1; 3:17). Según las escrituras de los padres de la antigua iglesia Pablo fue el autor. De hecho, aunque esta carta ha sido disputada más que muchas de las epístolas del apóstol, nadie cuestionó la autoría de la carta hasta los racionalistas del siglo diecinueve. Sus objeciones giran innecesariamente alrededor de escatología y lenguaje. Como en otros casos, no hay buena razón de rechazar a Pablo como el autor.

Fecha

La fecha de esta carta está relacionada con su ocasión. Seguramente debe ser datada muy poco después de 1 Tesalonicenses. Esta carta debe haber sido escrita después de que una carta, entre 1 y 2 de Tesalonicenses, había sido recibido por los Tesalonicenses—una carta *“como si fuera”* de Pablo (2:2). La mejor fecha, por tanto, sería en la mitad del año 50 d. C.

Ocasión y propósito

Aparentemente Pablo acabó de oír noticias de condiciones en la iglesia del mensajero que entregó la primera epístola y volvió a Corinto. Algunas noticias eran buenas: los Tesalonicenses seguían fieles a Cristo a pesar de la persecución. Pero unas noticias eran malas: la enseñanza falsa acerca del día del Señor causaba confusión y algunos Cristianos habían dejado sus empleos en expectación de la venida del Señor. En 2 Tes. 2:2 Pablo hace referencia a una carta, *“como si fuera nuestra.”* Compare 3:17. Debido a estos informes Pablo se sintió obligado escribir esta epístola.

Tema central

El tema central tiene que ver con la venida del Señor, aunque se tratan cuestiones relacionadas también, como creyentes viviendo a costa de otros porque supuestamente, *“el día del Señor ha llegado.”*

Nota Adicional—el Día del Señor en las Epístolas Tesalonicenses

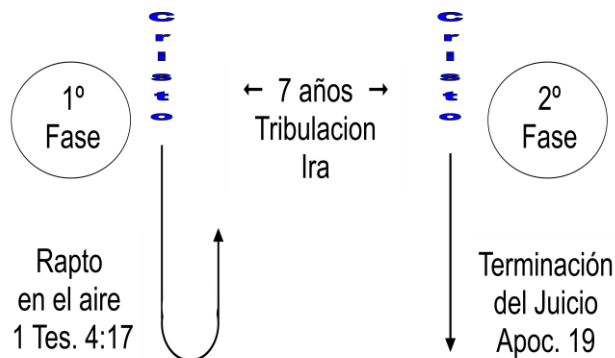
Ambas epístolas a los Tesalonicenses tratan del Día del Señor como su tema principal. La mejor perspectiva sobre este asunto es que comienza después del Rapto/Arrebatamiento de la iglesia e incluye la Tribulación y la Segunda Venida de Cristo. Esta es la postura que es afirmada en este curso.

Las descripciones de las distintas posturas

Pretribulacionismo

Este punto de vista sostiene que el arrebatamiento de la iglesia ocurrirá no sólo antes del milenio, sino antes de los siete años de la tribulación. La iglesia no va a sufrir ninguno de los juicios de este período.

2 fases o etapas distintas separadas por los 7 años de la Tribulación:

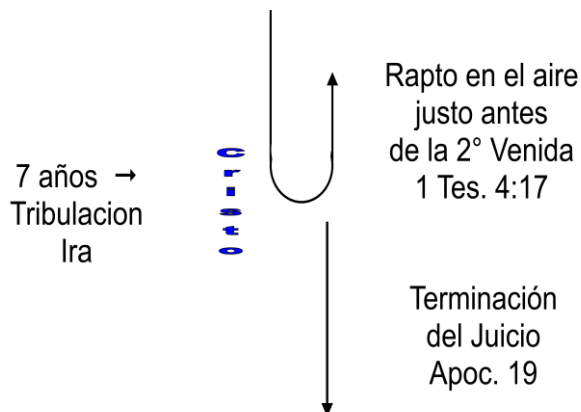
Midtribulacionismo

Hay quienes sostienen que la iglesia será arrebatada al cielo antes del milenio, pero a la mitad de los siete años de la tribulación. La iglesia sufrirá los juicios menos severos de este período, la ira de Satanás, pero no la ira de Dios. (No es postura con mucha influencia hoy día, entonces no vamos a tratarla.)

Postribulacionismo

Esta posición también sostiene que el arrebatamiento de la iglesia será antes del milenio, pero después de los siete años de la tribulación. La iglesia sufrirá todos los juicios de este período.

El rapto sigue la tribulación y ocurre justo antes de la venida de Cristo sobre la tierra.

Argumentos generales a favor del rapto pretribulacional

El destino de la iglesia

El creyente no está destinado para ira, según Rom. 5:9; 1 Tes. 1:10b; 5:9. En un pasaje vemos el tiempo cuando Dios derrama Su ira en el mundo. Apo. 3:10 dice, “*te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero*” (énfasis del profesor). “De” traduce la preposición *ek*, desde, de entre; no puede ser *durante*. “Hora” introduce el periodo de tiempo, “*que ha de venir sobre el mundo entero*.” Este debe ser la tribulación si se utiliza el principio de interpretar basado en las profecías **de la primera venida**.

El propósito del rapto

Bajo el postribulacionismo, no parece ser un propósito para el rapto. Es como si Dios estuviera diciendo, “Ustedes sufrirán, serán matados, pero guardaré unos cuantos vivos, y los arrebataré **justo antes de que lleguen los tiempos buenos**.” No tiene sentido.

La carencia de referencias a la iglesia en la tribulación

La palabra *iglesia* no aparece en Apocalipsis capítulos 4-19, que es la introducción y descripción de los juicios de la tribulación. Además, tenemos que notar la ausencia de instrucción en las epístolas referente a la tribulación. Si la iglesia debiera estar presente en la tierra durante la Tribulación, se esperaría que las epístolas enseñaran el objetivo, y la conducta de la iglesia durante la Tribulación.

Es argumento de silencio, pero da apoyo a los demás argumentos.

El arrebatamiento pretribulacional como aliento

Después de describir el arrebatamiento en 1 Tes. 4:13-17, Pablo dice en v. 18, “*alentaos los unos a los otros con estas palabras*.” ¿Cómo pueden ser palabras de aliento si los creyentes tendrán que sufrir horriblemente en la tribulación? Solo la perspectiva del rapto pretribulacional puede darle al creyente ánimo.

La destinación de la iglesia en el rapto

Según Jn. 14:3, Cristo la llevará la iglesia al cielo, no a la tierra (como afirma el postribulacionismo).

La esperanza de creyentes en esta edad

En declaraciones escriturales tales como Tito 2:13 y 1 Cor. 1:7 se dice que el creyente busca a Cristo, nuestra esperanza, no la tribulación (Mat. 24:15). En otras palabras, si la tribulación fuera el siguiente evento en el calendario, el creyente temería su llegada, a diferencia de la esperanza que la Biblia ofrece.

La Distinción entre Descripciones del Rapto vs. La Segunda Venida.

Postribulacionismo propone que el Rapto y la Segunda Venida son un solo evento. Dicen que Cristo va a recoger a sus santos en el rapto en camino a la tierra. Comparando 1 Cor. 15:51, 52 con Mat. 24:30 se puede ver que uno ocurrirá de manera instantánea, invisible. El otro ocupa tiempo y va a ser muy visible. Tiene más sentido decir que son dos eventos distintos: el rapto en 1 Corintios y la segunda venida en Mateo.

La analogía de Noé y Lot

Vemos en 2 Ped. 2:4-9 que el apóstol señala el principio de rescate antes de juicio para los creyentes. Ofrece dos ejemplos, Noé y Lot, quienes fueron rescatados antes de juicio. Al fin, en v. 9, se anuncia el principio de manera clara: “*entonces el Señor sabe rescatar los piadosos [los justos] de la prueba [encaja mejor en el contexto], y cómo guardar los injustos bajo castigo hasta el día de juicio*” [HEB].

Pasajes

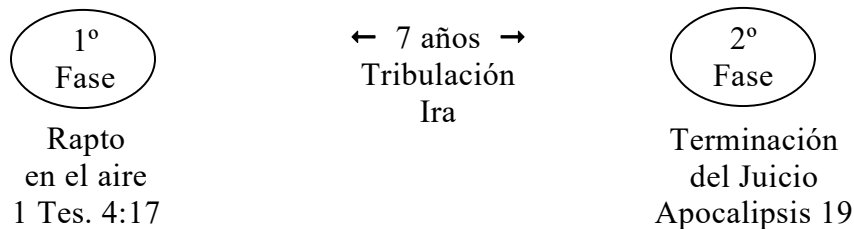
1 Tes. 1:10b

“...quien nos libra de la ira venidera” (1 Tes. 1:10 NBLA).

La ira venidera se refiere al odio fuerte de Dios contra el pecado, y al derramamiento del juicio de Dios contra ello, durante el periodo de 7 años de la Gran Tribulación que precederá la Segunda Venida de Cristo a la tierra.

Cristo descenderá del cielo y, en el aire, arrebatara a Su iglesia para librarla de la ira que le purificará a Israel y castigará la maldad de los incrédulos (1:10. 2:16; 5:9). “*Arrebatara*” (4:17) viene de la palabra griega *jarpadzo* (compare Hch. 8:39; 2 Cor. 12:2). Bajo postribulacionismo los creyentes tendrían que enfrentar la ira de Dios. Esto no concordaría con 1 Tes. 1:10b.

La venida de Cristo se realizará en dos fases o etapas distintas separadas por los siete años de la tribulación:

El rapto de la iglesia y la Segunda Venida física de Cristo son dos diferentes etapas del mismo acontecimiento. La otra posibilidad (que debe ser rechazado) es que el rapto sigue la tribulación y ocurre justo antes de la venida de Cristo sobre la tierra

1 Tes. 4:13-18

V. 13 “*los que duermen*” – el vocablo “*dormir*” a menudo se emplea en el NT como eufemismo por la muerte (compare Hch. 13:36; 1 Cor. 15:6, 18, 20, 51; 2 Ped. 3:4). Este uso es verificado en v. 14, que trata la resurrección de creyentes (v. 14b). Entonces, el apóstol habla de qué pasaría con los muertos en Cristo. La respuesta es que serían resucitados por el Señor en Su venida – 14b, 16b.

Después de esto en v. 15 se introduce nueva revelación – “...*por la palabra del Señor.*” Sirve como explicación de lo anterior (“*Por lo cual*”).

Versículos 16-17 anuncian el evento cuando Cristo venga por Su iglesia. V. 17 lidia con aquellos que siguen vivos. Van a ser *arrebatados*. “*Arrebatara*” (*jarpadzo* en griego) nos da el vocablo ‘*rapto*’ (del latín) o ‘*arreatamiento*’. Esta acción siempre implica acción repentina y rápida (Hch. 8:39; 2 Cor. 12:2). Por eso se puede conectar 1 Cor. 15:52, “*en un abrir y cerrar de ojos.*”

Este evento ocurrirá “*en el aire.*” No tendría sentido si este es cuando Cristo venga a la tierra para poner Su pie en el monte de Olivos (Zac. 14:4). Esta verdad sería un consuelo para los Tesalonicenses, v. 18.

La conexión entre 4:13-18 y 5:1-11

Versículos 16-17 de capítulo cuatro hablan de un evento que está por venir. En 5:1 la conjunción “*Pero*” conecta lo que sigue con lo anterior. Luego 5:1 dice “...*acerca de los tiempos y de las ocasiones*” [RV1960]. En vez de “*ocasiones*” sería mejor traducir “*épocas*” [NBLA] o “*temporadas.*” Esta expresión debe referirse al evento de 4:16-17. Versículo 2 sigue con “*Porque*”, una conjunción indicando flujo de pensamiento. “*Porque...el día del Señor vendrá...*” Otra vez, debe referirse al evento en 4:16-17. La conclusión debe ser que el día del Señor (5:2) está relacionado con el rapto (4:16-17).

1 Tes. 5:1-11

Este pasaje es demasiado largo para exponer completamente aquí, pero tocamos unos puntos importantes:

- Habla del “*día del Señor*” (v. 2). Es tema frecuente en el AT que habla de juicio dramático sobre los enemigos de Dios en la tierra. Debe incluir la tribulación y la segunda venida. Isa. 13:9-11 es buena ilustración. Sof. 1:14-16 incluye la idea de la *ira* de Dios. Joel 2:1-11; 28-32 edifica sobre

un evento local (capítulo uno) y describe la tribulación con prodigios en los cielos. Zac. 14:1-5 añade la llegada de Cristo a la tierra físicamente en el monte de los Olivos. En 1 Tesalonicenses capítulo 5 es imposible no conectar lenguaje como “*destrucción*” (v. 3) e “*ira*” (v. 9) con “*el día del Señor*” (v. 2). Entonces estas son descripciones de la Tribulación.

- Los incrédulos pensarán que están en un tiempo de “*paz y seguridad*” (v. 3) cuando viene este tiempo tan horrible. “*Paz y seguridad*” no pueden describir la tribulación porque esta sería un tiempo de tal destrucción sin precedentes que la tierra apenas sobrevivirá. Debe ser antes de la tribulación.
- El día del Señor vendrá “*como ladrón en la noche*” (v. 2; compare 2 Ped. 3:10) con *destrucción repentina* (v. 3). No habrá oportunidad de escaparse (v. 3), ni prepararse, ni anticiparse. No encaja con la idea de un rapto **después** de siete años de tribulación. La tribulación consistirá en señales reconocibles que permitirán a las personas anticipar la venida de Cristo.
- En v. 4 y 5 se ve un contraste muy fuerte entre creyentes e inconversos. Creyentes no son de la oscuridad para que el día les dé sorpresa como ladrón. Así es que no es necesario temer ese día tan terrible. El creyente de hoy no teme ese día porque no va a estar en la tierra (4:17).
- Versículos 6-9 presentan una exhortación a mantenerse alerta y sobrio, poniendo por yelmo la esperanza de la salvación. Esta salvación sería liberación del día del Señor, no la salvación eterna de la condenación por pecado.
- V. 9 nos dice que el creyente no está destinado para la ira, sino para salvación—en su sentido básico de liberación—de la ira. Si el creyente tuviera que pasar por la tribulación, sería destinado a la ira.
- En versículos 6 y 10 aparece una palabra para ‘*dormir*’ que es diferente a la de 4:13. Allí en 4:13 la palabra es eufemismo común para ‘*muerte*’. Pero la palabra aquí casi nunca se usa para la muerte. Esta palabra indica **la pereza espiritual**. Creyentes deberían ser espiritualmente vigilantes. V. 10 dice que no importa si un creyente está espiritualmente vigilante (“*velemos*”) o espiritualmente perezoso (“*durmamos*”)—el uno o el otro—estará con Cristo.
- En v. 11 “*animaos*” es el mismo vocablo que “*alentaos*” en 4:18. Es difícil imaginar cómo sería posible que esta enseñanza—4:13-5:11—ofreciera *ánimo, aliento* (v. 11) a creyentes quienes piensan pasar por la gran tribulación. Más bien, sería consuelo porque claramente enseña que el destino del creyente es escapar de la Tribulación porque Él le arrebatara repentinamente antes de aquel gran tiempo de la ira sobre la tierra.

2 Tes. 2:1-12

En versículo uno de esta sección Pablo indica su tema con la expresión “*con respecto a*”. “*La venida*” y “*nuestra reunión con Él*” de versículo uno son ambos gobernados por un solo artículo en el griego. Esto indica que están estrechamente relacionados entre sí, pero no son el mismo acontecimiento. Los tomamos como un evento con dos aspectos.

La venida del Señor va a ocurrir en dos etapas: Su venida en el aire por su iglesia (1 Tes. 4:17)—el rapto o arrebatamiento—y Su venida a la tierra para juzgar el mundo y gobernar durante mil años (2 Tes. 2:8; 2 Tim. 4:1; Apo. 20:2).

Él apóstol no quiere que los creyentes de Tesalónica sean inquietados o alarmados (2). ¿Por qué? Él pide en v. 2 que ellos no sean inquietados “*en el sentido de que el día del Señor **está cerca***” (versículo 2b en Reina-Valera 60). O, “*en el sentido de que el día del Señor **ha llegado***” (versículo 2b en *La Nueva Biblia Hispana*). El verbo griego aquí, *enesteken*, queda en el tiempo perfecto y se refiere a una acción

ya ha realizado. Además, en los otros seis usos en el Nuevo Testamento este verbo siempre habla de lo presente (Rom. 8:38; 1 Cor. 3:22; 7:26; Gál. 1:4; 2 Tim. 3:1; Heb. 9:9). Ellos habían sido enseñados que escaparían de la ira del día del Señor (1 Tes. 1:10; 5:9). Los creyentes, por lo tanto, no se habrían inquietado por la **proximidad** del día del Señor, sino por su **presencia**. Su preocupación, entonces, no tiene que ver con algo inminente. Por eso, la mejor traducción debe ser “*ha llegado*” o “*está aquí*”.

Luego Pablo dice en versículo 3a que él no quiere que ellos sean engañados. ¿Engañados sobre qué? Obviamente, basado en la traducción correcta del verbo, engañados sobre si ellos estaban realmente **en** el día del Señor. Ya que él no quiere que ellos sean o alarmados o engañados como si el día del Señor ya hubiera llegado, él debe haber estado preparando para decirles que ellos **NO ESTABAN** en el día del Señor. Él corrige esta falsa enseñanza demostrando que, si ellos estuvieran realmente en la gran tribulación, dos indicios estarían presentes.

Antes de ver los **dos indicios** es necesario aclarar algo:

Referente al vocablo *antes/primer*o (griego *proton*), hay que tomar nota del orden de palabras. Ya que *proton* viene después de *apostasía* sería más natural tomarlo como una referencia al orden de la apostasía en comparación con la revelación del hombre de pecado **durante** del día del Señor: “*porque aquel Día no ha llegado/no está aquí a menos que venga la apostasía primero, y se manifieste el hombre de pecado...*” Si ponemos *proton* con la llegada del día del Señor, esto es, que la apostasía necesita preceder el día, esto significaría que también la revelación del hombre de pecado debe preceder el día y esto es imposible. Esta interpretación concuerda mucho mejor con la evidencia de otros pasajes sobre el orden de eventos.

Son **dos indicios** que ese día no está presente: la apostasía y la revelación del hombre de pecado. Los creyentes sabrían que no estaban en el día del Señor por la ausencia de estos dos indicios.

Otra cuestión es, ¿cuándo va a ocurrir esa apostasía? Si sostenemos la interpretación desarrollada aquí, obviamente la apostasía va a ocurrir durante el día del Señor, probablemente en la primera parte. Muchos pasajes parecen hablar de una gran apostasía en la iglesia antes del día del Señor. Esto parecería discrepar con la interpretación ofrecida aquí. Pero, hay que tomar nota de 2 Tes. 2:11. Bien puede ser dicho que la apostasía última se encontrará en el día del Señor por parte de la falsa iglesia profesante.

En 3b se menciona **el hombre de pecado**, quien es una figura prominente en la Biblia. Es la personificación máxima del espíritu del Anticristo (Dan. 7:8, 9:27; 1 Jn. 2:18-27; **4:2-3**; Apo. 13:1-10).

En vv. 6-8, Pablo explica cómo es detenido o refrenado este hombre de pecado (“*aquel inicuo*”, literalmente *hombre sin ley*). Él es investido de poder por Satanás, según v. 9. ¿Qué fuerza o persona sería capaz de refrenar a este hombre de pecado? Aunque hay diversas opiniones, el único poder que es capaz de refrenarlo es el de Dios. Por tanto, *quien lo refrena* debe ser el Espíritu Santo que mora en los creyentes. Él será “*quitado de en medio*” (v. 7) cuando los Cristianos sean quitados en el rapto.

Según Dr. Robert Thomas: “Versículos 3-4 cuentan lo que **no** está pasando—el día del Señor no está presente—y versículos 5-7 cuentan lo que **sí** está pasando—él que detiene está refrenando el poder de iniquidad.” [Robert Thomas, *Evangelical Hermeneutics*. Énfasis añadido.]

En vv. 9-12 el apóstol revela el engaño y decepción que caerá sobre el hombre durante este día del Señor. Se ven aquí la soberanía de Dios y el libre albedrío del hombre juntos.

La Primera Epístola de Pablo a Timoteo

Autor

La carta identifica a Pablo como el autor, y las declaraciones del autor sobre su vida (1:12, 13; 2:7) concuerdan con lo que es conocido de él. Los padres antiguos de la iglesia como Clemente de Roma y

Policarpo aceptaron la carta como genuina. Los críticos afirman que 1 y 2 Timoteo y Tito son “falsificaciones piadosas” escritas en el segundo siglo. Ellos normalmente atacan la autenticidad de estas cartas por los siguientes tres motivos.

Histórico. Ya que los eventos mencionados supuestamente no encajan bien en el libro de Hechos, los críticos asumen que las cartas fueron escritas en un tiempo posterior por un impostor. Sin embargo, las cartas podrían haber sido escritas poco después de los eventos descritos en Hechos. Dr. Charles Ryrie: No es necesario asumir que Hechos incluye toda la historia del apóstol Pablo.

Estilístico. Estas cartas contienen varias palabras que ocurren sólo aquí en el Nuevo Testamento, pero son comunes en las escrituras del segundo siglo. Esto es tomado como prueba que las cartas se originaron en el segundo siglo. La debilidad de este argumento es que no hay mucha literatura del segundo siglo para llegar a tal conclusión. Estilo y vocabulario pueden cambiarse con el material.

Doctrinal. La estructura de liderazgo, ancianos y diáconos, supuestamente representa una forma más desarrollada de la iglesia del segundo siglo. Sin embargo, según Fil. 1:1 los oficios de anciano y diácono ya funcionaban durante la vida del apóstol Pablo.

No hay ninguna razón para concluir que 1 y 2 Timoteo y Tito no son epístolas auténticas de Pablo. Primera de Timoteo debe fecharse alrededor del año 63 d. C.

Fecha

La fecha de 1 Timoteo debe ser un poco después de la liberación de Pablo de su primer encarcelamiento romano (alrededor de 61 d. C.) y, con toda probabilidad, poco antes de su nueva detención y encarcelamiento final. También, algún tiempo debe ser permitido para que él regrese a Asia Menor para evangelizar con Tito en Creta, y tal vez pasar el invierno en Nicópolis (Tito 3:12). Ya que Pablo probablemente murió en el verano del año 64, 1 Timoteo debería ser fechado aproximadamente en el año 63 d. C.

Destino y destinatario

El padre de Timoteo era griego, y su madre Eunice y abuela Loida eran Judías piadosas (Hch. 16:1; 2 Tim. 1:5; 3:14, 15). Obviamente estas mujeres le enseñaron las Escrituras. Pablo llama a Timoteo “verdadero hijo en la fe” (1:2), sugiriendo que él fue convertido durante la primera visita misionera de Pablo a Listra (Hch. 14:6, 19). No se sabe nada de su vida anterior. Cuando Pablo le envió esta carta, él estaba en Éfeso.

Ocasión y propósito

1. Cuando Pablo fue liberado, llevó a Timoteo y a Tito a Creta, y allí dejó a Tito (Tito 1:5).
2. Después, Pablo y Timoteo continuaron hacia Asia Menor.
3. Viajaron pasando por Éfeso en camino a Macedonia (1:3). Allí, encontraron a falsos maestros que prácticamente se habían hecho cargo de la iglesia como Pablo lo había predicho en Hch. 20:29-30. Dos de ellos, Himeneo y Alejandro, fueron excomulgados por Pablo (1 Tim. 1:19-20).
4. Pablo tuvo que continuar a Macedonia (Fil. 2:24), pero la situación en Éfeso necesitaba ser resuelta. Él apóstol dejó a Timoteo como responsable de la iglesia, dándole instrucciones para tratar con los herejes que habían estado enseñando falsa doctrina en la iglesia (1 Tim. 1:3-4).
5. A la luz de esto, 1 Tim. 1:3b muestra el propósito: “*para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina.*” Primera a Timoteo no es simplemente un manual sobre el orden de la iglesia. La carta surge del problema de las falsas enseñanzas en Éfeso que habían causado desorden en la iglesia.

Un propósito relacionado se encuentra en 3:14-15: “*Esto te escribo...para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios.*”

Las instrucciones sobre el orden en la iglesia han sido dadas principalmente por dos motivos: 1) la iglesia fue desorganizada después de la intrusión de los maestros heréticos; 2) líderes moralmente cualificados tuvieron que ser encontrados para tomar el lugar de los ancianos y diáconos defectuosos. Por consiguiente, la tarea de Timoteo fue *restaurar* la iglesia a la normalidad.

Tema central

Las palabras claves de esta epístola son “*doctrina*” (1:10; 4:1, 6, 13, 16; 5:17; 6:1, 3); “*enseñar*” (1:3; 2:12; 4:6, 11; 6:2, 3) y “*mandar*” (1:3; 3:2; 5:7; 6:13; 6:17). Además, se enfatiza el contenido del mensaje del apóstol como vemos en el uso frecuente de la frase, “*estas cosas*” (3:14; 4:6 ; 4:11; 4:15; 5:7; 5:21; 6:2; 6:11).

El tema central de 1 Timoteo está relacionado estrechamente a su propósito. Podría ser resumido como “*liderazgo piadoso ante la oposición interna.*”

La Segunda Epístola a Timoteo

Autor

Compare 1 Timoteo. Sería difícil rechazar la autoría de Pablo ya que hay tantas referencias personales.

Fecha—64 d. C.

La fecha de 2 Timoteo debe ser poco antes de la muerte de Pablo (1:16; 2:9; 4:13). Pablo probablemente murió en el verano u otoño de 64 d. C. Cuando estaba escribiendo esta carta, él ya había pasado por un proceso preliminar (4:16-18), y el resultado no era prometedor (4:6).

Destino y destinatarios

No hay ninguna indicación de la ubicación de Timoteo en ese momento. Pablo le encarga hacer “*obra de evangelista*” (4:5). En esa época, un evangelista, o misionero itinerante, viajaría a varios lugares para alcanzar a la gente para Cristo. Debido a esto, Timoteo tal vez se dedicaba a este trabajo, y se concentraba en esa actividad en Éfeso. Pero, ya que la palabra *evangelista* no tiene el artículo, se enfatiza el tipo de ministerio, no una posición oficial. Entonces, podría ser un recordatorio que Timoteo no debe desatender ese ministerio vital.

Ocasión y propósito

1. Lo probable es que Timoteo estaba todavía en la región de Éfeso, un año después de la primera carta.
2. Después de pasar algún tiempo en Filipos, así como en Corinto (2 Tim. 4:20), por lo visto Pablo pasó el invierno en Nicópolis, que se encuentra en el sur del Adriático.
3. Después del invierno de 63-64, Pablo intentó regresar a Éfeso por vía de Troas. Aparentemente allí él fue detenido nuevamente por instigación de Alejandro el calderero (4:13-14).
4. Fue llevado a Roma y juzgado (4:16-18); él creía que su muerte estaba cerca (4:6).
5. Por consiguiente, Pablo quería escribir a Timoteo antes de su muerte. Él sufría encadenado, en una celda fría (1:16; 2:9; 4:13). Su propósito para escribir era doble: (1) él quería ver su fiel compañero otra vez (1:4; 4:9, 21); (2) ya que él estaba a punto de morir, él quería animar a Timoteo a seguir fielmente con la obra del ministerio.

En muchos aspectos, esta epístola es el testamento y última voluntad del apóstol.

Tema central

Mientras que 1 Timoteo tiene que ver con la enseñanza de la buena doctrina y oposición a la doctrina falsa, 2 Timoteo es diseñada a animar a Timoteo a ser firme en el ministerio ante las amenazas y dificultades (1:8, 13; 2:1, 3, 5, 15; 3:1, 10-14; 4:1-5). La enseñanza falsa mencionada en 1 Timoteo todavía está presente (2:16-18; 4:3-4). El mensaje teológico de 2 Timoteo es que el ministerio cristiano exige la fidelidad y la dedicación.

Nota Adicional

Segunda de Tim. 3:16 dice, *“Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia”* [NBLA]. La palabra griega traducida “es inspirada” es *theopneustos*. Literalmente puede significar o *inspirada* o *espirada por Dios*. Tiene más sentido pensar en términos de *espirar* que *inspirar* ya que las escrituras son revelación de Dios. No significa que Dios puso alguna inspiración EN las escrituras, sino que ellas son el verdadero aliento de Dios. A fin de cuentas, tenemos que concluir basado en este versículo que las escrituras son el producto de Dios.

Muy parecida es la declaración de 2 Ped. 1:21: *“porque ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres llevados [como en un barco] por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios”* [HEB]. Otro pasaje similar es 1 Tes. 2:13: *“Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes.”* La Biblia provino de Dios, entonces no puede tener errores, ni de historia, ni de ciencia. Si hubiera errores en la historia o la ciencia, no podríamos confiar en el resto.

Podemos asumir que la supervisión del Espíritu Santo extiende a los concilios de la antigua iglesia que reconocieron la canonicidad de la Escritura. Por tanto, la Escritura (la Biblia) es el registro absolutamente autoritario de la voluntad de Dios para el ser humano. A lo mejor podemos tener problemas de entenderla, pero no es ninguna falta de la Biblia.

La Epístola de Pablo a Tito

Destino y destinatarios

Un gentil de nacimiento (Gál. 2:3), Tito fue convertido bajo el ministerio del apóstol Pablo (1:4). Él acompañó a Pablo a Jerusalén por el concilio apostólico (Hch. 15:2; Gál. 2:1-3). Era el emisario de Pablo a la iglesia de Corinto durante el tercer viaje de misionero (2 Cor. 7:6-7; 8:6, 16). Pablo dejó a Tito en Creta temporalmente como el representante apostólico para consolidar el trabajo allá (1:5). Artemas o Tíquico probablemente alivió Tito en Creta para que él pueda juntarse con Pablo en Nicópolis (3:12), de donde Pablo le envió a Dalmacia, la antigua Yugoslavia (2 Tim. 4:10). En Creta, Tito trabajaba entre la gente que tenía una mala reputación y moralidades notoriamente bajas. Un verbo sacado del nombre “*Creta*” había entrado en el uso significando “*mentir*.”

Ocasión y propósito

Pablo dejó a Tito en Creta (1:5) y se fue a Éfeso, donde el apóstol dejó a Timoteo en camino a Macedonia. Algún día más tarde, probablemente de Filipos o de Corinto (ya que no había alcanzado todavía a Nicópolis [3:12]), él escribió a Tito. Las instrucciones de Pablo a Tito cuando él lo dejó fueron articuladas más completamente en la carta.

Se da el propósito en 1:5: *“Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente, y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé.”* Entonces, la epístola tenía por objetivo proporcionar a Tito instrucciones específicas sobre cómo “*poner en orden lo que falta*” (literal). Esto en

particular implicó el designar de líderes piadosos de la iglesia. La epístola tenía la finalidad de fortalecer a Tito personalmente y le armar a él con la autorización apostólica para su tarea.

Tema central

En un sentido, la carta es una versión en miniatura de 1 Timoteo.

Algunos de los temas son: “*sana doctrina*,” “*buenas obras*,” “*gracia*,” “*fe*,” y “*salvador*.” Tanto 1 Timoteo como Tito son cartas enfocadas en la sana doctrina y ambos dan requisitos para ancianos/supervisores (obispos).

La declaración del tema central proviene de versículo 1:1: “*el conocimiento de la verdad que es según la piedad*.” La verdad (sana doctrina) debería ser proclamada por líderes calificados (capítulo uno), y debería resultar en piedad y buenas obras (capítulos dos y tres).

Notas Adicionales de Tito

Aunque Tito sólo contiene 46 versículos, y alrededor de novecientas palabras, esta carta provee mucha enseñanza importante.

La deidad de Cristo

La descripción de Cristo en 2:13 es uno de los testimonios principales de Su deidad en todas las Escrituras. Dice literalmente, “*el gran Dios y Salvador de nosotros, Jesucristo*” (compare 2 Ped. 1:1). Los dos sustantivos, **Dios** y **Salvador** están controlados por un sólo artículo en el griego. Basado en esto, los sustantivos deben referirse a la misma persona o concepto. Entonces aquí Cristo claramente es referido como ‘Dios’. Aquellos que dicen que Cristo nunca se llama Dios en el Nuevo Testamento intencionadamente ignoran este versículo, así como la mayoría del otro testimonio.

Liderazgo en el Nuevo Testamento

Los términos *anciano* (griego *presbuteros*), y *obispo* (griego *episkopos*), y *pastor* (griego *poimān*) son sinónimos en su uso en el Nuevo Testamento. En Tito 1:5 y 7 *presbuteros* y *episkopos* son paralelos en su uso. Dos pasajes en particular muestran los tres términos, o sus equivalentes verbales, en uso paralelo.

Hch. 20:17, 28:

¹⁷*enviando, pues, desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los **ancianos** de la iglesia.*

²⁸*Por tanto, mirad por vosotros, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por **obispos** [episkopos—mejor supervisor, o el que supervisa], para **apacentar** [poimainō—forma verbal de pastor] la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre.*

1 Ped. 5:1-3:

¹*Ruego a los **ancianos** que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada:*

²*Apacentad [poimainō-forma verbal de pastor] la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando [episkopeō-forma verbal de obispo/supervisor] de ella, no por fuerza, sino voluntariamente; no por ganancia deshonestas, sino con ánimo pronto; ³no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey.*

Los ancianos fueron instruidos por el apóstol a servir adicionalmente como supervisores y pastores. El vocablo *pastor* (griego *poimān*) ocurre solamente 18 veces en el NT y nunca con requisitos. Muy a menudo el sentido es literal. La forma verbal ocurre once veces. El trasfondo obvio es Salmo 23. *Presbuteros* era un término familiar a los judíos y enfatiza la madurez de la persona. El vocablo *episkopos* es un término que era familiar a los gentiles y enfatiza la responsabilidad de supervisar a la

iglesia. El término *poimān* enfatiza el aspecto de cuidar como un pastor de ovejas.

En 1:5 Pablo mandó a Tito designar a **ancianos** en cada ciudad. Observe que la palabra es plural. En el Nuevo Testamento liderazgo es siempre múltiple. Se puede comparar estas otras referencias a la palabra **anciano**: Hch. 14:23; 20:17; 1 Tim. 5:17; Sntg. 5:14. El concepto moderno de un pastor que es el único responsable por la iglesia no es una idea bíblica. Cada iglesia debería tener ancianos calificados que comparten en el ministerio de liderazgo. Uno de ellos puede servir como *pastor/predicador*.

Otro principio digno de mención especial se encuentra en 1 Tim. 5:17-18: “*Los ancianos que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: No pondrás bozal al buey que trilla; y: Digno es el obrero de su salario.*” La expresión, “*doble honor*” debe indicar apoyo financiero porque v. 18 comienza en el griego con la conjunción “*gar,*” que indica una razón o explicación. Así, los ancianos que “*gobiernan bien*” y “*trabajan en predicar y enseñar*” parecerían ser los que normalmente llamamos “*el pastor*” hoy en día. Ellos deberían ser apoyados a fin de que puedan dar tiempo completo a su ministerio. Pero note que Pablo selecciona sólo ciertos; los demás son parte de aquellos que ayudan en el pastorear y gobernar en la iglesia.

Notas Adicionales – Epístolas Pastorales

Instrucciones para Líderes/Obreros

Estas son específicamente para líderes, pero también se aplican a todos aquellos que sirven en la iglesia particularmente en posiciones de enseñanza.

Hay que dedicarse a la piedad

1 Tim. 4:7-8; 6:6, 11, 14

‘*Paciencia*’ en 6:11 no es paciencia con personas, sino *perseverancia*, *aguante* bajo circunstancias, aflicciones, etc. En versículo 14 “*el mandamiento*” probablemente hace referencia a versículo 12.

2 Tim. 2:20-22; 3:5

Si vamos a fomentar la piedad en la congregación, es necesario modelarla.

Hay que proteger la sana doctrina/enseñanza

“*Doctrina*” en el Nuevo Testamento es una traducción del vocablo “*enseñanza*” (*didake, didaskalia*). Hay que pensar en el contexto para decidir si realmente lleva la idea de doctrina o enseñanza en sí.

1 Tim. 4:1, 6, 13 (*¿enseñanza?*), 16 (*salvarás = liberarás*)

1 Tim. 6:20-21

2 Tim. 1:13-14 (v. 14 “*buen depósito*” – “*sanas palabras*” v. 13)

2 Tim. 2:15-16 (“*usa bien*” = “*traza bien*”; “*maneja con precisión*”)

2 Tim. 4:2-4

Tito 1:9; 2:1, 7-8 (*enseñanza = doctrina, “palabra sana”*)

Se puede comparar Mat. 24:11; Hch. 20:28-30; Gál. 2:4; 2 Ped. 2:1-3; Judas 4.

Ejemplos de falsas doctrinas: que Cristo no es Dios; que no murió como expiación—sino como ejemplo; que no hay castigo eterno; salvación por obras (bautismo); etc.

Hay que servir como militar/participar en combate espiritual

1 Tim. 1:18 O, “*pelees la buena batalla*” (NBLA)

1 Tim. 3:2; 6:12

2 Tim. 2:3, 4 O, “*Ninguno en servicio militar...*” (HEB)

Se puede comparar 2 Tim. 4:7; Efe. 6:11, 12 y sig.

Hay que enseñar

1 Tim. 1:3; 4:11; 6:2; 2 Tim. 2:2, 24; 3:16; 4:2; Tito 1:9; 2:1; 15; 3:1, 8

Si comparamos Efe. 4:11-16 (especialmente versículos 12 y 14) y 1 Ped. 3:15, veremos que es necesario enseñar doctrina para que todo creyente pueda conocer doctrina y defenderla.

Hay que orar

1 Tim 4:1-3. 2:1, 8

Hay que ministrar en humildad

2 Tim. 2:23-26

Diversas exhortaciones

1 Tim. 5:1-3; 21-22; 6:8

2 Tim 1:6 “*te recuerdo que estimules el don...*”

2 Tim. 1:8; 2:1, 14; 3:14; 4:5

Requisitos/Calificaciones para líderes

Deben ser excelentes en su carácter moral y espiritual.

Probados – 1 Tim. 3:10

“Y éstos [los diáconos] *también* [igual que los supervisores] *sean sometidos a prueba primero*” – para probar si son dignos

1 Tim. 3:2:

Irreprensible. Es decir, de tal carácter que no se le pueda acusar de nada.

Primera en la lista – lo más general

marido de una sola mujer

[Lit.] *hombre de una sola mujer*

Existen muchas interpretaciones. NO quiere decir que el hombre **debe** ser casado; esta interpretación contradiría 1 Cor. 7:28-29. Tampoco dice que el supervisor no debe haber tenido más de una sola esposa necesariamente.

Es una declaración positiva de una **calidad** del hombre, no es una declaración referente a cuántas esposas el supervisor ha tenido.

1) los otros requisitos son calidades

2) *andra*, hombre, no tiene artículo – énfasis cualitativo

3) *marido de una sola mujer* Literalmente es *una-mujer hombre*. Las primeras dos quedan en posición enfática, y califican el vocablo *hombre*. Entonces, habla de la clase de hombre que tiene una sola mujer.

Es requisito de ser la **clase** de hombre que es dedicado únicamente a su propia esposa, NO a otras mujeres, o esposas múltiples, relaciones homosexuales, etc. Se trata de la cuestión de cómo uno se comporta en su matrimonio.

Nota sobre divorcio: Divorcio no es lo ideal en la mente de Dios. En el mundo el matrimonio es algo casual que puede ser disuelto cuando no conviene: se dice, “No nos amamos ahora” o, más frecuentemente, “Ahora no te amo.” Pero matrimonio es un pacto hecho ante Dios y, por eso, debe ser guardado.

Pero, para los que han confiado en Cristo, existen dos **razones bíblicas** por el divorcio: inmoralidad sexual (Mat. 19:9) y abandono del cónyuge inconverso (1 Cor. 7:15; compare v. 28). Si el divorcio es legítimo, basado en una de estas razones, entonces el volver a casarse también es legítimo (1 Cor. 7:27-28a). Tengamos en cuenta, la Biblia no manda el divorcio, incluso cuando una de las razones aplique. Solo está permitiendo el divorcio bajo ciertas condiciones. La persona ofendida debería ser dispuesta a perdonar y buscar reconciliación si es posible. A la vez, nosotros deberíamos reconocer la opción válida a disposición de la persona ofendida de obtener un divorcio.

Nuestros pecados quedan bajo la sangre de Cristo. El divorcio antes de salvación o ilegítimo por un creyente es pecado de fornicación/inmoralidad sexual. Pero es un pecado, nada más (1 Cor. 6:9-11). ¡Ojalá que no tratemos los divorciados como si la sangre de Cristo no pudiera cubrir este pecado!

Este punto de vista no aboga una posición **relajada**, sino una posición **bíblica**.

Sobrio – dominio propio, libre de excesos

Prudente – moderado, acciones bien consideradas, actúa con discreción

Decoroso – respetable, vida ordenada, buen comportamiento, autocontrol

Hospedador/Hospitalario – generoso, dispuesto a compartir de sus bienes

Apto para enseñar – capaz y hábil en el enseñar, buena comunicación,
para instruir a otros y refutar el error (Tito 1:9)

No dado al vino – no adicto al alcohol

No pendenciero – No dado a la violencia física o fuera de control – más bien tolerante

Codicioso para el dinero – libre del amor al dinero (1 Tim. 6:10; Heb. 13:5)

Amable – cortés, civil, simpático

Apacible – no dado a discutir, pelear

Ajeno de avaricia – lo opuesto, generoso

Hijos bajo control 1 Tim. 3:4, 5

No un neófito 1 Tim. 3:6

No soberbio, arrogante Tito 1:7

No iracundo Tito 1:7; no ser propenso de enojo/enfado

Amante de lo bueno Tito 1:8; anhelar la voluntad de Dios en todo

Justo Tito 1:8; imparcial

Santo Tito 1:8; piadoso, agradable a Dios

Dueño de sí mismo Tito 1:8; disciplinado

Retenedor de la palabra fiel Tito 1:9; estable, sólido en la fe

Los ministerios del pastor/anciano

Cuidar/pastorear de la iglesia

1 Ped. 5:2 “*cuiden como pastores el rebaño de Dios*” [NVI]. Ver Hch. 20:28; “*ellos velan por vuestras almas*” (Heb. 13:17)

Ministerio de Pastor: Buscar los descarriados, recoger los dispersados, vigilar y defenderlos de las fieras y ladrones, alimentar, proporcionar agua, conducirlos

Guardar la verdad Hch. 20:28-30; Tito 1:9

Enseñar (doctrina) Efe. 4:14; 1 Tim. 4:13; 5:17; 2 Tim. 4:2-3; Mat. 28:20

Capacitar Efe. 4:11-12 (la única vez que Pablo usa el término *pastor*); 2 Tim. 2:2

Gobernar 1 Tim. 5:17

Principalmente la responsabilidad de los líderes es el bienestar espiritual de la congregación.

Todas estas funciones sugieren autoridad (1 Tim. 3:4, 5; Tito 2:15; Heb. 13:17); obviamente, bajo el señorío del Señor, no como tiranos (1 Ped. 5:3-4), sino como siervos (Mar. 10:42-44; 2 Cor. 4:5).

1 Tim. 5:17 tiene que ver con apoyo financiero.

Cabe mencionar aquí algo sobre Efe. 4:11 – “*pastores y maestros*.”

La palabra *kai* (y) señala una relación estrecha. Una de las opciones de esta construcción griega es que el primer miembro del par es un subgrupo o subconjunto del segundo. Esta opción corresponde con la información que tenemos acerca de maestros y ancianos.

Anciano/supervisor/pastor son sinónimos (1 Ped. 5:1-4 etc.).

Anciano/supervisor debe ser maestro (1 Tim. 3:2; Tito 1:9).

Entonces el pastor debe ser maestro.

Pero el maestro no tiene que ser pastor necesariamente
(Rom. 12:7; 1 Cor. 12:28–29; Heb 5:12; Sntg. 3:1; 2 Tim. 2:2).

Todos los pastores deben ser maestros, aunque no todos los maestros necesitan ser pastores.

2 Timoteo 2:2 – Liderazgo Continuo

Aquí se encuentra un concepto bien importante en el ministerio.

“Y lo que has oído de mí con el testimonio de muchos testigos...”

Es interpretación interpretativa. Pablo había discipulado a Timoteo. Los testigos no son espectadores sino los que dan testimonio de la verdad del mensaje.

“esto encomienda a hombres fieles...”

Encarga en Reina-Valera 1960 es *paratithemi* – Lc. 23:46; Hch. 14:23; 1 Ped. 4:19. Este vocablo también puede ser traducido *encomendar*, *confiar*.

La responsabilidad es puesta en custodia de *hombres fieles*. ¿Qué constituye *hombres fieles*? Debe ser las mismas características y habilidades que Pablo edificó en Timoteo mismo y le animó a él a usar. Por ejemplo, las calidades en las epístolas pastorales – 1 Tim. 3 y Tito 1; y fidelidad en sana doctrina – 2 Tim. 4:3.

“que sean capaces de enseñar también a otros.”

Capaz significa *competente, suficiente* (2 Cor. 2:16; 3:5). Efe. 4:12 y sig. habla de conocimiento de doctrina.

Segunda de Timoteo 2:15 aplica aquí también: “*usa bien*” literalmente es “*traza bien*”. La idea es “*maneja con precisión*” la palabra de Dios. Esto involucra la hermenéutica, o las reglas de interpretación descubiertas en la Biblia misma. La regla más crucial es interpretar las Escrituras usando el sentido sencillo del lenguaje. O, asignar a cada palabra su sentido normal en su ambiente histórico, sin importar de afuera ideas ajenas.

Por ejemplo, bajo este sistema, la profecía debe ser tomada literalmente a menos que el contexto exija otro sentido. Esta es comunicación normal. En Apo. 20:2, Satanás es encadenado por mil años; este debe ser el milenio (compare 20:5). No es necesario buscar un sentido espiritual, algo no obvio. Pedro usa *león* de manera figurativa (1 Ped. 5:8). De otra manera no tendría sentido. En Jn. 3:3 “*nacer de nuevo*” es obviamente una figura retórica. En versículo 16 de Juan tres, el vocablo ‘*mundo*’ debe ser tomado de manera literal porque el contexto no exige otro sentido. No existe razón de buscar sentido que no es normal.

Deben ser **capacitados**. No es únicamente la responsabilidad de seminarios e institutos bíblicos. Los pastores/líderes siempre necesitan buscar *hombres fieles* y discipularlos en el conocimiento de la Palabra de Dios, cómo estudiar/interpretar la palabra, y cómo enseñar la Palabra a otros.

La Epístola de Pablo a Filemón

Autor y Fecha

Tres veces (versículos 1, 9, 19) Pablo es identificado como el autor. El vocabulario y el estilo claramente son de Pablo (compare versículo 4 con Filipenses 1:3, 4). El libro nunca estaba en duda en la antigua iglesia. Pablo era un prisionero cuando escribió esta epístola.

Aunque hay otras posibilidades por la ubicación del Apóstol cuando escribió esta carta, la mayoría de estudiosos creen que fue durante el primer encarcelamiento romano alrededor del año 60 d. C., junto con las otras “epístolas de la cautividad”: Efesios, Filipenses, y Colosenses.

Ocasión y Propósito

El saludo y el contenido de la carta indican que Filemón era el recipiente directo. Filemón era un dueño de esclavos cuya casa sirvió como el lugar de reunión para una iglesia local. Él era converso al cristianismo a resultado del ministerio de Pablo, posiblemente durante la permanencia del apóstol en Éfeso (Hch. 19:26). Apia era probablemente su esposa, y Arquipo puede haber sido su hijo, que posiblemente servía durante este tiempo como el pastor de la iglesia que se encontraba en la casa de Filemón (vea Col. 4:17).

Onésimo había escapado y por lo visto había robado algo de su amo. Habiendo huido a Roma, el esclavo fugitivo providencialmente se puso en contacto con Pablo, se hizo cristiano, y permaneció con el apóstol durante algún tiempo, sirviéndole en la prisión. Pablo escribió esta carta pidiendo que Filemón no lo considere como un esclavo fugitivo, sino más bien como “*hermano amado*” (versículos 16, 17; Col. 4:9). El Nuevo Testamento no revela lo que finalmente le pasó a Onésimo.

Tema

El tema de Filemón es la aplicación del evangelio y perdón de pecado a una situación social.

La actitud de Pablo hacia la esclavitud

En sus cartas el apóstol Pablo no dio su aprobación a la esclavitud, pero tampoco la condenó. No fue su intención lidiar con las instituciones sociales de la época. Exhortó a los esclavos a demostrar la obediencia cristiana y la humildad incluso para sus dueños (Efe. 6:5-8; Col. 3:22-25). Por su parte, los dueños cristianos debían tratar a sus esclavos con justicia (Efe. 5:9; Col. 4:1). Al mismo tiempo, Pablo declaró la igualdad de ambos, esclavos y personas libres, ante Cristo, un principio que finalmente debilitaría la institución de la esclavitud (1 Cor. 7:22; Gál. 3:28; Efe. 6:8; Col. 3:11).

La Epístola a los Hebreos

El libro de Hebreos tiene algunos de los mayores problemas desde un punto de vista introductorio: su autor es desconocido, su ocasión no declarada, y su destinación disputada.

Autor

Debido a la incertidumbre respecto a la autoría del libro de Hebreos, su reconocimiento como parte del canon del Nuevo Testamento, al menos en el Oeste, fue retrasado hasta el cuarto siglo cuando fue finalmente aceptado en la iglesia occidental por los testimonios de Jerónimo y Agustín. Como se pensó que Pablo era el autor por la iglesia del este, fue siempre aceptado. Este libro ganó su lugar en el Nuevo Testamento por su mérito, no por la estima de su autor.

El autor no declara su nombre, aunque él dio por supuesto que el auditorio lo conocía (comp. 13:19, 22, 23). Muchos autores han sido sugeridos por los antiguos padres de la iglesia: Pablo, Bernabé, Apolos, Silas, Aquila y Priscilla. La autoría de Pablo fue explícitamente negada por Orígenes (alrededor de 185-253), quién pronunció su declaración famosa: “Quienquiera que escribió la epístola, sólo Dios sabe.”

El lenguaje, el estilo, y la teología de Hebreos son muy similares a los de Pablo, y el autor también se refiere a Timoteo (13:23). Sin embargo, la mayoría de los estudiosos bíblicos rechazan la autoría de Pablo, por las siguientes razones:

- (1) La carta es anónima, a diferencia que las cartas aceptadas de Pablo.
- (2) El estilo griego de Hebreos es más refinado que en las epístolas de Pablo.
- (3) Pablo afirmó ser apóstol y testigo ocular de Cristo; es muy dudoso que él hubiera hecho la declaración en 2:3, “*La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, **nos** fue confirmada por los que oyeron.*”
- (4) Mientras Pablo usó tanto el texto hebreo como la Septuaginta para citar del Antiguo Testamento, el autor de Hebreos por lo visto no conocía el hebreo y citó exclusivamente de la Septuaginta.
- (5) El uso común de Pablo de títulos compuestos para referirse al Hijo de Dios no es seguido en Hebreos, que por lo general se refiere a Él como *Cristo*, *Jesús*, y *Señor*.

Así es que, Hebreos no parece haber sido escrito por Pablo, aunque el escritor muestra una influencia de Pablo. Orígenes concluyó que las ideas eran aquellas de Pablo, pero que la fraseología y la composición eran aquellas de alguien que tenía en mente las enseñanzas del apóstol. La autoridad de Hebreos de ninguna manera depende de la autoría de Pablo, sobre todo ya que el libro no declara haber sido escrito por Pablo.

Otro nombre con buen apoyo antiguo es el del compañero de Pablo, Bernabé. Esta tradición fue apoyada por varios padres y fuentes. La evidencia no es extensa, pero en muchos aspectos, Bernabé corresponde con los requisitos para la autoría de esta epístola. Ya que era levita (Hch. 4:36), un interés al sistema levítico, como el autor de Hebreos muestra, sería natural. Ya que él tenía lazos cercanos con Pablo, las semejanzas en Hebreos a la mentalidad de Pablo serían naturalmente explicadas. Además, Timoteo

había sido convertido en el área del primer viaje de misionero de Pablo (Hch. 16:1-3) y por eso fue probablemente conocido por Bernabé. Si Pablo estuvo muerto en el momento de la redacción de Hebreos, no sería sorprendente si Timoteo se uniría al otro compañero de Pablo (Heb. 13:23).

Dr. Daniel Wallace cree que fueron dos autores: Bernabé y Apolos.¹⁵ Él basa su conclusión en las secciones que usan la primera persona plural, la forma de “*nosotros*,” sobre todo 6:11 y 13:18-19. También, en las cartas de Pablo—incluso aquellas donde los colegas se mencionan en el saludo—antes de la mitad de la carta la referencia a “*nosotros*” siempre y permanentemente vuelve a “*yo*.” En Hebreos no es así. Sólo en 11:32 y cinco veces en el capítulo 13 (versículos 19, 22, 23) usa el autor la primera persona singular. Además de Bernabé, Apolos era siempre la mejor posibilidad para ser el autor.

Si no intervienen otros factores, esta parece **la mejor conjetura**. En todo caso, la autoridad divina del libro es manifiesta.

Fecha—65 d. C.

Hebreos es usado por Clemente de Roma en su Epístola a los Corintios, que significa que la última fecha posible es 96 d. C. Por lo visto Hebreos indica que el sistema de sacrificio judío funcionó todavía (7:8; 8:4; 10:1-3, 8, 11); de ser así, ninguna fecha más tarde que la destrucción de Jerusalén (70 d. C.) sería posible. La afirmación de este punto de vista es el hecho que el autor no muestra ninguna conciencia de la destrucción del templo predicho en Mat. 24:2.

La mayor parte de los creyentes han sido creyentes durante un período de tiempo considerable (5:12; 10:32-34). Ellos parecen ser Cristianos de la segunda generación (2:13, 14). Hay problemas severos si fechamos Hebreos *dentro* de la vida de Pablo. En cuanto a la declaración de 13:23, ¿cuándo habría estado Timoteo en prisión *excepto* después de la redacción de 2 Timoteo? Pablo nunca menciona este encarcelamiento.

La fecha más probable, en vista de la evidencia, sería antes de la destrucción del templo, y poco después de la muerte de Pablo (13:23), de ahí el año 65 d. C.

Destino y Destinatarios

El destino del libro es quizás más difícil que el problema de quién lo escribió. Muchas sugerencias han sido hechas, pero Roma parece la más popular, porque el autor dice, “*Los de Italia os saludan*” (13:24). Es dudoso que pudiera ser dicho a Cristianos en Roma, poco después de que Pablo había sido decapitado, que “*aún no habéis resistido hasta la sangre*” (12:4). También, ¿por qué se anunciaría que Timoteo había sido liberado (13:23) si los receptores estuvieran en Roma? Probablemente, Timoteo estaba en prisión en Roma y ellos lo sabrían. La referencia a “*los de Italia*” podría ser fácilmente dicho si el autor estuvo en Roma escribiendo a una iglesia que se ubicaba en otra parte.

Es imposible estar seguro, pero si Bernabé es el autor, con la ayuda de Apolos, y si los receptores tenían un conocimiento de Timoteo, entonces un destino en Asia Menor sería más probable.

El libro de Hebreos, por lo general, es dirigido a los que son creyentes (3:1). Pero es posible que alguien puede ser convencido intelectualmente que Cristo es “*el camino, la verdad, y la vida*” (Jn. 14:6), o que alguien puede ser involucrado con una iglesia debido a la convicción del pecado, aunque no entiende la necesidad de confiar solamente en Cristo para ser salvo. Los pasajes de advertencia en Hebreos son mejor entendidos como dirigidos a esta clase de persona quienes simplemente profesaron el cristianismo, especialmente entre los de origen judío. Ellos probablemente vivían bajo presión constante de otros judíos. Las exhortaciones se dirigen a todos para seguir adelante o “*en la fe*,” o “*a la salvación*.”

Pasajes de advertencia: 2:1-4; 3:7-4:13; 5:11-6:20; 10:26-39; 12:18-29.

Ocasión y propósito

La ocasión de la epístola era obviamente que los judaizantes, quienes probablemente se hicieron más fuertes después de la muerte de Pablo, estaban atrayendo a los lectores en algún tipo de judaísmo. Así, el autor advierte, “*no sea que nos deslicemos*” (2:1), ni “*apartarse del Dios vivo*” (3:12). Este ‘*apartarse*’ debe haber sido hacia el judaísmo porque el argumento predominante es que Cristo es “mejor” que el judaísmo (vea particularmente 7:19, 22; 8:6 y 9:23).

El propósito es mostrar a los lectores que, en lugar de retroceder en el judaísmo, deberían avanzar en las glorias de lo “mejor” (4:11; 6:1; 10:22; 12:1; 13:13).

Tema central

El libro es descrito como “*Palabra de exhortación*” 13:22. Se ven exhortaciones entremezcladas en varias partes del libro: 4:1, 11, 14, 16; 6:1; 10:22, 23, 24; 12:1 (2 veces), 28 (2 veces); 13:15. La sección principal de exhortación se encuentra en 10:19 y sig.

Las palabras claves son “*mejor*” (14 veces), “*sacerdote*” o “*sumo sacerdote*” (26 veces), “*pacto*” (17 veces), e “*hijo*” (24 veces). El “*punto principal*” se anuncia en 8:1—“*tenemos tal sumo sacerdote.*” Su énfasis es la superioridad de Cristo como el Sumo Sacerdote.

Declaración del Tema Central: Hay que seguir reteniendo su confesión de Cristo, el Sumo Sacerdote divino de Dios.

Argumento

Cristo, como el sumo sacerdote divino, es superior que todos los otros mediadores de la ley y la ley misma. Él es Dios, Él es superior a los ángeles, Moisés, Josué, el sacerdocio aarónico, el antiguo pacto, el Templo, el antiguo sistema de sacrificios (1:1-10:18).

Los lectores deben acercarse a Cristo en perseverancia por la fe a fin de permanecer firmes (10:19-13:17). Se incluyen ilustraciones de fe (capítulo 11). También hay una sección sobre la perseverancia en la vida cristiana, incluso bajo disciplina (capítulo 12).

La sección 13:18-25 cierra la epístola con peticiones de oración, exhortaciones finales y una bendición.

Notas Adicionales

El Sacerdocio de Cristo

Introducción

- A. En 8:1 se presenta el punto principal: la superioridad de Cristo como Sumo Sacerdote.

Estos Hebreos pensaron regresar a una forma inferior de Judaísmo, algo vencido, inútil, agotado. En la sección doctrinal y la sección práctica se desarrollan una alta perspectiva de Cristo (1:1, 2). El propósito es animarlos a los Hebreos a seguir adelante en la nueva, mejor manera de relacionarse con Dios (2:1).

- B. El libro es casi una exposición de Salmo 110:1, 4.

Se hallan referencias o alusiones en 1:3, 13; 5:6, 10; 6:18, 20; 7:15, 17, 21; 8:1; 10:12-13; 12:2. Desde ahí son desarrollados los temas principales.

Los requisitos de Cristo para ser Sumo Sacerdote

- A. El sacerdote debe tener la capacidad de compadecerse a aquellos a favor de quien Él ofrece el sacrificio – 2:17-18; 4:15-5:3.

B. Tiene su puesto de Dios – 5:1, 4-6.

El sacerdocio de Melquisedec comparado con el orden levítico

[Adaptado de Fanning, “Una Teología de Hebreos”; Zuck, Una Teología Bíblica del NT]

Cristo es sacerdote “según el orden de Melquisedec” – 5:6; 6:20.

El pasaje 7:1-10 da la explicación: 3 puntos sobre Melquisedec:

A. Melquisedec era rey y, a la vez, sacerdote – Gén. 14:18-20.

7:1 – “rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo”

El nombre Melquisedec significa “rey de justicia” o “mi rey es justo.”

Normalmente los reyes no fueron permitidos ofrecer sacrificios. Saúl fue castigado por ofrecer sacrificio – 1 Sam 13:8-14. Uzías fue castigado por intentar quemar incienso en el templo – 2 Cró. 26:16. Pero David y Salomón eran excepciones: 2 Sam. 24:25; 1 Re. 3:4.

El Mesías podrá ofrecer sacrificios porque será rey y sacerdote igual que Melquisedec – Zac. 6:13: “Sí, Él reedificará el templo del SEÑOR, y Él llevará gloria y se sentará y gobernará en su trono. Será sacerdote sobre su trono y habrá consejo de paz entre los dos oficios” [NBH]. Entonces, Cristo también es rey y sacerdote – 5:6.

B. El orden de Melquisedec es eterno.

7:3 – ni genealogía, ni principio, ni fin

Por lo que el registro del Antiguo Testamento se refiere, fue sin padre, sin madre, sin genealogía; no tenía ni principio de días ni fin de vida. Igual que el Hijo de Dios, “permanece sacerdote para siempre.” Interessantemente, genealogía era muy importante con el sacerdocio levítico.

7:23-24 – “por cuanto permanece para siempre”

Comparado con Sal. 110:4 (“para siempre”), Melquisedec prefiguró a Cristo al respecto.

C. Melquisedec es superior a Abraham padre de Leví.

En 7:4-10 se ofrecen 2 razones: Melquisedec recibió diezmos del botín de batalla de Abraham, y pronunció la bendición sobre Abraham. Sería indicación de estatus superior – v. 7.

Tipología del Día de Expiación y El sacrificio de Cristo – 9:11-15

1-7 – descripción del santuario de aquel tiempo

8-10 – símbolo para aquel tiempo; trataba con asuntos externos

11-15 – Cristo es contrastado con el Sumo Sacerdote usando la imagen del día de expiación.

La sangre de Cristo sin mancha (no hay necesidad de ofrecer por Su propio pecado) llevó a cabo redención eterna para nosotros.

v. 12 su propia sangre – otra vez, superior

una vez para siempre – repetición no es necesaria

✠ 11:15 – Resulta que Él es mediador del pacto nuevo

Mediador significa uno que media en un conflicto entre dos partes. “La función de un mediador es intervenir entre dos partes a fin de promover relaciones entre ellos que los partidos mismos no son capaces de efectuar.” [New Bible Dictionary]

El papel de Cristo como mediador se lleva a cabo en Sus tres oficios: profeta, sacerdote, rey.

Tratado complementario al tema de Cristo como mediador

Profeta – habla al hombre de parte de Dios; revela el mensaje de Dios.

Cristo se presenta como profeta último – Hch. 3:22-24; Mat. 13:57; Heb. 1:1-3. Ningún profeta completamente reveló la voluntad de Dios salvo Cristo. Cristo vino a hacer lo que hicieron los profetas (Jn. 12:49).

Sacerdote – habla a Dios de parte del hombre: Su obra de salvación e intercesión.

Heb. 9:11-15

El sacerdocio eterno de Cristo está basado en la unión de las dos naturalezas. Por medio de la encarnación Él se hizo hombre y de ahí podría actuar como sacerdote humano. Como Dios, Su sacerdocio podría ser eterno como el orden de Melquisedec, sobre quien no se registra ni padre ni madre. En otras palabras, Su sacerdocio no descansa en genealogía. Entonces, Él apropiadamente podría ser **mediador** entre Dios y el hombre.

Juan 17 oración mediadora – intercesión como sacerdote

1 Jn. 2:1 *abogado*

Rey – Es mediador del poder judicial y ejecutivo de Dios entre su pueblo, actuando en nombre de Jehová. Alimenta a su pueblo, provee protección, justicia, etc.

Salmo 2, esp. versículos 6, 7, dice que Cristo fue instalado como Rey.

Cristo – Mat. 1:21: “**Él salvará a su pueblo** de sus pecados.”

Parte del papel del rey es alimentar y proteger a Su pueblo.

Por último, Él va a representar a Dios como Rey durante el Milenio.

Isa. 11:4; Dan. 7:13, 14

El ministerio actual de Cristo en el cielo

¿Dónde está Cristo ahora mismo? Sal. 110:1 – Heb. 1:13; 4:14, 16

7:24 – sacerdocio inmutable

7:25b – viviendo siempre para interceder por ellos

9:24 – *hyper* con genitivo, “*a favor de nosotros*”

Rom. 8:34 – misma construcción

También 2:18; 4:15-16

La Epístola de Santiago

Autor

El autor de esta epístola se identifica con la frase “*Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo.*” El

título *Santiago* viene del latino “Sant Iakob.” En la Biblia es *Jacobo*, la forma griega del nombre del patriarca de Israel *Jacob*. Es un nombre común en el Nuevo Testamento. La frase “*siervo de Dios y del Señor Jesucristo*” podría haber descrito a cualquier cristiano. Esto sugiere que este Jacobo debiera haber sido un líder de la iglesia que no necesitó ninguna introducción adicional.

Cuatro hombres llamados *Jacobo* se mencionan en el Nuevo Testamento: (1) el hijo de Zebedeo y hermano de Juan (Mat. 4:21), un discípulo y apóstol de Cristo; (2) el hijo de Alfeo (Mat. 10:3), llamado “*el menor*” o “*el más joven*,” también uno de los apóstoles; (3) el padre de un apóstol llamado Judas (Lc. 6:16); y (4) Jacobo, el hermanastro de Jesús, tradicionalmente llamado “*el Justo*” (Mat. 13:55). Este se hizo el líder de la iglesia de Jerusalén (Hch. 15:13; Gál. 2:9) y parece ser el autor de esta epístola. Ya que no hay ninguna descripción de identificación, es evidente que era un Jacobo bien conocido, y por lo que respecta al registro bíblico, el hermano del Señor es el único Jacobo que parece haber jugado una parte suficientemente prominente en la antigua historia cristiana. Si él fue el autor, es significativo que él no mencionó su relación a Jesús en esta carta. En cambio, no reclamó ningún derecho excepto el ser siervo del Señor Jesucristo (ver 1:1).

Fecha

Aunque no es aceptado universalmente, las pruebas son fuertes que Santiago es uno de los primeros libros del Nuevo Testamento. Ya que la carta no contiene ninguna referencia específica a eventos que indicarían una fecha en particular, es necesario considerar el tono judío de la carta y la representación de la situación general encontrada en la antigua iglesia apostólica. No hay ninguna mención de la misión gentil, ni de gentiles admitidos en la iglesia. Esto sugiere una fecha antes del concilio de Hechos 15 (49 d. C.). La congregación de creyentes se llama *sinagoga* (traducida *congregación* en 2:2), un término usado en todas otras partes del Nuevo Testamento para una congregación judía. Esta misma terminología implica un antiguo periodo cuando el cristianismo era todavía considerado como una secta judía. Es probable que la persecución mencionada en el libro es la persecución de Herodes Agripa I (Hechos 12). Esta no debe haber ocurrido mucho después de 44 d. C., ya que Herodes murió en ese año. Además, después de su liberación de prisión (Hechos 12) en la misma persecución, Pedro le pidió a la gente que le notificara a Jacobo. Por eso, Jacobo parece ser el líder de la iglesia en estas fechas. Antes él probablemente no parece haber tenido la autoridad.

Al analizar los argumentos, podemos concluir que una fecha temprana de alrededor de los años 44-45 d. C. parece razonable para esta carta.

Destino y destinatarios

Ellos eran judíos. Claramente dirigido “*a las doce tribus...*” (1:1), esta carta tiene un estilo judío marcado. Se refiere a “*primicias*” (1:18; compare Lev. 23:10), la sinagoga o “*congregación*” (2:2), “*Abraham nuestro padre*” (2:21), “*El infierno*” (3:6; literalmente *gehenna*), “*el Señor de los ejércitos*” (5:4; compare Gén. 17:1), y a “*la lluvia temprana y la tardía*” (5:7; compare Deu. 11:14).

Ellos eran creyentes. Muchas referencias en la carta dan testimonio a esto, por ejemplo, las referencias frecuentes a “*hermanos míos*,” y la referencia a “*vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo*” (2:1).

Ellos fueron dispersados. La salutación de 1:1 se refiere a la “*dispersión*.” Judíos ya habían sido dispersados en todas partes del imperio romano durante algún tiempo, pero es dudoso que 1:1 pueda referirse a esta situación. La posibilidad de enviar una carta a todos aquellos judíos en un área tan amplia parece difícil de creer. Además, ¿podían haber existido tantas iglesias judías tan pronto después del principio de la iglesia? Por otro lado, la salutación podría referirse a aquellos cristianos judíos que habían sido dispersado después de la muerte de Esteban (Hechos 7 y 8), aproximadamente en el año 34 d. C. Hechos 8:1 dice que, en esta persecución, fueron esparcidos por las regiones de Judea y de Samaria, entonces estaban todavía dentro de un área limitada. Esta parece la referencia más probable

para Sntg. 1:1. Es probable que más dispersión ocurrió debido a la persecución de Herodes Agripa I. Esta probablemente fue el catalizador final para la epístola de Santiago.

Ocasión y propósito

Al mismo tiempo estos creyentes judíos estaban sufriendo la persecución de Agripa, se estaban sometiendo a un hambre (Hch. 11:27-30). Aparentemente los creyentes no respondían correctamente a sus diversas pruebas (1:2). Unos mostraban la parcialidad entre hermanos: “*Pero vosotros habéis afrentado [o menospreciado] al pobre*” (2:6). Pueden haber estado tratando con sus dificultades buscando el placer (4:4). El propósito de la epístola de Santiago era desafiar a estos creyentes judíos alinear sus vidas con sus creencias.

Tema central

Las palabras claves son *fe, obras, ley*.

Hay un énfasis muy fuerte en comportamiento piadoso. En Santiago se encuentra mucho consejo práctico. Pero la epístola entera está enfocada en una verdad simple: no es suficiente el ser cristiano, si este hecho no se manifiesta en la conducta. En otras palabras, la fe no logra nada sin buenas obras.

Argumento—Santiago

El argumento de Santiago no es como el argumento meticuloso y lógico de Pablo. El libro de Santiago es más bien escrito como el de Proverbios—una serie de exhortaciones basadas sueltamente en un tema. Aunque hay algunos enlaces de conjunciones y sentido, es difícil determinar un bosquejo exacto.

La epístola comienza con un llamado a practicar una vida de fe (1:2-2:26). Él desarrolla este tema mirando primero en: cómo el creyente debe responder ante las pruebas (1:2-4); cómo suplicar a Dios por sabiduría (1:5-8); cómo tener una actitud apropiada hacia la riqueza y la pobreza (1:9-11); cómo ver y responder ante las tentaciones (1:12-18). Más bien que ceder ante la tentación, los creyentes deberían realizar el objetivo de Dios: el justo debiera ser las primicias de Su creación.

A consecuencia de este objetivo, el creyente debería controlar su ira y su tendencia de pecar; debería poner en práctica su deseo de servir a Dios (1:19-27). Lógicamente debe rechazar el favoritismo (2:1-7). El autor usa varias maneras de describir nuestra vida de fe: “*ser un hacedor de la palabra*,” “*la religión pura y sin mácula*,” “*teniendo la fe de nuestro glorioso Señor Jesucristo*” (RVA), y en v. 8, cumpliendo “*la ley real*.” Los creyentes deben ser consistentes en la práctica o serán juzgados (2:8-13). Entonces, en lo que es el pasaje más controversial del libro, 2:14-26, el autor explica más detalladamente esta necesidad en la vida del creyente de vivir por la fe en asuntos prácticos. La fe del cristiano debería afectar su vida diaria.

Luego el autor se pone a pensar en los problemas que seguirán molestando a cualquier persona que quiere vivir su fe en la vida diaria. Incluso el creyente más dedicado luchará para domar su lengua (3:1-12), para aplicar la sabiduría de Dios más bien que la sabiduría mundana (3:13-18), para rechazar las actitudes del mundo (4:1-6), para acercarse a Dios (4:7-10), para dejar de juzgar a otros (4:11-12), y para refrenar de la arrogancia natural (4:12-17).

Los ricos no recibirán ventajas de su riqueza en el futuro y el Señor ha escuchado los que los ricos han oprimido (5:1-6). La responsabilidad del creyente es ser paciente en el sufrimiento, esperando al Señor con perseverancia y conversación controlada (5:7-12). El recurso del creyente en toda área de la vida es la oración (5:13-18).

El libro concluye con una nota compasiva (5:19-20). Aquellos que se han extraviado del estilo de vida de fe no deben ser condenados, sino restaurados.

Santiago 2:14-26—un problema doble

Hay dos problemas en este pasaje: 1) la relación con la teología de Pablo e 2) interpretaciones incorrectas.

Relación con Pablo: Pablo habla de cómo ser justificado a fin de ser salvo. Su enseñanza es que las buenas obras no alcanzan salvación. El autor de Santiago, por otra parte, habla de la necesidad de expresar en buenas obras la fe que **ya existe en el creyente**. No hay ninguna contradicción con la enseñanza del Apóstol Pablo. Si alguien desea saber cómo ser salvo, lea a Pablo. Pero si alguien desea saber cómo el creyente debería vivir, lea Santiago. En otras palabras,

PABLO	SANTIAGO
La justificación <i>ante</i> Dios	La justificación <i>ante</i> la gente
La <i>raíz</i> de la justificación – la <i>fe</i>	El <i>fruto</i> de la justificación – <i>obras</i>

Igual que el autor de Santiago, Pablo enseñó que las buenas obras deberían seguir la fe (Efe. 2:10; Tito 3:5-7). Igual que Pablo, el autor de Santiago afirma la salvación sólo por creer citando Gén. 15:6, “*Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia*” (2:21-23).

Interpretaciones incorrectas: Muchos sostienen que la epístola habla de la fe verdadera contra la fe falsa. Pero el autor no debate la naturaleza de fe. Él sin duda no está preguntando si los receptores eran creyentes genuinos. Él repetidamente los llama “*hermanos*,” “*mis hermanos*,” o “*Hermanos míos amados*” (2:1, 14). Éstas son personas que han puesto su fe en Cristo para la salvación. Pero, él dice que la fe puede estar muerta. Si algo está muerto, ¿significa que es irreal, o falso? No, significa que la fuerza de vida se ha ido. La cosa es todavía real—es la verdadera cosa. Así cuando se divorcia la fe de las obras, su poder se ha ido—es todavía verdadera y genuina. El autor de Santiago no estaba poniendo en duda la fe de sus lectores. Estaba poniendo en duda la utilidad de su fe (2:14, 16).

El autor dice que la fe no tiene valor práctico sin obras. Dice que el alardear de nuestra fe no ayuda al desnudo ni al hambriento. La pregunta clave es, “¿*De qué aprovechará...*?” (vv. 14 y 16). Entonces el asunto no es si la fe es verdadera, sino si sirve la fe.

Debemos recordar que, aunque la epístola de Santiago muestra terminología también usada en contextos de salvación, estos términos no siempre se refieren a la salvación personal de pecado. La palabra *salvar* en griego puede tener el significado *librar de consecuencias* en nuestra vida cristiana—Sntg. 5:14 sobre todo, pero probablemente todos los usos de la palabra *salvar* en la carta. La palabra *justificar* puede tener el significado *vindicar* o *mostrar la justificación*—por ejemplo Mat. 11:19.

La fe del demonio—Sntg. 2:19. Es de notar que el demonio no tiene una clase incorrecta de la fe. El demonio tiene una fe **incompleta**. Él cree en un solo Dios. Él no confía en Cristo para salvación. Los judíos creyeron en un solo Dios, pero esta fe no puede salvar.

La Primera Epístola de Pedro

Autor

Primera de Pedro 1:1 declara que el autor es “*Pedro, apóstol de Jesucristo*.” Los padres de la antigua iglesia incuestionablemente aceptaron la autenticidad de 1 Pedro. Algunos eruditos mencionan que Pedro fue considerado por líderes religiosos judíos como “*sin letras*” y “*sin preparación*” (Hch. 4:13). Ellos afirman que el estilo y el vocabulario de 1 Pedro supuestamente no podían haber venido de un pescador. Pero los líderes judíos simplemente estuvieron afirmando que Pedro careció de la capacitación formal como un rabino para exponer la ley.

Otra perspectiva acerca de esta cuestión es que Pedro podía haber empleado alguien como Silvano como

su secretario (5:12). No obstante, si Silvano ayudó a Pedro con los matices griegos gramaticales, el contenido de la epístola todavía queda el mensaje personal de Pedro, sellado con su autoridad personal.

Un hecho que debe ser considerado es que el griego de Segundo de Pedro no es casi tan bueno. Lo que tiene el máximo sentido es que en 1 Pedro él usó a su secretario Silvano para formar la expresión griega en estilo sofisticado, pero que no tenía tal ayuda con la segunda epístola.

En dos pasajes el autor afirma ser testigo ocular del ministerio terrenal de Cristo (2:23; 5:1).

Fecha

Por lo visto la carta fue escrita poco después del comienzo de la persecución de Nerón de la iglesia en 64 d. C. Ya que Pedro se refirió al gobierno como merecedor de honor (2:13-14), unos creen que la iglesia no afrontaba todavía una persecución romana organizada. Fue posible que los lectores de Pedro pudieran todavía “*honrar al rey*” (2:17). La persecución y el sufrimiento al cual Pedro se refirió realmente eran principalmente sociales y religiosos más bien que legales. Sin embargo, Pedro pareció indicar que la persecución mayor era inminente (1:13). Entonces quizás la persecución severa de Nerón ya había comenzado en Roma y se estaba extendiendo a las provincias a las cuales Pedro escribía. Esto colocaría la fecha de la carta muy tarde en el año 64. La fecha no podía haber sido más temprana porque la evidencia muestra que Pablo murió en 64— más será dicho sobre esto bajo “Ocasión.”

La posibilidad que la persecución ya había comenzado en Roma podría explicar por qué Pedro se referiría enigmáticamente a su ubicación como “Babilonia” (5:13).

Destino y destinatarios

Las regiones a las cuales el apóstol Pedro se dirige su carta, “*Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia*”, estuvieron situadas en el área general donde **el apóstol Pablo** había evangelizado. Pablo apenas había penetrado estas áreas (Hch. 16:6-7). Probablemente los conversos de Pablo de regiones adyacentes eran responsables de llevar el evangelio a estas áreas. No hay ninguna evidencia que Pedro trabajó en estas áreas.

Como todas las iglesias de **Pablo**, éstas también eran probablemente predominantemente gentil con un elemento judío también. Las referencias a su trasfondo pagano serían apropiadas si la mayoría fuera gentil, y el uso extenso del Antiguo Testamento les tocaría la fibra sensible a aquellos que eran judíos.

Ocasión y propósito

Dr. Daniel Wallace ofrece una teoría interesante y muy convincente para la ocasión de 1 Pedro.¹⁶ Aunque no tenemos ningunas declaraciones específicas acerca de la ocasión, cuando consideramos todas las evidencias esta parece ser la mejor opción.

Pedro estaba en Roma cuando Pablo murió en 64 d. C. según el testimonio uniforme de la tradición de la antigua iglesia y el uso de ‘*Babilonia*’ en 1 Ped. 5:13. La persecución de Nerón había comenzado; Pablo según parece fue una de las primeras víctimas.

¿Por qué se involucraría Pedro en el área de ministerio de Pablo? El compañero de trabajo de Pedro era Silvano, quien también había trabajado con Pablo. Silvano probablemente llevó la carta a Asia Menor (5:12) y podría haber ayudado a Pedro a escribirla, como ya ha sido propuesto. Primera de Pedro contiene muchas frases e ideas de Pablo. Sería absolutamente natural que un apóstol principal sobreviviente enviara un mensaje de ánimo a las iglesias gentiles si el apóstol de los gentiles estuvo ya muerto. Por eso la ocasión de Pedro para escribir probablemente fue la muerte del Apóstol Pablo.

El propósito de 1 Pedro fue animar a los creyentes a afrontar la persecución de manera que la gracia verdadera de Jesucristo fuera evidenciada en ellos (5:9b, 12b).¹⁷ Esto se puede ver en 5:12b: “...para

exhortar y testificar que ésta es la verdadera gracia de Dios. Estad firmes en ella” [RVA]. Pedro no quería que las espinas de este mundo ahogaran la semilla que Pablo había plantado.

La razón que Pedro sólo escribió a las iglesias de **periferia** podría ser porque las primeras iglesias de Pablo ya tenían a Timoteo en el área de Éfeso para animarlos, y estas iglesias de periferia serían las más susceptibles a defección y ataques desde tanto dentro como fuera. Silvano podría haber proporcionado no sólo el griego excelente, sino podría haber ayudado a expresar el mensaje en palabras que eran familiares con los discípulos de Pablo. Luego en 2 Pedro, como ya se ha dicho, podría ser asumido que ningún secretario estaba disponible y Pedro escribió la carta por sí mismo.

Tema central

El tema central viene de 5:12b: “...*para exhortar y testificar que ésta es la verdadera gracia de Dios. Estad firmes en ella*” [RVA]. Las palabras claves son *gracia* (1:2, 10, 13; 2:19, 20; 3:7; 4:10; 5:5, 10, 12), *conducta/manera de vivir* (1:15, 18; 2:12; 3:1, 2, 16), *sufrir/padecer* (16 veces), *amor/amar* (1:8, 22 [2 veces]; 2:17; 3:8, 10; 4:8 [2 veces]; 5:14), *someterse/sujeto/sumiso* (2:13, 18; 3:1, 5, 22; 5:5 [2 veces]) y *hacer el bien/lo bueno* (2:15, 20; 3:6, 17).

Declaración del tema central: Es necesario mantenerse firme en la gracia de Dios y practicar las buenas obras en medio del sufrimiento.

Argumento—1 Pedro

1 Pedro es difícil bosquejar. Es casi como si Pedro quisiera compartir varias exhortaciones individuales y palabras de ánimo en una pequeña carta. Pero hay un tema y unas pistas. Wallace probablemente tiene el mejor análisis.¹⁸ Evidentemente Pedro tenía la intención de dividir la carta en tres secciones principales, aunque hay algunas partes de una sección que se repiten en otras:

1:1-2:10 La Identidad del Creyente

2:11-4:11 Las Responsabilidades del Creyente

4:12-5:9 El Ministerio de la iglesia

Parece que Pedro concibió la segunda y tercera secciones como secciones separadas porque ellas son introducidas por el apelativo griego, *agapetoi*, ‘*amados*’. Igual que Pablo, Pedro comienza con una salutación (1:1-2). Luego (3-12), él resume la identidad del creyente describiendo su salvación, seguido de un resumen del nuevo estilo de vida que debería resultar de esta salvación (1:13-2:3), y nuestro objetivo ante Dios como sacerdotes-creyentes (2:4-10).

En sus exhortaciones sobre las responsabilidades de un creyente (2:11-4:11) él cubre asuntos relacionados acerca de nuestra conducta entre los gentiles, nuestra actitud de sumisión en general, la de los criados, las esposas, los maridos, y todos nosotros uno al otro.

En un resumen de la sección dos (7-11), Pedro indica que el fin está cerca y que los creyentes deberían ser vigilantes en la oración (v. 7), y el amor el uno al otro (8-9). Los creyentes deberían ministrar el uno al otro con el don que Dios les ha dado (10-11). En cierto sentido, esta conclusión que resume la sección dos se expande en la sección tres (4:12-5:9). Primero, Pedro trata los problemas que los creyentes afrontarán en los fuegos de prueba próximos. Segundo, trata sobre el ministerio de los líderes de la iglesia. Y otra vez menciona la sumisión en las relaciones, y el dedicarse a Dios.

Él apóstol concluye con una oración y saludos (10-14).

Nota Adicional—Tres pasajes soteriológicos

1:18-21

Este pasaje es importante en cuanto a la doctrina de redención. Pedro usa el verbo *lutroō*, traducido “*fuisteis rescatados*”. La idea es liberación de esclavitud por medio del pago de un rescate. Versículo 19 enfatiza que este pago fue la sangre de Cristo. La imaginería es del Antiguo Testamento sobre el rescate de la esclavitud de Egipto (Deu. 7:8), y el cordero de sacrificio (Éxo. 12:5).

2:24

Aquí se muestra el concepto de sustitución porque Cristo llevó, no sus propios pecados (¡no tuve ni uno!), sino nuestros pecados en Su cuerpo. El trasfondo otra vez es el cordero tomando el castigo en lugar del pecador (Lev. 16:21-22). También alude al siervo sufriente en Isa. 53:4a, 6a, 11a. El resultado es que sus heridas proporcionaron nuestra curación espiritual.

3:18

La frase “*el justo por los injustos*” usa la preposición *huper*. Existe evidencia abrumadora que esta lleva la idea de sustitución—en griego clásico y en sus usos en el Nuevo Testamento (p. ej. Jn. 11:50; 2 Cor. 5:21; Filemón 13 “*en lugar tuyo*”). En este sentido puede ser traducida, “*el justo en lugar de los injustos*.” Primera de Pedro 3:18 es una de las declaraciones más fuertes que respalda nuestra doctrina de expiación vicaria, o sacrificio sustitutivo. Él que era justo (otra vez, no mereció el castigo) murió en lugar del injusto (que sí lo mereció).

Nota Adicional— Actitudes y acciones en padecer/sufrimiento

Él apóstol toca el tema del sufrimiento y nuestra actitud hacia ello, incluso la idea de sufrir en la carne en nuestra batalla contra el pecado.

Es de notar que el sustantivo *pathema* ocurre cuatro veces; el verbo *pascho* 12 veces. **Obviamente es tema del libro importante.** El énfasis de probablemente es persecución, más que enfermedad, falta de dinero, etc.

El apóstol hace varios puntos referente al sufrimiento. El creyente debe regocijarse a pesar de los sufrimientos: 1:6; 4:13. En 2:20b–21, 23; 4:19, señala la necesidad de soportar el padecer. En 3:14-15 dice que debemos estar preparados con una defensa (Hch. 22:1) para nuestra esperanza en medio de sufrimientos. Muestra la necesidad de responder con la actitud de mansedumbre y reverencia en tales situaciones.

El pasaje 4:1-3 da instrucción sobre la actitud del creyente hacia el sufrimiento. Aquí el apóstol dice que nuestra actitud debe ser como la de Cristo, entregándose al Dios justo (compare 2:23; 4:19) y estando dispuesto a sufrir. Así va a enfocar en la voluntad de Dios en lugar del pecado (compare Col. 3:1-3). Los versículos 5:8-9 muestran que el diablo quiere hacernos tropezar a causa de los padecimientos. Podemos resistir este esfuerzo.

Gracias a Dios, en 5:10, Pedro hace la promesa que el sufrimiento será temporal, y que el resultado va a ser madurez para el creyente.

Conclusión sobre el sufrimiento

El propósito general de soportar o aguantar el padecer es mostrar que la fe probada resulta en alabanza, gloria y honra – 1:6-7.

La Segunda Epístola de Pedro

Autor

Segunda de Pedro es uno de los libros que tenía que luchar más para ganar la aceptación en el canon del Nuevo Testamento. Orígenes (alrededor de 240 d. C.) lo aceptó como canónico, pero declaró que era un

libro “disputado.” Algunos críticos creyeron que la carta fue escrita por un discípulo de Pedro en el segundo siglo, usando el nombre de Pedro. Ellos basaron su afirmación en las diferencias de lenguaje y estilo entre 1 y 2 Pedro, y las diferencias de material y enfoque. Además, notaron las semejanzas entre 2 Pedro y Judas, afirmando que un escritor desconocido de 2 Pedro debía haber tomado prestado de Judas, algo que el apóstol Pedro no habría hecho nunca.

Sin embargo, antes del cuarto siglo d. C. los concilios de la iglesia habían aceptado a 2 Pedro como una epístola auténtica de Pedro. Los estudios modernos han mostrado que las diferencias con 1 Pedro no son casi tan grandes como los críticos más tempranos sostuvieron, y las diferencias estilísticas pueden ser mejor explicadas con la tesis, como fue dicho antes, que Pedro usó a un secretario para redactar 1 Pedro y escribió la segunda carta de su propio puño y letra. Como se ha dicho en otros lugares en este manual, estilo y enfoque pueden cambiar con tema. Hay pruebas claras a partir de los primeros siglos del cristianismo que la iglesia no toleró aquellos que escribieron en nombre de apóstol. Tal fue el caso que él que escribió *Los Hechos de Pablo y Tecla* fue disciplinado por hacerlo.

De pruebas precedentes, es razonable mantener que Simón Pedro escribió esta carta, como se afirma en el primer versículo.

Fecha

Segunda de Pedro probablemente fue escrita desde Roma, donde la antigua tradición de la iglesia pone al apóstol viviendo los últimos años de su vida. Casi todos los estudiosos creen que Pedro murió como mártir en Roma en 64 o 65, y la epístola fue escrita poco antes (1:14, 15). Basado en la vista aquí propuesta de la ocasión para 1 y 2 Pedro, el libro de 2 Pedro probablemente puede fecharse en 65 d. C., para permitir suficiente tiempo que Pedro tuvo noticias de cómo fue recibida la primera carta.

Destino y destinatarios

Segunda de Pedro fue enviada básicamente a los mismos destinatarios que la primera carta (3:1). Sin embargo, además de las iglesias de la periferia (establecidas por los discípulos de Pablo), Pedro debe haber tenido la intención de que esta carta llegara a todas las iglesias de Pablo. En 3:15 se declara que “*Pablo...os ha escrito,*” y no hay ninguna prueba de que Pablo alguna vez escribió a las iglesias mencionadas en 1 Pedro. Entonces esto probablemente se refiere al menos a las iglesias de Colosas y Éfeso, y quizás a las demás. Por consiguiente, el auditorio ahora parece más amplio que en 1 Pedro.

La primera carta, escrita a las iglesias periféricas de Pablo, trata el peligro **de afuera** de la iglesia. Como tal no hay ninguna necesidad para mencionar el nombre de Pablo, solamente fue necesario animar al auditorio a perseverar, recordándoles que su fe es auténtica y que ellos no son solos. Además, sería natural que Pedro se dirigiera primero a estas iglesias secundarias ya que ellas no tenían ningún contacto directo con cualquier apóstol y serían por tanto las más susceptibles a desertar.

La segunda carta, por otra parte, lucha contra el peligro **de adentro** de la iglesia, tratando falsos maestros que abusaron la doctrina de gracia enseñada por Pablo y quienes la convirtieron en licencia. Estos falsos maestros retorcían las palabras de Pablo. Por consiguiente, Pedro tuvo que mencionar explícitamente a Pablo. Y otra vez, sería natural que Pedro se dirigiera esta carta a las primarias iglesias de Pablo, así como las subsecuentes, ya que Pablo mismo tuvo que combatir judaizantes y falsos maestros que habían entrado a las iglesias que él mismo había establecido.

Ocasión y propósito

Pedro probablemente esperó sólo hasta que él había oído de la reacción a su primera epístola para redactar la segunda.

La epístola no muestra solamente características de una carta sino también las características de un

último testamento. Pedro sabía que su final estaba cerca. Quería que estos creyentes fueran capaces de sobrevivir espiritualmente sin testimonio apostólico (1:12-15).

Es importante entender que estas dos cartas de Pedro tienen como objetivo mostrar a los discípulos que el cristianismo de Pablo y el de Pedro era el mismo, para que estos creyentes pudieran mantenerse firmes en la fe cuando ya no quedaba ningún apóstol (3:2). Esto sería aún más necesario a medida que la persecución y los falsos maestros se intensificaban.

Tema central

Pedro tiene tres énfasis en esta epístola, correspondiéndose a los tres capítulos:

- 1) la vida piadosa y fructífera en Cristo enseñada por los Apóstoles
- 2) los falsos maestros que tratarán de atraerles en herejías
- 3) la inminencia de la segunda venida de Cristo que hace crucial que sus vidas sean santas

Tema Central de 2 Pedro: A la luz de la venida inminente de Cristo es necesario vivir una vida piadosa, fructífera, según la enseñanza autoritaria de los apóstoles, no según los falsos maestros que procurarán pervertirla.

Argumento

Después de la salutación (1:1-2), en **la sección principal de la epístola (1:3-11)**, Pedro enseña el énfasis doble de la vida cristiana verdadera: Dios le ha dado al creyente todo lo necesario para la vida cristiana (3-4) y es necesario aprovecharse de la provisión de Dios (5-7). El resultado (8-11) será fecundidad y recompensa en el cielo.

Pedro sigue con una declaración de la importancia del mensaje y su autoridad apostólica para darlo (12-21). Menciona su deseo de recordar a sus oyentes de “*estas cosas*,” incluso después de que él se haya ido (12-15). Luego él nota que su enseñanza está basada en la autoridad apostólica del Espíritu Santo (16-21).

Pero, en contraste con el testimonio de Pedro y otros profetas verdaderos, habrá falsos maestros que tratarán de pervertir a los creyentes (capítulo 2). Su herejía traerá juicio (1-2). Harán que muchos los sigan y difamen el camino de la verdad (2-3). Pero Dios siempre ha castigado el malo y rescatado el justo (4-9). La condena de estos falsos maestros es bien merecida debido a su arrogancia, lujuria y avaricia (10-16). Merecen su condena (17-18), y su esclavitud a la corrupción demuestra que nunca fueron regenerados (19-22).

Ahora Pedro vuelve a su tema anterior: la necesidad de vivir una vida santa de acuerdo con la enseñanza autorizada de los Apóstoles y Profetas (3:1-2). Otro desafío vendrá: los burladores que sembrarán duda sobre la segunda venida y el juicio de Cristo (3-6). Basarán su engaño en una afirmación falsa de que la historia nunca cambia, sino que sigue el mismo patrón (v. 4), pero ignoran la interrupción del juicio del diluvio universal (5-6). Pero el juicio de Dios sobre la humanidad impía seguramente vendrá y será terrible (7-10).

Entonces Pedro busca motivar a los creyentes. Dado que los creyentes saben algo de la destrucción venidera y de los cielos nuevos y la tierra nueva, deben ser aún más diligentes para vivir vidas santas (11-13). El pueblo de Dios debe entender que la demostración de Su paciencia con la humanidad es salvación, como decía el apóstol Pablo en sus epístolas (14-16). Finalmente, debido a que los creyentes saben estas cosas de antemano, no deben permitir que falsos maestros y burladores les roben su progreso espiritual, sino que deben continuar creciendo en “*la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Salvador Jesucristo*” (3:17-18).

Notas Adicionales

Semejanzas con Judas 4, 6-13, 17-19

Debe ser notado que la mitad de Judas es una referencia directa a Segunda de Pedro. La mejor conclusión es que Judas usó el material de 2 Pedro en su deseo de animar a sus lectores a seguir en y contender por la fe. Hay muchos motivos por esta conclusión, pero lo principal es que Judas versículo 4 dice que los falsos maestros predichos ya habían comenzado a infiltrarse en la iglesia. Por otro lado, Pedro dijo en 2 Ped. 2:1 que *“habrá”* falsos maestros, así señalando el futuro.

La Inspiración de las Escrituras

La declaración en 1:20 es debatida acaloradamente: *“ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada.”* La Iglesia Católica Romana afirma que esta significa que sólo la iglesia puede interpretar las Escrituras. Pero el asunto del significado correcto de esta declaración es resuelto y explicado por el *“porque”* de v. 21. *“Interpretación privada”* en v. 20 debe referirse al origen de la profecía porque en la explicación de v. 21 Pedro habla de cómo la profecía *“fue traída.”* Pedro dice que los apóstoles tienen autoridad para lo que enseñan porque ellos no escribieron simplemente por sí mismos—tenían la supervisión divina. El verbo traducido *“inspirados”* es a menudo usado por escritores griegos de estar llevado en un barco. Aunque los autores de la Biblia usaron su propio vocabulario y estilo, la supervisión del Espíritu Santo aseguró que lo que Dios quería decir fue en efecto dicho.

El argumento de los burladores (3:4)

Es muy interesante notar que el argumento usado por los burladores en 3:4 (*“todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación”*) es uno de los pilares del pensamiento evolucionista hoy. Por ejemplo, aquellos que siguen los principios de evolución creen que el elemento carbón 14 (usado en la datación de fósiles) ha sido liberado en el mismo ritmo durante toda la historia de la creación. Los métodos de datación se basan en una medida uniforme de decadencia del elemento. Los científicos que creen en la creación indican que cualquier catástrofe a gran escala (como el diluvio universal del día de Noé) invalidaría esta afirmación. Por supuesto, esto es el mismo argumento que Pedro usa contra los burladores, y él agrega que estos no son ignorantes, sino que ellos *“ignoran voluntariamente”* que había una catástrofe mundial en el día de Noé.

Pasajes Doctrinales Importantes:

- 1:1 Pedro dice que Jesús es Dios. Los dos términos *Dios* y *Salvador* son controlados por un solo artículo. Entonces hacen referencia a la misma Persona. Se ve la misma construcción en Tito 2:13. Se puede ver la misma afirmación teológica en Jn. 20:28 y la confesión de Pedro en Mat. 16:16.
- 1:3 Todo lo necesario para la vida espiritual ha sido provisto por Dios para el creyente. Compare Efe. 1:3; Col. 2:10. Dr. Thomas Constable: “No hay nada que todos los creyentes necesitan para estar más santo que Él no ha puesto a nuestra disposición.”
- Falsos maestros afirman que ellos tienen una “doctrina especial” que agregará algo a la vida del creyente, pero Pedro dice que nada podría ser agregado.
- Por ejemplo, se dice que el creyente puede tener algo más del Espíritu Santo. No tenemos que orar para que el Espíritu Santo obre en nuevas maneras. No existe un “segundo bautismo del Espíritu” o “segunda infusión del Espíritu” u otras experiencias. No se presenta nada referente a una “segunda obra de gracia.” De hecho, como se afirma en Efe. 5:18 el creyente tiene control sobre si el Espíritu obre en su vida o no.
- Además, unos dicen: “Esta nueva obra del Espíritu Santo completamente erradica la carne pecaminosa.” Pero este punto de vista no concuerda con 1 Jn. 1:8-2:1.

- 1:20-21 El Espíritu Santo supervisó la escritura de la Biblia.
- “Inspirados”* literalmente es *“llevados.”* Compare 2 Tim. 3:16. El Espíritu Santo supervisó directamente lo que escribían los autores. No está dictado palabra por palabra, sino que Él controlaba lo redactado. Por consiguiente, podemos decir que no hay errores en la Escrituras, ni en la historia ni en la ciencia. Pero, a la vez, los autores muestran sus propios estilos y lenguaje.
- Por ejemplo, el pueblo los Heteos era desconocido antes del siglo XIX. Eruditos seculares anteriormente creían que fue una falsificación bíblica. Afirmaron que por eso la Biblia no fue confiable. Luego, tarde en el siglo XIX y en el siglo XX, la existencia de los Heteos fue descubierta por la arqueología.
- 2:1 El Señor pagó el precio de redención incluso por estos falsos maestros que no creen. Aun negarán al Señor que los *rescató* (*redimió*). El vocablo *rescatar* en el griego es *agoradzo*: 1 Cor. 6:20 (*“comprados”*); Apo. 5:9 (*“nos has redimido”*). Debe hacer referencia a la redención espiritual de la condenación de pecado. Este versículo es apoyo fuerte para **expiación ilimitada** en vez de **limitada**. Cristo murió hasta por los impíos y los compró pagando su rescate en la cruz. **Es importante** ver que esto habla del **valor** de la expiación, no la **aplicación** de la expiación.
- Castigando a Su propio Hijo en lugar de pecadores, el atributo de Dios de justicia fue satisfecho; perdonando todos los que aceptan Su provisión, Su atributo de amor fue demostrado.
- Nadie puede echar la culpa a Dios por pasar la eternidad en el infierno. Lo que manda a hombres al infierno es su rechazo de la provisión de Dios. Esto no dice que todos van a ser salvos. Esta perspectiva se llama **universalismo**.
- 3:7; 10-12 Los cielos y la tierra serán destruidos por fuego. Esto habla de la atmósfera de la tierra y el cielo estrellado, no la morada de Dios. Concuerta con otras escrituras: Mat. 24:35; Heb. 1:10-12; Apo. 20:11. Sucedería durante el día del Señor – 3:10 *“en el cual”* – al final del milenio: 3:7 *“el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos”* (Apo. 20:11; 21:1).
- 3:15-16 Pedro dice que las epístolas de Pablo son parte de las Escrituras. Es muy probable que Pedro sabía de todas las cartas de Pablo. Pedro consideró a Pablo *“amado hermano”* aunque años antes Pablo había reprendido a Pedro severamente y públicamente (Gál. 2:11-14). Aparentemente Pedro se dio cuenta que Pablo tenía razón, y seguía amando a su compañero apóstol.
- En v. 15b Pedro, hablando de *“la **paciencia** de nuestro Señor es para salvación”*, dijo que Pablo escribía la misma cosa (*“os ha escrito”*). Probablemente tuvo en mente Rom. 2:4 (*“paciencia”*).
- Son cosas difíciles de entender en las epístolas de Pablo, según lo que se dice en 3:16. Estas cosas difíciles se distorsionan por los que no están muy cuidadosos con las escrituras. La herejía de hoy es todavía en gran parte basada en textos oscuros. Los textos principales que se utilizan para apoyar la doctrina deben ser pasajes claros que son indiscutibles en su significado.
- Es muy importante observar que Pedro consideró las escrituras de Pablo como de igual autoridad con las Escrituras del Antiguo Testamento – *“como también **las otras Escrituras**.”* Compare 1:19-21. Además, hay que ver 1 Tes. 2:13 donde Pablo dice que él les dio *“la palabra de Dios.”* Todo esto respalda la doctrina de inspiración.

La Primera Epístola de Juan

Autor

Las tres epístolas de Juan y el evangelio son tan similares en dicción, estilo y punto de vista general que es difícil negar que ellos fueron escritos por el mismo autor. Tanto en esta carta como en el evangelio, el autor declara ser testigo ocular de la vida terrenal de Cristo (1:1-3). Pero unos creen que ni las epístolas ni el evangelio fueron escritos (como tradicionalmente es sostenido) por Juan el apóstol, el hijo de Zebedeo, sino por otro Juan (el anciano o *presbuteros*, 2 Jn. 1; 3 Jn. 1).

Se argumenta que

- (1) un hombre inculto (Hch. 4:13) no podía haber escrito algo tan profundo como el evangelio
- (2) el hijo de un pescador no habría conocido el sumo sacerdote (Jn. 18:15)
- (3) un apóstol no habría sido llamado ‘anciano’ (2 Jn. 1; 3 Jn. 1)

Pero “*inculto*” no significó analfabeto, sólo sin la capacitación formal en las escuelas rabínicas, como fue dicho antes; algunos pescadores eran ricos (compare Mar. 1:20); Pedro, aunque era apóstol, se refirió a él mismo como ‘anciano’ (1 Ped. 5:1); y *presbuteros* (2 Jn. 1; 3 Jn. 1) en griego puede indicar un hombre viejo (Hch. 2:17).

Además, no hay ningunas pruebas externas en absoluto para un Juan el anciano distinto en la historia de la iglesia. Cada prueba señala que Juan el anciano es el mismo que Juan el apóstol.

Fecha—67-68 d. C.

Muchos piensan que Juan escribió esta carta desde Éfeso en los años noventa. Pero no hay ninguna razón que él no podría haberla escrito antes del año 70, como concluimos para el evangelio. La mayor parte de los estudiosos creen que ninguna gran cantidad de tiempo separó el evangelio de las epístolas. Ni el evangelio ni las epístolas muestran cualquier conciencia de la destrucción de Jerusalén. Este hecho parece mejor explicado asumiendo una fecha antes del año 70.

Hay pasajes en la epístola que parecen referirse al evangelio. El prólogo parece ser un resumen del mensaje ya dado en el evangelio, particularmente v. 2. También compare 2:7-8 en la epístola con 13:34 en el evangelio; 3:8-15 con 8:41-47; 5:9-10 con 5:19-47. Juan era un líder de la iglesia de Jerusalén (Hch. 8:14; Gál. 2:9) en los primeros días del establecimiento de la iglesia en el mundo.

Él no pudo haber ido a Éfeso, donde la tradición de la iglesia lo coloca en los últimos años de su vida, hasta que Pablo ya hubiera sido asesinado, ya que él no es mencionado en las cartas de Pablo (excepto como una nota histórica en Gál. 2:9).

Cuando el apóstol escribió Primera de Juan, ya era muy familiar con sus oyentes, como se indica por el tratamiento, “*hijitos míos*”.

Entonces la epístola al parecer fue escrita dos o tres años después del Evangelio de Juan, pero antes de que la guerra judía (66-70) se intensificara, porque Juan habría comentado sobre ello.

La mejor conjetura es que la carta fue escrita en aproximadamente los años 67-68.

Destino y destinatarios

La tradición de la iglesia dice que Juan en sus años últimos ministraba en Éfeso. Además, el hecho de que él escribió a las siete iglesias de Apocalipsis capítulos 2 y 3 indica que él tenía familiaridad con ellas. Esta es la única información que tenemos.

La epístola tiene el carácter de un sermón y no tiene ningunas referencias personales. Entonces probablemente era una carta circular enviada a las varias iglesias en el área de Éfeso.

Ocasión y propósito

La ocasión inmediata más probable para la epístola parece ser el engaño de los anticristos que se anuncia en 2:18-19. El propósito anunciado que sigue esto dentro de poco se centra en los que tratan de engañar a los lectores (2:26). Más tarde dice, “*nadie os engañe*” (3:7). Es difícil identificar a los grupos particulares de herejes que formaron el trasfondo del pensamiento de Juan en la carta. Como dice Hodges: “Según sus propias declaraciones, él tenía “muchos” falsos maestros en mente (2:18; 4:1). No hay ninguna razón de pensar que todos creían lo mismo. El mundo greco-romano antiguo tenía muchas voces religiosas, y lo probable es que los lectores fueron afrontados por una variedad de ideas.”¹⁹

De todos modos, los herejes tenían en común su rechazo a la persona de Cristo, aunque podrían haberlo expresado de diferentes maneras. Poco puede ser dicho con certeza sobre la naturaleza exacta de la herejía o herejías que dieron ocasión a la epístola de Juan.

Cinco Declaraciones de Propósito Anunciadas:

Todos tienen el verbo que quiere decir “*anunciar*” o “*escribir*”—y cuatro tienen la palabra griega *hina*, que introduce un propósito.

- 1) *para que* también vosotros tengáis comunión con nosotros (1:3)
- 2) *para que* vuestro gozo sea cumplido (1:4)
- 3) *para que* no pequéis (2:1)
- 4) *sobre los que os engañan* (2:26)
- 5) *para que* sepáis que tenéis vida eterna (5:13)

Aunque cada declaración de propósito es independiente, probablemente, en un sentido, todos los propósitos tienen que ver con la amenaza de los falsos maestros. **Así es que el propósito general de Juan sería proteger y reforzar su rebaño contra los errores teológicos que estaban siendo enseñados por los falsos maestros.** Es muy interesante notar que el libro del Nuevo Testamento que nos da la más dificultad en determinar su tema sea también el libro con más declaraciones de propósito.

Las 5 Declaraciones de Propósito con falsas enseñanzas posibles:

Declaraciones de Propósito

- 1) *para que* también vosotros tengáis comunión con nosotros; y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, y con su Hijo Jesucristo (1:3)
- 2) *para que* vuestro gozo sea cumplido (1:4)
- 3) *para que* no pequéis (2:1)
- 4) *sobre los que os engañan* (2:26)
- 5) *para que* sepáis que tenéis vida eterna (5:13)

Falsas Enseñanzas

- 1) Los falsos maestros afirmaron tener comunión con Dios
- 2) Según muchos manuscritos puede ser *nuestro gozo*. En este caso, no habrá gozo en los apóstoles si los lectores no tenían comunión con los apóstoles.
- 3) Negaron que Cristo vino en la carne. Dijeron que la persona *espiritual* realmente no comete pecado porque está separado de lo físico. Entonces rechazaron prohibiciones referente a la carne.
- 4) Se refiere a los falsos maestros
- 5) Afirmaban una relación especial con Dios que únicamente fue posible por unos

Tema Central

Palabras y expresiones claves son: “*conocer/saber*” (25 veces), “*estas cosas*” (1:4; 2:1; 2:26; 5:13-declaraciones del propósito), “*desde el principio*” (9 veces), “*amor*” (25 veces), “*creer*” (10 veces), “*verdad*” (9 veces), “*pecado*” (10 veces), “*permanecer*” (24 veces), “*justo*” o “*justicia*” (7 veces).

El tema debe implicar a los falsos maestros, ya que Juan se preocupa tanto para proteger su rebaño de esos falsos maestros. La epístola presenta criterios para probar la profesión cristiana de aquellos que serían maestros—para determinar si ellos son falsos maestros (del 4:1 en adelante, por ejemplo, en particular). Vea particularmente las declaraciones, “*en [o por] esto sabemos [o conocemos]*”.

Estos criterios también parecen tener el intento de tranquilizar a los creyentes recordándoles que habían sido enseñado la verdad “*desde el principio*” para reducir su tendencia de prestar atención a los falsos maestros (2:24). Además, los falsos maestros probablemente afirmaban que solamente ellos mismos podrían asegurar a creyentes que tuvieran la vida eterna (2:25-26; 5:13). Hay tres pruebas que se desarrollan más o menos en ciclos: la justicia (3:10), el amor (3:14), y la doctrina (4:6b).

Tema Central: Identificación de falsos maestros.

Argumento

Todos reconocen que la epístola es muy difícil de bosquejar, si no imposible. En vez de rastrear el argumento en secuencia, simplemente se notan algunos énfasis principales. El prólogo (1:1-4) enfatiza la realidad del Hijo de Dios. Particularmente la frase “*palparon nuestras manos,*” niega la enseñanza de que Cristo tuviera solamente un cuerpo espiritual. Se enfatiza en 1:3-7 la comunión con Dios y los apóstoles. En 1:8-2:17 se expresa el deseo del apóstol que sus hijos en la fe no pequen. Las secciones 2:18-28; 3:24-4:6; 5:1-14 animan a los creyentes expresamente en su necesidad de permanecer en la verdad contra el engaño de los anticristos. En 2:29-3:12 Juan anima a los creyentes a andar en la justicia. Unos pasajes, 2:7-11; 3:13-23; 4:7-21, hablan del amor que los creyentes deben mostrar. La sección 5:15-18 resume varios de los temas. El énfasis en “*conocer*” (2:4 y 20, por ejemplo) se opone a la falsa idea de conocimiento especial que enseñaban los herejes.

Nota adicional 1 Juan—la certidumbre de salvación

Hay una enseñanza muy popular que dice que la única manera en que es posible tener la certidumbre de salvación es si el creyente demuestra buenas obras en la vida—o sea el fruto de la salvación. Los que enseñan esto proponen que el propósito de la serie de pruebas en Primero de Juan es que los creyentes puedan probar la validez de su salvación. En otras palabras, es necesario que un creyente muestre las pruebas de Primero de Juan para que tenga certidumbre de su salvación.

Pero la consecuencia de esta teología es que **nunca** sería posible estar completamente seguro porque nunca es posible saber si las buenas obras son suficientes o no. Bajo esta teología, la base de la certidumbre es **lo que hacemos** en vez de las promesas de la Biblia. Es bastante común oír comentarios como, “¡No es posible que ‘él’ puede ser Cristiano si vive así!” O, “Él no puede ser salvo—no hay fruto en su vida.” El problema es, ¿cuánto fruto es necesario para demostrar nuestra salvación? Aquellos que examinen sus vidas con toda honestidad van a encontrar más razones para dudar de la salvación que para tener certidumbre.

La verdad es que la certidumbre de salvación debe ser basada en el testimonio de la Palabra de Dios (1 Jn. 5:6-13), o sea, en las promesas de Dios (Jn. 3:16; 5:24; 6:47; Hch. 16:31, etc.). Si uno ha depositado su fe en Cristo para salvación, este puede estar seguro que es salvo y va a ir al cielo.

La Epístola de 2 Juan

Autor

Como ha se ha dicho, las semejanzas en estilo entre esta epístola, Primera de Juan y el Evangelio de Juan sugieren que la misma persona es el autor de las tres obras. Varios pasajes muestran las semejanzas: compárese 2 Jn. 5 con 1 Jn. 2:7 y Jn. 13:34-35; 2 Jn. 6 con 1 Jn. 5:3 y Jn. 14:23; 2 Jn. 7 con 1 Jn. 4:2-3; y 2 Jn. 12 con 1 Jn. 1:4 y Jn. 15:11.

Las semejanzas siguientes sugieren que estas obras fueron escritas por el mismo autor: (1) el autor es identificado como el “*anciano*” en ambas epístolas (2 Jn. 1; 3 Jn. 1); (2) los que reciben la carta son aquellos “*que amo en verdad*” (2 Jn. 1; 3 Jn. 1); (3) éstos son los dos libros más cortos en el Nuevo Testamento: 2 Juan tiene 245 palabras, y 3 Juan tiene 219 palabras; (4) ellos tienen un tema común—el autor se alegra porque sus hijos “*andan en la verdad*” (2 Jn. 4; 3 Jn. 4); (5) el autor espera ver a su auditorio dentro de poco (2 Jn. 12; 3 Jn. 14); (6) la recepción de misioneros/maestros itinerantes es el contexto histórico para ambos (2 Jn. 7-11; 3 Jn. 5-10).

Fecha

La mayor parte de los comentaristas están de acuerdo que la situación de las cartas de Juan (1, 2, y 3) es la misma. Así, parece mejor designar la misma fecha aproximada. Probablemente sería mejor designar una fecha a finales de los años 60 (véase la fecha de 1 Juan).

Destino y destinatarios

Segunda de Juan es dirigida “*a la señora elegida y a sus hijos*”. Pruebas internas de 2 Juan claramente apoyan una referencia colectiva. En v. 6 el destinatario es mencionado usando la segunda persona plural, y esto se repite en versículos 8, 10, y 12. Sólo en v. 13 reaparece el singular. Los usos en vv. 1 y 13 más probablemente son el colectivo. Algunos han visto una referencia a la iglesia universal, pero el v. 13, refiriéndose a “*Los hijos de tu hermana, la escogida*” es difícil de entender si se tenía en mente a la iglesia universal. Así es que la explicación más probable es que “*la señora elegida*” sea una iglesia local particular a alguna distancia de donde se encuentra el autor.

Ocasión y propósito

Segunda de Juan fue escrita para advertir a la iglesia de los esfuerzos misioneros de los falsos maestros itinerantes que han salido de la iglesia (ver 1 Juan) y los peligros de dar la bienvenida a ellos siempre que ellos lleguen.

Los problemas afrontados por esta iglesia no se diferencian mucho de aquellos afrontados por los lectores de 1 Juan. Aquí también el autor advirtió contra los anticristos (2 Jn. 7; compare 1 Jn. 2:18, 22). El error del que eran culpables fue, como también en 1 Juan, un rechazo de la persona de Cristo (2 Jn. 7; compare 1 Jn. 2:22-23; 4:1-3). Esta epístola de la misma manera insiste en la obediencia a los mandamientos de Dios, sobre todo el mandamiento de amar el uno al otro (2 Jn. 5-6; compare 1 Jn. 2:3-9; 3:14-18, 23; 4:7, 11, 20-21).

La advertencia en versículo diez no debe interpretarse en el sentido de (como unos la han tomado) que los creyentes no deben abrir ni siquiera su puerta a los falsos maestros. Para determinar exactamente qué significa esto, es necesario comparar 3 Jn. 1:3-7 y Hch. 21:7, 8. La advertencia debe verse en el contexto de la práctica de la iglesia antigua de que los predicadores y misioneros itinerantes se quedarían en los hogares de los creyentes a lo largo de su ruta. Entonces esta advertencia tiene que ver con apoyarles a los falsos maestros en su viaje u obra. Estos falsos maestros se presentaban como verdaderos creyentes y dependían de la hospitalidad de los cristianos para llevar a cabo su propaganda. Todavía podemos testificar a los falsos maestros sin ayudarlos en su trabajo. Ciertamente el Apóstol no dice que no

podemos testificar de Cristo a los Testigos de Jehová en nuestra casa cuando nos visitan.

Tema central

Las palabras claves son “*verdad*” (5 veces), y “*mandamiento*” (4 veces).

Los versículos claves son ocho y diez.

El tema central es: “Ten cuidado de falsos maestros. No los recibas y no les ayudes en su ministerio.”

Argumento

El anciano da saludos a la señora elegida y a sus hijos y los alaba por vivir para la verdad (1-4). El apóstol anima a los creyentes a permanecer fieles al mandamiento de amarse unos a otros, así como a todos los mandamientos (5-6). También les advierte contra los engañadores y anticristos quienes niegan la encarnación (7). Juan sigue con una advertencia que la iglesia no debería perder la recompensa para la cual han trabajado fielmente (8). El anciano deja claro que aquellos que se han desviado de la verdad no tienen la salvación (9). La iglesia no debe mostrarles la hospitalidad, la cual les ayudaría en su maldad (10-11). Finalmente, el apóstol anuncia su preferencia por agregar más cuando los ve cara a cara. (12). Termina la carta dando un saludo de otra iglesia local, quizás la de Éfeso (13).

La Epístola de 3 Juan

Autor y Fecha

En su tercera epístola el apóstol Juan se refiere a sí mismo como el “*anciano*” debido a su edad avanzada, así como su posición en las iglesias. La autoría de Juan de esta epístola es confirmada por el hecho de que las ideas expresadas, el vocabulario empleado, y el estilo de escritura son parecidas a las otras escrituras de Juan.

Destino y destinatarios

No se especifica donde vive Gayo (v. 1). Es probable que él perteneciera a una iglesia en algún sitio en Asia romana (Turquía occidental). Él habría sido un miembro de una de las iglesias de Asia Menor que Juan había adoptado como su propia después de la muerte de Pablo. Tanto la tradición de la antigua iglesia como el libro del Apocalipsis asignan al Apóstol Juan un papel en esta área.

Ocasión, Propósito y Argumento

Esta es una carta muy personal escrita a Gayo que se concentra en un problema eclesiástico en cuanto a maestros itinerantes auténticos. Gayo les había dado la hospitalidad, mientras que Diótrefes, un líder demasiado autoritario en la iglesia, había rehusado recibirlos. Juan muestra su autoridad apostólica en su reprimenda de Diótrefes (v. 10). Demetrio, quien pudo haber sido un maestro itinerante, probablemente entregó la carta a Gayo.

Juan escribió esta epístola para realizar un propósito cuádruple: (1) para expresar su apreciación personal para Gayo (vv. 3-5); (2) para estimular apoyo de misioneros itinerantes auténticos que vinieron en el nombre de Cristo (vv. 5-8); (3) para reprochar y denunciar la actitud autoritaria de Diótrefes (vv. 9-11); y (4) para alabar a Demetrio, quien fue probablemente el portador de la carta (v. 12).

Mientras que parte del mensaje de 2 Juan es que los creyentes no deberían dar la hospitalidad a maestros **falsos** (2 Jn. 10), parte del mensaje de 3 Juan es que los creyentes sí deberían dar hospitalidad a los **auténticos** mensajeros/misioneros de Cristo. (3 Jn. 5-8).

Es interesante conjeturar por qué Diótrefes rechazó la autoridad de Juan (v. 9). Una posibilidad consiste en que él no reconoció la autoridad de ningún apóstol. Pero otra posibilidad puede ser que él sólo disputó la autoridad **de Juan** en particular. Quizás—y esta es sólo una sugerencia—él había reconocido

la autoridad de Pablo, pero ningún otro apóstol. Así, el problema surgió después de la muerte de Pablo. Aunque esta es especulación, por supuesto, pero al menos deberíamos reconocer que los apóstoles no fueron universalmente reconocidos y respetados durante sus vidas.

Tema central

Las palabras claves son “*verdaderas*” y “*verdad*” (5 veces), y “*hermano*” (4 veces).

La Epístola de Judas

Autor

Judas se identifica como un siervo de Jesucristo y el hermano de Jacobo. La determinación de su identidad es principalmente por eliminación. Los hermanastros de Jesús se mencionan en Mat. 13:55 y Mar. 6:3. Entre aquellos nombrados son tanto Jacobo como Judas. Jacobo, el hermanastro del Señor (para ser distinguido tanto de Jacobo el hijo de Zebedeo como de Jacobo el hijo de Alfeo), se elevó a una posición prominente de liderazgo en la iglesia en Jerusalén. Judas, que no era tan extensamente conocido como Jacobo, no usa un título apostólico. Él simplemente se identifica como el hermano del más conocido Jacobo. La conclusión debe ser que este Judas es uno de los hermanastros del Señor.

Fecha

Una lectura razonable de Judas 3 y 17-18a sugiere que los apóstoles con quien él normalmente se asociaba hubieran muerto. La declaración en v. 3, *una vez dada*, (*hapax* en griego) parece indicar que la doctrina de la temprana iglesia había sido finalizada. O sea, Judas podría apelar a documentos *escritos* de la fe cristiana en sus argumentos en contra a los falsos maestros. Con la mayor probabilidad, estos documentos fueron las cartas de Pablo y quizás uno o varios evangelios. Primera y Segunda de Pedro pueden haber estado también entre los documentos que Judas tenía en mente. Esto podría ser la verdad sólo si Pablo y Pedro ya hubieran muerto.

El versículo 18a parece indicar que Judas no puede haber escrito mucho después de la muerte de los apóstoles, ya que él dice que los apóstoles “*os decían*.” Esto implica que muchos, quizás la mayoría, de los conversos originales estaban todavía vivos. Esto tendería fijar la fecha en un tiempo más temprano más bien que más tardía, pero todavía después de 64 d. C. (la fecha de la muerte de Pedro).

Judas usa 2 Pedro para recordar a sus lectores que Pedro había predicho a estos falsos maestros. Si Pablo y Pedro ya hubieran muerto como parece probable, Judas habría querido animar sus iglesias a seguir adelante en la fe. Por lo visto estos falsos maestros ya no negaban la segunda venida de Cristo como Pedro había predicho (2 Pedro 3), porque Judas no menciona esto. Sabemos por otras fuentes que los desmentidos de la venida de Cristo comenzaron después de la destrucción de Jerusalén en 70 d. C.

Entonces tiene más sentido concluir que Judas escribió antes de la guerra judía de los años 66-70. El apóstol Juan fijó su residencia en Éfeso alrededor de 65 d. C. Parece más probable que Judas no estuviera consciente de su presencia en esta área, o él no habría sentido la necesidad de escribir esta carta. Todas estas indicaciones señalan a una fecha de aproximadamente 66 d. C.

Destino y destinatarios

Es difícil determinar este asunto con certeza. Algunos puntos a considerar:

1. **Una iglesia específica**, porque él autor se preocupó por falsos maestros en la iglesia según v. 4.
2. **Principalmente Cristianos Gentiles** (los estudiosos no están de acuerdo):
 - a. Parece tener los mismos destinatarios que 2 Pedro, porque cita esta carta y en 17-18a dice “*fueron dichas por los apóstoles...les decían*.” Probablemente está aludiendo a Pedro y Pablo.

- b. Los falsos maestros entre los cristianos judíos los animaron a seguir la ley; estos se le opusieron—vv. 4, 7, 8.
- c. Versículo 3 menciona “*nuestra común salvación*,” una expresión que parece unir a judío y gentil.
- d. Hay puntos comunes con el pensamiento de Pablo: versículos 1-2, 20, 25 (igual a 1 Pedro). Éstos encuentran sus paralelos más cercanos en Efesios y 1 Timoteo, ambas enviadas a Éfeso.

3. Éfeso:

- a. El susodicho argumento sobre la naturaleza racial de los destinatarios
- b. Versículos 17 y 18 parecen relacionar a los destinatarios con el ministerio de Pablo y Pedro.
- c. Éfeso fue el centro de la actividad de Pablo.
- d. Las tres analogías náuticas 1) “*escollos [mejor que 'manchas'] en vuestros ágapes*” (v. 12); 2) “*olas furiosas del mar, que arrojan como espuma su propia vergüenza*” (v. 13); 3) “*estrellas errantes*” (guías no fiables a marineros) (v. 13)

Las imágenes náuticas parecerían ser poco naturales para Judas (su propio Padre era carpintero). La mejor explicación de este fenómeno consiste en que él escribió a una iglesia sobre la costa del Mar Mediterráneo. Otra vez, Éfeso parece ser el mejor candidato.

Ocasión y propósito

Judas al principio tuvo el deseo de escribir sobre “*nuestra común salvación*.” La descripción ‘*común*’ quizás se refiere también al hecho que todos los apóstoles creían lo mismo. La palabra ‘*solicitud*’ indica urgencia en el griego. Su propósito parece asegurarse que no fueron desalentados en vista de las muertes recientes de Pablo y Pedro. Esta parece ser la mejor explicación de versículo 3a.

Él tuvo que cambiar su objetivo original cuando él oyó noticias de falsos maestros que se infiltraban en la iglesia de Éfeso. El propósito principal de Judas ahora fue escribir “*exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos*” (v. 3) porque los falsos maestros se habían entrado encubiertamente en la iglesia (v. 4), como Pedro (y Pablo) había predicho (v. 17).

Judas escribe a las iglesias de Pablo 1) para asegurar que los creyentes no se sienten abandonados (3a); 2) convencer a sus lectores a contender por la fe establecida por los apóstoles (v. 3b); 3) animarlos para continuar su propio crecimiento espiritual (versículos 20, 21); y 4) instarlos a tratar misericordiosamente con aquellos afectados por el engaño de los falsos maestros (versículos 22, 23).

Tema central

La protección de “*la fe una vez dada a los santos*” contra los burladores impíos (4, 16-18).

Argumento

I) Mensaje principal – Es necesario contender ardientemente por la fe 3-4a

Habrá hombres impíos. Judas tuvo la intención de escribir una carta alentadora, pero se sintió obligado a exhortar a sus lectores a contender ardientemente por la fe contra “*hombres impíos*” que habían “*entrado encubiertamente*”. Estos son los que niegan la deidad de Cristo y convierten la gracia de nuestro Dios en inmoralidad. Su propósito original fue alterado bajo la supervisión del Espíritu Santo (2 Ped. 1:21).

Versículo 3b-4a: “*exhortándoos que...contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente...hombres impíos, que convierten...*”

A) *Contender*—el vocablo solo aparece aquí en el Nuevo Testamento con la preposición que fortalece el significado. La forma básica tiene que ver con *conflicto, lucha, batalla, carrera*. Es forma enfática—*gastar toda la energía*. Primera a Timoteo 6:12a muestra ambos el verbo y sustantivo de la forma básica. Esta idea “es pelear, parado encima de algo que es atacado y que el adversario quiere conquistar, y defenderlo, manteniéndolo con todas las fuerzas.”

B) *La fe* es fe en el sentido de “*lo que es creído*.” No es creer para ser salvo, sino el contenido doctrinal entregado por el Espíritu Santo. Es el cuerpo de creencias que constituye nuestra doctrina – Gál. 1:23; 1 Tim. 4:1. En otras palabras, no es nuestra fe personal para ser salvo.

C) *Una vez dada*: indica que no va a ser dada más revelación. No es sistema de doctrina que se está desarrollando. Las sectas ofrecen “nueva palabra” o “nueva revelación” – los Mormones, Testigos de Jehová. Creen que se puede venir nueva revelación.

Además, unos que afirman ser evangélicos, pero no lo son, enseñan doctrina falsa. Hch. 20:30; 1 Tim. 4:1 y sig.; 2 Tim. 2:16-18. Estos llamados “evangélicos” afirman: errores en la Biblia; modos diversos para ser salvo; infierno no literal y no para siempre; Dios no conoce el futuro; evolucionismo.

II) Dos características principales de los apóstatas 4b

A) *impíos*—carecen de reverencia para Dios. Normalmente hace referencia a los que van a ser condenados eternamente sin Cristo (Rom. 5:6). Judas dice que ellos “*convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios*.” Afirieron que la gracia permite una vida de disipación y excesos.

B) “...*niegan al único soberano Dios y nuestro Señor Jesucristo*.” Otra vez más se ven dos sustantivos controlados por un solo artículo. Sería mejor traducir: “*niegan a nuestro único soberano Dios y Señor, Jesucristo*.”

III) Ilustraciones de apóstatas juzgadas 5-7

Judas resumió los actos de juicio de Dios, y advirtió contra brotes modernos de la inmoralidad.

A. Judíos después de Egipto — **los que no creían**

B. Ángeles que dejaron su lugar — ¿2 Ped 2:4?

¿Es posible que esto se refiere a Gén. 6:1-4? “*Gigantes*” es de *nefilim*, que aparece únicamente aquí y Núm. 13:33 (Septuaginta). No se sabe mucho de este término y se usa la traducción ‘*gigantes*’ solamente por la influencia del pasaje en Números. Puede ser simplemente “*guerreros feroces*.”

Probablemente Génesis 6 hace referencia a la línea piadosa de Set.

Judas simplemente habla de rebelión.

C. Sodoma y Gomorra — **perversión sexual**

IV) Descripciones de las acciones de los apóstatas 8-16

Falsos maestros (8-10). Judas retrató a los falsos maestros como los que ignoran la realidad espiritual, y reaccionan como “*animales irracionales*” en el sentido de que ellos fueron impulsados por instintos más bien que las facultades superiores. Este defecto fue reflejado en su desprecio de autoridades. Judas hace referencia a una disputa sobre “*el cuerpo de Moisés*” en el versículo 9. No puede ser encontrada en el Antiguo Testamento. Pero todavía puede ser evento histórico. Probablemente se refiere a un libro llamado “*La Asunción de Moisés*.” Judas no sugirió que este libro era parte de la Escritura; su punto es que aún en la literatura piadosa un ángel poderoso como Miguel no muestra el desprecio de un ángel de categoría más alta, Satanás, pero espera al Señor a reprocharlo.

Historia de rebelión (11-13). Como Caín, estos líderes dañaron a sus hermanos. Como Balaam ellos fueron movidos por una pasión para el dinero. Como Coré ellos quisieron ser líderes, aunque Dios no los llamó para el liderazgo. Cada uno de éstos sufrió el juicio—y los falsos maestros también enfrentarán el juicio.

La profecía de Enoc (14-16). El autor otra vez se refirió a la literatura piadosa conocida. Incluso aquí Dios es conocido como Uno quién juzgará al impío.

V) Los creyentes se presentan como un contraste 17-25

Versículos 17-19 presenten un contraste: “**Pero vosotros, amados**” (v. 17). El apóstol está exhortándoles a los creyentes que deben vivir en contraste con los apóstatas.

Perseverancia (20-23). Judas concluyó con un llamado a los creyentes a perseverar, resistiendo la apostasía y creciendo en la fe. Deben prestar atención al mensaje de evitar la trampa de los apóstatas. En v. 20 se ve otra vez “**Pero vosotros, amados**”. “**Edificando**” (Hch. 20:32; Col. 2:6-7) y “**orando**” en versículo 20 son participios adverbiales que expresan los medios para lo que sigue—“**conservaos**.” La acción de “**conservar**” se realiza por medio de edificarse y orar. “**Orando en el Espíritu Santo**” se refiere al corazón rendido a Dios (Efe. 5:18).

En versículo 20, “**Conservaos en el amor de Dios**” no dice que es posible perder el amor de Dios. Esta idea contradiría lo dicho en v. 24 u otros pasajes como Jn. 6:39; 10:28-29; Rom. 8:39. Según Jn. 15:9-10, necesitamos obedecer para mantener compañerismo con Dios. Cuando desviamos de Su palabra ponemos barreras entre Él y nosotros. “**Esperando**” es otro medio “**conservar**” (Col. 3:1-4; 2 Ped. 3:12).

En vv. 22-23 se ven los afectados por la apostasía. Con “**los que duden**”, es necesario tener misericordia (mejor traducción que ‘**convencedlos**’). Los demás necesitan ser rescatados del fuego de disciplina (‘**fuego**’ no tiene el adjetivo ‘**eterno**’ como en v. 7), mientras odiando la contaminación. V. 24a, “**sin caída**”, aplica a la salvación y la caída en apostasía. Vv. 24-25 sirven como bendición.

El Apocalipsis

Este libro es el punto culminante de muchas líneas de revelación de los dos Testamentos, y trae a la conclusión muchas profecías que van a ser cumplidas en el futuro. La segunda venida de Cristo y los años que la preceden inmediatamente se revelan en el Apocalipsis más gráficamente que en cualquier otro libro de la Biblia. El libro de Daniel describe detalladamente el periodo a partir del tiempo de Daniel a la primera venida de Cristo y habla brevemente de la Tribulación y el reinado de Cristo sobre la tierra. Pero el libro de Apocalipsis amplía los grandes acontecimientos de los últimos días con muchos detalles adicionales, culminando en el nuevo cielo y la nueva tierra.

Autor

Evidencia que Juan el apóstol lo escribió viene del testimonio de Ireneo, que murió en 190 d. C. Ireneo era alumno de Policarpo, quien había sido por su parte un protegido y converso de Juan. Ireneo verificó que Policarpo hablaba a menudo de Juan como habiendo redactado el Apocalipsis durante el reinado de Domiciano. Muchos de los otros padres de la iglesia, como Orígenes, Tertuliano, Clemente de Roma, e Hipólito, están de acuerdo con esta opinión.

Cinco veces Juan menciona su nombre (1:1, 4, 9; 21:2; 22:8). Juan era conocido en las iglesias por nombre, sin la necesidad de alguna descripción adicional. El lenguaje nos recuerda del énfasis distintivo del evangelio de Juan. Él habla de Jesús como “**la palabra**” (Gr. *logos*) y como el Cordero de Dios (compare 1:1 con 19:13; Jn. 1:29 con Apo. 5:6).

Aquellos que rechazan al apóstol Juan como el autor lo hacen tan sólo por motivos teológicos. Lutero cuestionó la autoría de Juan porque él rechazó la idea de un reinado literal de Cristo de mil años.

Las diferencias de estilo entre el Apocalipsis y la otra literatura de Juan pueden ser explicadas por la naturaleza de la literatura (apocalíptica contra evangelio/epístola).

Fecha

Aunque los estudiosos nunca han coincidido acerca de la fecha del Apocalipsis, la mayoría de los evangélicos siguen la afirmación de Ireneo que fue escrito durante la última parte del reinado de Domiciano (90-96 d. C.). El exilio fue típico de la persecución de los cristianos por parte de Domiciano.

Otra evidencia consiste en los problemas existentes en las siete iglesias. Debido a la condición de las iglesias, debe haber pasado suficiente tiempo desde su fundación para que hayan degenerado hasta este punto.

Además, no había ninguna persecución mundial (vea Esmirna) antes del tiempo de Domiciano.

Destino y destinatarios

El Apocalipsis fue escrito a siete iglesias sobre el continente del Asia Menor. Las ciudades formaron la ruta comercial y postal más importante de la región. Estas siete iglesias pueden haber sido seleccionadas porque representan las clases de iglesias y creyentes que Juan conocía y a las que ministraba.

Ocasión y propósito

La ocasión es dada en 1:11. Juan fue mandado por el Señor a escribir lo que él vio y enviarlo a las iglesias.

Sabemos ahora, aunque es posible que Juan no lo supiera entonces, que este fue el último libro del Nuevo Testamento. Al parecer el objetivo del Señor fue cerrar el canon del Nuevo Testamento con una descripción de los acontecimientos proféticos que traerían la historia humana a su final.

Expresamente, el primer propósito del Apocalipsis es revelar los mensajes de Cristo a las iglesias. El segundo propósito es revelar eventos que ocurrirán inmediatamente antes, durante, y después de la segunda venida de Cristo—capítulos 4-20. La segunda venida es dada la representación más gráfica en todas partes de la Biblia en el capítulo 19, seguida por el reinado milenar de Cristo descrito en el capítulo 20. El estado eterno es revelado en capítulos 21-22.

Entonces el propósito general del libro es completar el tema profético presentado antes en las profecías del Antiguo Testamento (por ejemplo, Daniel) y las profecías de Cristo, sobre todo en el Discurso del Monte de los Olivos (Mateo capítulos 24-25).

De los 404 versículos del Apocalipsis, 278 contienen referencias al Antiguo Testamento.

Tema central

“*Apocalipsis*”, la primera palabra, proviene del significado de la palabra griega “*apocalupsis*”. Este término es una combinación de *apo*, “de,” y *kalupto*, “cubrirse con un velo”—de ahí, “**quitar el velo**” o “**revelar**.” Entonces, el título del libro es “La Revelación de Jesucristo”. El propósito es revelar, no esconder. Lo que se revela en el Apocalipsis más que nada es Cristo glorificado y entronizado. Las visiones secuenciales predicen el curso de la era, que comienza con la Tribulación y culmina en la eternidad (capítulos 6-22). El futuro de reinos y movimientos es mostrado, pero siempre en el centro es Cristo el Rey (capítulos 4-5; 19:11-21).

En el Apocalipsis se advierte de los problemas que pueden tener las iglesias, y se visualizan acontecimientos en el cielo. Se ven bestias terribles que representan el pecado y la rebelión del hombre, la ira terrible de Dios se derrama sobre la humanidad en una serie de juicios, y se da revelación de la segunda venida de Cristo, la batalla de Armagedón y el nuevo cielo, la nueva tierra y la nueva Jerusalén.

Algunas palabras claves son: “*siete*” 55 veces; “*trono*” 44 veces; “*reino*,” “*reinado*,” “*gobernar*,” 37 veces; “*poder*,” y “*autoridad*,” 40 veces; “*Cordero*” 27 veces; “*blanco*” 15 veces; “*vencer*” 17 veces.

Declaración del Tema Central (1:7): ¡Cristo viene y la tierra se lamentará, pero, al final, Cristo será levantado y Dios será glorificado!

Argumento—El Apocalipsis

Es menester considerar la estructura del libro. El versículo clave es 1:19: “*Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas.*” Aquí se encuentra el bosquejo del libro.

“*Las cosas que has visto*”

La visión que el Apóstol acabó de ver y el mandato de escribir – 1:9-20

“*Las que son*”

Un mensaje a cada una de siete iglesias en Asia Menor – caps. 2-3

“*Las que han de ser después de estas.*”

Todos los eventos que han de ser cumplidos después del rapto – caps. 4-22

Capítulo 1 La visión del Cristo glorificado

2-3 Los mensajes a las siete iglesias

Dos temas de los mensajes: advertencia y ánimo

Las epístolas normalmente presentan doctrina primero, luego se da lo práctico basado en la doctrina. Apocalipsis tiene el revés: lo práctico en capítulos 2-3; la doctrina en 4-22. Otra vez observe 1:3. La sección 4-22 sirve como motivación para seguir lo presentado en 2-3. Los mensajes de los capítulos 2-3 representan el punto culminante de la enseñanza práctica del Nuevo Testamento.

Apo. 1:20 “*los ángeles de las siete iglesias*”; capítulos 2-3:

¿Son ángeles normales?

Probablemente no son ángeles como normalmente pensamos. Parece problemático considerar que un mensaje de Cristo puede ser dado a un ángel no caído a través de un ser humano (Juan el apóstol y autor de Apocalipsis). Parte del problema es que las reprimendas normalmente quedan en segunda persona masculino singular, mientras el vocablo *iglesia* es forma femenina. Entonces, los mensajes se dirigen primero a los mensajeros individuales. Pero son ángeles santos. Son descritos con santidad en otras ocasiones (Mat. 25:31). En otros lugares de las escrituras no se ve la necesidad que ángeles no caídos se arrepienten (compare 2:5, 16, 21, por ejemplo).

¿Son pastores de las iglesias?

Entonces, ¿qué pueden representar estos ángeles? Una posibilidad es un líder como pastor. El problema aquí es que en el Nuevo Testamento liderazgo múltiple es normal (Hch. 14:23; 20:17; Tito 1:5). No parece probable que un solo líder tendría tanta responsabilidad por la iglesia local.

La mejor posibilidad es que estos eran delegados representando su iglesia, como en el caso de 2 Cor. 8:23 y Fil. 4:18. El término *ángel* es usado por mensajeros humanos (Mat. 11:10; Lc. 9:52). Cada uno podría haber sido uno de los líderes de la iglesia (lo que Thomas llama “representante moral”), visitando al apóstol para ministrar a sus necesidades. Ellos habrían llevado el mensaje a cada una de sus iglesias.

4-5 La introducción a los juicios: “El Soberano Derecho Divino de Juzgar la Tierra”

Esta porción es preparación para el torrente de juicios que sigue. Se incluye la introducción del trono, Él que se sienta en el trono, el origen de los juicios, el libro/rollo con sus sellos que contienen los juicios, y el Cordero que es digno de abrir el libro.

Los 24 Ancianos – Apo. 4:4

Existen diversas interpretaciones. Por ejemplo, unos toman estos como ángeles. Pero, en 7:11 son distinguidos de ángeles. Parece mejor concluir que los ancianos representan la iglesia. El término ‘*anciano*’ figura prominentemente en la iglesia – Hch. 20:17, 1 Tim. 5:17; Tit. 1:5; 1 Ped. 5:1. Implica edad avanzada y madurez; entonces no puede aplicar a los ángeles. Creyentes de esa dispensación van a reinar con Cristo – 2 Tim. 2:12; Apo. 3:21; los ancianos se ven aquí sentados en tronos, que representan el derecho de reinar (también Apo. 11:16). Por lo menos unos santos van a llevar “*vestiduras blancas*”; los ancianos se ven “*vestidos de ropas blancas*” – Apo. 4:4. También en este versículo los ancianos llevan “*coronas*” en sus cabezas. Este término en griego es *stephanos*, la corona del vencedor. Otra vez, esta descripción no puede aplicar a los ángeles. Pero encaja muy bien con creyentes que son ofrecidos coronas (*stephanos*) por servicio – 1 Cor. 9:25; 1 Ped. 5:4; Apo. 2:10; 3:11.

6-18 La clave de esta sección es que los sellos, las trompetas, y las copas van en secuencia.

En otras palabras, estos juicios no ocurren simultáneamente, al mismo tiempo. El séptimo sello **anuncia** las siete trompetas (8:1-6); la séptima trompeta **anuncia** las siete copas (11:15; 15:7; 16:1). Otra manera de decirlo es que el séptimo sello **consta de** las siete trompetas, y la séptima trompeta **consta de** las siete copas. Aunque este punto de vista es discutido, es la manera de ver los juicios que da el resultado más satisfactorio.

Cuando se abre cada uno de los primeros seis sellos, y cuando suena cada una de las primeras seis trompetas, se anuncia un juicio. Pero cuando se abre el séptimo sello (8:1), y cuando suena la séptima trompeta (11:15), no se anuncia ningún juicio como el contenido del sello o la trompeta. En el caso del séptimo sello, los siguientes juicios son los de las 7 trompetas (8:6, 7 y los siguientes versículos). En el caso de la séptima trompeta, siguen pasajes sobre otros eventos relacionados (12:1-14:20-contenido adicional), pero los siguientes juicios son los de las siete copas (16:1, 2 y sig.).

Hechos que respaldan este punto de vista:

Como ya se ha sido mencionado, en capítulo cinco se introduce el trono, el libro con siete sellos, y el cordero quien es digno de abrir los sellos. Únicamente aquí se mencionan los sellos, no las trompetas ni las copas. Esto no tiene sentido a menos que los sellos incluyan las trompetas y copas.

El uso de algo como “*después de esto/estás*” en 1:19; 4:1; 7:1,9; 9:12; 15:5; 18:1; 19:1; y 20:3 indica un movimiento secuencial de las visiones.

Las copas demuestran secuencia porque se dice en 15:1 respecto a ellas: “*las siete plagas postreras; porque en ellas se consumaba la ira de Dios.*”

Con esta explicación de los grupos de juicios se puede ver que los resultados de cada unidad séptima se extienden hasta la venida de Cristo en capítulo 19.

Los sellos, las trompetas, y las copas constituyen la columna vertebral cronológica del período de la Tribulación.

Los juicios están destinados a **Israel** (Dan. 9:24, 27; Jer. 30:7), y **las naciones** (2 Tes. 2:12; Apo. 6:15). Generalmente, durante cada uno de los tres grupos de juicios la severidad de los juicios se aumenta en su intensidad. Pero además, cada grupo se hace otra vez más severa que lo anterior. Es notable que la palabra “iglesia” no aparece en esta sección, ¡ni siquiera una vez!

Secciones de contenido adicional

Además de esta columna vertebral, en el tratamiento de los juicios en el Apocalipsis se presentan lo que unos han llamado secciones de contenido adicional. Estas no se incluyen en la cronología estricta de los sellos, trompetas, y copas. Son visiones que proporcionan antecedentes necesarios para entender los eventos y juicios. No avanzan la narración, sino son complementos a fin de completar el cuadro. Las secciones son 7:1-17; 10:1-11:14; 12:1-14:20; 17:1-18:24.

Por ejemplo, capítulo seis termina con lo que sucede cuando se abre el sexto sello (vv. 12-17). Luego, en capítulo ocho se abre el séptimo sello. Capítulo siete proporciona información complementaria sobre la salvación de los 144,000 de las tribus de Israel.

Los siete sellos se abren 6:1-8:1

Los juicios aumentan en su intensidad.

Los Sellos:

1. El Anticristo	6:1-2
2. La Guerra	6:3-4
3. El hambre	6:5-6
4. La muerte	6:7-8
5. Santos martirizados de la Tribulación	6:9-11
6. El gran día de su ira	6:12-17

En este momento (6:17) la humanidad se dará cuenta de que, “*el gran día de su ira ha llegado.*”

Esta frase, “*el gran día de su ira*” corresponde con el término, “*gran tribulación.*”

Mat. 24:21—*thlipsis megalē*

Apo. 7:14—*tās thlipseos tās megales*

Contenido adicional del sexto sello – 7:1-17

Los que van a ser sostenidos en pie en la Gran Tribulación (6:17b) se describen en el capítulo siete.

¿Quiénes son los 144,000 de capítulos siete y catorce? Existen diversas interpretaciones. Primero, como se menciona más adelante, es necesario adoptar la interpretación futurista del libro de Apocalipsis. En otras palabras, es profecía del futuro. Otros sistemas de teología lo ven como ya pasado. Dicen que los 144,000 representan la iglesia simbólicamente. Pero, no hay ninguna razón en el texto de decir esto salvo teología preconcebida. Interpretaciones no-literales obviamente niegan el cumplimiento literal del pacto davídico y el milenio literal.

La interpretación de los Testigos de Jehová ha causado mucha confusión. Dicen que los 144,000 son los testigos que merecen un puesto más alto. Entonces, van a ir a los cielos. Los demás fieles tienen su esperanza en el paraíso en la tierra. Otra vez, es teología preconcebida y no-literal.

Lo que dice Juan en el texto es que los 144,000 son judíos, “*sellados de todas las tribus de los hijos de Israel*” (7:4; compare 14:1). En las Escrituras, el término ‘*Israel*’ siempre indica descendientes físicos de Abraham (sería mejor decir que en Gál. 6:16 la segunda ‘y’ [*kai*] debe señalar un grupo

distinto de lo anterior). Pone énfasis en la identidad judía en versículos 5-8 donde dice que son 12,000 tomados de cada tribu de Israel. En Dan. 9:24 se dice que todas las setenta semanas “*están determinadas sobre tu pueblo.*” Esta declaración debe incluir la última semana, que trata de la Tribulación (v. 27). Entonces no tiene sentido que los 144,000 representen la iglesia.

No hay nada en el pasaje que exige interpretación no-literal. En el flujo del argumento, capítulo siete sirve para responder a la pregunta de 6:17: “*¿y quién podrá sostenerse en pie?*”

El séptimo sello se anuncia en 8:1. Este no tiene contenido igual que los otros sellos; otra vez el séptimo sello consta de los siete trompetas (8:2). Este “*silencio en el cielo como por media hora*” indica la importancia del anuncio. El séptimo sello comprende todos los eventos de 8:1 a 18:24.

7. El séptimo sello anuncia las Siete Trompetas 8:1

Se incluyen todos los eventos de 8:1 a 18:24.

Tocan las siete trompetas 8:2-11:19

- 1. La tercera parte de la vegetación quemada 8:7**
- 2. La tercera parte del mar se convirtió en sangre 8:8-9**
- 3. La tercera parte del agua fresca envenenada 8:10-11**
- 4. La tercera parte de los luminares oscurecida 8:12-13**

En 8:13 los tres *ayes* se refieren a las últimas tres trompetas. Estas serán aún más severas.

- 5. Aumento de actividad demoniaca (primer ay) 9:1-12**
- 6. La tercera parte de la humanidad muere (2do ay) 9:13-21**

Contenido adicional de la sexta trompeta – 10:1-11:14

Esta sección pertenece con la sexta trompeta, según 11:14: “*El segundo ay pasó; he aquí, el tercer ay viene pronto.*” En capítulo 10 Juan come el rollo pequeño que es la revelación que Juan tiene que exponer. El capítulo 11 habla de los dos testigos que profetizan a Jerusalén e Israel.

7. La séptima trompeta 11:15

Aunque no se dice específicamente, la séptima trompeta debe anunciar las siete copas, a causa de lo dicho en v. 14, “*el tercer ay viene pronto.*” Otra vez (ver 8:1) el número siete anuncia algo notable—“*grandes voces.*” Se anuncia el reino anhelado de Cristo (20:1-10; ver Isa. 9:6-7; Dan. 2:35, 44; 4:3; 7:14; Zac. 14:9). Esta promesa será cumplida en la segunda venida. Se da evidencia adicional que el periodo de la séptima trompeta se extiende hasta la venida de Cristo.

Contenido adicional de la séptima trompeta/las siete copas 12-14

Según Thomas, aquí se introducen los personajes y las fuerzas que impulsan este “gran clímax de historia humana”.²⁰ La mujer (12:1-2) representa Israel; el dragón (12:3-4) es Satanás (v. 9); el Hijo (12:5-6) debe ser el Mesías/Cristo. También vemos la bestia del mar (13:1-10) que es el Anticristo; la bestia de la tierra (13:11-18), que debe ser el falso profeta (16:13), si comparamos el lenguaje de 13:12 y 19:20.

La trinidad profana

En esta sección se revela una falsa trinidad que imita la santa Trinidad. Aquí encontramos el dragón (12:3); la primera bestia (13:1); y la segunda bestia (13:11), también identificada como el falso profeta (16:13).

Los que viven bajo este periodo de juicio van a poder identificar el anticristo por medio de calcular su nombre o su número. En 13:18 este número se especifica: *seiscientos sesenta y seis*. Puede ser número de un hombre o de la humanidad. Probablemente los sabios van a poder identificar precisamente quién es la bestia o el anticristo. Los de la antigüedad usaron letras para representar números. Este probablemente será el método durante la tribulación. Entonces no tiene sentido intentar identificarlo ahora.

El Cordero, los 144,000, y los mensajeros se ven en capítulo 14.

Las siete copas se derraman sobre la tierra 15-16

Introducción a las siete copas – 15

Capítulo 15 es la preparación para los juicios de las copas (también conocidas como *plagas*); capítulo 16 habla de las copas específicamente.

Las copas no son solamente una recapitulación de los juicios anteriores. Hay similitudes superficiales pero estos juicios son más universales.

1. Sobre la tierra ➔ úlcera maligna	16:2
2. Sobre el mar ➔ sangre – todos mueren	16:3
3. Sobre las aguas ➔ sangre	16:4-7
V. 6 Sangre por sangre	
4. Sobre el sol ➔ gente quemados;	
rehúsan cambiar su manera de pensar	16:8-9
5. Sobre el trono del anticristo ➔ dolor extremo	16:10-11
6. Sobre el río Éufrates ➔ preparación	
para Armagedón	16:12-16
7. Sobre Babilonia ➔ Por el aire; “Hecho está”	16:17-21

La referencia a Babilonia con esta última copa (v. 19) conduce al entendimiento que los resultados de la séptima copa también deben extenderse hasta la venida de Cristo. Esto se ve porque en 17:1 es uno de los ángeles con las copas que muestra el juicio de Babilonia y esta sección—capítulos 17 y 18—se extiende hasta capítulo 19 que contiene la descripción de la segunda venida de Cristo.

Contenido adicional de la séptima copa 17-18

Aquí se ve el juicio de Babilonia reconstruida y los sistemas religiosos paganos ligados con ella en la gran tribulación.

Babilonia y la Bestia – 17

Destino de Babilonia – 18

Babilonia tiene un futuro literal según Zac. 5:5-11. “*Sinar*” es antiguo nombre para Babilonia. “*Efa*” es una medida que aquí se refiere a un canasto o una cesta. El apóstol Juan suele hacer alusión al Antiguo Testamento (278 versículos de 404). El Antiguo Testamento siempre usa *Babilonia* de manera literal. En el tiempo de Zacarías Babilonia ya había sido destruida. Así es que el pasaje del Apocalipsis debe indicar que Babilonia será reconstruida.

La bestia y la mujer (17:3) representan idolatría incluyendo todos sistemas religiosos idólatras.

Compare Jer. 2:20; 3:1, 3, 8.

La venida victoriosa de Cristo 19

En un párrafo poderoso, vv. 11-16, Él que viene es descrito. Hay mucho simbolismo aquí en las descripciones. Cristo viene en caballo blanco simbolizando victoria (v. 11). Se describe como “*Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea*”, indicando que es el verdadero Mesías (compare 1:5).

Sus “*ojos como llama de fuego*” señalan juicio sobre pecado (v. 12). También lleva cabeza con muchas diademas, representando el derecho de gobernar. El “*nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo*” evidentemente permanecerá en secreto hasta que aparezca. La especulación sobre este nombre no sirve para nada.

La ropa teñida en sangre (v. 13a) es referencia obvia al sacrificio de Cristo. El nombre “*EL VERBO DE DIOS*” indica que Él es representante autoritario (13b).

Su ejército le seguía en caballos blancos, pero sin armas porque los soldados no participan en el combate (v. 14). Ellos deben ser los santos redimidos porque llevan ropa que es limpia y blanca. Muchos afirman que son ángeles, pero ellos no necesitan redención ni se montan en caballos.

La “*espada aguda*” (v. 15) marca una clara distinción con la primera venida. Ahora Cristo va a cumplir la parte omitida de Isa. 61:2—“*venganza del Dios nuestro*”—cuando Cristo leyó el pasaje en la sinagoga (Lc. 4:17-20).

El párrafo llega a su punto culminante con el cuarto nombre: “*REY DE REYES Y SEÑOR DE SEÑORES*” (v. 16). Representa dos usos del superlativo hebreo. Indica que Cristo es el más alto de los reyes y los señores.

La Segunda Venida de Cristo “constituye la intervención más tremenda del poder divino en el curso entero de la historia humana.”²¹ Cristo ganó una gran victoria al ser crucificado y resucitado, pero para cumplir con la redención, Él debe regresar para quitar la maldad de Su creación.

El milenio y el juicio de gran trono blanco 20

El cielo nuevo y la tierra nueva 21:1-22:5

Conclusión y advertencias 22:6-21

Método de Interpretación

Hay cuatro puntos de vista principales acerca de la interpretación del Apocalipsis: (1) la preterista, que considera las profecías del libro como cumplidas en la antigua historia de la iglesia; (2) la histórica, que entiende el libro como el retratar de un panorama de la historia de la iglesia a partir de los días de Juan al final del tiempo; (3) la idealista (alegórica), que considera el libro como el desplegar de grandes principios que están en conflicto constante, sin referirse a acontecimientos reales; (y 4) la futurista, que ve la mayor parte del libro (Apocalipsis 4-22) como profecía todavía no cumplida. Este punto de vista es mejor, a raíz del principio de interpretar el texto según el sentido sencillo del lenguaje.

Los Símbolos en el Apocalipsis

En versículo 1:1 la palabra “*declaró*” frecuentemente lleva el matiz de comunicación divina a hombres con símbolos. Una palabra favorita del Apóstol Juan, se usa especialmente en contextos de profecía. Un símbolo (o lenguaje simbólico) es un signo que **pinta** el significado más que **declararlo**. Es diseñado a aclarar más bien que ocultar el significado de la cosa representada por el símbolo. La razón que los símbolos se usan puede ser para el énfasis o porque la cosa pintada no puede ser expresada en la perspectiva del lenguaje de aquel día. Independientemente de la razón del lenguaje simbólico, no se

debe pasar por alto los símbolos, como algunas personas. Aunque ellos sean a menudo difíciles, los símbolos se usan dentro de un marco verdadero e histórico y deben ser interpretados, otra vez más, como todas las Escrituras, bajo el principio del sentido sencillo del lenguaje.

El rapto de la iglesia en el Apocalipsis

Hay muchas opiniones sobre el rapto de la iglesia en general, y aquí en el Apocalipsis en particular. Pero la evidencia es abrumadora que 3:10 habla del rapto, y lo coloca antes de la tribulación.

Se dice en 3:10 que la promesa es ser guardado del tiempo de la prueba que **ha de venir** (tiempo futuro) sobre el mundo entero. Esto refleja las palabras de 1:19, “*las que han de ser después de estas.*” Tiene que ver con la iglesia en general, no sólo la de Filadelfia, debido a la cláusula, “*oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.*” El tiempo de tribulación vendrá sobre toda la tierra—esto sólo puede encajar la Tribulación ya que el griego usa el artículo definido, indicando un tiempo en particular. Basado en la gramática griega es mejor tomar esta promesa como que Dios los guardará a los creyentes DE LA ESFERA de la prueba, más bien que los protegerá DURANTE la prueba.

Más adelante, en 4:1, el texto dice, “*Después de esto...*” Esta es otra referencia de tiempo que indica que las futuras cosas están a punto de ocurrir. Una voz como trompeta llama a Juan a subir al cielo. Esto suena muchísimo como la descripción del rapto en 1 Tes. 4:16-17. Después de esto se nos da sólo la descripción de la escena del trono y luego la Tribulación comienza en el capítulo seis.

Debe ser notado también que la palabra “*iglesia*” no ocurre después del capítulo tres, salvo en la nota en 22:16. Las secciones proféticas del Apocalipsis están enfocadas en Israel, no en la iglesia. Esta también es una prueba que la iglesia ha sido arrebatado antes de la tribulación.

Notas Adicionales

“*Pronto*” (1:1) y “*el tiempo está cerca*” (1:3) no significan que no habrá mucho tiempo. Solamente dicen que todas las cosas están listas para ser cumplidas.

El Apocalipsis es el único libro de la Biblia que ofrece una bendición a todos quiénes lo leen. Vea (1:3): “*Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan las cosas en ella escritas; porque el tiempo está cerca.*”

La maldición de 22:18 es que nada debe ser añadido a “*las palabras de la profecía de este libro.*” Ha sido debatido cómo aplicar esta advertencia. Ya que este libro abarca todo el programa de Dios hasta la eternidad, parece natural decir que esto significa que no habrá ninguna nueva revelación añadida. Los Mormones y semejantes grupos heréticos enfrentarán el castigo por añadir más a la Biblia.

¹ www.gotquestions.org/Espanol/dispensacionalismo.html.

² J. Dwight Pentecost, “The Purpose of the Sermon on the Mount,” *Bibliotheca Sacra*, 115:459 (Jul 58): 213-214.

³ Henry Clarence Thiessen, *Introduction to the New Testament* (Grand Rapids: Eerdmans, 1948), 137.

⁴ Carro, D., Poe, J. T., Zorzoli, R. O., & Editorial Mundo Hispano (El Paso, T. (1993-<1997). *Comentario bíblico mundo hispano Hechos* (1. ed.) (28). El Paso, TX: Editorial Mundo Hispano.

⁵ Daniel B. Wallace, “Luke: Introduction, Outline, and Argument,” <https://bible.org/seriespage/luke-introduction-outline-and-argument>, Internet.

⁶ Citado en Lawrence O. Richards, *The Teacher's Commentary*, (Scripture Press Publications, Inc., 1987), Study Guide 99, Luke's Gospel, electronic media.

-
- ⁷ Daniel B. Wallace, *Greek Grammar Beyond the Basics*, (Zondervan Publishing House, 1996), 290, electronic media.
- ⁸ Daniel B. Wallace, "Romans: Introduction, Argument, and Outline," <https://bible.org/seriespage/romans-introduction-argument-and-outline>, Internet.
- ⁹ J. Hampton Keathley III, Th.M., Biblical Studies Press, <https://bible.org/seriespage/4-pauline-epistles>. Internet.
- ¹⁰ Daniel B. Wallace, "2 Corinthians: Introduction, Argument, and Outline," <https://bible.org/seriespage/8-2-corinthians-introduction-argument-and-outline>, Internet.
- ¹¹ Daniel B. Wallace, "Ephesians: Introduction, Argument, and Outline," <https://bible.org/seriespage/10-ephesians-introduction-argument-and-outline>, Internet.
- ¹² Biblia de Estudio 10-ephesians-introduction-argument-and-outline_Ryrie, © 1991 por Moody Bible Institute, Chicago, Illinois y Charles C. Ryrie, y publicado por Moody Press, Chicago, Illinois 60610 y Editorial Portavoz, filial de Kregel Publications, Grand Rapids, Michigan 49501, Página 1689.
- ¹³ Daniel B. Wallace, "1 Thessalonians: Introduction, Outline, and Argument," <http://bible.org/seriespage/1-thessalonians-introduction-outline-and-argument>, Internet.
- ¹⁴ J. Hampton Keathley III, Th.M., Biblical Studies Press, <https://bible.org/seriespage/1-birth-and-growth-church>, Internet.
- ¹⁵ Daniel B. Wallace, "Hebrews: Introduction, Argument, and Outline," <http://bible.org/seriespage/hebrews-introduction-argument-and-outline>, Internet.
- ¹⁶ Daniel B. Wallace, "First Peter: Introduction, Argument, and Outline," <http://bible.org/seriespage/first-peter-introduction-argument-and-outline>, Internet.
- ¹⁷ Walvoord, J. F., Zuck, R. B., & Dallas Theological Seminary. (1983-c1985). *The Bible knowledge commentary : An exposition of the scriptures* (2:838). Wheaton, IL: Victor Books.
- ¹⁸ Daniel B. Wallace, "First Peter: Introduction, Argument, and Outline," <http://bible.org/seriespage/first-peter-introduction-argument-and-outline>, Internet.
- ¹⁹ Walvoord, J. F., Zuck, R. B., & Dallas Theological Seminary. (1983-c1985). *The Bible knowledge commentary : An exposition of the scriptures* (2:881). Wheaton, IL: Victor Books.
- ²⁰ Thomas, Robert L., *Revelation 8-22, an Exegetical Commentary* (Chicago: Moody Press, 1992), 115.
- ²¹ Walvoord, J. F., "The Prophetic Context of the Millennium—Part II: The Second Coming of Christ," <https://walvoord.com/article/70>