Notas sobre Gálatas

Edición 2022 Dr. Thomas L. Constable

Introducción

ESCRITOR

La autoría de Gálatas ha sido la menos discutida de las epístolas de Pablo.

"La cuestión más incontestable en el estudio de Gálatas es que la carta fue escrita por Pablo, el apóstol cristiano cuyo ministerio se retrata en los Hechos de los Apóstoles"¹.

DESTINATARIOS

El apóstol Pablo dirigió esta epístola a las iglesias de Galacia (1:2) y llamó a sus destinatarios gálatas (3:1). Sin embargo, determinar quiénes eran estas personas y dónde vivían es un problema que ha resultado difícil de precisar².

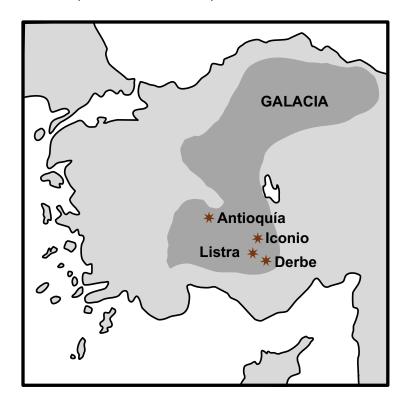
La opinión tradicional sostenía que los destinatarios vivían en el distrito geográfico conocido como Galacia, que se encontraba en la parte norte de la provincia romana, también llamada Galacia, en Asia Menor (actual Turquía occidental)³. Esta opinión sostiene que Pablo fundó iglesias en esta región en su segundo viaje misionero, después de que el Espíritu le prohibiera predicar en la provincia de Asia (Hechos 16:6). Por lo tanto, Pablo pudo

¹Richard N. Longenecker, *Galatians*, p. Ivii. También ver Donald Guthrie, *Galatians*, págs. 1-7.

²Ver Kenneth G. Hanna, *From Gospel to Glory*, págs. 229-36, para un debate sobre el tema.

³Por ejemplo, John Eadie, *Commentary on the Epistle of Paul to the Galatians*, p. xxviii; Robert Jamieson, A. R. Fausset, and David Brown, *Commentary Practical and Explanatory on the Whole Bible*, p. 1256; A. T. Robertson, *Word Pictures in the New Testament*, 4:272-73; J. Sidlow Baxter, *Explore the Book*, 6:140.

haber escrito esta epístola durante su tercer viaje, ya sea desde Éfeso, alrededor del año 54, o desde Corinto, alrededor del año 57¹.

Los principales argumentos a favor de esta "teoría de los gálatas del norte" son los siguientes: en primer lugar, el uso popular del término gálatas suele significar personas de esta zona. Segundo, al escribir Hechos, Lucas se refería normalmente a distritos geográficos y no a provincias romanas. Tercero, hay cierta similitud entre los gálatas, como los denominó Pablo en esta epístola y los habitantes galos del norte de Galacia. En cuarto lugar, Pablo pasó por esta región durante su segundo viaje (Hechos 16:6-8).

La opinión más popular hoy en día, desde mediados del siglo XVIII, sostiene que Pablo escribió a las iglesias situadas en la provincia romana de Galacia que fundó en su primer viaje misionero (Ver Hechos 13:38-39, 46, 48; 14:3, 8-10)². Los argumentos a favor de esta "teoría del sur de Galacia"

¹W. J. Conybeare, en *The Life and Epistles of St. Paul*, p. 477, prefirió Corinto, al igual que J. B. Lightfoot, *The Epistle of St. Paul to the Galatians*, p. 55, y Henry Alford, *The Greek Testament*, 3:2:2; H. A. Ironside, *Expository Messages on the Epistle to the Galatians*, p. 9. Eadie, p. lii; y Jamieson, y otros, p. 1257; prefirieron Éfeso.

²William M. Ramsay, *The Church in the Roman Empire before A.D. 170*, págs. 8-11; Frederic Rendall, "The Epistle to the Galatians", in *The Expositor's Greek Testament*, 3:127; Ernest de W. Burton, *A Critical and Exegetical Commentary on the Epistle to the Galatians*, p. xliv; G. Campbell Morgan, *The Unfolding Message of the Bible*, p. 348; Herman Ridderbos, *The*

son los siguientes: en primer lugar, Hechos 16:6 y 18:23 no ofrecen ningún apoyo a la teoría de que Pablo haya hecho un viaje a la parte norte de la provincia de Galacia. En segundo lugar, no hay información específica sobre las iglesias del norte de Galacia en Hechos. Tercero, el aislamiento geográfico de la zona norte de Galacia hace improbable una visita de Pablo. Cuarto, Pablo suele hacer referencia a títulos provinciales en sus escritos. Quinto, el nombre de gálatas era apropiado para la gente que vivía en la zona sur. Sexto, la mención de Bernabé en Gálatas 2 sugiere que los gálatas lo habían conocido en el primer viaje de Pablo. En séptimo lugar, la ausencia de un representante de Galacia del Norte en la delegación de la colecta a la que se hace referencia en 1 Corintios 16:1 implica que el público destinatario no se encontraba en esa zona. En octavo lugar, la influencia de los judaizantes, de los que Pablo se ocupa en esta carta, era amplia en el sur de Galacia.

FECHA

Si Pablo escribió esta epístola a las iglesias del sur de Galacia, como creo que hizo, probablemente lo hizo en uno de dos momentos. Si la visita de Pablo a la que se refiere Gálatas 4:13 es la misma que se describe en Hechos 16:6, debió escribir esta epístola después del Concilio de Jerusalén (es decir, en el año 49 d. C. o después). Varios comentaristas creen que Pablo la escribió desde Corinto, probablemente a principios de los años 50¹. Sin embargo, parece más probable que Gálatas 4:13 se refiera a la visita descrita en Hechos 14:21. Así pues, Pablo debió escribir la epístola antes

-

Epistle of Paul to the Churches of Galatia, págs. 22-31; F. F. Bruce, The Epistle to the Galatians, págs. 3-18; William Hendriksen, New Testament Commentary: Exposition of Galatians, págs. 7-14; Richard C. H. Lenski, The Interpretation of St. Paul's Epistles to the Galatians to the Ephesians and to the Philippians, p. 12; Merrill C. Tenney, Galatians: The Charter of Christian Liberty, págs. 51-54; James M. Boice, "Galatians", en Romans-Galatians, vol. 10 of The Expositor's Bible Commentary, págs. 412-17; Ronald Y. K. Fung, The Epistle to the Galatians, págs. 1-3; Longenecker, págs. lxiii-lxx; Leon Morris, Galatians: Paul's Charter of Christian Freedom, págs. 15-20; Donald K. Campbell, "Galatians," in The Bible Knowledge Commentary: New Testament, Guthrie, Galatians, p. 27; Adolf Deissmann, Paul, p. 247; Donald A. Carson and Douglas J. Moo, An Introduction to the New Testament, págs. 458-61; Warren W. Wiersbe, The Bible Exposition Commentary, 1:683; Howard F. Vos, Galatians: A Call to Christian Liberty, págs. 9-13; Charles B. Williams, A Commentary on the Pauline Epistles, p. 53; Kenneth S. Wuest, Word Studies in the Greek New Testament, 1:3:12-13; Hanna, p. 236.

¹Rendall, 3:17; Ridderbos, p. 3; Hendriksen, p. 16; Lenski, págs. 15, 17.

del Concilio de Jerusalén (es decir, antes o en el año 49 d.C.)¹. Asumiendo la fecha anterior, Pablo probablemente escribió Gálatas desde Antioquía de Siria poco después de su primer viaje misionero y antes del Concilio de Jerusalén². Esto convertiría el libro de Gálatas en la primera epístola inspirada de Pablo. Otra posibilidad menos probable es que la escribiera desde Éfeso durante su tercer viaje misionero³.

MOTIVO

La datación de la epístola afecta el motivo de su redacción. Si asumimos la teoría del sur de Galacia y una fecha temprana de redacción, Pablo escribió principalmente para frenar la ola de la herejía judaizante a la que se refiere a lo largo de la carta. Romanos y 1 y 2 Corintios en cierto grado también tratan de la controversia judaizante. Pablo menciona a las personas que se oponen a él en todos los capítulos (1:6-7; 2:4-5; 3:1; 4:17; 5:7-12; 6:12-13).

La identidad de los judaizantes también es importante. Estaban decididos a desacreditar a Pablo. Los dos primeros capítulos de Gálatas tratan especialmente de las críticas que se le hicieron a él personalmente. Sus críticos parecen haber sido judíos que decían ser cristianos y que querían que los cristianos se sometieran a la autoridad de la Ley Mosaica y sus instituciones. Probablemente procedían de Jerusalén y, evidentemente, tenían una amplia influencia (ver Hechos 15). Un solo hombre parece haber sido su portavoz (3:1; 5:7, 10), aunque había varios judaizantes en Galacia, como sugieren las numerosas referencias a "ellos" y "ellas" que se encuentran dispersas a lo largo de la epístola⁴.

"Esta breve carta tiene una importancia desmesurada en relación con su tamaño. Siempre es necesario que Pablo exponga con franqueza la verdad de que la justificación es solo por fe en Cristo, no por obras"⁵.

¹Merrill C. Tenney, *The New Testament: An Historical and Analytic Survey*, p. 283.

²Fung, págs. 22, 28; Longenecker, p. lxxxviii; Morris, p. 22; Campbell, p. 588.

³Ver Richard B. Rackham, *The Acts of the Apostles*, p. 360; J. Vernon McGee, *Thru the Bible with J. Vernon McGee*, 5:148.

⁴ Para un análisis más completo sobre estas cuestiones, ver Donald Guthrie, *New Testament Introduction*, 2:72-89; Bruce, págs. 3-32, 41-56; Boice, págs. 412-20, y Fung, págs. 1-28.

⁵Carson and Moo, p. 473.

Pablo escribió mucho sobre la ley tanto en Gálatas como en Romanos. Ridderbos distinguió sus énfasis en estas dos epístolas similares:

"... lo que se indica en la carta a los Gálatas es la insuficiencia de la ley para la salvación, y ... lo que se enfatiza en la carta a los Romanos es esto: que hay salvación a pesar de la transgresión de la santa ley de Dios"¹.

<u>AUTENTICIDAD</u>

Respecto a la autenticidad de Gálatas, el mismo autor escribió:

"... no hay ninguna carta que se considere generalmente tan auténtica como la carta de Pablo a los Gálatas"².

BOSOUEJO

- I. Introducción 1:1-10
 - A. Salutación 1:1-5
 - B. Denuncia 1:6-10
- II. Defensa personal del evangelio de Pablo 1:11—2:21
 - A. Independencia de otros apóstoles 1:11-24
 - 1. La fuente del evangelio de Pablo 1:11-17
 - 2. Los acontecimientos al ministerio de Pablo 1:18-24
 - B. Interdependencia con otros apóstoles 2:1-10
 - C. Corrección a otro apóstol 2:11-21
- III. Afirmación teológica de la salvación por fe 3:1-4:31
 - A. Vindicación de la doctrina capítulo 3
 - 1. El argumento de la experiencia 3:1-5
 - 2. El argumento de la Escritura 3:6-14

¹Ridderbos, p. 22.

²lbid., p. 36.

- 3. El argumento lógico 3:15-29
- B. Aclaración de la doctrina capítulo 4
 - 1. La ilustración doméstica 4:1-11
 - 2. La ilustración histórica 4:12-20
 - 3. La ilustración bíblica 4:21-31
- IV. Aplicación práctica a la vida cristiana 5:1—6:10
 - A. Equilibrio en la vida cristiana capítulo 5
 - 1. Vivir sin la Ley 5:1-12
 - 2. Vivir licensiosamente 5:13-15
 - 3. Vivir por el Espíritu Santo 5:16-26
 - B. Responsabilidades de la vida cristiana 6:1-10
 - 1. Hacia los cristianos que pecan 6:1
 - 2. Hacia los cristianos cargados 6:2-5
 - 3. Hacia los maestros 6:6-9
 - 4. Hacia todas las personas 6:10
 - V. Conclusión 6:11-18

MENSAJE

Probablemente la impresión más distintiva que recibe el lector de esta epístola es su severidad. Pablo la escribió con fuerte emoción, pero nunca dejó que sus emociones empañaran su lógica. Su preocupación dominante era la verdad y su repercusión en la vida.

En comparación con la correspondencia a Corinto, Gálatas también es correctiva. Sin embargo, el tono de Gálatas es muy diferente. Aquí no se menciona la posición de los lectores en Cristo ni se les elogia.

La introducción es más bien fría y prosaica, no hay agradecimiento. Pablo comienza a maravillarse de inmediato por el alejamiento de los gálatas de la enseñanza apostólica (1:6-9; ver 3:1-5; 4:8-11). Incluso los tiernos sentimientos de Pablo parecen surgir de un corazón muy atribulado (4:19-20). Evidentemente, el tema sobre el que Pablo escribió en esta carta era de suma importancia para él. No estaba lidiando con el comportamiento

cristiano, como lo hizo en sus cartas a los corintios, sino con la creencia, que es fundamental para el comportamiento.

Gálatas ha sido llamada el "Manifiesto de la Libertad Cristiana". Esta epístola explica esa libertad: su naturaleza, sus leyes y sus enemigos. Esta pequeña carta ha llamado en varias ocasiones a lo largo de la historia de la iglesia al pueblo de Dios a salir de la esclavitud del legalismo y a volver a la libertad. También ha sido llamada "la piedra angular de la Reforma Protestante"¹. A Martín Lutero le gustaba tanto que la comparó con su esposa:

"La Epístola a los Gálatas es mi epístola. Con ella estoy como si estuviera casado. Es mi Catalina"².

"Le rindió el más alto homenaje cuando llamó a la epístola de San Pablo a los Gálatas 'mi Catalina de Bora'"³.

El valor más grande de esta carta no se encuentra en sus denuncias, sino en sus enunciados. Los lectores no debemos impresionarnos tanto con la retórica ardiente y las palabras dramáticas de Pablo como para dejar de entender las razones que subyacen a lo que dijo e hizo. La enseñanza central del libro de Gálatas es una proclamación concerniente a la libertad. Es una forma germinal de la Epístola a los Romanos, escrita por Pablo ocho años después, en el año 57 d.C.

En los tres párrafos siguientes se exponen sus principales revelaciones.

En primer lugar, la raíz del cristianismo de cada cristiano es el suministro de Dios de su Espíritu Santo a esa persona (3:5, 14). Uno recibe una nueva vida al recibir al Espíritu Santo por fe en la conversión. Nada más que la fe es necesario para la salvación. Enseñar que uno debe ser circuncidado, o bautizado, o cualquier otra cosa para recibir vida eterna es proclamar la peor de las herejías. La nueva vida es solo por fe. Lo que hace que los cristianos sean diferentes es el hecho de que Dios habita en ellos. La vida eterna es la vida de Dios.

En segundo lugar, la cultura (o el medio) en el que crece el cristianismo de cada cristiano es el deseo del Espíritu de Dios que habita en él (5:17). Cuando un cristiano tiene vida por la fe en Cristo es libre de cualquier otra

¹Tenney, *Galatians*, p. 15.

²Martin Luther, *A Commentary on St. Paul's Epistle to the Galatians*, p. iv.

³Roland H. Bainton, *Here I Stand*, p. 228.

esclavitud: la de la carne y la de los ritos y las ceremonias. (Por "carne" me refiero a nuestra naturaleza humana pecaminosa). El cristiano tiene poder para dominar la carne y ha encontrado la vida aparte de los ritos y ceremonias, por lo que es libre de estos. Sin embargo, su libertad no es una licencia para pecar. El Espíritu de Dios capacita al cristiano para obedecer. La circuncisión o el bautismo no hacen que nadie sea capaz de obedecer a Dios. Solo podemos obedecer a Dios en el poder del Espíritu de Dios. En resumen, somos libres para obedecer a Dios, no para desobedecerlo, cuando el Espíritu mora en nosotros. La vida de Dios en nosotros da fruto cuando seguimos los mandatos del Espíritu Santo. Pero si apagamos o entristecemos al Espíritu, le impedimos que produzca fruto en nuestras vidas.

En tercer lugar, el fruto que produce todo cristiano es la prueba del triunfo del Espíritu de Dios sobre su carne (5:22). La esencia de este fruto es el amor. Las obras de la carne son el fruto de una religión que no tiene al Espíritu vivificante morando en sus miembros (es decir, el ritualismo). El fruto brota de la vida. Las obras proceden del ritualismo.

Los gálatas molestaron mucho a Pablo porque siempre que añadimos algo a la fe para la salvación, inevitablemente pasamos por alto la fe. Si hacemos que algo además de la fe sea supremo, establecemos un rito (por ejemplo, el bautismo). Cuando establecemos un rito, la práctica del rito se convierte en el mensaje de la religión y separamos la moral de la religión. No hay motivos para vivir con rectitud. Esta es una diferencia entre el cristianismo y todas las demás religiones. Todas las demás religiones tienen ritos, ceremonias y credos, pero no tienen vida sobrenatural. En consecuencia, en estas religiones no hay una conexión vital entre la creencia y la moralidad. Todo tipo de pecado resulta de la tragedia de añadir algo a la única responsabilidad de la fe.

Gálatas no es solo una proclamación de libertad, sino también una protesta contra el legalismo. El legalismo es tanto una creencia como una práctica. Como creencia, el legalismo es la convicción de que podemos ser aceptados por Dios si cumplimos reglas. A menudo las reglas en cuestión son las impuestas por la gente, no las requeridas por Dios. Sin embargo, la mala aplicación de las leyes bíblicas también es una forma de legalismo. Como práctica, el legalismo es el cumplimiento de reglas con el fin de ganar méritos con Dios. En un sentido más amplio, el legalismo es la creencia de que podemos volvernos aceptables para Dios por nuestras buenas obras. Por supuesto, lo único que nos convierte en aceptables para Dios es nuestra

confianza en las buenas obras de Cristo. Él satisfizo las demandas de Dios por nosotros. Somos salvos por buenas obras, pero las buenas obras son de Cristo, no nuestras. El nomismo es la creencia de que necesitamos hacer de la ley el gobernador gobernante de nuestras vidas. Ve a la ley como el factor más importante en la relación de las personas con Dios. Este término se enfoca en la ley, mientras que el término legalismo se enfoca en las reglas¹.

Gálatas protesta contra los predicadores de un evangelio diferente (1:8-9). Estos versículos de Pablo no son solo una maldición, sino también una declaración de hecho. El que predica otro evangelio sustituye la falsedad (que se traduce finalmente en las obras de la carne) por la verdad (que se traduce finalmente en el fruto del Espíritu).

Un hombre pobre llamó a la puerta de una casa de los suburbios pidiendo algo de dinero. El dueño le dijo: "Te daré algo de dinero si haces un trabajo para mí". "¿De qué se trata?", preguntó el vagabundo. "Pintar mi porche". El pobre hombre aceptó. "La pintura y todo lo que necesitarás está en la parte de atrás", dijo el dueño de la casa. "Solo tienes que avisarme cuando hayas terminado". Dos horas más tarde, el obrero informó que había terminado. "Ha sido rápido", dijo el dueño de la casa. "Bueno, ya he terminado. De hecho, le di dos capas. Pero debería saber que eso no es un Porsche sino un Mercedes". Es muy importante que entendamos bien el mensaje, sobre todo el mensaje del Evangelio.

Gálatas también protesta contra los receptores de un evangelio diferente (5:4). Añadir a la fe es confiar en las ceremonias, lo cual es negar a Cristo, lo cual es ser cortado de Cristo, lo cual es caer de la gracia. Las ceremonias como el bautismo y la Cena del Señor tienen un lugar apropiado en el cristianismo, pero hacerlas necesarias para la justificación es negar a Cristo. Una persona es justificada solo cuando dice sinceramente: "Nada traigo en mis manos. Simplemente a Tu cruz me aferro". "Invitar a Jesús a tu corazón" no es el requisito bíblico para la salvación. Esta metáfora describe lo que sucede en la regeneración, pero no es lo más claro que puede usarse para describir cómo experimentar la regeneración. Simplemente creer por uno mismo en la obra salvadora de Cristo en la Cruz es lo que se necesita.

¹ Ver Frank Minirth, Paul Meier, y otros, *The Workaholic and His Family*, capítulo 8: "Legalism: The Road to Bondage", para ver una discusión respecto a legalismo.

Gálatas también protesta contra los que practican las obras de la carne, que son el resultado de un falso evangelio (5:21). Éstos no heredarán el reino de Dios. Creo que este versículo describe a los incrédulos. El punto de Pablo era que practicar las obras de la carne es un comportamiento típico de aquellos que no entrarán en el cielo, por lo que es ciertamente inapropiado para los creyentes.

Esta carta nos advierte contra la adición de cualquier rito o ceremonia u observancia a la fe con el fin de obtener la aceptación de Dios. Tal práctica aparta de Cristo a los que se apoyan en el rito. El Dr. William Culbertson, antiguo presidente del Instituto Bíblico Moody, solía decir: "Es muy difícil saber cuándo los añadidos [adiciones] a la fe invalidan la fe". Los evangelistas luchan con esta dificultad cuando tratan de evaluar si una persona está confiando genuinamente solo en Cristo.

Pon un poco de agua pura en un vaso de cristal transparente. Luego añade un poco de arsénico. El agua tendrá el mismo aspecto, pero se habrá convertido en un veneno mortal. De la misma manera, añadir un elemento extraño al mensaje del evangelio puede transformarlo de agua de vida a agua de muerte.

Gálatas también nos advierte que no debemos cambiar de caballo a mitad de camino. Es decir, nos advierte en contra de confiar en la fe para la justificación, pero más tarde concluir que la única manera de ser santificado es cumpliendo ritos, ceremonias u otras observancias. Habiendo comenzado la salvación por el Espíritu, ciertamente no alcanzaremos la meta de Dios para nosotros por la carne. La vida del Espíritu debe seguir siendo la ley del cristiano. Debemos confiar en Él también para nuestra santificación práctica. Los falsos maestros que Pablo estaba combatiendo en Gálatas estaban pervirtiendo la doctrina de la salvación en dos de sus etapas: la justificación y la santificación progresiva (o práctica).

A veces comparo la vida cristiana con un cohete Saturno de tres etapas. La primera etapa (la justificación) es un acto exclusivo de Dios en el que nos pone en marcha en nuestro viaje hacia un mundo diferente. La justificación ocurre en un momento puntual: cuando uno confía solo en Cristo para su salvación. La segunda etapa (santificación progresiva) es una obra que hace Dios, pero en la que el cristiano puede cooperar al seguir confiando y obedeciendo al Señor. O bien, uno puede resistirse a la obra del Espíritu Santo de santificación diciendo que no al Señor. Los cristianos

participan en su santificación, que comienza con la justificación y termina con la glorificación.

En nuestra santificación progresiva nosotros los cristianos nos alejamos de donde hemos estado espiritualmente hacia donde estaremos espiritualmente. La tercera etapa es la glorificación. Esta es una obra exclusiva de Dios que ocurre en un momento puntual, como la justificación, y en la que finalmente aterrizamos en nuestro destino final espiritualmente: la presencia del Señor. No necesitamos hacer nada para calificar para la glorificación. Dios glorificará a cada cristiano verdadero sin importar cuán lejos hayamos avanzado en nuestra santificación. La glorificación para los cristianos se llevará a cabo en el Arrebatamiento de la iglesia o en la muerte, lo que ocurra primero.

Yo resumiría el mensaje del libro de la siguiente manera: La salvación es por la gracia de Dios a través de la fe sumado a nada más.

"En una frase, podríamos definir la gracia de Dios como Su favor hacia el pecador, siendo ese favor mostrado y demostrado a través de Su regalo"¹.

Me gusta la historia del hombre que estaba parado en las puertas de perla del cielo esperando ser admitido en él. Pedro le preguntó: "¿Por qué debería dejarte entrar en el cielo?". El hombre respondió: "He sido un buen hombre". Pedro respondió: "¿Algo más?" El hombre dijo: "He sido pastor". Nuevamente Pedro preguntó: "¿Algo más?" El hombre dijo: "He sido misionero durante 20 años". "¿Algo más?", repitió Pedro. El hombre contestó: "¿Qué es lo que se necesita para entrar aquí, la gracia de Dios?". Sí, es solo por la gracia de Dios que cualquiera de nosotros entrará al cielo².

²La sección del mensaje de estas notas es una adaptación de G. Campbell Morgan, *Living Messages of the Books of the Bible*, 2:1:149-65.

¹W. H. Griffith Thomas, *Grace and Power*, p. 15.

Exposición

I. INTRODUCCIÓN 1:1-10

El apóstol Pablo comenzó esta epístola de una forma inusual para él. Tras el saludo habitual, regañó a los cristianos de Galacia. Normalmente comenzaba sus epístolas elogiando a sus lectores.

A. SALUTACIÓN 1:1-5

Pablo comenzó esta epístola con unas palabras de salutación a sus lectores para presentarse como escritor y para subrayar la fuente divina de su comisionamiento apostólico.

1:1 El apodo (cognomen) Pablo procede del latín *Paulus*, que significa pequeño. La descripción física más antigua que tenemos de Pablo procede de un escrito apócrifo del siglo II: *Los Hechos de Pablo y Tecla*¹. En el mismo, se describe a Pablo de la siguiente manera:

Era "un hombre de baja estatura, con la cabeza calva y las piernas torcidas, en buen estado corporal, con las cejas juntas y la nariz algo aguileña, lleno de simpatía; porque de momento se mostraba como un hombre, y de momento tenía la cara de un ángel"².

El nombre hebreo del apóstol era Saulo. Dado que era un apóstol a los gentiles, Pablo utilizó constantemente su nombre gentil en sus epístolas.

Al referirse a sí mismo, Pablo enfatizó su oficio apostólico. La palabra griega traducida como apóstol (*apostolos*) significa alguien que es enviado. El Nuevo Testamento utiliza esta palabra de dos maneras: en su sentido más restringido, la

¹Un escrito apócrifo es un documento de autenticidad dudosa, a pesar de su amplia difusión como verdadero.

²E. Hennecke and W. Schneemelcher, eds., *New Testament Apocraypha*, 2:354. Para ver una foto de un retrato de Pablo que existe en la catacumba de San Gennaro en Nápoles, Italia, véase Jack Finegan, *Light from the Ancient Past*, fig. 171.

palabra significa alguien que ha recibido un mandato especial de Cristo resucitado (es decir, Pablo y los doce apóstoles). En su sentido más general, se refiere a los enviados con un mensaje de Dios (como en Hechos 14:4, 14; 2 Corintios 8:23; Filipenses 2:25). Incluso describe a Jesús (Hebreos 3:1). En Gálatas, Pablo siempre utilizó la palabra apóstol en el sentido técnico, para describir a los Doce y a sí mismo.

Pablo sostenía que su apostolado no provenía "de los hombres" (ningún líder cristiano) ni le llegó "mediante hombre alguno" (ningún grupo cristiano)¹. Estas frases pueden haber sido utilizadas por sus críticos judaizantes². Más bien, Jesucristo y Dios Padre le otorgaron su apostolado. Pablo recibió su encargo de Jesús en Damasco después de su experiencia en el camino de Damasco (Hechos 9:3-16). Nótese que Pablo puso a Jesucristo al mismo nivel que a Dios Padre por la forma en que describió a quien le dio su apostolado.

La resurrección de Jesucristo demostró el poder de Dios. Es posible que el apóstol Pablo se refiriera a la resurrección para subrayar la importancia de su oficio apostólico, el cual defendió en esta epístola. O puede haberla escrito para glorificar a Jesucristo.

En vista de lo que Pablo dijo en este capítulo y en el siguiente, parece claro que sus enemigos en Galacia afirmaban que había recibido su encargo apostólico de otras personas. Concretamente, sugerían que procedía de los apóstoles, o de los líderes de la iglesia de Antioquía (ver Hechos 13:1), en lugar de venir directamente de Jesucristo. Esto lo habría convertido en un apostolado inferior.

1:2 No podemos identificar a todos los hermanos cristianos que estaban con Pablo cuando escribió esta epístola, pero Bernabé y los cristianos de la iglesia de Antioquía de Siria

¹Las citas de la Biblia en inglés en estas notas fueron tomadas de la versión *New American Standard Bible* (NASB), 2020 a menos que se indique lo contrario. Las citas de la Biblia en español en estas notas son de *La Nueva Biblia de las Américas* (NBLA), edición1986, 1995, 2005 por The Lochman Foundation a menos que se indique lo contrario.

²Lenski, p. 21.

probablemente formaban parte de este grupo, asumiendo que Pablo escribió esta carta desde Antioquía de Siria.

Las iglesias de Galacia eran probablemente las iglesias de la provincia romana del sur de Galacia (Iconio, Listra, Derbe, y otras) y no las de la Galacia étnica del norte¹. Esta es la única de las cartas inspiradas de Pablo que no dirigió a los cristianos de una ciudad específica ni a un individuo.

"... la Iglesia como comunidad total no es un mero agregado de congregaciones individuales, sino que la iglesia local es la Iglesia universal en su manifestación local"².

"La omisión de cualquier expresión de alabanza al dirigirse a los gálatas muestra su grado de apostasía..."³.

1:3-5 El saludo que Pablo escribió en la mayoría de sus epístolas era una combinación de los saludos griegos (*charis*, gracia) y judíos (*shalom*, paz) de uso común. El primero, gracia, en el contexto cristiano se refiere al favor inmerecido de Dios que es su regalo y bendición para sus hijos. Gálatas comienza, cierra (ver 6:18) y está lleno de referencias a la gracia de Dios (vs. 6, 15; 2:9, 21; 3:18; 5:4). La palabra griega en realidad es *chairein*, que significa regocijarse, pero este saludo griego estándar era el equivalente a hola.

"Cuando Pablo ora para que la gracia recaiga sobre sus amigos, es como si dijera: 'Qué la belleza de la maravilla del amor inmerecido de Dios recaiga sobre ustedes, para que también haga hermosa la vida de ustedes'"⁴.

"Pablo es, ante todo, el apóstol de la gracia. De las ciento cincuenta y cinco referencias del Nuevo

¹Ver la introducción a estas notas arriba.

²Fung, p. 38.

³Lightfoot, p. 73. La apostasía es el abandono o la renuncia a una creencia previamente sostenida.

⁴William Barclay, *The Letters to the Galatians and Ephesians*, p. 8.

Testamento al respecto, ciento treinta son suyas, directa o indirectamente"¹.

La segunda palabra del saludo, paz, define no solo la ausencia de hostilidad sino la totalidad de las bendiciones de Dios. Esta palabra se había convertido en un saludo judío estándar. Los creyentes disfrutan de la paz con Dios, y con otras personas, porque Dios ha tomado la iniciativa de extenderles su gracia en Cristo (ver Números 6:24-26). La paz siempre va después de la gracia en los saludos de Pablo, porque ese es su orden lógico y temporal.

"La gracia incluye la buena voluntad de Dios hacia nosotros y su buena obra sobre nosotros; y la paz implica toda aquella tranquilidad interior o prosperidad exterior que es realmente necesaria para nosotros"².

"De hecho, la "gracia" y la "paz" parecen ser la forma en que Pablo (y el NT) encarnan la esencia del evangelio, con especial referencia a su causa y su efecto"³.

El triple título del Señor Jesucristo indica su rango exaltado, Su importancia salvadora y Su asignación divina, respectivamente⁴.

Jesucristo se entregó por nuestros pecados en dos aspectos: Se entregó durante todo su ministerio terrenal como el Siervo Sufriente de Dios (ver Isaías 53), y se entregó como la definitiva ofrenda por el pecado en la cruz. Ambos aspectos de su auto-sacrificio podrían estar en vista aquí. Probablemente Pablo quería enfatizar la totalidad del auto-sacrificio de Cristo. Este es un elemento inusual en las salutaciones habituales de Pablo, y evidentemente lo incluyó en esta epístola porque a los gálatas se les estaba diciendo que la Ley jugaba un papel en

¹Thomas, p. 15.

²Matthew Henry, *Commentary on the Whole Bible*, p. 1838.

³Longenecker, p. 7.

⁴Fung, p. 39.

su salvación. Sin embargo, Pablo dice que somos salvos por el sacrificio propio de Cristo.

"Los gálatas prácticamente habían ignorado la muerte expiatoria de Cristo: comp. ii. 21, v. 4"1.

El propósito del auto-sacrificio del Señor fue que Él pudiera rescatarnos de esta presente era de maldad, específicamente, la maldad que domina la era entre advientos durante la cual los cristianos viven. En cambio, la era venidera (ver Efesios 1:21) es la era en la que dominará la justicia, cuando Jesucristo, y más tarde Dios Padre, gobernarán directamente (es decir, en el reino mesiánico terrenal y en los nuevos cielos y tierra).

"'liberar' ["rescatar"] es la nota clave de la epístola. El Evangelio es un rescate, una emancipación de un estado de esclavitud. Ver especialmente iv. 9, 31, v. 1, 13"².

Los cristianos estamos en el mundo, pero somos libres de vivir al margen del mal que lo domina gracias a la obra de Cristo por nosotros. No solo eso, sino que el Señor nos sacará de él, por muerte o por traslado (en el Arrebatamiento). Ambos aspectos de nuestra liberación estaban probablemente en la mente de Pablo cuando escribió estas palabras, aunque la idea de que Cristo nos ha sacado actualmente del mundo no era lo que quería decir. La muerte de Cristo transfirió al creyente del poder de Satanás al poder de Dios, de una esfera a la otra (ver Colosenses 1:13).

"En este versículo Pablo ha descrito varios aspectos de la redención realizada por Cristo: su causa ('por nuestros pecados', es decir, a causa de ellos), sus medios (Cristo 'se sacrificó'), su propósito y efecto ('por nuestros pecados', es decir, para su expiación [un acto de reparación de la culpa]; 'para rescatarnos'), y su origen ('la voluntad de nuestro Dios y Padre'). De este modo,

_

¹Lightfoot, p. 73.

²lbid.

Pablo ha tocado el argumento principal de la carta y ha anunciado sucintamente y de forma anticipada el contenido principal de su sección doctrinal, ya que el punto de la controversia entre Pablo y sus oponentes gálatas reside precisamente en el significado de Cristo y su obra redentora y, más concretamente, en la relación de esta obra con la ley"1.

Esta es la única vez en sus epístolas que Pablo termina su saludo con una doxología (aunque en 2 Corintios 1 y Efesios 1 las doxologías siguen inmediatamente al saludo; ver también 1 Pedro 1).

"Los nuevos creyentes de Galacia corrían el peligro de robarle a Dios la gloria que le corresponde"².

"Otra característica de este saludo es la extensa descripción del escritor. ... Transmite de inmediato la impresión de autoridad que subyace en la argumentación posterior de toda la epístola"³.

B. DENUNCIA 1:6-10

En estas palabras iniciales, Pablo reprendió a sus lectores por dar la espalda al evangelio que él les había predicado y por volverse hacia un "evangelio" diferente. Los acusó de ser religiosos traidores. Lo hizo para impresionarlos con la gran locura de dicha acción. Típicamente en las epístolas de Pablo, él expresó su propósito al escribir en su segundo párrafo. El ardiente comienzo de esta epístola lo presenta "como un león suelto en la arena del cristianismo"⁴.

"Una indignada expresión de sorpresa toma el lugar de la habitual acción de gracias por la fe de sus conversos. Este es

¹Fung, p. 42. Ver Ridderbos, p. 43; y Burton, p. 14.

²Robert N. Wilkin, "The Epistle of Paul the Apostle to the Galatians," en *The Grace New Testament Commentary*, 2:823.

³Guthrie, *Galatians*, p. 56.

⁴Longenecker, p. lvii.

el único caso en el que San Pablo omite expresar su agradecimiento al dirigirse a una iglesia"¹.

"La propuesta general o *causa* de la carta es persuadir a los gálatas de que rechacen el falso evangelio de los judaizantes y continúen en el verdadero evangelio que Pablo les había predicado"².

1:6-7 En todas sus epístolas canónicas (excepto en 1 Timoteo y Tito), Pablo elogió a sus lectores antes de entrar en el tema principal de su carta, independientemente de su propósito general al escribir. En este caso, no registró tal elogio. Su ausencia subraya la gravedad del error de sus lectores y la urgencia de su apelación.

Las mejores pruebas apuntan a que Pablo escribió Gálatas antes del Concilio de Jerusalén, celebrado en el año 49 d.C. y después de que él y Bernabé hubieran evangelizado Asia Menor en su primer viaje misionero (Hechos 13-14). Doy por sentado el destino de Galacia del Sur y la fecha temprana de la epístola. Hacía solo unos meses que sus lectores habían aceptado el auténtico evangelio que Pablo les había predicado y se habían desviado del mismo hacia otro "evangelio"³.

Los creyentes gálatas habían comenzado a apartarse rápidamente en el sentido de que no había transcurrido mucho tiempo entre el momento en que Pablo les predicó y su alejamiento de sus enseñanzas. El significado no es que su apostasía haya sido rápida o veloz ⁴. La palabra griega thaumazo (estoy asombrado) era una expresión convencional en letras griegas que señalaba asombro, reprimenda,

¹Lightfoot, p. 75.

²Walter B. Russell III, "Rhetorical Analysis of the Book of Galatians, Part 2", *Bibliotheca Sacra* 150:600 (October-December 1993):436. Su artículo anterior en esta serie de dos partes, "Rhetorical Analysis of the Book of Galatians, Part 1", *Bibliotheca Sacra* 150:599 (July-September 1993):341-58, describe el análisis retórico como herramienta de interpretación. Ver también Longenecker, pp. cv-cxiv, para los análisis retóricos y los esquemas.

³También ver Alford, 3:2:4.

⁴Burton, p. 19.

desaprobación y decepción ¹. La palabra griega *tacheos* (rápidamente) también se usa en el sentido de fácilmente (ver 2 Tesalonicenses 2:2; 1 Timoteo 5:22). El que había llamado a los gálatas era Dios (ver v. 15; 5:8).

"En las epístolas, *kalein* [llamar] se utiliza siempre con respecto al llamado exitoso y nunca solo con referencia a la *invitatio* [invitación] que uno ha rechazado"².

"... Los conversos de Pablo estaban en realidad recapitulando los escenarios de las apostasías de Israel y rechazando a Aquel a quien profesaban intentar adorar más adecuadamente"³.

La palabra evangelio, por supuesto, significa buenas noticias. Sin embargo, el "evangelio" que fascinaba a sus lectores no era una buena noticia. La palabra griega heteros, que significa otro de distinto tipo, aparece en el versículo 6 ["diferente"], mientras que allos, que significa otro del mismo tipo, aparece en el versículo 7 ["otro relato"]. A veces estas palabras griegas son intercambiables (por ejemplo, 2 Corintios 11:4), pero aquí y en otros lugares indican diferencias significativas. Pablo quiso decir: No hay otro evangelio4. Tal vez por eso lo llamó aquí el evangelio de Cristo (pero no en otras partes, ver v. 11; 2:2, 5, 14). Este nuevo y diferente "evangelio" era una mala noticia. Los maestros de la falsa doctrina que estaban provocando disturbios habían seguido a Pablo. La raíz de la palabra traducida como inquietante (v. 7) es una que describe lo contrario de lo que significa la palabra traducida como paz (v. 3). Estos falsos maestros estaban distorsionando la buena noticia de Cristo.

"La iglesia moderna se ha vuelto menos clara en cuanto a la naturaleza del evangelio, pero sería bueno reflexionar sobre la importancia que Pablo

¹Longenecker, p. 11.

²Lenski, p. 34.

³Longenecker, p. 15.

⁴Rendall, 3:152.

otorga aquí a las distinciones entre el verdadero y el falso evangelio"¹.

Pablo se refirió constantemente a los problemáticos gálatas en tercera persona, pero se dirigía a sus lectores en segunda persona. Esto sugiere fuertemente que los falsos maestros se originaron desde fuera de la iglesia y no desde dentro de ella. Debemos deducir quiénes eran basándonos en lo que Pablo escribió sobre ellos en esta epístola (ver 1:6-9; 2:4-5; 3:1; 4:17; 5:10, 12; 6:12-13). Probablemente eran judíos que presionaban a los gentiles para que creyeran y vivieran como judíos religiosos. Este es el punto de vista tradicional que contrasta con el punto de vista de los "dos oponentes" (es decir, judaizantes y libertinos que enfatizaban el espíritu), y el punto de vista de los "cristianos judíos gnósticos/sincretistas" (es decir, un grupo de oponentes dentro del judaísmo con rasgos tanto judaístas como libertinos)².

"La palabra *pervertir* ["distorsionar"] es la palabra griega *metastrepho*. Es una palabra fuerte, usada por el Dr. Lucas al hablar del sol *convertido* en oscuridad (ver Hechos 2:20), y por Santiago, al hablar de la risa *convertida* en luto (ver Santiago 4:9). Intentar cambiar el evangelio tiene el efecto de convertirlo en lo contrario de lo que realmente es. Es importante ver esto"³.

1:8 Pablo dirigió su más fuerte artillería verbal contra estos maestros. Al parecer, reclamaban la máxima autoridad para sus enseñanzas, ya que Pablo advertía a sus lectores que las rechazaran, aunque vinieran de mensajeros angelicales enviados directamente desde el cielo. Este es un ejemplo de hipérbole: exageración para enfatizar que no debe tomarse literalmente⁴. Por "anatema" Pablo quería decir bajo el juicio de Dios, apartado y dedicado a la destrucción. El islam afirma

¹Guthrie, *Galatians*, p. 62.

²Para profundizar el estudio sobre estos puntos de vista, ver Walter B. Russell III, "Who Were Paul's Opponents in Galatia?" *Bibliotheca Sacra* 147:587 (July-September 1990):329-50.

³McGee, 5:153.

⁴Tenney, *Galatians*, p. 138, para ver un gráfico de las figuras retóricas en Gálatas.

que Mahoma recibió sus revelaciones del ángel Gabriel, y el mormonismo afirma que José Smith recibió sus revelaciones del ángel Maroni¹.

"A los ojos de Pablo, el reconocimiento de Jesús como Mesías implicaba lógicamente la abrogación [abolición] de la ley [Mosaica] ... Si Cristo desplazó la ley como centro activador en la propia vida de Pablo, desplazó igualmente la ley en la economía de Dios, en el ordenamiento de la historia de la salvación. Por lo tanto, si la ley seguía vigente como camino de salvación y de vida, la era mesiánica aún no había amanecido, y Jesús, en consecuencia, no era el Mesías"².

1:9 Pablo repitió su advertencia para enfatizarla. La advertencia anterior mencionada en el versículo 9 probablemente se refiere a lo que Pablo había dicho a los gálatas cuando estaba con ellos en persona, y no a lo que acababa de decir en el versículo 8³. "Nosotros" implica a Pablo y a sus compañeros de misión, y no solo a Pablo.

"La vehemencia con la que Pablo denuncia a los que enseñan otro evangelio (literalmente, dice: 'Qué sean malditos') ha molestado a algunos comentaristas, así como a otros lectores de la carta. Pero esto muestra lo poco que se entiende y aprecia el evangelio de la gracia de Dios y lo poco que se preocupan muchos cristianos por el avance de la verdad bíblica"⁴.

Ser maldito se refiere evidentemente a estar bajo el juicio de Dios, no solo a la excomunión, ya que incluso un ángel podría ser objeto de esta maldición. Pablo cambió del modo subjuntivo griego de posibilidad en el versículo 8 al modo indicativo de realidad en el versículo 9. Esta maldición no solo

¹Ver Jan Karel Van Baalen, *The Chaos of Cults*, p. 151; John H. Gerstner, *The Theology of the Major Sects*, p. 42.

²Bruce, p. 83.

³Ver Eadie, p. 28; Morris, p. 45; Burton, p. 29; Longenecker, p. 17.

⁴Boice, p. 429.

era una posibilidad para los herejes (v. 8), sino que con toda seguridad caería sobre ellos (v. 9).

Es extremadamente grave distorsionar el evangelio de la gracia de Dios y así engañar a una persona con respecto a su relación con Dios. Puede resultar en su condena eterna¹.

1:10 Es evidente que los falsos maestros acusaban a Pablo de predicar para ganarse el favor de sus oyentes, quizá incluso para conseguir un gran número de conversos y así mejorar su propia reputación (ver. 2 Corintios 10:1). Es posible que le acusaran de predicar un "credo fácil", ya que abogaba por la fe en Cristo únicamente para la salvación.

"Siempre ha habido predicadores que han buscado la aclamación popular por encima de todo, y todavía los hay. Es parte de la naturaleza humana caída el hecho de que incluso aquellos encargados de la responsabilidad de proclamar el evangelio pueden caer en la trampa de tratar de ser populares en lugar de fieles"².

Los críticos de Pablo pueden haberle acusado de predicar una cosa a unos y lo contrario a otros (ver 5:2 y 11). Es comprensible que algunas personas hayan llegado a esta conclusión (ver 1 Co. 9:22). Sin embargo, el argumento de Pablo en este versículo era que una persona solo puede servir a un solo amo. Pablo afirmaba haberse comportado entre los gálatas de forma coherente con su compromiso con Cristo como su Amo.

"... su actitud intransigente, reflejada en la severidad de su lenguaje al condenar el falso evangelio (vs. 8s.), es una prueba positiva de que no busca agradar a los hombres"³.

A Pablo le gustaba describirse como siervo (del griego *doulos*) en relación con Cristo (ver Romanos 1:1; Filipenses 1:1; Tito

¹Ver Ironside, págs. 25-27.

²Morris, p. 46.

³Fung, p. 49.

1:1). Esta palabra griega también describe a Moisés (Josué 14:7; Apocalipsis 15:3), a David (Salmo 89:3) y a Elías (2 Reyes 10:10) en la traducción de la Septuaginta (griega) del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, esta palabra describe a Jesucristo (Filipenses 2:7), a los líderes cristianos (2 Timoteo 2:24), a los apóstoles (2 Corintios 4:5), a los profetas del Antiguo Testamento (Apocalipsis 10:7; 11:18), a Santiago (Santiago 1:1), a Pedro (2 Pedro 1:1), Judas (Judas 1), Juan (Apocalipsis 1:1), los cristianos (Hechos 4:29; 1 Corintios 7:22; Gálatas 4:7; Efesios 6:6; 1 Pedro 2:16; Apocalipsis 1:1, 2:20), los santos de la Tribulación (Apocalipsis 7:3) y todos los creyentes (Apocalipsis 19:2, 5; 22:3, 6).

"No hace mucho escuché a un predicador local del sur de California en la televisión. ... Habló de la muerte y resurrección de Cristo. Pero no mencionó que la gente a la que se dirigía era pecadora y necesitaba un Salvador. No informó a su audiencia que Jesús murió por ellos y que necesitaban confiar en Él para ser salvados. Más bien, habló de comprometerse. Invitó a la gente a entregar sus vidas a Cristo. Seamos sinceros, amigo. Cristo no quiere tu vieja vida y no quiere la mía. No tenemos nada que entregarle. Él quiere hacer algo a través de nosotros hoy. ¡Oh, si solo pudiéramos aprender eso!"¹

"Ya en estos primeros versículos aparecen los dos conceptos claves de la carta: el evangelio y la gracia"².

II. DEFENSA PERSONAL DEL EVANGELIO DE PABLO 1:11—2:21

Aquí comienza la primera de las tres grandes secciones de la epístola. Podríamos clasificarlas como historia (1:11-2:21), teología (capítulos 3-4) y ética (5:1-6:10).

"...Pablo estaba... siguiendo la lógica de la vida cristiana: Debido a quién es Dios y a lo que ha hecho (historia) debemos

¹McGee. 5:154.

²Timothy George, *Galatians*, p. 102.

creer lo que ha dicho (teología) para vivir como él manda (ética)"1.

Baxter describió esta triple división como: la *base* de nuestra libertad (capítulos 1-2), la *verdad* de nuestra libertad (capítulos 3-4), y el *efecto* de nuestra libertad (capítulos 5-6)².

A. INDEPENDENCIA DE OTROS APÓSTOLES 1:11-24

Esta es la primera de las tres subdivisiones del relato autobiográfico de Pablo que, en conjunto, constituyen la parte histórica de la epístola. Esta primera parte relata la primera experiencia cristiana de Pablo y su primer encuentro con los líderes de la iglesia en Jerusalén. Las otras dos subdivisiones registran su reunión con los líderes de Jerusalén respecto al alcance y la esfera de su obra misionera (2:1-10) y su confrontación con Pedro en Antioquía (2:11-21). Toda la sección desemboca en el pronunciamiento de Pablo de que la justificación es solo por fe.

1. La fuente del evangelio de Pablo 1:11-17

Pablo clarificó la fuente de su mensaje del evangelio en esta perícopa (sección del texto) para convencer a sus lectores de que el evangelio que les había predicado era el verdadero. Lo que los falsos maestros presentaban, en cambio, era una herejía. Aquí comenzó una sección autobiográfica (1:11-2:14). Ocupa una quinta parte de toda la epístola. En esta sección, Pablo se esforzó por demostrar que tanto su evangelio como su encargo de predicarlo procedían directamente de Jesucristo (vs. 15-16). No le llegó de ningún intermediario. Wiersbe observó que Pablo se presentó en esta sección como el perseguidor (vs. 13-14), el creyente (vs. 15-16b, 24), y el predicador (vs. 16c-23)³.

1:11-12 Siempre que Pablo escribía "quiero que sepan" (ver 1 Corintios 12:3; 15:1; 2 Corintios 8:1) tenía la intención de llamar la atención sobre lo que iba a decir. Pablo no recibió el evangelio de fuentes tradicionales (sus maestros) ni lo aprendió por medios tradicionales (el plan de estudios de su educación formal). El evangelio le llegó a Pablo como una revelación especial de Jesucristo, y fue también, y principalmente aquí,

¹Ibid., p. 66. Cf. C. K. Barrett, *Freedom and Obligation*, p. 3.

²Baxter, 6:148.

³Wiersbe, 1:686-89.

una revelación de la Persona de Cristo: quien es realmente Jesucristo (v. 12)¹:

- "... fue el evangelio de la justificación por fe el que llegó a Pablo como resultado de una revelación directa de Jesucristo"².
- "... El cristianismo no es simplemente una religión, es una revelación divina"³.

"Estas declaraciones iniciales presentan todo el asunto en pocas palabras"⁴.

1:13-14 El primer punto de Pablo para demostrar que no había recibido su evangelio de otras personas (vs. 11-12) era que, antes de su conversión, no estaba bajo ninguna influencia cristiana, sino que era, de hecho, un violento opositor al evangelio cristiano.

"... Pablo tranquilamente habría podido validar sus actos contra los cristianos refiriéndose a precedentes piadosos como (1) la matanza de Moisés de los israelitas inmorales en Baal-peor (ver Números 25:1-5); (2) la matanza de Finees del hombre israelita y la mujer madianita en las llanuras de Moab (ver Números 25:6-15); y (3) las acciones de Matatías y los jasidim en la erradicación de la apostasía entre el pueblo (ver 1 Macabeos 2:23-28, 42-48). Tal vez incluso el elogio divino de la acción de Finees en Números 25:11-13 resonó en sus oídos... [ver 2 Macabeos 6:13]"⁵.

El segundo punto de Pablo era que había sido un joven inusualmente prometedor aventajado en el judaísmo justo antes de su conversión. Pablo estaba en ese mismo momento superando a sus contemporáneos: era uno que "sobresalía". Se

¹Burton, p. 43.

²Fung, p. 54.

³Ironside, p. 44.

⁴Lenski, p. 47.

⁵Longenecker, p. 28.

encontraba en un estado mental tal que hacía imposible que recibiera el Evangelio. La trayectoria de su vida anterior estaba orientada en la dirección exactamente opuesta a la que tenía en ese momento.

"Esto probablemente no significa que fuera más piadoso que ellos [los contemporáneos de Pablo], sino más bien que era más estimado por los que ocupaban posiciones de influencia, lo que habría dado lugar a que se le confiaran tareas más importantes, como el viaje a Damasco durante el cual se convirtió"¹.

Las acciones del apóstol después de esa revelación en el camino a Damasco fueron consistentes con el hecho de haber recibido una revelación divina. Todo el rumbo de su vida había cambiado. Había rechazado violentamente el evangelio y había tratado de erradicarlo, creyendo que era una herejía blasfema. Había seguido sus tradiciones ancestrales (las interpretaciones de sus maestros del Antiguo Testamento). Además, había tenido un celo poco común por obedecerlas, enseñarlas y hacer que los judíos las cumplieran. "Desmedidamente" (v. 13, griego hiperbole) significa en grado extraordinario.

"El celo extremo de Pablo por la ley como motivo de su persecución de la Iglesia indica que probablemente pertenecía al ala radical del movimiento farisaico, tal vez la escuela de Shammai (ciertamente, Gálatas 3:10 y especialmente 5:3 son más representativas de esa escuela que de la escuela de Hillel). Si es así, lo más probable es que 'fuera bastante hostil a los gentiles y tuviera poco interés en ganarlos para el judaísmo'"².

"El punto principal de Pablo en los vs. 13-14 era mostrar que no había nada en su trasfondo religioso y en su vida previa a la conversión que

²Fung, p. 72. Esta cita es de S. Kim, *The Origin of Paul's Gospel*, págs. 39-40.

¹Morris, p. 53.

pudiera haberle preparado de alguna manera para una respuesta positiva al evangelio. Todo lo contrario"¹.

"Pablo se salvó, pero no *en* el judaísmo, ni *por* el judaísmo, sino *del* judaísmo"².

1:15-17

Edición 2022

A continuación, Pablo aporta pruebas de que su evangelio no le llegó gracias a otros cristianos que fueron testigos de su experiencia de conversión. Lo que revolucionó totalmente a Pablo fue la decisión de Dios de revelarse a él (ver Isaías 6:1-9; 49:1-6; Jeremías 1:4; Ezequiel 1:4-3:11)³. Dios había tomado la iniciativa, completamente "por su gracia", y Pablo simplemente había respondido a esa gracia. El propósito de Dios para Pablo, en general, era manifestar a Cristo a través de él, que es Su propósito para cada creyente (ver 2:20; 4:6). Específicamente, el propósito de Dios era que Pablo se convirtiera en un evangelista a los gentiles. Este llamado había sido la intención de Dios desde el momento del nacimiento de Pablo (ver Isaías 49:1-6; Jeremías 1:5; Romanos 1:1). La conversión de Pablo tuvo lugar probablemente en el año 34 d.C.⁴.

"Pablo había enfatizado que no recibió su mensaje de los hombres antes o en el momento de su conversión. Ahora afirmaba que estaba libre de influencias humanas también después"⁵.

Como su llamado había sido indudablemente sobrenatural y abundantemente claro, Pablo no necesitó consultar con nadie más al respecto. La palabra carne (v. 16) es importante en Gálatas. Tiene varios significados: la naturaleza humana pecadora, el cuerpo físico, y aquí, con "y la sangre", toda la humanidad (ver 2:16; Romanos 3:20; 1 Corintios 1:29). Se

¹George, p. 113.

²McGee. 5:155.

³Ver J. Munck, *Paul and the Salvation of Mankind*, págs. 24-35, para observar los paralelos entre el llamado de Dios a Pablo y su llamado a Jeremías y al Siervo Sufriente del Señor.

⁴Ver el Apéndice 1: Secuencia de las actividades de Pablo al final de mis notas sobre los Hechos.

⁵Campbell, p. 592.

trata de una sinécdoque, una figura retórica en la que una parte destacada representa el todo, o viceversa¹.

Pablo tampoco necesitaba la aprobación de los demás apóstoles, que también habían visto y recibido encargos de Cristo resucitado. La revelación de Pablo era tan autorizada como cualquiera de las que ellos habían recibido. En lugar de comprobar su encargo con los otros apóstoles, se dirigió a una zona indefinida de Arabia. En la época de Pablo, la zona geográfica de Arabia incluía las tierras al este de Israel, al sur de Siria y al oeste de Mesopotamia. Damasco se encontraba en su extremo noroeste. Probablemente Pablo se retiró a la parte de Arabia justo al sur de Damasco².

"La palabra Arabia era el término aplicado por los escritores griegos, desde Heródoto, a la totalidad o a varias partes de la vasta península situada entre el Mar Rojo, al suroeste, el Golfo Pérsico, al sureste, y el río Éufrates, al noreste"³.

"Arabia estaba dividida en tres secciones en este momento de la historia. La referencia en Gálatas debe ser sobre Arabia Petraea, la sección noroeste de Arabia, controlada por los nabateos"⁴.

Otra opinión es que Pablo se dirigió hacia el sur, al monte Sinaí, que más tarde identificó en esta epístola como un lugar en Arabia (4:25)⁵. Aparentemente fue a Arabia para volver a estudiar las revelaciones bíblicas del Mesías⁶. Esto parece más probable que el hecho de que fuera allí a evangelizar⁷. Arabia estaba escasamente poblada, por lo que parece haber sido un lugar poco probable para ir a evangelizar. Entonces Pablo regresó a Damasco, en lugar de ir a Jerusalén, sin sentir todavía

¹Ver Robert A. Pyne, "Dependence and Duty: The Spiritual Life in Galatians 5 and Romans 6", en *Integrity of Heart, Skillfulness of Hands*, p. 145.

²Ver C. W. Briggs, "The Apostle Paul in Arabia," *Biblical World* 41 (1913):255-59.

³Wuest, 1:3:52.

⁴Vos, p. 34.

⁵Lightfoot, págs. 88-89; Alexander Whyte, *Bible Characters*, 2:209-15.

⁶Burton, p. 55.

⁷Fung, págs. 68-69.

la necesidad de obtener la bendición de los otros apóstoles. Pablo no estaba siendo arrogante o poco cooperativo al comportarse como lo hizo. Simplemente se estaba preparando, ya que creía en el origen y la autoridad divina de su encargo.

"Nuestro estudio de los vs. 11-17 ha mostrado que la conversión de Pablo debe entenderse como (a) el reconocimiento de Jesús resucitado como Mesías, Señor e Hijo de Dios, (b) la experiencia de ser justificado por la fe al margen de las obras de la ley, (c) la revelación de los principios básicos del evangelio, y (d) el llamado a ser apóstol de los gentiles"¹.

Los versículos 11-17 constituyen uno de los seis pasajes del Nuevo Testamento que describen la conversión y el llamado de Pablo (ver Hechos 9:1-7; 22:6-10; 26:12-16; 1 Corintios 9:1-2; 15:3-11)².

2. Los acontecimientos al inicio del ministerio de Pablo 1:18-24

Esta sección hace avanzar el punto anterior. Pablo no dependía de los otros apóstoles para su ministerio, como tampoco los necesitaba para validar su llamado. Esta explicación habría convencido aún más a sus lectores de la fuente divina y la autoridad de su mensaje.

1:18-19 "Entonces" (griego *Epeita*, seguido a ello) introduce el siguiente acontecimiento en la experiencia de Pablo cronológicamente (ver v. 21; 2:1). Había ofrecido un relato secuencial de sus movimientos sin omitir ningún paso esencial. Lo había hecho para demostrar que había actuado como apóstol antes de ponerse en contacto con los demás apóstoles. Los críticos de Pablo parecen haber afirmado que fueron realmente los otros apóstoles los que le habían comisionado.

Fue tres años después de su conversión, no después de su regreso a Damasco, que Pablo finalmente volvió a visitar Jerusalén y se encontró con Pedro ("Cefas") por primera vez y con Santiago, el hermano del Señor (es decir, 37 d.C.)³. No

¹Ibid., p. 70.

²Ver George Lyttelton, *Observations on the Conversion and Apostleship of Saint Paul.*

³Lightfoot, p. 84; Jamieson, y otros, p. 1260; Fung, p. 73; Morris, p. 59.

sabemos qué parte de este período de tres años pasó en Arabia, en Damasco y en otros lugares. Fue a Jerusalén para conocer personalmente a estos apóstoles, no para obtener su evangelio de ellos ni para hacer preguntas¹. Estos movimientos no son indicios de que tuviera que lograr que aprobaran su mensaje. Además, solo estuvo 15 días en Jerusalén y durante ese tiempo no vio a ninguno de los otros apóstoles. Si hubiera necesitado elaborar una teología coherente con las enseñanzas de los demás apóstoles, habría sido necesario celebrar reuniones prolongadas con todos ellos.

"Estos hermanos [del Señor1 han sido considerados (a) por las iglesias ortodoxas como hijos de José por un matrimonio anterior (el punto de vista "epifánico"), (b) en la interpretación católica romana como primos hermanos de Jesús, hijos de "María esposa de Cleofás", que era la hermana de la Virgen (Juan 19:25; el punto de vista de "Jerónimo"), y (c) por los exegetas protestantes como hermanos uterinos de Jesús. hijos de José y María (el punto de vista de "Elvidio"). Este último punto de vista es el que mejor concuerda con las implicaciones naturales de Marcos 6:3, donde el contexto sugiere que los hermanos. junto con las hermanas especificadas por su nombre, eran, como el propio Jesús, hijos de María"2.

Alexander Whyte imaginó lo que debieron ser esos 15 días:

"... nunca antes ni después tuvo Pedro un oyente tan hambriento como aquel visitante e interrogador de Arabia y Damasco. Pedro comenzó a contarle a Pablo todo lo relativo a aquel día en que su hermano Andrés le habló

¹ O. Hofius, "Gal 1:18: historesai Kephan", Zeitschrift für die Neutestamentliche Wissenschaft 75 (1984):73-84. Ver R. Schnackenburg, "Apostles before and during Paul's Time", en Apostolic History and the Gospel, p. 290, nota a pie de página 1.

²Fung, p. 75. Ver Gunther Bornkamm, *Paul*, p. 28; Lightfoot, págs. 252-91; Eadie, págs. 57-100.

profusamente del Mesías. Y luego de ese día sobre el lago de Genesaret. Y luego de la fiesta de Mateo, el publicano, y así sucesivamente, hasta que Pedro vio pronto qué era lo que Pablo había venido a escuchar desde tan lejos. Y luego siguió con el buen samaritano, la moneda perdida, la oveja perdida y el hijo perdido. Durante quince días y quince noches esto continuó hasta que los dos hombres postrados se descalzaron cuando entraron en el Huerto de Getsemaní. Y tanto en el canto del gallo, como en el Calvario, Pedro y Pablo lloraron de manera tan intensa que ni María ni María Magdalena, lloraron así"1.

1:20 Es posible que Pablo haya añadido este versículo parentético para ayudar a los gálatas a darse cuenta no solo de que decía la verdad (ver 2 Corintios 1:23; 11:31; 1 Tesalonicenses 2:5) sino de que realmente había recibido su evangelio por revelación divina. La verdad del evangelio, tal como él la predicaba, estaba en juego por la veracidad de lo que decía, al igual que el error de lo que proclamaban los falsos maestros².

"... uno no puede dejar de preguntarse por qué Pablo usaría un lenguaje tan fuerte, a menos que se le acusara de haber falseado los hechos sobre sus visitas a los otros apóstoles"³.

1:21-24 Pablo ni siquiera pasó tiempo en Judea, donde podría haber escuchado el mismo evangelio que él estaba predicando de los otros apóstoles o cristianos. En cambio, se dirigió al norte, a Siria (por encima de Judea, pasando por Cesarea, Hechos 9:30) y a Cilicia, la provincia en la que se encontraba su ciudad natal, Tarso. Allí estaba cuando Bernabé lo buscó más tarde (Hechos 11:25). Ejerció su ministerio en Siria y Cilicia durante siete años (37-43 d.C.).

¹Whyte, 2:216-17.

²Ver J. P. Sampley, "'Before God, I do not lie' (Gal. i.20): Paul's Self-Defence [*sic*] in the Light of Roman Legal Praxis", *New Testament Studies* 23 (1976-77):481-82. ³Burton, p. 61.

"Desde el año 25 a.C., Cilicia Oriental (incluida Tarso) se unió administrativamente con Siria para formar una provincia imperial (Siria-Cilicia), gobernada por un *legatus pro praetore* con sede en Antioquía de Siria. Este acuerdo duró hasta el año 72 d.C., cuando Cilicia Oriental se separó de Siria y se unió a Cilicia Occidental (Cilicia Traqueia) para formar la provincia de Cilicia"¹.

"En la época en que se escribieron ambas epístolas [es decir, Gálatas y 1 Tesalonicenses], la provincia romana de Judea incluía tanto Galilea como Judea (en sentido estricto) y Samaria (desde la muerte de Herodes Agripa I en el año 44 d.C.); 'Judea' puede denotar aquí toda Palestina [ver 1 Tesalonicenses 2:14]"².

Sin embargo, en Hechos 9:31 Judea se refiere claramente a una división dentro de lo que posteriormente se conoció como Palestina.

Pablo tenía tan poco contacto con las iglesias de Judea que, incluso después de varios años de ministerio, la gente de allí no podía reconocerlo a simple vista. Se estaba volviendo desconocido para ellos por haber estado lejos de Judea durante tanto tiempo³. Por lo tanto, era imposible que estas iglesias hubieran influido o instruido a Pablo en su evangelio. Solo lo conocían por su reputación y daban gracias a Dios por lo que hacía a través de él, que era la reacción exactamente opuesta de los críticos judaizantes de Pablo. Ciertamente, los cristianos de Judea no habrían estado tan contentos si Pablo hubiera predicado un "evangelio" diferente al que los otros apóstoles habían estado predicando, y si posteriormente hubieran creído en el "evangelio" equivocado.

"Es una prueba sorprendente del gran espacio que ocupaba la 'fe' en la mente de la Iglesia naciente

¹Bruce, p. 103.

²Ibid. Ver Fung, págs. 80-82.

³Rendall, 3:157.

[v. 23], el hecho de que haya pasado tan pronto a ser un sinónimo del Evangelio. Véase Hechos vi 7"1.

"pistis [fe] no es el cuerpo de la doctrina cristiana, en cuyo sentido la palabra nunca [... raramente, ver 1 Timoteo 3:9; 4:1; 5:8; 6:10, 21] es usada por Pablo, sino la fe en Cristo que los predicadores del evangelio ordenaron ejercer a los hombres"².

Esta sección (1:11-24) nos ayuda a apreciar lo convincente que fue para Pablo la revelación de Dios en el camino de Damasco. No solo se arrepintió (cambió de opinión) respecto a la persona de Cristo, sino que también recibió una revelación absolutamente clara tanto de su vocación en la vida a partir de entonces como de su mensaje. Comenzó a predicar el evangelio inmediatamente sin ninguna autorización para hacerlo por parte de otros líderes de la iglesia. Nosotros también tenemos una revelación igualmente clara de nuestra vocación (Mateo 28:19-20) y de nuestro mensaje (2 Corintios 5:20).

B. INTERDEPENDENCIA CON OTROS APÓSTOLES 2:1-10

Pablo relata aquí otros acontecimientos de su ministerio anterior, concretamente su encuentro con los dirigentes de la iglesia de Jerusalén. Lo estableció para que sus lectores supieran que, aunque no dependía de nadie más que de Dios para su mensaje y ministerio, predicaba el mismo evangelio que los otros apóstoles.

"Aunque el capítulo 2 continúa la defensa de Pablo de su autoridad apostólica y del evangelio que predicaba, no se enfocó en la fuente de su mensaje sino en su contenido"³.

2:1 En Hechos 11:25-26 aprendemos que Bernabé trajo a Pablo desde Cilicia para que ayudara en el ministerio en Antioquía de Siria. Pablo vivía en Cilicia cuando visitó Jerusalén con Bernabé.

"... esta es la tercera de una serie de cláusulas de 'entonces' que Pablo hilvanó para formar un

¹Lightfoot, p. 86.

²Burton, p. 64.

³Campbell, p. 593.

argumento hermético de su independencia apostólica de la iglesia de Jerusalén (ver 1:18, 21)"1.

Probablemente Pablo calculó los 14 años desde la fecha de su conversión y no desde su primera visita a Jerusalén (ver 1:18)². Pablo visitó Jerusalén al menos cinco veces, la visita descrita aquí parece haber sido la segunda (Hechos 11:27-30)³. No fue su tercera visita para participar en el Concilio de Jerusalén (Hechos 15:1-29) ⁴. Esto parece claro por la declaración de Pablo de que fue una reunión privada (v. 2).

VISITAS DE PABLO A JERUSALÉN

- 1. La visita después de salir de Damasco (Hechos 9:26-30; Gálatas 1:18-20)
- 2. La visita de la hambruna (Hechos 11:27-30; Gálatas 2:1-10)
- 3. La visita para asistir al Concilio de Jerusalén (Hechos 15:1-29)
- 4. La visita al final del segundo viaje misionero (Hechos 18:22)
- 5. La visita al final de su tercer viaje misionero que resultó en su encarcelamiento en Cesarea (Hechos 21:15—23:35)

-

¹George, p. 135.

²Eadie, págs. 102-3; G. Campbell Morgan, *An Exposition of the Whole Bible*, p. 485; Rendall, 3:157; Longenecker, p. 45. Lightfoot, p. 102, sostuvo la opinión contraria y fechó la redacción de Gálatas después de la redacción de 2 Corintios. Ver ibid., págs. 36-56. También ver Ridderbos, p. 76, que también creía que Pablo databa los "14 años" de su primera visita a Jerusalén.

³Ver Stanley D. Toussaint, "The Chronological Problem of Galatians 2:1-10", *Bibliotheca Sacra* 120:480 (October-December 1963):334-40; George Ogg, *The Chronology of the Life of Paul* págs. 56-57; Bruce, págs. 108-9; Longenecker, págs. 45-46; Joe Morgado Jr., "Paul in Jerusalem: A Comparison of His Visits in Acts and Galatians," *Journal of the Evangelical Theological Society* 37:1 (March 1994):55-68; Fung, págs. 9-28, 86; Tenney, *Galatians*, págs. 79-82; y Campbell, p. 593.

⁴Entre los defensores de este punto de vista se encuentran R. Jewett, *Dating Paul's Life*, págs. 52-54; Conybeare y J. S. Howson, en *The Life and Epistles of St. Paul*, págs. 163, 821-28; Eadie, p. 140; Alford, 3:2:12; Rendall, 3:157; Lenski, p. 68; Hendriksen, págs. 70-71; Ridderbos, p. 80; McGee, 5:157; y Everett F. Harrison, "The Epistle to the Galatians", en *The Wycliffe Bible Commentary*, págs. 1287-88.

"Dado que, a los efectos de su argumento de que no había dependido de los otros apóstoles (ver 1:12, 17) lo pertinente es mencionar sus contactos con ellos, el hecho de que hable de ellos como visitas a Jerusalén (ver 1:18) indica que durante todo el período del que habla, Jerusalén era la sede de los apóstoles. En este caso, la negación implícita de que haya estado en Jerusalén es la forma más fuerte de negar la comunicación con los Doce"1.

Las referencias a Bernabé (vs. 1, 9, 13) sugieren que los lectores lo conocían. Si Pablo escribió esta epístola a los cristianos que vivían en el sur de Galacia, que es lo que creo, probablemente recordaban a Bernabé como el compañero de misión de Pablo que les ministró en el primer viaje misionero de Pablo².

Tito era un creyente gentil (v. 3) y uno de los fieles discípulos de Pablo en el ministerio. Cuando Pablo escribió esta epístola, Tito aparentemente vivía en Antioquía. Más tarde, Tito representaría a Pablo ante la iglesia de Corinto (2 Corintios 2:12-13; 7:5-16), ante la iglesia de Jerusalén (2 Corintios 8:6-24; 9:3-5; 12:18) y ante la iglesia de Creta (Tito 1:5).

Tito "poseía un considerable don de gente... y era un hombre de incuestionable integridad, especialmente en lo que respecta a los recursos financieros"³.

2:2 La primera razón por la que Pablo fue a Jerusalén en esta ocasión se debió evidentemente a uno de dos acontecimientos: Posiblemente la visión de Ágabo de una inminente hambruna y el consiguiente deseo de los cristianos

de Antioquía de enviar un regalo a sus hambrientos hermanos de Jerusalén, pudo haber impulsado su visita (Hechos 11:27-

¹Burton, p. 67.

²Ver Richard Bauckham, "Barnabas in Galatians", *Journal for the Study of the New Testament* 2 (January 1979):61-70.

³Thomas D. Lea and Hayne P. Griffin Jr., 1, 2 Timothy, Titus, p. 273.

30). Por otra parte, es posible que el propio Pablo recibiera una visión que le dirigiera a realizar este viaje. En cualquier caso, una revelación divina fue uno de los factores que movieron a Pablo a visitar Jerusalén en aquel entonces.

"El uso del tiempo presente, *kerusso* [yo predico], refleja el pensamiento del apóstol de que todavía estaba predicando, en el momento de escribir, el mismo evangelio que había estado predicando antes de hacer esta visita a Jerusalén"¹.

Pablo consideraba que su llamado era para la gente de las tierras gentiles, no solo para el pueblo gentil (ver v. 8; 1:16)².

El temor de Pablo de estar corriendo o de haber corrido en vano puede parecer, en un principio, que se refería a la preocupación de que los apóstoles de Jerusalén, al oír lo que había estado predicando, lo desaprobaran. Pero este no puede ser su temor. Anteriormente había dicho que estaba absolutamente seguro de que su evangelio, que le llegó por revelación especial, era el verdadero (1:11-12). También había dicho que no necesitaba que los demás apóstoles lo aprobaran (1:16-17).

Parece, más bien, que Pablo temía que si no se ponía en contacto con los apóstoles de Jerusalén (Pedro, Santiago y Juan: "los que gozaban de reputación") sus críticos podrían socavar su labor evangelizadora. Podrían haber señalado el hecho de que Pablo no había tenido comunión con los apóstoles de Jerusalén. Entonces podrían haber seguido sugiriendo que la razón por la que no había comunión era porque había una diferencia de opinión entre Pablo y los otros apóstoles sobre el mensaje del evangelio. Para evitar esta posibilidad, Pablo se reunió con Pedro, Santiago y Juan en privado. Es posible que se hayan reunido en privado porque Pablo era un hombre buscado en Jerusalén en ese momento y

¹Burton, p. 70.

²lbid., págs. 70-71.

una reunión pública podría haber resultado más perjudicial que beneficiosa.

Puede haber habido al menos otras dos razones para esta reunión:

"... expresada positivamente, su preocupación era asegurarse de que reconocieran a sus conversos como auténticos cristianos y miembros de la Iglesia. En otras palabras, se preocupaba por asegurar oficialmente la libertad de los gentiles de los requisitos de la ley y su igualdad de estatus con los cristianos judíos. Esta preocupación por la libertad de los gentiles llevaba implícita la preocupación por la unidad de la Iglesia: La preocupación de Pablo no era que el rechazo del reconocimiento por parte de las autoridades de Jerusalén invalidara su propia obra y que sus cristianos gentiles no fueran cristianos, sino que ese rechazo provocara la ruptura de la Iglesia única en dos ramas separadas de cristianismo judío y gentil"1.

- 2:3 El temor de Pablo no era que hubiera estado predicando un evangelio erróneo. Era que los falsos maestros, que decían que los conversos gentiles tenían que convertirse en judíos antes de poder salvarse, pudieran socavar su trabajo (ver Hechos 15:1).
 - "... Pablo no podía tolerar ninguna presentación del cristianismo que lo considerara una forma de judaísmo"².

Santiago, Pedro y Juan aparentemente estaban de acuerdo con Pablo, la prueba de ello fue su disposición a dejar que Tito permaneciera incircunciso. La circuncisión era un rito por el cual los varones gentiles se convertían en prosélitos judíos.

¹Fung, p. 90. Se omite la división de párrafos.

²Guthrie, *Galatians*, p. 67.

"Dentro de las corrientes cruzadas del mesianismo político y la especulación apocalíptica, creció la idea de que el Mesías solo vendría cuando Tierra Santa hubiera sido purificada de todos los gentiles incircuncisos"¹.

Esta es la primera mención de Pablo de la circuncisión, pero se ocupa de ella con más detalle más adelante en esta epístola.

2:4-5 Evidentemente, los "falsos hermanos" (cristianos falsos) habían entrado secretamente en la iglesia de Jerusalén y se presentaban como verdaderos cristianos. Se habían opuesto a lo que Pablo había enseñado. Su intención era llevar a Pablo y a todos los demás predicadores y oyentes del verdadero evangelio a la esclavitud imponiendo la circuncisión como condición para la salvación. No tuvieron éxito. Pablo no se sometió a ellos ni siquiera por una hora. "La verdad del evangelio" significa el verdadero evangelio, "el evangelio en su integridad... la doctrina de la gracia"². La libertad a la que se refiere Pablo no es la libertad en abstracto, sino la libertad que tienen los creyentes en Cristo Jesús³.

"De este modo, se deduce que los intrusos eran falsos cristianos precisamente porque no habían captado realmente el principio fundamental del Evangelio: la justificación por la fe sin las obras de la ley"⁴.

2:6 La referencia de Pablo a Santiago, Pedro y Juan puede sonar un poco insolente ("lo que eran no me importa"), pero su punto era que no eran superiores como apóstoles a él como apóstol. No aportaron nada a su autoridad o a su mensaje.

"La repetición de la expresión 'hombres de alta reputación' del v. 2 (NEB dice 'hombres de alta reputación' para la misma expresión griega [hoi dokountes]) parece indicar que es un título dado

¹George, p. 143.

²Lightfoot, p. 107.

³Morris, p. 69.

⁴Fung, p. 94.

por la iglesia de Jerusalén a sus líderes, que Pablo utiliza, posiblemente con un tinte de ironía, para depreciar las arrogantes y extravagantes afirmaciones que los judaizantes hacían de los líderes de Jerusalén".

La expresión "permite a Pablo tanto reconocer el hecho de que estos hombres poseen la autoridad y el poder como a mantenerse a distancia con respecto a su propia sumisión a dicha autoridad"².

2:7-9 Santiago, Pedro y Juan no trataron de cambiar el mensaje de Pablo. Estaban de acuerdo con él. Se dieron la mano en acuerdo sobre el evangelio, aunque los objetivos de sus ministerios eran diferentes.

"Pedro era el gran misionero. Por eso, cuando Pablo habla del ministerio a los judíos, Pedro ocupa un lugar destacado y no se menciona a Santiago (versículos 7, 8). Sin embargo, al tratar un acto particular y oficial de la iglesia de Jerusalén, Santiago (que aparentemente presidió el concilio) se menciona en primer lugar, con los nombres de Pedro y Juan a continuación"³.

La gracia que le había sido concedida a Pablo (v. 9) se refiere a su apostolado entre los gentiles (Hechos 9:15; ver Gálatas 1:16; Romanos 1:5; 12:3; 15:15; 1 Corintios 3:10; Efesios 3:8; Filipenses 1:7).

"El uso de la frase *eis ta ethne* [entre los gentiles] en lugar de *tois ethnesin* [a los gentiles] ... favorece la conclusión de que la división, aunque sobre una base de nacionalidad preponderante, era sin embargo territorial y no racial. ... Toda la evidencia, por lo tanto, indica claramente que el significado del acuerdo era que Pablo y Bernabé

¹Ibid., p. 95. NEB se refiere a *The New English Bible with the Apocrypha*.

²H. D. Betz, *Galatians: A Commentary on Paul's Letter to the Churches in Galatia*, p. 92. También ver Burton, p. 88.

³Boice, p. 444.

debían predicar el evangelio en tierras gentiles, los otros apóstoles en tierras judías"¹.

"Sin embargo, es muy probable que la cuestión del territorio o la raza no estuviera tan claramente diferenciada en la mente de los primeros cristianos judíos como lo están los comentaristas actuales. Podría haber habido una considerable superposición entre las dos esferas"².

"A los ojos de Pablo, la lógica convincente del acontecimiento de Cristo apuntaba a la sustitución de la era de la ley por la era del Espíritu (3:13s); era porque ahora [todavía] solo había un camino de justificación para judíos y gentiles por igual -la justificación por la fe (ver Romanos 3:29s)- que "en Cristo Jesús" no había "ni judíos ni griegos" (Gálatas 3:28)"³.

"Aunque cada cristiano tiene un papel importante que desempeñar en las misiones y la evangelización, nunca debemos olvidar que Jesús mismo es el gran Misionero, el Hijo que ha sido enviado por el Padre; y el Espíritu Santo es el verdadero Evangelista, el divino que convence y convierte"⁴.

2:10 La única petición que Santiago, Pedro y Juan hicieron a Pablo fue que no descuidara a los pobres en su ministerio. Pablo ya se había comprometido a hacerlo. "Los pobres" podría ser una referencia abreviada de los santos pobres de Jerusalén⁵. O podría ser simplemente una referencia a los pobres en general.

Me imagino que Pablo tuvo una preocupación especial por los pobres santos a los que había dejado como viudas y huérfanos

¹Burton, p. 98.

²Longenecker, p. 59.

³Bruce, p. 124.

⁴George, p. 163.

⁵Ibid., p. 165; Fung, p. 102.

durante sus años precristianos, cuando había encarcelado y condenado a muerte a muchos creyentes en Jesús.

"Así pues, los acontecimientos de la segunda visita de Pablo a Jerusalén después de su conversión, al igual que los acontecimientos de su vida antes y después de su llamado por Dios, corroboran su afirmación de que recibió tanto su evangelio como su apostolado directamente del Señor resucitado. Si la primera serie de acontecimientos apoya esta afirmación mostrando que nunca hubo un momento en el que él estuviera en posición de haber recibido su evangelio y su comisión apostólica de los líderes de Jerusalén, los acontecimientos de la segunda visita la apoyan mostrando el pleno reconocimiento dado por esos líderes al evangelio y al oficio apostólico que ya eran suyos antes del encuentro de las dos partes. Un tercer apoyo importante lo proporcionará el incidente de Antioquía (2:11-21)¹.

Esta sección ilustra de manera útil la diversidad dentro de la unidad del cuerpo de Cristo. Diferentes cristianos pueden atender a diferentes segmentos de la humanidad y a personas de diferentes regiones. Sin embargo, debe haber unidad en cuanto al mensaje que proclamamos. Pablo expuso otros tipos de diferencias que existen dentro del cuerpo en otras partes del Nuevo Testamento (por ejemplo: Romanos 14; 1 Corintios 12:28-31; Efesios 4:1-16; y otros).

C. CORRECCIÓN A OTRO APÓSTOL 2:11-21

A continuación, Pablo mencionó el incidente en el que reprobó a Pedro, el apóstol favorito de los judaizantes, para establecer aún más su propia autoridad apostólica y enfatizar la verdad de su evangelio.

"En Antioquía, mucho más claramente que en Jerusalén, se planteó el problema entre el legalismo y el anti legalismo. Fue incidental al evento en Antioquía, pero desde el punto de vista desde el cual Pablo introdujo el asunto aquí, fue un asunto de importancia primaria que en esta ocasión más decisivamente

¹Ibid., p. 104.

que nunca antes declaró su independencia de Jerusalén y sus apóstoles"¹.

- 2:11 Pedro había estrechado la mano de Pablo en Jerusalén (v. 9). Sin embargo, cuando Pedro ("Cefas") llegó a Antioquía de Siria, Pablo se le opuso. Lucas no registró este acontecimiento en Hechos y no podemos fecharlo con exactitud. Es posible que ocurriera poco después de que Pablo y Bernabé regresaran de Jerusalén a Antioquía o, menos probable, después del Concilio de Jerusalén (ver Hechos 15:30). Creo que la segunda posibilidad es menos probable porque creo que Pablo escribió Gálatas antes del Concilio de Jerusalén, como se ha explicado anteriormente².
- 2:12-13 Pedro acostumbraba comer con los cristianos de Antioquía, que eran tanto judíos como gentiles. Lo hizo hasta que llegaron unos visitantes judíos de Jerusalén (ver Hechos 10:28; 11:3). Es posible que fueran del grupo que creía que los gentiles debían circuncidarse antes de poder ser cristianos. Si es así, no eran "de Santiago" en el sentido de que Santiago respaldara sus opiniones. Él no lo hizo (v. 9). Probablemente eran simplemente judíos que venían de la misma iglesia que Santiago³.

Cuando estos hombres (Pablo no los llamó hermanos) llegaron, intimidaron a Pedro (ver Prov. 29:25), quien gradualmente se fue separando de los cristianos gentiles, evidentemente para evitar conflictos con los visitantes judíos de Jerusalén. Algunos otros creyentes judíos que vivían en Antioquía siguieron el ejemplo de Pedro, e incluso Bernabé. Estaban siendo hipócritas, diciendo una cosa (que judíos y gentiles podían comer juntos) y haciendo otra (absteniéndose de comer juntos).

"La levadura del fariseo, la hipocresía, se manifiesta en la acción de Pedro"⁴.

¹Burton, p. 114.

²También ver Longenecker, págs. lxvii-lxxxvii, 71.

³Ibid., p. 73.

⁴Arno C. Gaebelein, *The Annotated Bible*, 3:2:211.

Pedro tendía a transigir en sus convicciones cuando estaba bajo presión (ver Mateo 16:16-23; 26:69-75; Marcos 14:66-72; Lucas 22:54-62; Juan 18:15-18, 25-27).

"Tal vez sea curioso que nadie parezca haber recordado que Jesús comía "con publicanos y pecadores", lo que difícilmente puede significar que se atuviera a la estricta práctica judía"¹.

2:14

¿Por qué Pablo no siguió el procedimiento para tratar con un hermano descarriado como Jesús había especificado (Mateo 18:15: "muéstrale su falta en privado")? Es evidente que lo sabía (ver 6:1). Es posible que lo hiciera antes de reprender a Pedro públicamente. Pero como la ofensa era pública, la reprimenda también debía ser pública. En el ministerio a menudo es difícil saber si hay que seguir Mateo 18:15 ó 1 Timoteo 5:20 al tratar con personas que necesitan corrección. Normalmente debemos comenzar con una reprimenda privada (Mateo 18:15), y luego, si no tiene éxito, proceder a la confrontación pública (Mateo 18:16-17).

Probablemente Pablo reprendió a Pedro públicamente porque el comportamiento de éste había influido en muchas personas (v. 13). Criticó a Pedro por su incoherencia. Pedro también había puesto en duda la verdad de que Dios acepta a los judíos y a los gentiles por igual, cayendo así en el juego de los judaizantes. Además, estaba insultando a sus hermanos gentiles y actuando en contra de sus propias convicciones.

Los hermanos más débiles de Jerusalén pueden haber preocupado a Pedro. Los hermanos gentiles de Antioquía, a los que Pedro hacía ver y sentir como cristianos de segunda clase con su comportamiento, preocupaban a Pablo. Es posible que Pedro y Bernabé sintieran que debían ser todo para todos para ganar a algunos (1 Corintios 9:22). Pablo vio que su comportamiento implicaba una diferencia entre el cristianismo judío y el gentil. Esto era una amenaza para la libertad de los gentiles tanto como la intrusión de los falsos hermanos (v. 4).

¹Morris, p. 77. Ver Marcos 7:19.

Tanto Pedro como Pablo reconocieron la igualdad de judíos y gentiles en la Iglesia (ver Hechos 11:17). Pero evidentemente Pedro tardó más en ver las implicaciones prácticas de esta verdad y en aplicarlas a su propia conducta.

2:15-16 Algunos intérpretes creen que las palabras de Pablo a Pedro continúan hasta el final del capítulo 2 (por ejemplo, NASB, NIV, NKJV)¹. Otros creen que terminan con el versículo 14 (por ejemplo, RSV, NRSV, NET2)². Me parece más probable que terminen con el versículo 14.

"Este versículo [15] y el siguiente forman una única y sobrecargada frase en griego; han sido descritos acertadamente como 'la doctrina de Pablo sobre la justificación en pocas palabras' ..."³.

Los judíos no salvos consideraban a los gentiles como pecadores. Pablo se refirió irónicamente a ellos como pecadores aquí, ya que Pedro los estaba discriminando al comportarse como lo había hecho.

"Esta caracterización pone de manifiesto la marcada distinción entre judíos y gentiles, ya que lo que convertía a los gentiles en pecadores según la opinión de los judíos, no era solo que no observaran la ley, sino que ni siquiera la poseían y, en consecuencia, carecían de la posibilidad de obtener la justicia a través de ella"⁴.

Pablo continuó diciendo que Dios no justifica a las personas (las declara justas) porque guardan la Ley Mosaica, parte de la cual incluía regulaciones dietéticas.

¹NIV se refiere a *The Holy Bible: New International Version*, y NKJV se refiere a *The Holy Bible: New King James Version*. Ver también la nota de *The New Scofield Reference Bible*. ²RSV se refiere a *The Holy Bible: Revised Standard Version*, NRSV se refiere a *The Holy Bible New Revised Standard Version*, y NET2 se refiere a *The NET2 (New English Translation) Bible*, 2019 ed.

³Fung, p. 112. Su cita es de W. Schmithals, *Paul and James*, p. 73.

⁴Fung, p. 113.

"Ser justificado, *dikaiousthai*, es ser considerado aceptado por Dios, ser aprobado por Dios, aceptado como tal y como Dios desea que sea el hombre"¹.

"Por *erga nomou* [obras de la ley] Pablo se refiere a los actos de obediencia a los estatutos formales realizados en el espíritu legalista, con la expectativa de merecer y asegurar la aprobación y el premio divino, tal obediencia, en otras palabras, como la que los legalistas rindieron a la ley del A. T. tal como fue expandida e interpretada por ellos"².

Sin embargo, otros eruditos, siguiendo a E. P. Sanders, han negado que los judíos del siglo I fueran legalistas. Creen que estos judíos no intentaban ganarse el favor de Dios observando la Ley Mosaica, sino que solo expresaban sus convicciones en un estilo de vida compatible con las tradiciones judías³.

"... El relato de Pablo de su discurso a Pedro en Antioquía está progresivamente teñido de polémica contra sus detractores gálatas y, por así decirlo, se convierte gradualmente en una discusión teológica con sus lectores"⁴.

"... Para Pablo 'obras de la ley' tiene que ver con el modo de vida judío, descrito en 2:14 por la palabra *iodaikos* [como un judío], caracterizado por la exclusividad y epitomizado por el asesinato de Cristo y la persecución de sus seguidores, y argumenta que volver a ese modo de vida sería hacer de Cristo un siervo del pecado"⁵.

¹Burton, p. 119.

²Ibid., p. 120.

³Ver, por ejemplo, Longenecker, p. 86.

⁴Fung, p. 105.

⁵R. G. Hamerton-Kelly, "Sacred Violence and 'Works of Law.' 'Is Christ Then an Agent of Sin?' (Galatians 2:17)", *Catholic Biblical Quarterly* 52:1 (January 1990):62. Cf. Todd

La justificación proviene de creer en Cristo, punto (ver Hechos 16:31). Pablo, Pedro y los demás creyentes reunidos simplemente habían creído en Cristo (ver Job 9:1-2). Pablo afirmó como máxima que la obediencia a las obras de la Ley nunca justificó a nadie (Romanos 3:20)¹.

"Este [v. 16] es uno de los versículos más importantes de la epístola"².

"La triple repetición de la doctrina de la justificación por la fe en este único versículo es importante, porque muestra la importancia que el apóstol da a la doctrina. Además, las tres frases aumentan el énfasis"³.

"Este versículo trastornará todos los sistemas legales que existen hoy en día. Decir que hay que añadir algo a la fe en Cristo mutila absolutamente el evangelio"⁴.

"'Saber que un hombre'. ... Esto es algo que puedes *saber*; puedes saber si eres salvo o no"5.

"La justificación no debe confundirse con el perdón, que es el fruto de la justificación, ni con la expiación, que es la base de la justificación. Se trata más bien del veredicto favorable de Dios, el Juez justo, según el cual el que antes estaba condenado ha recibido una nueva condición ante el tribunal de la justicia divina"⁶.

Scacewater, "Galatians 2:11-21 and The Interpretive Context of 'Works of The Law,'" *Journal of the Evangelical Theological Society* 56:2 (June 2013):307-23.

¹Respecto a la relación de Pablo con el judaísmo, ver Heikki Raisanen, "Galatians 2.16 and Paul's Break with Judaism," *New Testament Studies* 31 (October 1985):543-53. Para ver un cuadro de las diferencias entre la gracia y la ley en Gálatas, véase el apéndice al final de estas notas.

²Boice, p. 448.

³lbid., p. 449.

⁴McGee, 5:160.

⁵lbid.

⁶George, págs. 191-92.

"Ser justificado significa ser declarado justo ante Dios, es decir, disfrutar de un estatus o posición de estar en una relación correcta con Dios, de ser aceptado por él"1.

En los versículos 15-21, evidentemente, Pablo estaba respondiendo a las acusaciones que sus críticos habían hecho contra él. Nos resultaría más fácil interpretar estos versículos si supiéramos cuáles eran esas acusaciones. Tal y como están las cosas, solo podemos deducirlas de las respuestas de Pablo.

2:17-18 Pablo refutó la acusación de los judaizantes de que la justificación por la fe conducía a un comportamiento sin ley. Dijo que esto convertía a Cristo, en efecto, en un siervo del pecado. Nada más lejos de la realidad. Si un cristiano se pone de nuevo bajo la Ley Mosaica, la Ley le mostrará que es un pecador, ya que nadie puede guardar la Ley perfectamente. Estos versículos son un fuerte testimonio de que los cristianos están libres de los requerimientos de la Ley Mosaica.

¿Qué quiso decir Pablo cuando dijo "mientras buscamos ser justificados en Cristo, nosotros mismos también hemos sido hallados pecadores" (v. 17)?

"Aquí [Pablo] puede querer decir simplemente que cuando los judíos respetuosos de la ley, como Pedro y él mismo, dejan de buscar en la ley la base de su justificación ante Dios y encuentran en cambio esa justificación en Cristo, se ponen efectivamente al nivel de los 'pecadores de los gentiles': en ese sentido, 'han sido hallados pecadores' -ellos mismos (*kai autoi*) tanto como las razas menores sin la ley. Pero esto se aplica a todos los cristianos judíos, incluso a aquellos que no han apreciado el carácter libre de la ley del evangelio: al rendirse a la fe en Cristo han abandonado en lógica, si no en conciencia, la fe en la ley, y han tenido que tomar su lugar como

¹Fung, p. 113.

pecadores, totalmente necesitados de la gracia justificadora de Dios"¹.

"... Pablo está argumentando que, aunque es cierto que para ser justificado en Cristo es necesario abandonar la fe en la ley como medio de salvación (premisa 1) y, por lo tanto, convertirse en pecadores en el sentido de ser reducidos al nivel de los 'gentiles y pecadores' del v. 15 (premisa 2), la conclusión no es que Cristo se convierte así en un agente del pecado (en el sentido de un promotor de la maldad real), el apoyo a esta afirmación se da en los versículos 18-20"².

El "Porque" al principio del versículo 18 está probablemente coordinado con el "Pues" al principio del versículo 19. Ambos versículos dan razones de que "De ningún modo" (v. 17). El versículo 18 da la prueba negativa hipotética: la transgresión real se produce inevitablemente cuando la Ley se convierte en la autoridad en la vida del creyente. El versículo 19 da la prueba positiva real.

2:19 Este versículo significa que la Ley condena o mata a todos. Si alguien está muerto ya no tiene responsabilidad ante lo que le mató. En ese sentido es libre (ver Romanos 7). A partir de ese momento puede dedicar su energía como resucitado, no a complacer a la Ley, sino a complacer a Dios.

"En virtud de su incorporación a Cristo (ver v. 17) y de su participación en la muerte de Cristo, Pablo ha sufrido una muerte por la que su relación con la ley ha sido cortada de forma decisiva y la ley ha dejado de tener derecho sobre él (ver Romanos 7:4, 6). Pero como la muerte vicaria de Cristo por los pecadores fue exigida por la ley (ver Gálatas 3:13) y fue 'primero una afirmación del veredicto [de la ley]', la muerte de Pablo a la ley mediante

¹Bruce, págs. 140-41.

²Fung, págs. 119-20.

la participación en la muerte de Cristo puede decirse que es 'por medio de [griego instrumental dia] la ley'. Esta muerte 'por medio de la ley ... a la ley' significa no solo que la ley como camino falso de justicia ha sido puesta a un lado, sino también que el creyente es liberado del dominio de la ley (bajo la cual hay transgresión, Romanos 4:15) para una vida de consagración a Dios (ver Romanos 7:6)"1.

2:20

"Como resultado de su participación en la muerte de Cristo en la cruz, Pablo explica ahora... la vida que ahora vive no es vivida por él (por el 'yo' del v. 19, el fariseo autosuficiente que basaba su esperanza de justicia y salvación en la estricta observancia de la ley) sino por Cristo, el resucitado y exaltado, que mora en él"².

Cuando una persona confía en Cristo, Dios la identifica con Cristo, no solo en el presente y el futuro, sino también en el pasado. El creyente hizo lo que Cristo hizo. Cuando Cristo murió, el creyente murió. Cuando Cristo se levantó de la tumba, el creyente se levantó a una vida nueva. Mi vieja vida egocéntrica murió cuando morí con Cristo. Su vida dirigida por el Espíritu comenzó en mí cuando me levanté con Cristo. Por lo tanto, en este sentido, la vida del cristiano es realmente la vida de Cristo ("Cristo vive en mí")³.

"El corazón de la religión de Pablo es la unión con Cristo"⁴.

¹Ibid., p. 123.

²lbid.

³Ver Robert L. Saucy, "'Sinners' Who Are Forgiven or 'Saints' Who Sin?" *Biblitheca Sacra* 152:608 (October-December 1995):400-12, en cuanto al debate sobre la identidad esencial del cristiano. Ver también Robert A. Pyne y Matthew L. Blackmon, "A Critique of the 'Exchanged Life,'" *Bibliotheca Sacra* 163:650 (April-June 2006):131-57.

⁴James S. Stewart, *A Man in Christ*, p. 147.

Pablo utilizó la frase "en Cristo" o una similar (como "en el Señor", "en Él", etc.) 164 veces¹. Esto muestra la prominencia de este concepto en su pensamiento y en su teología.

También podemos vivir por fe, diariamente ("la vida que ahora vivo en la carne"), de la misma manera en que nos convertimos en cristianos: por fe (v. 16). La fe, en ambos casos, significa confianza en Cristo. Podemos confiar en Él porque nos amó y se entregó como sacrificio por nosotros.

En este versículo, el uso de Pablo de "crucificado", en lugar de "muerto", hace hincapié en nuestra pecaminosidad. La crucifixión es un método de muerte que una persona no puede infligirse a sí misma. Fue Dios quien crucificó al creyente con Cristo. Los cristianos no tienen que intentar crucificarse a sí mismos, aunque sí deben dar muerte a las obras pecaminosas del cuerpo (ver Romanos 6:6, 11-13, 19; 8:13; 13:12). Solo los peores criminales sufrían la crucifixión en la época de Pablo.

La referencia de Pablo a la carne aquí es literal. Se refiere a nuestros cuerpos físicos. Podemos ver el gran aprecio de Pablo por el amor de Dios hacia él. Dijo Cristo me amó "a mí" y se entregó a sí mismo por "mí".

"Toda la vida cristiana es una respuesta al amor manifestado en la muerte del Hijo de Dios por los hombres"².

"No es la ley en el *exterior*, sino el amor en el *interior* lo que marca la diferencia"³.

¡Qué siempre crezcamos en nuestro aprecio por el hecho de que Él me amó "a mí"!

¹Ibid., p. 155.

²James Denney, *The Death of Christ*, p. 151.

³Wiersbe, 1:716. Ver Salmo 40:8.

"El hombre en la cruz solo mira en una dirección. No va a volver atrás, y no tiene ningún otro plan propio"1.

"Nada más que el amor habría sido un motivo suficiente para que Dios enviara a su Hijo a la cruz, y para que el Hijo lo aceptara voluntariamente"².

2:21 Pablo concluyó afirmando que él no había dejado de lado ("anulado") la gracia de Dios, como había hecho Pedro con su comportamiento. Pedro había anulado la gracia de Dios al dar a entender que esta no era suficiente. Lo hizo poniéndose de nuevo bajo la Ley y diciendo, en efecto, que la obediencia debe acompañar a la gracia para que sea suficiente. Si eso fuera cierto, concluyó Pablo, "entonces Cristo murió en vano". Entonces sería la obediencia la que salva, no Cristo³.

Un escritor señaló cinco doctrinas cristianas básicas que Pedro estaba negando al separarse de los gentiles: la unidad de la iglesia (v. 14), la justificación por la fe (vs. 15-16), la libertad de la Ley (vs. 17-18), el propio evangelio (vs. 19-20) y la gracia de Dios (v. 21)⁴.

Los versículos finales de esta sección (versículos 18-21) forman un puente entre la experiencia personal de Pablo y su explicación doctrinal. En los capítulos 3 y 4 continuó su defensa de la fe sola como el único método de salvación.

III. AFIRMACIÓN TEOLÓGICA DE LA SALVACIÓN POR FE CAPS. 3-4

Aquí comienza la sección teológica de la epístola, a la que Pablo dio paso en su relato histórico anterior sobre su propia conversión y vocación, que culminó en su enfrentamiento con Pedro respecto a la justificación. En cierto sentido, Pablo comenzó este énfasis en 2:15, pero 2:15-21 también concluye la sección precedente de la epístola. Pablo demostró primero que

¹A. W. Tozer, "Total Commitment," *Decision* (August 1963), p. 4.

²Guthrie, *Galatians*, p. 91.

³Para otra exposisción de 2:15-21, ver J. Dwight Pentecost, *Pattern for Maturity*, págs. 105-15.

⁴Wiersbe, 1:694-96.

la doctrina de la justificación por la fe es correcta (cap. 3), y luego la aclaró (cap. 4).

A. VINDICACIÓN DE LA DOCTRINA CAPÍTULO 3

Pablo explicó el significado de la justificación y de la santificación solo por fe. Argumentó su validez a partir de la experiencia (3:1-5), de las Escrituras (3:6-14) y de la lógica (3:15-29) para disuadir a sus lectores de volver a confiar en la Ley Mosaica. En 3:1-18 Pablo argumentó contra el legalismo, la creencia de que podemos hacernos aceptables a Dios cumpliendo reglas¹. En 3:19-4:7 argumentó contra el nomismo, la creencia de que necesitamos hacer que la ley sea la que rija nuestras vidas².

"La carta de Pablo a los Gálatas, hay que recordarlo siempre, no se ocupa solo del 'legalismo', aunque tristemente se entienda a menudo solo en esos términos. Antes bien, Gálatas se ocupa principalmente del 'nomismo' o de si los gentiles que creen en Cristo deben someterse también a las directivas de la ley Mosaica"³.

"Gálatas 3:1-18 es una de las partes más conocidas y estudiadas de las cartas de Pablo. Ello se debe a la concentración de temas centrales del evangelio cristiano, su ataque contra el legalismo y la complejidad de los argumentos de Pablo en apoyo de un evangelio libre de la ley"⁴.

1. El argumento de la experiencia 3:1-5

Aquí el apóstol comenzó a aplicar el principio enunciado en 2:15-21 a su audiencia.

3:1 Es una insensatez mezclar la ley con la gracia. Los gálatas se comportaban como si estuvieran bajo algún tipo de hechizo ("fascinado") y no estuvieran en pleno uso de sus facultades racionales. Pablo había retratado con palabras gráficas a

¹Ver Tom Thatcher, "The Plot of Gal 3:1-18," *Journal of the Evangelical Theological Society* 40:3 (September 1997): 401-10.

²Longenecker, p. 97.

³lbid., p. 219.

⁴Ibid., p. 98.

Jesucristo crucificado como su Sustituto cuando había estado entre ellos, y ellos habían entendido el evangelio.

Para hacerlos entrar en razón, Pablo les hizo cuatro preguntas más, además de la de este versículo, en los versículos 2-5. Probablemente su pregunta retórica introductoria en este versículo tenía la intención de ser una reprimenda¹. Los necios en las Escrituras son personas que desprecian la revelación de Dios (ver Salmo 14:1; Lucas 24:25).

"... Pablo considera que sus creyentes gálatas han caído involuntariamente bajo el hechizo -el efecto hipnótico- de los falsos maestros ..."².

"Es muy posible que alguien se haya convertido verdaderamente y haya comenzado con un conocimiento claro y definido de la gracia salvadora del Señor Jesús, y que luego, por no seguir estudiando la Palabra y orado sobre ella, caiga bajo la influencia de algún sistema falso, de alguna línea de enseñanza no bíblica. Y muy a menudo, cuando la gente cae bajo tal influencia, es casi imposible liberarla. Parecen estar bajo un hechizo"³.

La representación pública de Cristo crucificado (participio perfecto del griego *estauromenos*, crucificado con resultados continuos) probablemente se refiere al hecho de que la muerte de Jesús es el acontecimiento crucial en la historia de la salvación. Probablemente no se refiere a alguna descripción de la Crucifixión que Pablo u otra persona les había presentado. Tampoco se refiere a Cristo como actualmente todavía crucificado en algún sentido ⁴. Los gálatas no habrían encontrado atractiva a la falsa enseñanza si realmente hubieran apreciado el significado de la crucifixión de Jesús.

¹F. Blass and A. Debrunner, *A Greek Grammar of the New Testament and Other Early Christian Literature*, §146.2.

²Fung, p. 129.

³Ironside, págs. 88–89.

⁴Fung, p. 129.

"La sugerencia es que cualquier persona con percepción espiritual debería ser capaz de ver la imposibilidad de los esfuerzos legales para salvar a un hombre. Esta idea la desarrolla Pablo"¹.

3:2 Pregunta 2: ¿Cómo recibieron el Espíritu Santo? La respuesta a esta única pregunta debería haber resuelto todo el debate (ver v. 5). Evidentemente, no fue por cumplir la Ley, sino por oír y creer el evangelio: el mensaje de Cristo crucificado (ver Romanos 8:9; 1 Corintios 12:13). Nótese que Pablo asumió la salvación de sus lectores.

"La única evidencia real de la conversión es la presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente (ver Romanos 8:9)"².

La justificación (2:16) y el Espíritu Santo pasan a ser posesión del creyente no por las obras de la Ley, sino por la fe mediante la acción de creer. Recibir el don del Espíritu de Dios es uno de los mayores privilegios que los mortales pueden experimentar. Puesto que Dios nos da un don tan grande cuando creemos en el Evangelio (Romanos 8:9; 1 Corintios 12:13), creer en el Evangelio es claramente superior a obedecer la Ley. Además, ya que el Espíritu es la garantía de nuestra salvación final (glorificación; ver Efesios 1:13-14), y el Espíritu viene a nosotros por la fe, la salvación final debe depender de la fe, no de la obediencia a la Ley.

- "... los que hacían hincapié en la ley no enfatizaban el Espíritu Santo. Pero a partir del día de Pentecostés, los cristianos destacaron la importancia del Espíritu Santo para la vida cristiana"³.
- 3:3 Pregunta 3: ¿Cómo nos está santificando Dios? "Ser perfeccionado" se refiere al proceso de santificación progresiva por el cual el Espíritu Santo obra en el creyente para hacerlo más semejante a Cristo. La justificación de los gálatas

¹Guthrie, *Galatians*, p. 91.

²Wiersbe. 1:698.

³Morris, p. 95.

había sido una obra del Espíritu Santo en respuesta a la fe creyente. Del mismo modo, su santificación progresiva fue también una obra del Espíritu Santo en respuesta a la fe por creer. La idea de que guardar la Ley Mosaica ayudará de alguna manera al Espíritu Santo es una falacia que persiste hasta nuestros días.

"Los judaizantes de Galacia, al parecer, pretendían no oponerse a Pablo, sino complementar su mensaje, y así llevar a sus conversos a la perfección ..."¹.

La carne se refiere aquí a la naturaleza humana pecaminosa, sede y vehículo de los deseos pecaminosos. Este es un uso metafórico de la palabra². Nótese que la recepción del Espíritu no marca una segunda o más alta etapa después de la justificación, una "segunda bendición". Pertenece a la justificación inicial, y ahora (desde Pentecostés) acontece en el momento de la conversión (ver Juan 7:39; 16:7; 20:22; Hechos1:8; 2:38; Romanos 8:9; 1 Corintios 12:13).

"A algunas personas les resulta difícil distinguir entre el odio a la falsa doctrina y el amor a las personas que han caído bajo su influencia. Cuando defendemos la verdad de Dios y advertimos a la gente contra la falsa enseñanza, eso no implica ni por un momento que tengamos ningún sentimiento antipático hacia los que están bajo esa falsa enseñanza. Amamos a esa persona como alguien por quien Cristo murió, y oramos para que sea liberada de su error y llevada a la luz de la verdad"³.

3:4 Pregunta 4: ¿Acaso sus experiencias han sido inútiles? La palabra sufrir puede significar sufrir persecución o simplemente experimentar algo. En el primer caso se referiría a la persecución que los gálatas habían experimentado desde que

¹Longenecker, p. 106. Ver Betz, p. 136.

²Ver I. Howard Marshall, "Living in the 'Flesh'", *Bibliotheca Sacra* 159:636 (October-December 2002):387-403, para un excelente estudio de la palabra "carne". ³Ironside, págs. 94-95.

se hicieron cristianos (ver Hechos 14:21-22). El punto sería que todas esas aflicciones habrían sido un sufrimiento innecesario o sin propósito. En el segundo caso, se referiría a todas las experiencias que los gálatas habían pasado, buenas y malas, desde su conversión. La cuestión sería que todas esas experiencias habrían carecido de sentido. Tal vez debamos preferir aquí el significado más amplio, ya que las otras preguntas de este pasaje se refieren a los beneficios positivos que los gálatas habían recibido de Dios por la fe¹.

Pregunta 5: ¿A qué se deben los milagros de los que han sido testigos (ver Hechos 14:3, 8-10)? Dios no los realizó porque los gálatas habían hecho algo especial para ganárselos. Los concedió gratuitamente en respuesta a su creencia en el evangelio.

Pablo sabía, por supuesto, que los milagros no muestran necesariamente que Dios esté actuando. Satanás también puede dar poder a la gente para hacer milagros (2 Tesalonicenses 2:9; ver Éxodo 7:22; 8:7). Pablo consideraba que el valor probatorio de los milagros era secundario (p. ej., Romanos 15:19). Aquí apeló al hecho de que los milagros acompañaban su predicación a los gálatas, mientras que presumiblemente no acompañaban la predicación de los judaizantes. Lo hizo para recordarles la confirmación milagrosa de su evangelio por parte del Espíritu Santo.

Estos milagros pueden haber sido los que el Espíritu Santo continuó obrando entre los creyentes incluso después de que Pablo dejara a los gálatas. Nótese el tiempo presente de la palabra traducida como obras (griego *energon*). Dios continúa haciendo milagros en y a través de los creyentes incluso hoy en día, no siendo el menor de ellos el milagro de la regeneración². Sin embargo, Pablo estaba hablando de los milagros presenciados por sus lectores originales.

Lightfoot creía que una mejor traducción de la frase griega "hace milagros entre ustedes" es "hace milagros en ustedes"

¹Ver Longenecker, p. 104.

²Ver Ironside, págs. 95-96.

sobre la base de la declaración similar de Pablo en 1 Corintios 12:10 y 28-29 (ver Mateo 14:2; Marcos 6:14)¹. La preposición griega *en* puede traducirse de ambas maneras: entre o en. Probablemente la referencia de Pablo a los milagros era más amplia que solo a los milagros visibles e incluía otras demostraciones de poder espiritual².

Para Pablo, la Ley Mosaica y el Espíritu Santo eran tan antitéticos como las obras y la fe, en lo que respecta a lo que hace que las personas sean aceptables para Dios ahora (ver 2 Corintios 3:6).

De esta manera, Pablo recordó a sus lectores su propia experiencia de salvación para demostrar que fue solo por fe.

2. El argumento de la Escritura 3:6-14

A continuación, Pablo apeló a las Escrituras para defender la salvación solo por fe. Para refutar a los legalistas, Pablo primero argumentó que es incorrecto decir que solo a través del cumplimiento de la Ley las personas pueden llegar a ser hijos de Abraham (vs. 6-9). En segundo lugar, argumentó que, según la lógica de los legalistas, aquellos cuya posición es determinada por la Ley están bajo la maldición de la Ley, y no bajo una bendición especial (vs. 10-14).

La bendición de la fe 3:6-9

3:6 Los judaizantes, al enfatizar la Ley Mosaica, apelaban a Moisés

con frecuencia. Pablo los llevó más atrás en su historia hasta Abraham, el padre de la nación judía. Citó Génesis 15:6 para demostrar que Dios justificó a Abraham por la fe, no porque guardara la Ley. Abraham creyó en la promesa de que Dios lo bendeciría. Abraham no podía y no hizo otra cosa que creer en la promesa de Dios de que haría algo sobrenatural por él (ver Romanos 4:3). Un escritor sugirió que el mejor comentario sobre Gálatas 3 es Romanos 4³. La fe de Abraham era su confianza en Dios.

¹Lightfoot, p. 136.

²Vos, p. 53.

³George, p. 219.

"... Pablo da por sentado que el hecho de que Abraham fuera justificado por la fe evidencia que los gálatas debían haber recibido el Espíritu por la fe también; y este argumento de la Escritura cae por tierra salvo que la recepción del Espíritu se equipare en algún sentido con la justificación. Porque si no fuera así, se podría objetar que, aunque Abraham fue efectivamente justificado por la fe, no se deduce necesariamente que la recepción del Espíritu tenga que depender también de la fe; es posible que, aunque la justificación sea por la fe, el don del Espíritu pueda estar condicionado a las obras. Podemos considerar, pues, que Pablo concibe la recepción del Espíritu en tan estrecha relación con la justificación que ambas pueden considerarse en cierto sentido como sinónimas, de modo que en la recepción del Espíritu por parte de los gálatas estaba implicada también su justificación"1.

Génesis 15:6 es uno de los dos textos de evidencia clave de Pablo para su enseñanza sobre la justificación por la fe en Gálatas (ver Romanos 4:3). El otro es Habacuc 2:4, que citó en 3:11 (ver Romanos 1:17).

Este versículo (v. 6) introduce la principal explicación de Pablo sobre la historia de la salvación. Es un puente que concluye una sección de su argumento (vs. 1-6) e introduce la siguiente (vs. 6-9).

3:7

"En este versículo [v. 7], Pablo extendió su argumento desde Abraham a su posteridad y planteó por primera vez la cuestión que dominaría el resto de Gálatas 3 y 4: ¿Quiénes son los verdaderos hijos de Abraham? Esta línea de pensamiento se concluirá en la alegoría de las dos

¹Fung, p. 136.

madres, Sara y Agar, y sus dos hijos, Isaac e Ismael (4:21-31)"1.

Los hijos espirituales de Abraham, sostenía Pablo, no son necesariamente sus descendientes físicos, sino aquellos que creen en Dios ("son de fe") como lo hizo Abraham, ya sean judíos o gentiles².

3:8-9 Pablo expuso Génesis 12:3c y 22:18a (a partir de la traducción de la Septuaginta) para probar su punto. Debemos entender que la promesa que Dios hizo a Abraham incluye la salvación. Pablo aclaró que esto es lo que Dios se propuso. Sin embargo, solo aquellos que confían en Dios entran en las bendiciones de Dios para los creyentes. Pablo no era un universalista; no creía que todo el mundo fuera a ir al cielo. La apropiación personal del don de Dios es necesaria para la salvación.

"Se dice que está justificado a los ojos de Dios quien es considerado justo en el juicio de Dios y ha sido aceptado a causa de su justicia [es decir, la de Dios]"³.

Evidentemente, los judaizantes estaban enseñando a los gálatas que, para llegar a ser hijos de Abraham, tenían que circuncidarse. Esto era necesario para los prosélitos paganos al judaísmo. Los judaizantes pueden haber dicho que Dios había declarado a los cristianos gálatas justos por la fe cuando aún no estaban circuncidados, como Abraham. Sin embargo, ahora necesitaban someterse a la circuncisión, como lo hizo Abraham. La circuncisión sería un sello de su justificación como lo había sido para Abraham. La circuncisión los haría verdaderos hijos de Abraham.

Pablo argumentaba que no era la circuncisión lo que convertía a una persona en hijo de Abraham, sino la fe en Dios. Trató la circuncisión como una parte de la Ley porque, aunque Dios

¹George, p. 223.

²Ver Michael H. Burer, "'Sons of Abraham' in Galatians 3:7 as a Spiritual, Qualitative Designation", *Bibliotheca Sacra* 173:691 (July-September 2016):337-51.

³John Calvin, *Institutes of the Christian Religion*, 3:11:2.

instituyó la circuncisión muchas generaciones antes de dar la Ley, la reafirmó y la incorporó a la Ley Mosaica (Levítico 12:3).

"Lo que hizo que muchos pensadores judíos apreciaran a Abraham fueron sus virtudes y sus actos. Entendían que había guardado la ley antes de que estuviera escrita"¹.

La maldición de las obras 3:10-14

"En los vs. 6-9 Pablo expuso un argumento positivo a favor de la justificación por la fe. En los vs. 10-14 dio un vuelco a la situación y argumentó negativamente contra la posibilidad de la justificación por las obras"².

3:10 Vivir bajo la Ley Mosaica no traía bendición sino maldición. La razón es que, para obtener la bendición de Dios bajo la Ley, una persona tenía que cumplirla perfectamente, y nadie podía hacerlo. Incluso un fallo traía la maldición de Dios. Pablo citó Deuteronomio 27:26, que es un pasaje que los legalistas habrían respetado mucho porque está en una sección altamente legal de un libro altamente legal. Lo hizo para respaldar su argumento. La Ley es similar a una cadena: Uno debe forjar cada uno de los eslabones con seguridad o la cadena no sostendrá a la persona que se aferra a ella para salvarse (ver 5:3; Santiago 2:10).

Pablo no estaba cambiando la intención original del pasaje que citó (es decir, Deuteronomio 27:26). Toda la Ley enseñaba que la gente no puede ganarse la bendición de Dios. La bendición que la gente experimenta porque hace la voluntad de Dios no es algo que se gana. Dios la concede gratuitamente por su gracia. Lo que las personas ganan y merecen es nada menos que la maldición y el juicio de Dios ya que no pueden obedecer perfectamente la Ley (Romanos 6:23).

"Supongamos que he cumplido todas las leyes de Pasadena, que es mi ciudad, durante veinte años. Entonces espero en mi casa a que los funcionarios

¹Morris, p. 98.

²George, p. 227. Ver Lightfoot, p. 137.

de Pasadena vengan a entregarme una medalla por cumplir esas leyes. Déjenme decirles que en Pasadena no dan medallas por cumplir la ley. Si yo hubiera cumplido todas las leyes durante veinte años y luego robara algo o infringiera una ley de límite de velocidad, me arrestarían. Como se puede ver, la ley no te recompensa. No te da vida. La ley te penaliza"¹.

3:11 Pablo además citó Habacuc 2:4, de la sección de los Profetas del Antiguo Testamento, para mostrar que la justificación por la fe siempre ha sido el método de Dios para proveer la salvación. Puesto que la Escritura dice que la persona que es justa por la fe es la que vivirá, nadie puede ser justificado por las obras de la ley.

Los santos del Antiguo Testamento no fueron salvos por guardar la Ley Mosaica. Fueron salvos por la fe. ¿Fe en quién? En Dios. ¿Fe en qué? En una promesa de Dios. ¿Qué promesa? Eso variaba de una época a otra. Adán probablemente creyó en la promesa de Dios registrada en Génesis 3:15. Noé probablemente creyó que Dios enviaría el juicio y que le proporcionaría la liberación del mismo con el arca (Génesis 6:9). Abraham creía que Dios cumpliría sus promesas sobre el futuro de Abraham (Génesis 15:6). Moisés probablemente creía que Dios haría por Israel lo que había prometido (Éxodo 12:13).

Los israelitas probablemente creían que Dios los había redimido en el Éxodo (Éxodo 12:13). Muchos estudiosos creen que los israelitas se salvaron por creer que un día vendría un Mesías, pero el Antiguo Testamento no relaciona su salvación con la creencia en un Mesías venidero. Más bien se refiere constantemente al Éxodo como la gran obra de redención de Dios para los israelitas. Los cristianos creen que Dios les ha proporcionado la redención en la Cruz (Juan 3:16). Dios no declaró explícitamente en las Escrituras lo que cada uno de estos individuos o grupos creyó que resultó en su salvación, pero sabemos que todos ellos creyeron en una promesa de Él.

¹McGee, 5:168.

Tomar a Dios por su palabra, y confiar en ella como digna de confianza, es lo que implica la fe salvadora.

En el versículo 10, Pablo argumenta que cualquiera que busque la justificación por las obras de la Ley sufrirá la maldición de Dios. Él o ella serán malditos porque no pueden guardar la Ley perfectamente.

3:12 Respondiendo a la idea de que quizás tanto la Ley como la fe son necesarias para la justificación, Pablo cita Levítico 18:5. Este versículo muestra que se excluyen mutuamente ("la Ley no se basa en la fe"). Son dos formas de acercarse a Dios totalmente diferentes. La Ley exigía un cumplimiento perfecto, mientras que la fe simplemente confía en que Dios cumplirá lo que ha prometido. "Ellas" se refiere a los estatutos y ordenanzas de la Ley Mosaica.

La ley y la fe son tan diferentes como las manzanas y los elefantes. La Ley exige obras, pero el Evangelio exige fe.

3:13 Si la Ley muestra que todas las personas están bajo la maldición de Dios, ¿cómo podemos escapar de la ira de Dios? Pablo recordó a sus lectores que Cristo pagó la pena por nuestros pecados e hizo posible la justificación de toda persona (ver Tito 2:11). Él tomó voluntariamente sobre sí la ira de Dios que se dirigía hacia nosotros. Se convirtió en el objeto y en el portador de la maldición de Dios (2 Corintios 5:21).

"No simplemente *maldito* (en lo concreto), sino una *maldición* en lo abstracto, *cargando la maldición universal de toda la raza humana*. Así, 2 Corintios 5:21, 'Pecado por nosotros', y no *pecaminoso*, sino cargando con todo el pecado de nuestra raza, siendo considerado como un vasto agregado del pecado"¹.

"Neutralizó la maldición por ellos, de modo que ellos, sobre los que recae legítimamente la maldición por no haber cumplido la ley, quedan

¹Jamieson, y otros, p. 1266.

ahora libres tanto de sus exigencias como de su maldición. ... El versículo 13 representa, pues, la muerte de Cristo como una carga vicaria de la maldición de la ley que libera a su pueblo de la misma maldición. Esta es, en términos sencillos, la interpretación cristiana de Pablo sobre la muerte de Cristo en la cruz"¹.

"El pensamiento hebreo tendía a identificar al hombre sobre el que se imponía una maldición con la maldición, al igual que identificaba la ofrenda por el pecado, llamándola *hamartia* [pecado] (Levítico iv. 21-25)"².

"Cristo ha hecho todo lo necesario y su muerte es el medio para liberar a los pecadores"³.

La prueba de que Cristo se convirtió en una maldición por nosotros fue el hecho de que sus verdugos lo colgaron sobre un madero. Bajo la Ley, este era el destino de los criminales que Dios había maldecido.

"El hecho de que Cristo cargara con la maldición *particular* de ser colgado en el madero, es una muestra de la maldición *general* que Él llevó representativamente"⁴.

Nótese que Dios no maldijo a Cristo porque fue colgado sobre un árbol, sino que Cristo fue colgado sobre un árbol porque Dios lo había maldecido. Pablo volvió a citar Deuteronomio (21:23).

"Los judíos ... como marca de ignominia colgaban los cuerpos en un poste o estaca (no en un árbol)

¹Fung, págs. 149-50. División de párrafos omitida.

²Rendall, 3:169.

³Morris, p. 106.

⁴Jamieson, y otros, p. 1266.

por las manos después de que el individuo hubiera sido asesinado de alguna otra manera"¹.

"La maldición de la Ley" es la maldición pronunciada por la Ley sobre el infractor de la misma (Deuteronomio 27:26; véase el v. 10).

"Al unir estos dos textos [en Deuteronomio] e interpretar el último [Deuteronomio 21:23] en términos del primero [Deuteronomio 27:26], Pablo entiende la muerte de Jesús en la cruz (la cual conlleva una maldición según Deuteronomio 21:23) como una carga de la maldición de Dios en la que incurren (según Deuteronomio 27:26) todos los que continúan fallando en obedecer la ley"².

3:14 La muerte de Cristo ha dado lugar a dos bendiciones: La bendición de la justificación de la que gozaba Abraham se ha puesto a disposición de los gentiles, y la bendición del ministerio del Espíritu Santo prometido a los creyentes (Hechos1:8, 2:33).

"... en varios puntos de la argumentación de Gálatas 3 Pablo establece un paralelismo o entrelaza de tal manera las categorías de ser justificado y recibir el Espíritu que podemos sacar la siguiente conclusión: para el apóstol, es inconcebible separar la experiencia del Espíritu y el estatus de la justificación"³.

Los contrastes entre la fe y la observancia de la ley, presentados en esta sección, habrían sido especialmente persuasivas para personas, como los legalistas de la época de Pablo, que consideraban las Escrituras del Antiguo Testamento como autoritativas. También nos ayudan a nosotros, por

¹Vos, p. 60.

²Fung, págs. 147-48.

³Sam K. Williams, "Justification and the Spirit in Galatians", *Journal for the Study of the New Testament* 29 (February 1987):97.

supuesto, a ver la cuestión con claridad y a lidiar con los falsos maestros legalistas de nuestros días¹.

Pablo no estaba diciendo que la ley mosaica no tuviera valor para los cristianos. La Ley Mosaica es una parte del Antiguo Testamento, todo lo cual es de provecho para los cristianos (2 Timoteo 3:16-17). Estaba diciendo que obedecer la Ley Mosaica nunca tiene como resultado la justificación o santificación de nadie, porque nadie puede obedecerla completamente.

3. El argumento lógico 3:15-29

Pablo continuó con su argumento: Dios justifica (declara que se está en regla con Dios) a las personas solo por la fe, mostrando la falacia lógica de ampararse en la Ley. Lo hizo para refutar a los legalistas y para aclarar la distinción entre las obras y la fe como formas de salvación (es decir, justificación, santificación y glorificación). Continuó basando su argumento en la revelación bíblica de Abraham.

La continuidad de la fe después de la entrega de la Ley 3:15-18

3:15-16 Pablo ahora pasó a la objeción respecto a que cuando Dios dio la Ley puso fin a la justificación solo por fe. Recordó a sus lectores, con una analogía humana, que incluso los testamentos y contratos hechos entre seres humanos permanecen en vigor hasta el cumplimiento de sus términos. Del mismo modo, el pacto que Dios hizo con Abraham hasta en vigor que Dios permanecerá lo completamente. Las promesas hechas a Abraham extendieron a sus descendientes, así como a él personalmente. Incluso se extienden a Cristo, el descendiente ("semilla") de Abraham que se convirtió en la mayor fuente de bendición que Dios prometió que vendría a través de los descendientes de Abraham.

> Pablo no quiso decir que Cristo cumplió completamente todas las promesas del Pacto con Abraham. Quiso decir que, a través de Cristo, que era un descendiente de Abraham, Dios siguió

¹Véase James D. G. Gunn, "Works of the Law and the Curse of the Law (Galatians 3:10-14)", *New Testament Studies* 31:4 (October 1985):523-42.

cumpliendo el Pacto Abrahámico. La Ley Mosaica no sustituyó (tomó el lugar de) el Pacto Abrahámico.

La palabra hebrea para semilla (*zera*, v. 16) es un singular colectivo. Como tal, puede referirse a un descendiente o a muchos descendientes. Un singular colectivo en inglés, por ejemplo, es la palabra *sheep*, que puede referirse a una oveja o a muchas ovejas. La palabra semilla (a veces traducida como descendencia) también es un singular colectivo en inglés. Pablo explicó que la semilla que Dios tenía en mente en Génesis 13:15 y 17:8 era un descendiente particular de Abraham: Cristo¹.

"El término *semilla* no es raro que designe a todos los descendientes de algún gran antepasado, pero no suele utilizarse para una persona. Usado de esta manera, señala a la persona como sobresaliente de alguna manera; la *semilla* no es simplemente un descendiente entre muchos, sino EL descendiente"².

"Así como en Génesis 21:12 la persona de Isaac es designada por la palabra semilla para distinguirla de la de Ismael, aunque por supuesto no excluyendo a los descendientes de Isaac, así también, para Pablo, el singular del sustantivo es una designación del único Cristo para distinguirlo de todos los demás descendientes indiscriminados de Abraham juntos, pero no excluyendo a los que están unidos a Cristo por medio de la fe (véase los versículos 26-29)"3.

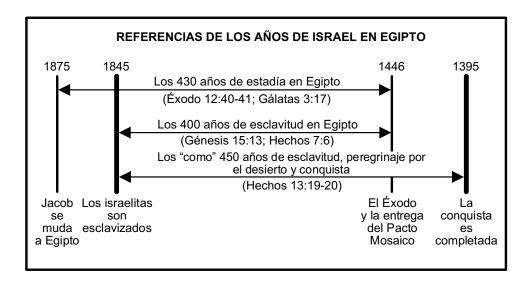
¹Véase Robert A. Pyne, "The 'Seed,' the Spirit, and the Blessing of Abraham", *Bibliotheca Sacra* 152:606 (April-June 1995):214-16; Andrew E. Steinmann, "Jesus and Possessing the Enemies' Gate (Genesis 22:17-18; 24:60)", *Bibliotheca Sacra* 174:693 (January-March 2017):13-21.

²Morris, p. 110.

³Ridderbos, p. 134.

LAS CUATRO SEMILLAS DE ABRAHAM EN LA ESCRITURA		
Semilla natural	Descendientes físicos de Abraham	Génesis 12:1-3, 7; y otros.
Semilla natural- espiritual	Creyentes descendientes físicos de Abraham	Isaías 41:8; Romanos 9:6,8; Gálatas 6:16
Semilla espiritual	Creyentes descendientes de Abraham	Gálatas 3:6-9, 29
Semilla suprema	Jesucristo	Gálatas 3:16; Hebreos 2:16- 17

Pablo resumió su punto en el versículo 17. Los 430 años en cuestión probablemente comenzaron con la reiteración de las promesas de Dios a Jacob en Beerseba, cuando dejó Canaán para establecerse en Egipto (en 1875 a.C.; Génesis 46:2-4). Probablemente terminaron con la entrega de la Ley Mosaica (en 1446 a.C.; Éxodo 19).

3:18 La herencia (véase v. 29; 4:1, 7; 5:21) se refiere a lo que Dios prometió a Abraham y a sus descendientes, incluida la justificación por la fe, que está implícita en el término general bendición. La recepción de esta herencia no dependía de la obediencia a la Ley, pero Dios prometió otorgarla de todos

modos. La idea de la herencia domina gran parte de la discusión en los siguientes capítulos¹.

"... la herencia de Gálatas 3:18 y 4:30 no es paralela a las promesas de la tierra, de Canaán, sino al don de justificación a los gentiles. Este es el principal pasaje del Nuevo Testamento utilizado para equiparar la herencia de la tierra de Canaán con el cielo, ¡pero la tierra de Canaán ni siquiera es el tema del pasaje!"²

El propósito de la Ley 3:19-22

3:19 En vista del argumento anterior, la Ley ¿tenía algún valor? Sí, Dios tenía varios propósitos para ella. El propósito, no la causa, es el punto de vista, como está claro en el texto griego.

Ha habido cuatro interpretaciones principales sobre lo que significa la frase "a causa de las transgresiones". En primer lugar, algunos interpretan que significa: restringir las transgresiones³. Esto parece razonable, ya que toda ley tiene un efecto restrictivo. En segundo lugar, algunos entienden que la frase significa: revelar las transgresiones⁴. Esto también parece válido a la vista de otras declaraciones que hizo Pablo (ver Romanos 3:20; 4:15; 5:13).

"Por lo tanto, la ley fue dada para poner el sello de la transgresión sobre el pecado ya existente. No era para dar el conocimiento del pecado como pecado, sino para mostrar que era una violación de los mandamientos de Dios"⁵.

En tercer lugar, puede significar: para provocar transgresiones⁶. Esto también parece legítimo. Un cartel de

¹George, p. 249. Ver René A. López, "A Study of Pauline Passages on Inheriting the Kingdom", *Bibliotheca Sacra* 168:672 (October-December 2011):448-49.

²Joseph C. Dillow, *The Reign of the Servant Kings*, p. 90.

³Por ejemplo, David J. Lull, "'The Law Was Our Pedagogue': A Study in Galatians 3:19-25", *Journal of Biblical Literature* 105:3 (September 1986):482.

⁴Por ejemplo, Eadie, p. 264; Longenecker, p. 138.

⁵Wuest, 1:3:105.

⁶Por ejemplo, Ridderbos, págs. 137-38.

"¡No tocar! Pintura húmeda", en un banco tienta a la gente a tocar el banco para ver si la pintura está realmente húmeda. En cuarto lugar, algunos han entendido que Pablo quería decir: despertar la convicción respecto a las transgresiones. Esto parece menos probable, en este contexto, ya que Pablo mostró más preocupación por los hechos objetivos de la historia de la salvación que por el desarrollo subjetivo de la fe en el individuo¹. Así que sí, la Ley tenía varios propósitos, y tenía valor.

Los ángeles que estuvieron entre Dios y los israelitas mediaron en el Pacto Mosaico con Moisés y los israelitas (véase Deuteronomio 33:2, LXX; Hechos 7:53; Hebreos 2:2)².

"El N.T. se refiere tres veces a la intervención de los ángeles en la promulgación de la Ley: La relación de Dios con Moisés a través del ángel de su presencia era evidentemente un tema común en las escuelas judías de teología"³.

Tanto Dios como los judíos tenían responsabilidades bajo la Ley. En cambio, Dios mismo reveló el Pacto Abrahámico, sin mediación, en el que solo Dios tenía responsabilidades (v. 20; véase Génesis 15). Esto muestra la gloria mayor de la promesa (el Pacto Abrahámico).

"Así como [la Ley] tuvo un punto de origen en el Monte Sinaí, también tuvo un punto de culminación: el Monte Calvario"⁴.

Pablo aclaró que la Ley era solo una medida temporal diseñada para funcionar hasta que viniera Cristo⁵.

¹Fung, págs. 159-60.

²LXX se refiere a la traducción Septuaginta (griego).

³Rendall, 3:171-72.

⁴Fung, p. 254.

⁵Ver J. Daniel Hays, "Applying the Old Testament Law Today", *Bibliotheca Sacra* 158:629 (January-March 2001):21-35; y Hal Harless, "The Cessation of the Mosaic Covenant", *Bibliotheca Sacra* 160:639 (July-September 2003):349-66.

"La función de la ley era apuntar a la gente hacia Cristo, y no proveer para siempre la manera en que el pueblo de Dios debía vivir"1.

"Él [Pablo] concibe una secuencia que puede resumirse así: era de la promesa, era de la ley, era de Cristo, siendo esta última concebida como un cumplimiento de la era de la promesa"2.

El movimiento de Reconstrucción Cristiano responde a la pregunta de Pablo, "¿Para qué fue dada la ley?" (v. 19) de esta manera: Dios dio la Ley Mosaica para proporcionar un marco para el funcionamiento del gobierno de cada nación3.

"Los reconstruccionistas esperan un día en el que los cristianos gobernarán utilizando el Antiguo Testamento como libro de leyes"4.

apologética reconstruccionismo se basa la en presuposicional, la teonomía (lit. el gobierno de Dios) y el postmilenialismo. Otros nombres para él son el "movimiento de teonomía" y la "escuela de Calcedonia". Ha ganado muchos seguidores, muchos entre los evangélicos carismáticos. Su atractivo popular es que afirma que Dios quiere que Estados Unidos, y cualquier otra nación, funcione como Dios quería que funcionara Israel, es decir, como una teocracia. Sin embargo, no hace una distinción entre el propósito único de Dios para Israel y su propósito para otras naciones a lo largo de la historia⁵.

²Guthrie, *Galatians*, p. 104.

¹Morris, p. 113.

³Ver Gary DeMar, *The Debate Over Christian Reconstruction*.

⁴Rodney Clapp, "Democracy as Heresy", *Christianity Today* (February 20, 1987), p. 17. Este artículo es una excelente evaluación popular del movimiento.

⁵Otras críticas útiles son las siguientes: Thomas D. Ice, "An Evaluation of Theonomic Neopostmillennialism", Bibliotheca Sacra 145:579 (July-September 1989):281-30; Robert Lightner, "Theological Perspectives on Theonomy", Bibliotheca Sacra 143:569 (January-March 1986):26-36; 570 (April-June 1986):134-45; y 571 (July-September 1986):228-45; Meredith Kline, "Comments on an Old-New Error", Westminster Theological Journal 41:1 (Fall 1978):172-89; y Douglas Chismar y David Raush, "Regarding Theonomy: An

3:20 El significado de este versículo ha suscitado numerosas explicaciones diferentes¹. Creo que Pablo probablemente quiso decir que es necesario un mediador cuando las dos partes que hacen un acuerdo asumen responsabilidades, como ocurrió en el Pacto Mosaico². Sin embargo, un mediador no es necesario cuando el pacto es unilateral, como cuando Dios hizo el Pacto sin condiciones con Abraham.

"... la inferencia que se pretende extraer es que la ley, al ser dada a través de un mediador, vino de Dios indirectamente. Que la promesa vino directamente no se afirma, pero se supone que está en mente"³.

3:21-22 ¿Se contradicen la Ley y las promesas? "¡De ningún modo!" Dios las diseñó con dos propósitos diferentes. El propósito de la Ley nunca fue el de proveer justificación. Sirvió como un espejo para mostrar a la gente su pecaminosidad. Cuando se dan cuenta de que no pueden salvarse a sí mismos, se abren a recibir la salvación como un regalo por fe. Por "la Escritura" (v. 22) Pablo puede haber querido decir la enseñanza del Antiguo Testamento en muchos lugares, o puede haber tenido en mente un texto específico, como Deuteronomio 27:264.

"La Ley es un espejo que nos ayuda a ver nuestros 'rostros sucios' (Santiago 1:22-25), *¡pero uno no se lava el rostro con un espejo!* Es la gracia la que proporciona la limpieza a través de la sangre de Jesucristo (ver 1 Juan 1:7b)"⁵.

"Dios siempre tuvo la intención de salvar por la fe, al margen de la ley. Dios dio la ley, pero la dio para

Essay of Concern", *Journal of the Evangelical Theological Society* 27:3 (September 1984):315-23.

¹Lightfoot, p. 146, mencionó entre 250 y 300, y Charles J. Ellicott, *A Critical and Grammatical Commentary on St. Paul's Epistle to the Galatians, with a Revised Translation*, p. 83, estimó más de 400.

²Longenecker, págs. 141-42.

³Burton, p. 190.

⁴Ibid., p. 195.

⁵Wiersbe, 1:703.

que condenara a todos y así preparar negativamente la redención sobre la base de la fe (3:22, 24, las cláusulas de propósito transmiten la intención de Dios). La ley no fue dada para darnos vida (3:21)"¹.

"La Ley nos impone la convicción de que no podemos ser justificados por nada que podamos hacer. Al igual que los israelitas en Egipto, se nos ordena hacer ladrillos sin paja, ser perfectamente santos cuando no tenemos ninguna de las características de la santidad, amar a Dios con todo nuestro corazón y al prójimo como a nosotros mismos cuando no tenemos caridad divina"².

"Una ley puede establecer lo que las personas deben hacer, pero no puede darles el poder de vencer las tentaciones de hacer el mal"³.

Todo el Antiguo Testamento (v. 22), no solo la Ley de Moisés (v. 21), mostró que el ser humano es pecador e incapaz de salvarse. Pablo personificó la Escritura para ilustrar que la Palabra es realmente Dios actuando a través de la Palabra.

Las condiciones de las personas bajo la Ley y la fe 3:23-29

"Continuando con la perspectiva de la historia de la salvación introducida en los vs. 13 y siguientes, y desarrollada en los vs. 15-22, Pablo profundiza respecto al lugar que ocupa la ley en la economía divina, mostrando la relación entre la ley y la fe como dos dispensaciones distintas"⁴.

En otro sentido, el argumento vuelve a su punto de partida en el versículo 75.

¹E. P. Sanders, *Paul, the Law, and the Jewish People*, p. 68.

²A. R. Vidler, *Christ's Strange Work*, p. 42.

³Morris, p. 115. Además, véase Barclay, p. 32.

⁴Fung, p. 167.

⁵Burton, p. 198.

- 3:23 Pablo imaginó a Israel, antes del advenimiento de Cristo, como un niño. La llegada de la fe (v. 23) es sinónimo de la llegada de Cristo en la visión paulina de la historia de la salvación.
- 2:24-25 En la época de Pablo era común que los niños de entre seis y 16 años estuvieran bajo el cuidado de un tutor (griego paidagogos)¹. El guardián los escoltaba, supervisaba y protegía de las malas influencias y exigía obediencia.

"... mientras que hoy en día consideramos a los pedagogos como maestros, en la antigüedad un *paidagogos* se distinguía de un *didaskalos* ('maestro') y tenía funciones de custodia y disciplina más que educativas o instructivas"².

"Cristo es el verdadero maestro, que nos toma de la mano y nos muestra el camino de Dios en términos de gracia"³.

"No cabe duda de que hubo muchos pedagogos que se caracterizaron por su amabilidad y fueron apreciados por sus pupilos, pero la imagen dominante era la de un disciplinario severo que recurría con frecuencia a la fuerza física y a los castigos corporales como forma de mantener a sus hijos a raya"⁴.

La Ley cumple la función de tal guardián para Israel⁵. La Ley era esencialmente un disciplinador para los israelitas. Sin embargo, la necesidad de ese tipo de asistencia terminó cuando vino Cristo.

La Ley Mosaica nunca tuvo la intención de proveer la salvación para los israelitas perdidos. Dios se la dio a su pueblo redimido, después del Éxodo (cuando Él los redimió), para hacerles

¹Ibid., p. 200.

²Longenecker, p. 146.

³Harrison, p. 1292.

⁴George, p. 265.

⁵Ver Michael J. Smith, "The Role of the Pedagogue in Galatians", *Bibliotheca Sacra* 163:650 (April-June 2006):197-214.

conocer sus responsabilidades como pueblo redimido. Tenía un propósito regulador y un propósito revelador, pero nunca un propósito redentor. Los condujo a Cristo en el sentido de que los preparó para la venida de Cristo, mostrándoles que la justicia humana era inadecuada, y que necesitaban una justicia que solo Dios podía proveerles.

"... los judíos no *nacieron* por la Ley, sino que fueron *educados* por la Ley. ... Así pues, la Ley no *dio* la vida a Israel; *reguló* la vida"¹.

3:26-27 Ahora todos los que confían en Cristo son hijos adultos (griego *huioi*) y ya no son niños que están bajo un tutor. Es la fe en Cristo Jesús la que hace que uno sea hijo de Dios (v. 25). La llegada de la fe ("ahora que la fe ha venido") es idéntica a la entrega del evangelio².

"El artículo ["la", *tes* con *pisteos*, "fe", v. 26], aunque ignorado en nuestras versiones, es esencial para dar sentido. Por la llegada de *la* fe se entiende el hecho histórico de la religión cristiana, la difusión del Evangelio en la tierra"³.

"Ahora el enfoque pasa de lo histórico a lo personal, de lo institucional a lo individual. Pablo ha hablado de la herencia prometida a los hijos de Abraham; ahora se enfoca en el heredero que reclamó su legado"⁴.

Timothy George sugirió que el versículo 26 es el centro de un quiasmo⁵. La primera mitad del quiasmo tiene un énfasis judío, mientras que la segunda mitad tiene un énfasis gentil.

¹Wiersbe, 1:703.

²Burton, págs. 201-2.

³Rendall, 3:173.

⁴George, p. 271.

⁵lbid., págs. 271-74. Un quiasmo es una figura retórica o literaria en la que se repiten palabras, construcciones gramaticales o conceptos en orden inverso, en la misma forma o en una forma modificada.

- A Promesa (Abraham) 3:6-14
 - B Ley (Moisés) 3:15-22
 - C Fe (Cristo) 3:23-25
 - D "Pues todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús". 3:26
 - C' Fe (Espíritu) 3:27—4:7
 - B' Ley (*stoicheia tou kosmou* [principios elementales del mundo]) 4:8-11
- A' Promesa (Sara) 4:21-31

Lo que nos une a Cristo es la obra bautismal del Espíritu Santo que tiene lugar en el momento de la salvación (1 Corintios 12:13). Es posible que los lectores originales de Pablo hayan tomado su referencia al bautismo como si se tratara del bautismo en agua, pero el bautismo en agua ilustró lo que les ocurrió cuando el Espíritu los bautizó.

"Este es uno de los textos de prueba a menudo utilizados para enseñar la regeneración bautismal. Sin embargo, ¡en realidad lo refuta!"¹

Cuando un niño romano alcanzaba el estatus de "hijo", su padre cambiaba su *toga praetexta* [toga con borde] por la *toga virilis* [toga varonil] que lo identificaba como ciudadano responsable². Pablo comparó esa toga con Cristo (v. 27).

"'Revestirse de Cristo' es llegar a ser como Cristo, tener su posición; en este contexto llegar a ser objetos del favor divino, hijos de Dios, como él es el Hijo de Dios"³.

Dios ha tratado a la humanidad como un padre amoroso trata a sus hijos. Cuando los hijos son jóvenes, con información y

¹Wilkin, 2:838.

²Rendall, 3:174.

³Burton, p. 203.

experiencia limitadas, un buen padre hace concesiones a su inmadurez, pero cuando llegan a la madurez, los trata como adultos. Las diferencias en las reglas de la casa de las que habla Pablo aquí reflejan diferentes dispensaciones (es decir, economías, griego *oikonomos*, lit. ley de la casa). Es interesante que incluso los comentaristas que no son dispensacionalistas admiten que la venida de Cristo, así como Pablo habló de ella aquí, inauguró una nueva dispensación en el trato de Dios con la humanidad.

3:28

Otra diferencia, sumada a que Dios trata a los creyentes como hijos, es que bajo la fe todos los creyentes comparten el mismo privilegio y posición. Pablo no estaba diciendo que todas las distinciones entre las personas han cesado. Obviamente, las personas siguen siendo judías o gentiles, esclavas o libres, y hombres o mujeres. Su punto era que dentro del cuerpo de Cristo todos tienen la misma relación con Dios. Dios no observa las diferencias que existen entre nosotros ni trata a algunos de sus hijos e hijas de manera diferente a como trata a otros. Él trata a todos los creyentes por igual. Es posible que Pablo haya utilizado aquí un fragmento de un himno cristiano primitivo (ver 1 Corintios 12:12-13; Colosenses 3:9-11).

"Los tres pares de opuestos que enumeró Pablo representan las divisiones fundamentales de la existencia humana: la etnia, la capacidad económica y la sexualidad. La raza, el dinero y el sexo son poderes primordiales en la vida humana"¹.

"La diferencia de sexo no hace ninguna diferencia en los privilegios cristianos. Bajo la ley el sexo masculino tenía grandes privilegios. Solo los varones tenían en su cuerpo la circuncisión, el signo del pacto (el *bautismo*, en cambio, se aplicaba por igual a varones y mujeres); solo ellos eran capaces de ser reyes y sacerdotes, mientras que todos los de uno y otro sexo son ahora "reyes

¹George, p. 284. Ver su excurso "Was Paul a Feminist?" págs. 286-93, que también relaciona este pasaje con la teología de la liberación.

y sacerdotes para Dios" (Ap. 1:6); tenían derecho previo a las herencias"¹.

"Cuando el presidente del Tribunal Supremo, Charles Evan Hughes, el primer domingo después de llegar a Washington para ocupar su puesto en la Corte Suprema, se presentó para ser miembro de la Primera Iglesia Bautista de esa ciudad, un lavandero chino fue recibido con él. El pastor, al recibirlos, contempló la escena y comentó: 'Al pie de la cruz todos los hombres son iguales'"².

La mayoría de las feministas evangélicas consideran este versículo como el principal pasaje que enseña la abolición del liderazgo masculino en el cristianismo ³. Uno de estos escritores, Paul Jewett, creía que la enseñanza de Pablo de que la mujer está subordinada al hombre, por cuyo bien Dios la creó, provenía del rabinismo y no de la revelación⁴. Daniel Fuller reflejó la misma conclusión, pero por una razón ligeramente diferente:

"... él [Pablo] apoyó, a modo de acomodación, una esclavitud y un patriarcalismo cristianizados, pero con respecto a ambos dejó suficientes pistas para que la iglesia entendiera que estas enseñanzas ya no se aplicaban después de que la cuestión 'ni judíos ni griegos' había sido resuelta"⁵.

Bruce adoptó lo que considero una posición bíblicamente más defendible sobre este versículo:

"La primera estipulación aquí ... es que en Cristo no hay ni judío ni griego ... la ruptura de la pared intermedia de separación entre estos dos era

³Ver Lucy Mabrey-Foster, *Women and the Church*, capítulo 8 "Is Feminism Biblical?" para un excelente debate sobre el feminismo desde una perspectiva tradicionalista.

¹Jamieson, y otros, p. 1268.

²C. B. Williams, p. 71

⁴P. Jewett, *Man as Male and Female*, p. 112.

⁵ D. Fuller, "Paul and Galatians 3:28", *Theological Students Fellowship Bulletin* 9:2 (November-December 1985):12-13.

fundamental para el evangelio de Pablo (Efesios 2:14s). Al excluir igualmente la distinción religiosa entre esclavos y libres, y entre hombre y mujer, Pablo hace una triple afirmación que corresponde a una serie de fórmulas judías en las que se mantiene la triple distinción, como en la oración de la mañana en la que el judío varón da gracias a Dios por no ser gentil, esclavo o mujer. ... El motivo de la triple acción de gracias no era un desprecio a los gentiles, a los esclavos o a las mujeres como personas, sino el hecho de que estaban descalificados de varios privilegios religiosos que estaban abiertos a los varones judíos libres"¹.

Los gentiles, los esclavos y las mujeres no disfrutaban del mismo acceso a Dios en el culto formal de Israel como los judíos, los hombres libres y los varones. Podían confiar en Dios para su salvación personal, por supuesto. Los sacerdotes en Israel tenían que ser judíos, libres y varones. Ahora, en la iglesia, cada cristiano es un sacerdote (1 Pedro 2:9-10). El énfasis de Pablo, sin embargo, estaba en la igualdad de los creyentes en Cristo, no en la igualdad de unos con otros.

"Gálatas 3:28 no dice nada explícitamente sobre cómo deben funcionar las relaciones entre hombres y mujeres en la vida cotidiana. Incluso las feministas reconocen que el contexto de Gálatas 3 es teológico, no práctico². Pablo está haciendo aquí una declaración teológica sobre la igualdad fundamental de hombres y mujeres en su posición ante Dios. Por lo tanto, cualquier idea sobre cómo debe aplicarse esta verdad en las relaciones sociales no puede extraerse de Gálatas 3:28, sino

¹Bruce, p. 187. Además ver Charles C. Ryrie, *The Place of Women in the Church*, págs. 70-71; Alexander Strauch, *Biblical Eldership*, págs. 52-55.

²Footnote 21: Letha Scanzoni and Nancy Hardesty, *All We're Meant to Be*, págs. 18-19.

que debe extraerse de una comprensión más amplia de la naturaleza de las cosas"¹.

La afirmación de Pablo no significa "que todas las distinciones entre hombres y mujeres hayan sido borradas en Cristo, como tampoco que no haya diferencia racial entre el judío cristiano y el gentil cristiano"².

3:29 Un tercer cambio en los creyentes es que los que se unen a Cristo por la fe se han convertido en descendientes espirituales de Abraham y beneficiarios ("herederos") de algunas de las promesas que Dios le hizo. Esto no significa que los cristianos se conviertan en judíos. Los cristianos son cristianos; estamos en Cristo, que es la Semilla de Abraham (véase el v. 16). Dios prometió algunas cosas a todos los descendientes físicos de Abraham (por ejemplo, Génesis 12:1-3, 7). Prometió otras cosas a los creyentes dentro de ese grupo (por ejemplo, Romanos 9:6, 8).

Dios prometió aún otras cosas a la semilla espiritual de Abraham que no son judíos (por ejemplo, Gálatas 3:6-9). El no distinguir estos grupos, y las promesas dadas a cada uno, ha resultado en mucha confusión. Por ejemplo, los amilenialistas concluyen que los creyentes gentiles heredan las promesas del remanente creyente dentro de Israel, eliminando así cualquier futuro para Israel como nación. Aquí hay otro ejemplo de este error:

¹A. Duane Litfin, "Evangelical Feminism: Why Traditionalists Reject It", *Bibliotheca Sacra* 136:543 (July-September 1979):264. Para una buena evaluación de los argumentos de las feministas, véase ibid.; y Roger Oldham, "Positional and Functional Equality: An Appraisal of the Major Arguments for the Ordination of Women", *Mid-America Theological Journal* (Fall 1985):1-29; Kenneth Gangel, "Biblical Feminism and Church Leadership", *Bibliotheca Sacra* 140:557 (January-March 1983):55-63; y H. Wayne House, "'Neither ... Male nor Female ... in Christ Jesus'", *Bibliotheca Sacra* 145:577 (January-March 1988):47-56.

²Fung, p. 175. Además, véase Vos, p. 70.

"En toda la vasta tierra, el Señor reconoce *una*, y *solo una*, nación como suya, a saber, la nación de los creyentes (1 Pedro 2:9)"¹.

¿Por qué la posición amilenialista representada arriba no puede ser correcta? La razón es que la Escritura habla de la iglesia como una entidad distinta de Israel (Efesios 2:11-22)2. Los judíos y los gentiles que se convirtieron en judíos religiosos para entrar en Israel, formaron Israel. La iglesia está formada por judíos y gentiles que entran en ella como judíos o gentiles (Efesios 2:16; véase 1 Corintios 10:32). Además, Pablo calificó la igualdad de judíos y gentiles en la iglesia como un misterio, algo único, no revelado anteriormente en las Escrituras (Efesios 3:5). La iglesia comenzó el día de Pentecostés, no en el Antiguo Testamento (Hechos 1:5; 11:15-16; 1 Corintios 12:13; Colosenses 1:18). Los creyentes de todas las épocas son el pueblo de Dios. Sin embargo, Dios ha tratado con diferentes grupos de ellos, y ha tenido diferentes propósitos para ellos como grupos, a medida que la historia humana se ha desarrollado.

¿Hereda la iglesia las promesas a Abraham? Solo hereda algunas de ellas. Los judíos heredarán aquellas promesas particulares dadas a los descendientes físicos de Abraham. Todos los creyentes (gentiles y judíos) heredarán aquellas dadas a los descendientes espirituales de Abraham. Los judíos salvados (cristianos judíos) heredarán aquellas dadas a los descendientes físicos que también son descendientes espirituales. En el estudio de la Biblia es muy importante notar la persona o personas a quienes se les hizo cualquier promesa.

B. ACLARACIÓN DE LA DOCTRINA CAPÍTULO 4

En el capítulo 3, la preocupación de los judíos por la Ley de Moisés era lo más importante en la mente de Pablo. En el capítulo 4 reafirmó su argumento en beneficio de los gentiles, para quienes el sincretismo religioso y la idolatría pagana eran preocupaciones primordiales. Mientras que en el

¹Hendriksen, p. 151. Ver Ridderbos, p. 150.

²Ver Arnold G. Fruchtenbaum, "Israel and the Church", en *Issues in Dispensationalism*, págs. 113-30, especialmente en las págs. 126-27.

capítulo 3 Pablo trató principalmente la justificación (véase 3:20), en el capítulo 4 su énfasis fue principalmente la santificación (véase 4:3).

1. La ilustración doméstica 4:1-11

Continuando con su defensa de la fe frente a la Ley Mosaica, Pablo cita una ilustración de la vida familiar. Lo hizo para aclarar la condición de los creyentes, en contraste con la de los nomistas y para instar a sus lectores a abandonar el nomismo.

La ilustración 4:1-7

4:1-3 Pablo ya había comparado la Ley con un guardián de la cárcel (3:22) y con un tutor de niños (3:24). Ahora la comparó con un fideicomisario o administrador designado para cuidar de un niño pequeño y de sus bienes. El propósito de las tres comparaciones era aclarar la diferencia entre el período histórico anterior de inmadurez espiritual y el período actual de libertad espiritual.

Pablo contrastó la inmadurez espiritual de los que vivían bajo la Ley Mosaica con la madurez espiritual de los que viven por la fe en Cristo. Ahora, como entonces, un niño muy pequeño está bajo la dirección de otros, aunque sea el heredero de una vasta herencia. Del mismo modo, todas las personas, antes de venir a Cristo por la fe, estaban bajo servidumbre. En el caso de los judíos, su esclavitud era a la Ley. En el caso de los gentiles, eran las restricciones de la religión pagana y la superstición. El rito de paso a la edad adulta tenía lugar en los círculos judíos cuando un hijo alcanzaba la edad de 12 años. En Grecia era a los 18 años y bajo la ley romana era entre los 14 y los 17¹.

Pablo utilizó el término *ta stoicheia tou kosmou* ("los principios elementales del mundo") cuatro veces en sus escritos, dos en este capítulo (vs. 3 y 9) y dos en Colosenses 2 (vs. 8 y 20).

"La palabra *stoicheia* [principios elementales] significa principalmente cosas colocadas una al lado de la otra en una fila; se usa en relación a las

¹Barclay, págs. 36-37.

letras del alfabeto, el abecedario, y luego, debido a que el aprendizaje del abecedario es la primera lección en una educación literaria, significa 'rudimentos', primeros principios (como en Hebreos 5:12). Además, dado que las letras del alfabeto se consideraban los 'elementos' de los que se componen las palabras y las oraciones, *stoicheia* pasa a utilizarse para los 'elementos' que componen el mundo material (véase 2 Pedro 3:10, 12). Este sería el significado natural de *ta stoicheia tou kosmou*, a no ser que el contexto dicte otra cosa..."1.

Algunos estudiosos han entendido estos principios elementales como enseñanzas filosóficas o religiosas básicas². Otros creen que Pablo se refería a los componentes materiales del universo: tierra, agua, aire y fuego³. Sin embargo, otros creen que se refería a la hueste de seres espirituales que encabeza Satanás. Otros nombres para esta vasta compañía de seres demoníacos son principados, potestades, los enemigos de Dios y los gobernadores de este siglo (Romanos 8:38; 1 Corintios 2:6, 8; 15:24, 26). Otra opinión es que los principios elementales son etapas elementales de la experiencia religiosa⁴.

Me parece que el contexto favorece la primera de estas opiniones: las enseñanzas elementales. Los versículos 4 y 5 se refieren a la Ley como aquello de lo que Cristo redimió a todos los creyentes, pero especialmente a los creyentes judíos. Para un creyente gentil los principios elementales del mundo del que había sido redimido habrían sido las enseñanzas de la religión pagana y la superstición.

Pablo contrastó la condición del creyente antes y después de la encarnación de Cristo (véase el v. 4), no su condición antes y después de su conversión. Hablaba de etapas en la historia

²Por ejemplo, Lightfoot, p. 167; Burton, págs. 215-16; Barclay, p. 38; Harrison, p. 1293; y Bruce, págs. 202-3.

¹Bruce, p. 193.

³Por ejemplo, E. Schweizer, "Slaves of the Elements and Worshippers of Angels: Gal 4:3, 9 and Col 2:8, 18, 20", *Journal of Biblical Literature* 107 (1988):455-68.
⁴Campbell, p. 601.

de la salvación, no de etapas en la historia personal de una persona.

4:4-5 Dios envió a Cristo al mundo cuando determinó que era el momento adecuado ("la plenitud del tiempo").

"Parece que 'cuando llegó el tiempo' (RSV, NIV) no significa que haya transcurrido un determinado período divino (¿así dice la NEB?), o que hayan tenido que producirse determinados acontecimientos divinos (véase 2 Tes. 2:3 y siguientes), o que Dios haya enviado a su Hijo al mundo cuando todas las condiciones estaban listas para su aparición. En vista de que la palabra 'vino' se denota en el contexto (véase 3:23, 25) el acontecimiento escatológico de la venida de Cristo y del principio de la fe justificadora, el pensamiento es más bien que la aparición del Hijo trajo la 'plenitud [sic] de los tiempos', marcando el fin de la era presente (véase 1:4) y dando paso a la era futura"1.

Sin embargo, Dios había preparado providencialmente al mundo para la venida de su Hijo política, intelectual y religiosamente por medios romanos, griegos y especialmente judíos².

"La mayor parte del mundo civilizado estaba unido políticamente, pero las antiguas religiones clásicas estaban en quiebra"³.

Es posible que Pablo se estuviera refiriendo al inicio del ministerio de Jesús, no solo a su nacimiento⁴. Por otro lado, la Encarnación puede haber estado en su mente.

La redención tiene un doble aspecto: libera de la esclavitud de la Ley y otorga la filiación. Dios envió a su Hijo para liberar a

¹Fung, p. 184.

²Ver Earle E. Cairns, *Christianity Through the Centuries*, págs. 37-47.

³F. F. Bruce, *The Spreading Flame*, p. 14.

⁴Burton, p. 217.

los hijos que la Ley tenía sometidos y elevarlos a la condición de hijos plenos. En la cultura romana, el padre determinaba el momento adecuado para llevar a cabo la ceremonia de paso. Sacaba a su hijo de la tutela de sus tutores profesionales y lo convertía en un hijo libre¹.

Pablo se refirió tanto a la naturaleza divina de Cristo ("su Hijo") y a Su naturaleza humana ("nacido de mujer", v. 4). El Mesías nació bajo la Ley Mosaica que solo Él cumplió al guardarla perfectamente (véase Mateo 5:17).

"Hoy en día, nos encontramos con ciertos cristianos profesos que niegan lo que se llama [sic] la filiación eterna de Cristo. Nos dicen que Él no era Hijo desde la eternidad. Admiten que era el Verbo, como se establece en Juan 1:1, pero dicen que se convirtió en Hijo cuando nació en la tierra. El versículo 4 definitivamente niega tal enseñanza"².

El Adventismo del Séptimo Día, los Testigos de Jehová, la Ciencia Cristiana y el Espiritismo enseñan que Cristo no era preexistente³.

"Los versículos 4-5 contienen uno de los pasajes más comprimidos y cargados de toda la carta porque presentan la base objetiva, el fundamento cristológico y soteriológico, de la doctrina de la justificación por la fe"⁴.

4:6 Dios también envió el Espíritu de su Hijo para que habitara en los creyentes y los motivara a acercarse a Dios. El corazón se refiere metafóricamente a la sede de la voluntad (véase Proverbios 4:23). La relación del creyente con Dios puede ser

¹Para más información sobre las costumbres judías, griegas y romanas relacionadas con el rito de paso de un hijo, ver Boice, p. 471.

²Ironside, p. 137.

³Ver Gerstner, págs. 161-63.

⁴George, págs. 299-300.

más íntima que formal. Podemos llamarle papá. Abba significa eso en arameo (véase Marcos 14:36; Romanos 8:15-16).

"Sin embargo, sentimentalizamos esta palabra en exceso cuando nos referimos a ella como mero lenguaje infantil y la traducimos al español como 'papá'. La palabra *Abba* aparece en algunos textos legales de la Misná como una designación utilizada por los hijos mayores al reclamar la herencia de su padre fallecido. Como palabra de trato, *Abba* no se asocia tanto con la infancia como con la intimidad. Es un grito del corazón, no una palabra pronunciada tranquilamente con distanciamiento y reserva personal, sino una palabra que usamos para "llamar" o "gritar" (*krazo*) ..."1.

"... sería una presunción y un atrevimiento más allá de toda propiedad dirigirse a Dios como *Abba* si el propio Jesús no nos hubiera ordenado hacerlo"².

"La mayoría de los judíos conocía tanto el griego como el arameo. Pero queda la pregunta de por qué Jesús utilizó ambos en su oración. ¿No era natural que ambas palabras le vinieran en su hora de agonía como también en su infancia? Lo mismo puede ser cierto aquí en el caso de Pablo"3.

"La presencia del Espíritu es, pues, un testimonio de que son hijos"⁴.

"El propósito de la misión del Hijo era dar los derechos de filiación; el propósito de la misión del Espíritu, dar el poder de usarlos"⁵.

¹George, p. 307.

²lbid., p. 308.

³Robertson, 4:302.

⁴Lightfoot, p. 169.

⁵H. B. Swete, *The Holy Spirit in the New Testament*, p. 204.

4:7 Por consiguiente, los creyentes de este lado de la Cruz son "hijos" de pleno derecho y, de acuerdo con la costumbre de aquel tiempo, "herederos" de pleno derecho. Qué insensato sería entonces volver a la esclavitud de la Ley.

"Cuando un pecador confía en Cristo y se salva, en lo que respecta a su *condición*, es un 'bebé espiritual' que necesita crecer (1 Pedro 2:2-3); pero en lo que respecta a su *posición*, es un hijo adulto que puede recurrir a la riqueza del Padre y que puede ejercer todos los maravillosos privilegios de la filiación"¹.

"Todos los cristianos son herederos de Dios solo por fe. Pero, al igual que en el Antiguo Testamento, hay dos tipos de herencia: una herencia merecida y una herencia que pertenece a todos los cristianos por ser hijos, y no por otra razón"².

El apelo 4:8-11

A continuación, Pablo recordó a sus lectores su anterior modo de vida, la transformación que había supuesto su adopción en la familia de Dios, y su preocupación por el hecho de que estuvieran en peligro de cambiar su futuro por la gratificación presente.

4:8-9 Antes de la conversión, los lectores de Pablo (que eran mayoritariamente gentiles, aunque algunos eran judíos) eran esclavos de tradiciones religiosas que, en el caso de los gentiles, incluían dioses falsos. Ahora, en libertad, corrían el peligro de volver a la misma esclavitud. Ellos, como los niños (v. 1), podrían volver a un sistema que era débil (sin poder para justificar o santificar), sin valor (que no proporciona ninguna herencia) y esclavizante.

¹Wiersbe. 1:705.

²Dillow, p. 89.

"Reconocerse como centro de la atención divina [v. 9a] es uno de los aspectos más profundos de la conversión cristiana"¹.

"A pesar de todas las diferencias básicas entre el judaísmo y el paganismo, ambos implicaban la sujeción a las mismas fuerzas elementales. Esta es una afirmación sorprendente para un antiguo fariseo; sin embargo, Pablo la hace, no como una exageración en el fragor del argumento, sino como la expresión deliberada de una posición cuidadosamente pensada. La *stoicheia* a la que los gálatas habían estado sometidos eran los dioses falsos del v. 8; la esclavitud a la que ahora estaban dispuestos a volver era la de la ley"².

"Las fuerzas demoníacas del legalismo, entonces, tanto judías como gentiles, pueden ser llamadas 'principados y potestades' o 'espíritus elementales del mundo'"³.

Sin embargo, estos principios elementales se refieren probablemente a todas las cosas en las que la gente pone su confianza aparte del Dios vivo⁴. Tanto los judíos como los gentiles conversos habían vivido atados a las fuerzas del mundo hasta que Cristo los liberó. Estas fuerzas, incluso hoy en día, incluyen todo aquello en lo que la gente pone su confianza aparte de Dios: sus dioses a los que se vuelven esclavos.

4:10-11 Los judaizantes habían instado a los lectores de Pablo a observar los rituales Mosaicos. Aquí se trata del día de reposo y de las fiestas anuales. Pablo se desesperó al ver que estaban retrocediendo y que gran parte de su trabajo por ellos había sido inútil. No estaban actuando como herederos de Dios.

¹Guthrie, *Galatians*, p. 116.

²Bruce, *The Epistle* ..., págs. 202-3. División de párrafo omitida.

³G. B. Caird, *Principalities and Powers*, p. 51.

⁴Fung, p. 191.

"¡Estaban 'abandonando' la escuela de la gracia y matriculándose en el jardín de infantes de la Ley!"¹

"... Pablo siempre estuvo en contra de cualquier idea de legalismo soteriológico, es decir, esa falsa comprensión de la ley por la que la gente piensa que puede convertir la norma reveladora de Dios para su propio beneficio, ganando así el favor y la aceptación divina. Esto también lo denunciaron los profetas de Israel, porque el legalismo así definido nunca fue una parte legítima de la religión de Israel. Los judaizantes de Galacia, de hecho, probablemente habrían repudiado también el 'legalismo', aunque Pablo vio que su insistencia en una vida de 'nomismo' judío para sus conversos gentiles en realidad llevaba las cosas de nuevo a la cuestión crucial de si la aceptación ante Dios se basaba en 'las obras de la ley' o en la fe en lo que Cristo había realizado"2.

"Sin embargo, aunque no es legalista, la religión de Israel, tal y como se encuentra en el Antiguo Testamento y en todas las formas de judaísmo antiguo y moderno, es abiertamente 'nomista', es decir, considera que la Torá, tanto la Escritura como la tradición, supervisa la vida de los suyos, de modo que todas las cuestiones de conducta se miden en última instancia con la piedra angular de la Torá y toda la vida está dirigida por la Torá"³.

"... El judaísmo habla de sí mismo como centrado en la Torá y el cristianismo se declara centrado en Cristo, ya que en él el cristiano encuentra no solo la ley de Dios como norma reveladora expresada de forma preeminente, sino también la ley como sistema de conducta dejada de lado en favor de la orientación por referencia a las enseñanzas y el

¹Wiersbe, 1:707.

²Longenecker, págs. 176.

³lbid., p. 177.

ejemplo de Cristo y mediante la acción directa del Espíritu"¹.

"... el día de reposo de los judíos ha encontrado su cumplimiento en Aquel que dijo: 'Vengan a Mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar' (Mateo 11:28)"².

El propio Pablo observó las fiestas judías después de su conversión (véase 1 Corintios 16:8; Hechos 20:16). Sin embargo, lo hizo voluntariamente, no para satisfacer las exigencias divinas. No las observaba porque Dios esperaba que lo hiciera, sino porque formaban parte de su herencia cultural. También lo hizo porque no quería poner un obstáculo en el camino de los judíos que llegaban a la fe en Cristo (1 Corintios 9:19-23; véase Romanos 14:5-6). En otras palabras, lo hizo para evangelizar eficazmente, no para ganar la aceptación de Dios.

"En los últimos años, algunos han argumentado que todas, o al menos la mayoría, de las leyes que estos intrusos imponían a los gálatas eran las piezas legislativas que establecían 'marcadores de límites': las prácticas que diferenciaban a los judíos de otras personas, en particular la circuncisión, las leyes alimentarias y el Sabbat. Pablo quiere que se eliminen esas cosas porque quiere construir una iglesia unificada compuesta por judíos y gentiles por igual, y los marcadores de límites inevitablemente provocan división. Ciertamente, Pablo se esfuerza constantemente por unir a los cristianos judíos y a los gentiles. Sin embargo, esta 'nueva perspectiva' de Pablo es demasiado estrecha. Pablo plantea la función de la ley en términos más amplios que los marcadores de límites (especialmente el capítulo 3), sobre todo su capacidad para establecer la transgresión (3:19), y vincula el corazón de su debate a la

²Ironside, p. 148.

¹Ibid.

suficiencia exclusiva de la cruz de Cristo para ver a una persona declarada 'justa' ante Dios"¹.

2. La ilustración histórica 4:12-20

A continuación, Pablo apeló a sus contactos pasados con los gálatas y les pidió que recordaran sus visitas a Galacia, para impulsarlos a abandonar el nomismo. Dejó de argumentar y comenzó a suplicar; abandonó sus apelaciones al intelecto y ahora apeló a las emociones de los gálatas.

"Si el lector se inclina a pensar que Pablo ha sido impersonal al tratar los problemas en Galacia, que ha estado argumentando como un erudito y no como un pastor, el presente pasaje debería desmentir esta idea"².

"Pablo era un padre espiritual maravilloso; simplemente sabía cómo equilibrar la reprimenda con amor. Ahora pasa de los 'azotes' a los 'abrazos' al recordar a los creyentes su amor por él y su amor por ellos"³.

"Lo que tenemos en este inciso personal es un testimonio conmovedor del vínculo indisoluble entre el contenido teológico y la preocupación pastoral. Toda verdadera teología digna de ese nombre es teología pastoral"⁴.

"Desde el punto de vista retórico, en 4:12 se produce un cambio importante en la argumentación de Pablo. Por supuesto, todavía hay elementos de retórica forense en lo que sigue, sobre todo en las acusaciones de Pablo contra los errados (4:17; 5:7-12; 6:12-13) y sus declaraciones de autodefensa (4:13-16; 5:11; 6:14, 17). Pero el tono dominante a partir de 4:12 es el de la retórica deliberativa, no el de la retórica forense. La retórica deliberativa, más que adoptar una postura judicial o defensiva, busca exhortar o disuadir a un auditorio respecto a futuras acciones demostrando que esas acciones son convenientes o perjudiciales ... En 4:12 y siguientes. Pablo ya no se preocupa

¹Carson and Moo, p. 466. Además, ver págs. 470-72.

²Boice, p. 477.

³Wiersbe, 1:707-8.

⁴George, p. 319.

tanto de acusar o defender como de persuadir a sus conversos gálatas para que adopten un determinado curso de acción"¹.

4:12-14 Pablo se había vuelto como sus lectores en el sentido de que había vivido entre ellos como un gentil, no bajo la Ley Mosaica. Ahora les pedía, desde un punto de vista de juego limpio, que vivieran independientemente de la Ley como él lo hacía. Este es el primer imperativo en el texto griego de Gálatas.

"Al tratar de ganar a otras personas para Cristo, nuestro fin es hacerlas como nosotros, pero el medio para ese fin es hacernos nosotros como ellos. Para que lleguen a ser uno con nosotros en la convicción y la experiencia cristiana, primero debemos ser uno con ellos en compasión cristiana"².

Evidentemente, Pablo sufrió con alguna dolencia o impedimento físico cuando predicó el evangelio en Galacia (v. 13). Los gálatas habían soportado alguna aflicción corporal que tenía Pablo sin despreciarlo, cuando los había evangelizado, porque valoraban mucho las buenas noticias que les llevaba.

Los comentaristas han sugerido muchas dolencias diferentes que podrían haber afectado a Pablo, incluyendo fuertes dolores de cabeza, malaria, dolores de cabeza y malaria³, epilepsia⁴, oftalmia, agotamiento y otros⁵. Evidentemente, su estado era algo repulsivo (v. 14). Sin embargo, no hay suficiente información en el texto para ser dogmático. Sea lo que sea, los gálatas sabían a qué se refería Pablo. Esta aflicción puede o no haber sido la espina en la carne de Pablo (2 Corintios 12:7-10).

"La referencia a la debilidad corporal que fue la ocasión de su predicación ante ellos tenía por

¹Longenecker, p. 184.

²John R. W. Stott, *Only One Way: The Message of Galatians*, p. 113.

³Lenski, p. 219

⁴Lightfoot, págs. 186-91.

⁵Ver Eadie, págs. 329-45; Longenecker, p. 191.

objeto, en la mente de Pablo, recordarles su actitud afectuosa hacia él y renovarla"¹.

Los gálatas habían recibido a Pablo con el honor y la consideración que le habrían dado a un ángel de Dios, no es que lo hayan visto como un super humano².

4:15-18 Los gálatas estaban perdiendo su buena actitud hacia Pablo y su consiguiente sensación de bendición. Habían apreciado tanto a Pablo que le habrían dado sus posesiones más preciadas. "Arrancarse los ojos" es probablemente una expresión figurativa similar a "dar un ojo de la cara"³. Sin embargo, algunos intérpretes creen que Pablo tenía alguna aflicción en los ojos⁴. Ahora los gálatas consideraban a Pablo sospechosamente como un enemigo. Los judaizantes buscaban excluir a los gálatas de la esfera de influencia de Pablo y del evangelio para que sus lectores pasaran a depender de ellos. Pablo buscaba a sus lectores por la razón correcta ("de manera encomiable"), a saber, su necesidad de crecer en

4:19-20 El afecto de Pablo por los gálatas se manifiesta aquí con más fuerza que antes. La tierna expresión "hijos míos" (gr. *tekna mou*) solo aparece aquí en los escritos de Pablo. Pablo se siente como si volviera a sufrir dolores de parto por ellos. Ya había agonizado por ellos, cuando había evangelizado Galacia, pero ahora tenía que repetir su laborioso trabajo por ellos.

la gracia, no solo mientras él estaba con ellos sino siempre.

"Se trata de una metáfora sorprendente que no tiene paralelo en ningún otro escrito paulino ... Solo aquí, en Gálatas, él aparece en el papel de una madre, una madre que voluntariamente se somete de nuevo a la prueba del embarazo y el parto para asegurar el bienestar de sus hijos⁵.

¹Burton, p. 237.

²Ibid., p. 242.

³Ver ibid., págs. 243-44; Longenecker, p. 193; Alford, 3:2:45.

⁴Por ejemplo, Ironside, p. 155; Wuest, 1:3:125.

⁵George, p. 329.

"A los gálatas que hace un momento se les describía como formados en el vientre materno, se les describía ahora como madres gestantes que debían esperar a que un Cristo embrionario se desarrollara plenamente (*morphoo*, un término médico para el crecimiento del feto hasta convertirse en un bebé) en su interior"1.

Pablo deseaba poder estar presente con los gálatas personalmente para poder comunicar mejor los matices de sus sentimientos. Su deseo irracional de convertirse en esclavos del sistema Mosaico y seguidores de los falsos maestros legalistas le dejaba perplejo.

3. La ilustración bíblica 4:21-31

Pablo hizo e interpretó una alegoría de la historia de los dos hijos de Abraham para convencer a sus lectores de que estaban en peligro de unirse a la rama equivocada de la familia de Abraham. Pablo no estaba utilizando el método alegórico de interpretación, que niega la realidad de los personajes (como en *El progreso del peregrino*)². El apóstol parece haber utilizado la historia de Abraham de la forma en que lo hizo, como una alegoría, porque este era un método rabínico común que los judaizantes probablemente emplearon en su enseñanza en Galacia³. Pablo utilizó el mismo método sobre los falsos maestros, pero con él enseñó a sus lectores la verdad en lugar de la falsedad.

"Tenemos un relato del Antiguo Testamento, pero dos interpretaciones complementarias del mismo. La primera [vs. 22-27] defiende la equiparación de la existencia hupo nomon [bajo la ley] con el cautiverio y retoma así un tema de lo que precede. La segunda [vs. 28-30] hace una declaración sobre la libertad del creyente en preparación para lo que está por venir"⁴.

²Ver J. Dwight Pentecost, *Things to Come*, p. 7.

¹Ibid., p. 330.

³R. Alan Cole, *The Epistle of Paul to the Galatians*, págs. 128-29. Longenecker escribió un excurso sobre "The Hagar-Sarah Story in Jewish Writings and in Paul", págs. 200-6.

⁴Charles H. Cosgrove, "The Law Has Given Sarah No Children [Gal. 4:21-30]," *Novum Testamentum* 29:3 (July 1987):235.

La historia bíblica 4:21-23

4:21 Pablo desafió a sus lectores, que decían valorar tanto la Ley, a que consideraran lo que esta enseñaba. Eligió su lección basándose en Génesis, un libro de la sección de la Ley del Antiguo Testamento. Por lo tanto, utilizó el término "ley" para referirse a dos cosas diferentes en este versículo: la Ley Mosaica (en su sentido más amplio de la Torá o Pentateuco; véase Lucas 24:44; Romanos 3:21) y todo el Antiguo Testamento (véase Romanos 3:19)¹. Una vez más, Pablo vuelve a recurrir a Abraham, el fundador del judaísmo, para su ilustración.

4:22-23 Pablo señaló dos contrastes entre Ismael e Isaac: Primero, la madre de Ismael era esclava, pero la de Isaac era libre. Estas condiciones afectaron el estatus de sus hijos en la casa de Abraham. Segundo, Ismael nació naturalmente, pero Isaac nació sobrenaturalmente en cumplimiento de la promesa de Dios.

"En el registro bíblico del nacimiento de estos dos hijos de Abraham, Pablo reconoce la misma oposición entre la confianza en uno mismo ('según la carne') y la confianza en Dios ('por medio de la promesa') que existe entre los que se justifican por las obras de la ley y los que se justifican por la fe"².

La interpretación alegórica 4:24-27

4:24 A continuación, Pablo interpretó estos acontecimientos de forma figurativa. Reconoció la historicidad de los eventos, pero los utilizó como ilustraciones³. Una alegoría, tal como usamos ese término hoy, es una historia en la que los acontecimientos no son históricos. Pablo llamaba alegoría a lo que nosotros llamamos analogía⁴. Vio en esta historia una ilustración del

¹Lightfoot, p. 179.

²Fung, p. 206.

³Ver Robertson, 4:306-7.

⁴Ver Longenecker, p. 209.

conflicto entre el judaísmo y el cristianismo, entre los no cristianos y los cristianos, y entre la ley y la gracia.

"La alegoría de Pablo era una ilustración o analogía en la que señalaba que ciertos hechos sobre Agar corresponden a los no cristianos y que ciertos hechos sobre Sara corresponden a hechos sobre los cristianos"¹.

"Dado que el tipo de exégesis del AT que se encuentra en este pasaje no es en absoluto característico de Pablo, la inferencia natural es que había una razón especial para su uso aquí. La razón no está lejos de ser evidente: si los judaizantes de Galacia estaban utilizando un argumento similar para persuadir a los cristianos de que la filiación con Abraham implicaba la circuncisión y la observancia de la ley, sería especialmente apropiado que Pablo volviera las propias armas de sus oponentes contra ellos"².

"El evangelio es el cumplimiento de la promesa hecha a Abraham de que en él y en su descendencia serían bendecidas todas las naciones (véase 3:8, 16). La ley, que fue dada más tarde, fue una dispensación parentética introducida por Dios con un propósito limitado; su validez continuó solo hasta que la promesa a Abraham se cumplió en Cristo, e incluso mientras fue válida no modificó los términos de la promesa (ver 3:17-25)"³.

Al menos un teólogo del pacto ha utilizado este versículo para apoyar la afirmación de que Dios hizo un pacto con Adán, y sus descendientes aún por nacer, antes de la Caída. En este "pacto de obras", Dios prometió que, si Adán obedecía la orden de no comer del fruto prohibido en el Jardín del Edén, recibiría como

¹Roy B. Zuck, *Basic Bible Interpretation*, págs. 46-47. Además, ver págs. 221-26.

²Fung, p. 219.

³Bruce, *The Epistle* ..., p. 219.

recompensa un estado permanente de santidad¹. Sin embargo, el pacto en cuestión en este versículo se identifica como el Pacto Mosaico en el versículo siguiente.

4:25 Agar representa el Pacto Mosaico, que entró en vigor en el Monte Sinaí, en la ilustración de Pablo. Sus descendientes representan a los israelitas que vivían en servidumbre bajo la Ley de Moisés. Sara, que no se menciona en el versículo 25, representa el Pacto Abrahámico, y sus descendientes son libres, viven bajo la promesa dada a Abraham.

La identificación más antigua del monte Sinaí con Jebel Musa en la península del Sinaí, el sitio probable más popular, proviene del escrito de Egeria en el siglo IV d.C. Es posible que en la época de Pablo la península del Sinaí fuera parte de Arabia². Otra posibilidad es que el verdadero Monte Sinaí estuviera en la antigua (y moderna) Arabia, quizás solo al este del Golfo de Aqabah.

"Al parecer, Pablo considera que Arabia es la tierra de los descendientes de Agar y la tierra de los esclavos; no era la tierra santa que Dios dio a Israel"³.

4:26 Agar también representa a la Jerusalén de la época de Pablo que estaba esclavizada bajo Roma y la Ley Mosaica. Sara representa la ciudad celestial de Jerusalén, el destino final de los creyentes que han partido, que es libre. También es la madre de todos los verdaderos creyentes.

Las principales características de esta analogía son las siguientes:

Agar es la mujer esclava.	Sara es la mujer libre.
Ismael nacido naturalmente.	Isaac nacido sobrenaturalmente.
El antiguo pacto	El nuevo pacto

¹Ver William G. T. Shedd, *Dogmatic Theology*, 2:152-53.

²Lenski, 239.

³Morris, p. 146.

La Jerusalén terrenal	La Jerusalén celestial
Judaísmo	Cristianismo

4:27 Isaías 54:1 predijo que Israel, que era comparativamente estéril antes del exilio babilónico, disfrutaría de numerosos hijos en el futuro. Probablemente se trata de una referencia a las bendiciones del reino milenial. Pablo aplicó esta profecía a Sara. Ella tendría una mayor bendición y más hijos en el futuro que en el pasado, hijos de las promesas, es decir, todos los verdaderos creyentes, incluyendo a los cristianos.

La aplicación práctica 4:28-31

- 4:28 Pablo extrajo tres aplicaciones de su ilustración: En primer lugar, los cristianos se asemejan a Isaac en cuanto a que experimentan un nacimiento sobrenatural y forman parte del cumplimiento de la promesa de Dios. Por lo tanto, no deben vivir como hijos esclavizados.
- 4:29 En segundo lugar, los llamados creyentes, cuyo origen es diferente al de los verdaderos creyentes, persiguen a los verdaderos creyentes, como Ismael persiguió a Isaac. Los legalistas persiguen a los que viven en libertad. Pablo se refirió a los creyentes gálatas en general en este pasaje como hermanos y hermanas, grupo que también incluía a los llamados (falsos, véase 2:4) hermanos, los legalistas que estaban mezclados entre ellos.
- 4:30 En tercer lugar, los cristianos deben expulsar a los legalistas de su medio, ya que los legalistas no tienen herencia con los hijos e hijas legítimos de Dios. Así como Abraham echó a Ismael de su casa, los gálatas deberían echar a los judaizantes de la iglesia. Esto no significa que los líderes de la iglesia deban excomulgar a todos los cristianos legalistas. Sin embargo, sería sabio (y bíblico) excluir a los promotores del legalismo y el nomismo, especialmente si no cambian sus enseñanzas. El punto de Pablo era que los nomistas no heredarán tanta bendición de Dios como los que viven por el Espíritu.

"El Apóstol hace sonar el timbre de la muerte del judaísmo con confianza en un momento en que la mitad de la cristiandad se aferraba a la ley Mosaica con un afecto celoso casi frenético, y mientras el partido judaico parecía estar creciendo en influencia y era lo suficientemente fuerte, incluso en las iglesias gentiles de su propia fundación, para socavar su influencia y poner en peligro su vida"¹.

El legalismo es tanto una creencia como una práctica. Como creencia, el legalismo es la convicción de que podemos hacernos aceptables a Dios cumpliendo reglas. A menudo las reglas en cuestión son las impuestas por la gente, no las requeridas por Dios. Sin embargo, aplicar mal las leyes bíblicas también es una forma de legalismo. En un sentido más amplio, el legalismo es la creencia de que podemos hacernos aceptables ante Dios por nuestras buenas obras. Por supuesto, lo único que nos hace aceptables ante Dios es nuestra confianza en las buenas obras de Cristo. Él satisfizo las demandas de Dios por nosotros. Así que en realidad somos salvos por buenas obras después de todo, pero son las buenas obras de Cristo, no las nuestras. Como práctica, el legalismo es el cumplimiento de reglas con el fin de ganar méritos con Dios.

El nomismo es la creencia de que tenemos que hacer de la ley el gobernante de nuestras vidas. Este considera que la ley es el factor más importante en la relación de las personas con Dios. El nomismo se centra en la ley mientras que el legalismo se centra en las reglas.

"El legalismo es uno de los mayores problemas entre los cristianos de hoy. Debemos tener en cuenta que el legalismo no significa el establecimiento de normas espirituales, significa adorar estas normas y pensar que somos espirituales porque las obedecemos. También

_

¹Lightfoot, p. 184.

significa juzgar a otros creyentes sobre la base de estas normas"¹.

"Algunos huyen de las reglas, alegando que es legalismo. No lo es. El legalismo no es la ley. Siempre ha habido ley en el mundo. Desde Moisés, siempre ha habido ley en la Biblia. Incluso en el Testamento, Nuevo tenemos ley. Como creyentes, operamos bajo 'la ley de Cristo' (Gálatas 6:2). Los mandatos del Testamento nos proporcionan este código. Y esta ley es buena y beneficiosa para nosotros, ya que viene de Dios. Por lo tanto, el legalismo no es la presencia de la ley o del código moral. El legalismo es una actitud. El legalismo existe cuando te sometes a una regla o código con la motivación de exaltarte a ti mismo. Puedes alegar que te ayuda a santificarte. Por ejemplo, podrías afirmar que una dieta vegana acelera nuestro crecimiento espiritual personal. Por fuera, eso puede parecer plausible. Pero como tu motivación es errónea y te has exaltado a ti mismo, en realidad atrofias el crecimiento"2.

"El legalismo puede definirse como 'una actitud carnal que se ajusta a un código con el fin de exaltar el yo'"³.

4:31 Pablo concluyó su argumento alegórico recordando a sus lectores la diferencia muy básica y drástica entre él y los gálatas, que eran hijos de la fe, y los legalistas y nomistas, que eran hijos de la carne.

La defensa que hace Pablo de la salvación solo por fe (capítulos 3-4) señala en los términos más fuertes la incompatibilidad de la fe y las obras como métodos para obtener la justificación y la santificación. Los judaizantes intentaban que los gálatas se sometieran a las instituciones Mosaicas para

¹Wiersbe, 1:712.

² J. Paul Nyquist, *The Post-Church Christian*, p. 111. Se omiten las divisiones de los párrafos.

³Charles C. Ryrie, *The Grace of God*, p. 117.

ganar algo de Dios. Este enfoque es antitético a la gracia, que reconoce que las personas no pueden merecer el favor de Dios y simplemente confía en que Dios cumpla lo que ha prometido.

"Muchas personas que hablan de la salvación por gracia parecen no tener la menor idea de lo que es la gracia. Piensan que Dios les da la gracia para hacer las cosas que les hacen merecer la salvación. Eso no es así en absoluto [ver Romanos 3:24]"1.

Pablo contrastó la fe y las obras como métodos para obtener el favor de Dios. En otros lugares, destacó la importancia de las buenas obras y dio muchos mandatos, positivos y negativos, para guiar el comportamiento cristiano (por ejemplo, Efesios 2:8-10). En esos pasajes las obras expresan la gratitud del cristiano a Dios por su gracia. No nos hacen más aceptables ante Dios ni hacen que Dios nos ame más de lo que lo haría si no las hiciéramos.

Lo que Jesús y los apóstoles enseñaron sobre nuestras recompensas no contradice el énfasis de Pablo aquí. Debemos comprometernos con Jesús como Señor (Romanos 12:1-3) y poner en práctica la disciplina en nuestras vidas. Debemos hacer estas cosas para poder ganar una recompensa y recibir la máxima herencia posible cuando estemos ante el tribunal de Cristo (ver 1 Corintios 9:27). Sin embargo, debemos hacerlo como expresión de nuestra gratitud (véase Colosenses 1:10). No tenemos que hacerlo para ganarnos el favor o el amor de Dios (Romanos 8:31-39).

El énfasis de Santiago en su epístola estaba en la importancia de vivir por fe después de haber sido aceptados por Dios (Santiago 2:14-26). El énfasis de Pablo en Gálatas fue en lo que nos hace aceptables a Dios.

IV. APLICACIÓN PRÁCTICA A LA VIDA CRISTIANA 5:1-6:10

A continuación, Pablo pasa de la teología (caps. 3-4) a la ética, de la doctrina a la práctica. Sin embargo, se trata de un cambio en el grado de énfasis, más que de un énfasis totalmente nuevo.

¹Ironside, p. 163.

A. EQUILIBRIO EN LA VIDA CRISTIANA CAPÍTULO 5

Habiendo descartado la Ley Mosaica como norma reguladora del comportamiento cristiano, Pablo procedió a explicar cómo Dios nos guía. Lo hizo discutiendo primero dos extremos opuestos y luego el camino medio o más alto. El Espíritu Santo que ahora mora en nosotros nos guía, pero debemos tener cuidado de seguir su guía.

El equilibrio es extremadamente importante en la teología y en la vida cristiana. Probablemente la mayoría de los errores en los que se meten los cristianos, tanto en la doctrina como en la práctica, son el resultado de no haber equilibrado la revelación bíblica en varios temas complementarios. Aquí Pablo enfatiza el equilibrio entre vivir sin Ley y vivir licensiosamente¹.

1. Vivir sin Ley 5:1-12

El apóstol advirtió a sus lectores que no pensaran que podían satisfacer las exigencias de la Ley Mosaica obedeciendo solo algunos de sus mandatos. Solo el cumplimiento completo satisface sus exigencias.

5:1 Los lectores de Pablo, principalmente gentiles, corrían el peligro de volver a la esclavitud, no tanto a la esclavitud de sus pecados paganos, sino al yugo de la esclavitud que es la Ley Mosaica. Los falsos maestros evidentemente les decían que necesitaban someterse a la circuncisión para ser verdaderamente aceptables a Dios².

"Antes de abordar esta tercera parte de la carta, Pablo intercala un versículo que es a la vez un resumen de todo lo anterior, así como una transición a lo que sigue. Es, de hecho, el versículo clave de toda la Epístola. Debido a la naturaleza del verdadero evangelio y de la obra de Cristo en su favor, el creyente debe ahora alejarse de todo lo que huela a legalismo y, en cambio, descansar en la obra triunfante de Cristo por él y vivir en el poder del Espíritu de Cristo. ... El llamado es a una

²Hanna, p. 238, considera este versículo como el versículo clave de Gálatas.

¹Ver Charles C. Ryrie, *Balancing the Christian Life*, y Lewis S. Chafer, *He That Is Spiritual*, para un excelente debate sobre muchas áreas importantes de la teología y la práctica que necesitan un equilibrio. También ver Charles C. Bing, *Simply by Grace*, págs. 139-42.

obstinada perseverancia en la libertad como la única respuesta apropiada al intento de someter a los cristianos una vez más bajo el legalismo"¹.

"Una de las tragedias del legalismo es que da la apariencia de madurez espiritual cuando, en realidad, devuelve al creyente a una 'segunda infancia' de experiencia cristiana"².

En las citas anteriores, Boice y Wiersbe usaron el término legalismo como se usa comúnmente para describir tanto el legalismo como el nomismo.

¿En qué sentido ha liberado Dios a los cristianos del "yugo de la esclavitud" (v. 1) que es la Ley Mosaica (ver Romanos 10:4; 2 Corintios 3:7-11; Hebreos 7:12; Gálatas 3:24)? Obviamente tiene algún valor para nosotros (ver 2 Timoteo 3:16). La Ley Mosaica tenía dos propósitos: reglamentario y revelador. Su valor regulador ha cesado, pero su valor revelador continúa. ¿Cuál es la relación adecuada del cristiano con la Ley Mosaica?

Calvino y muchos teólogos reformados han respondido a esta pregunta diciendo que las leyes ceremoniales (por ejemplo, los sacrificios de animales, las restricciones dietéticas, los días festivos, etc.) ya no son vinculantes para los cristianos debido a la muerte de Cristo. Sin embargo, las leyes morales (los Diez Mandamientos) siguen vigentes. Dicen que Dios ha eliminado las leyes morales solo en el sentido de que ya no nos condenan (Romanos 8:11)³.

El problema con esta explicación es que hace una distinción entre dos partes de la Ley que el texto no hace. El texto simplemente afirma que Cristo es el fin de "la Ley" (Romanos 10:4), no la parte ceremonial de la Ley. Además, si los Diez Mandamientos siguen estando en vigencia para nosotros, ¿por qué los cristianos a lo largo de la historia (Hechos 20:7; ver 1

¹Boice, p. 486.

²Wiersbe, 1:705.

³Calvin, 2:11:4.

Corintios 16:2) se han reunido para adorar el domingo en lugar de en el Sabbat (sábado)?

Algunos teólogos reformados, siguiendo a Calvino, creen que Dios abolió la adoración del Sabbat junto con las leyes ceremoniales¹. Esto parece algo incoherente. Otros, siguiendo la Confesión de Westminster, consideran la adoración del domingo como una continuación de la adoración del Sabbat². Sin embargo, es, por supuesto, muy diferente.

Los teólogos dispensacionalistas han sugerido otra respuesta a esta pregunta que, para mí, parece más consistente con lo que dicen las Escrituras. Dicen que Dios eliminó completamente la Ley Mosaica: tanto la parte civil, como la ceremonial y moral. La eliminó como código y la reemplazó con un nuevo código: "la Ley de Cristo" (Gálatas 6:2). Algunos mandamientos de la Ley de Cristo son los mismos que los de la Ley de Moisés (por ejemplo, nueve de los Diez Mandamientos, excluyendo el mandamiento de observar el Sabbat).

Los antiguos códigos de leyes que regían el comportamiento de las personas existían incluso antes de que Dios diera la Ley de Moisés (p. ej., Génesis 1:28-30; 2:16-17 [antes de la caída]; 3:14-19 [después de la caída]; 9:1-17 [después del diluvio]). Dios incorporó algunos mandatos específicos de estos códigos anteriores a la Ley de Cristo, aunque no formaban parte de la Ley de Moisés (p. ej., 1 Timoteo 4:3; ver Génesis 9:3). También incorporó nueve de los Diez Mandamientos del Código Mosaico.

"¿No se puede comparar este procedimiento con los distintos códigos de un hogar con hijos en crecimiento? En diferentes etapas de madurez se instituyen nuevos códigos, pero algunos de los mismos mandamientos aparecen con frecuencia. Decir que el código anterior desaparece y todos sus mandamientos no es una contradicción. Es tan

1

¹Ibid., 1:2:8:33, 34.

² The Confession of Faith; the Larger and Shorter Catechisms, with the Scripture Proofs at Large, 21:7.

natural como crecer. Lo mismo ocurre con la Ley Mosaica y la Ley de Cristo"¹.

"El 'yugo' se utilizaba en el lenguaje judío corriente en un sentido honorable para la obligación de cumplir la ley de Moisés, y los judaizantes bien pueden haber instado a los gálatas a 'tomar el yugo de la ley' sobre sí mismos. Pero Pablo señala sin rodeos que las ordenanzas de la ley exigidas por los judaizantes constituyen un yugo de esclavitud, por lo que utiliza la palabra en el mal sentido de la misma, es decir, que tiene una carga impuesta, como la esclavitud (ver Hechos 15:10; 1 Timoteo 6:1)"².

"Es triste decirlo, pero hay algunas personas que se sienten muy inseguras con la libertad. Prefieren estar bajo la tiranía de algún líder que tomar sus propias decisiones libremente. Hay algunos creyentes que se asustan por la libertad que tienen en la gracia de Dios; así que buscan una comunidad que sea legalista y dictatorial, donde puedan dejar que otros tomen sus decisiones por ellos. Esto es comparable a un adulto que vuelve a meterse en la cuna"³.

5:2 Ahora Pablo comienza a atacar la enseñanza de los judaizantes sobre la circuncisión. La insistencia en la circuncisión era una característica central del falso evangelio que los judaizantes estaban promoviendo. Era la práctica en torno a la cual giraba toda la controversia⁴.

"A este punto, San Pablo asume un tono más severo al condenar la observancia de la ley. No es

¹Charles C. Ryrie, "The End of the Law", *Bibliotheca Sacra* 124:495 (July-September 1967):247.

²Fung, págs. 216-17.

³Wiersbe, 1:714. Además ver Minirth, y otros, cap. 9: "Grace: The Road to Freedom."

⁴ Ver Monte A. Shanks, "Galatians 5:2-4 in Light of the Doctrine of Justification", *Bibliotheca Sacra* 169:674 (April-June 2012):188-202.

solo una imposición inútil, una carga servil; es perniciosa y fatal en sí misma"¹.

"Los falsos maestros decían: 'Si no se circuncidan, no serán salvos'; y el apóstol afirma, ante esta declaración: '¿De qué les servirá Cristo, si confían en algo más que en Cristo: en la sangre de su prepucio, y no en su sangre expiatoria?'"²

5:3-4 Los gálatas se estaban obligando a obedecer todo el Código Mosaico ("Ley") si permitían que los falsos maestros los circuncidaran.

"La aceptación de la circuncisión es en principio la aceptación de todo el esquema legalista"³.

" No es el hecho de *haberse circuncidado* lo que San Pablo condena (ya que esto es indiferente en sí mismo), sino el hecho de *dejarse circuncidar*, [siendo] agentes libres"⁴.

La confianza de los gálatas en la circuncisión revelaría una confianza en su propia capacidad para obtener la salvación obedeciendo la Ley. Este enfoque legal de la salvación los separaría de Cristo, ya que Él proveyó la salvación como un regalo. Ellos se alejarían del método de gracia de la salvación si eligieran el método de la ley⁵. Gracia era una de las palabras favoritas de Pablo. La utilizó 100 de las 155 veces que aparece en el Nuevo Testamento. En vista de las numerosas promesas bíblicas de que Dios nunca revoca su don de la salvación, el versículo 4 no puede significar que los lectores hayan perdido su salvación (por ejemplo, Juan 1:12; 3:16, 36; 5:24; 6:47; 10:28-29; Romanos 8:31-39; etc.).

«Ciertamente, no está sugiriendo que los gálatas hayan 'perdido la salvación', porque a lo largo de

¹Lightfoot, p. 203.

²Eadie, p. 380.

³Burton, p. 274.

⁴Lightfoot, p. 204.

⁵Ver Milton S. Terry, *Biblical Hermeneutics*, págs. 218-19.

esta carta se refiere a ellos como *creyentes*. Al menos nueve veces los llama *hermanos*, y también utiliza el pronombre *nosotros* (Gálatas 4:28, 31). Esto Pablo nunca lo haría si sus lectores estuvieran perdidos. Afirma con valentía: "Y porque ustedes son hijos de Dios, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando: 'Abba, Padre'" (Gálatas 4:6). Si sus lectores no fueran salvos, Pablo nunca podría escribir esas palabras»¹.

Los legalistas parecen haber afirmado que la circuncisión era un paso necesario en el proceso por el cual las personas se vuelven aceptables para Dios. Estos pasos, desde su punto de vista, eran la fe en Cristo, la recepción del Espíritu y la circuncisión de la carne. Pablo argumentaba que cualquiera que se sometiera a la circuncisión para obtener la aceptación de Dios realmente creía en la salvación por el cumplimiento de la ley. Si uno cree en la observancia de la ley para la salvación, debe guardar toda la Ley, no solo el requisito de la circuncisión. Para los pecadores esto es imposible de hacer. En lugar de ganar aceptación con Dios, la circuncisión sería la misma cosa que los separaría de Cristo

5:5-6

El enfoque de Pablo, el cual intentó persuadir a los gálatas de que adoptaran, consistía simplemente en confiar en que Dios nos daría todo lo que había prometido y que esperábamos en el futuro, basándose en el hecho de que ahora ya somos justos a Sus ojos (justificados)². Esta esperanza incluye nuestra glorificación final (ver Romanos 8:18-25; 1 Pedro 1:3-4, 13). No trabajamos para esto, sino que lo esperamos. Pablo usó típicamente la palabra justicia para describir lo que tenemos ahora, que viene con la justificación, pero generalmente usó la palabra salvación para enfatizar nuestra liberación futura. La palabra griega traducida como espera (*apekdechometha*, v. 5) aparece siete veces en el Nuevo Testamento en referencia al

¹Wiersbe. 1:715.

²Fung, págs. 225-26.

regreso de Cristo (Romanos 8:19, 23, 25; 1 Corintios 1:7; Gálatas 5:5; Filipenses 3:20; Hebreos 9:28).

"'La esperanza de justicia' es la única referencia profética en toda la epístola. Esto es bastante notable, porque en todas sus epístolas Pablo tiene algo que decir sobre el arrebatamiento de la iglesia o sobre la venida de Cristo a la tierra para establecer su reino".

A Dios no le importa si un cristiano tiene un cuerpo circuncidado o no. Lo que sí le importa es que confiemos en Él y le amemos. Pablo unió en estos versículos las tres virtudes cristianas básicas: fe, esperanza y amor (ver Colosenses 1:4-5; 1 Tesalonicenses 1:3). El Espíritu Santo propicia las tres virtudes.

"En cuanto a la revelación de la idea fundamental del apóstol sobre la naturaleza de la religión, si es que la hay en alguna de las epístolas de Pablo, no hay frase más importante en toda la epístola [que el versículo 6]"².

"Este versículo [v. 6] por sus propios méritos mostraría que Pablo no está en desacuerdo con la doctrina de Santiago de la fe más las obras (Santiago 2.24ss.)"³.

"Cuando vives por gracia, dependes del poder del Espíritu; pero bajo la Ley, debes depender de ti mismo y de tus propios esfuerzos"⁴.

"Debemos evitar el malentendido, especialmente en la teología católica (aunque el protestantismo no está exento), de que solo la fe perfeccionada en el amor conduce a la justificación. Esto representa una grave distorsión de la relación

¹McGee, 5:185.

²Burton, p. 279.

³Guthrie, *Galatians*, p. 130.

⁴Wiersbe, 1:715.

entre fe, amor y justificación. Cuando Pablo habla sobre la justificación, nunca habla de fe y amor, sino *solo* de la fe recibida. El amor no es, pues, un requisito adicional para recibir la salvación, ni es propiamente un rasgo esencial de la fe; al contrario, la fe anima el amor en el que actúa"¹.

"... para el romanista la 'fe' no es la fe en el sentido bíblico del término. La doctrina romanista no se entiende hasta que se entiende lo que es la fe romanista. Roma lanza su anatema contra la enseñanza de que la fe consiste en conocimiento, el asentimiento y la fiducia, la confianza. Anula el primer y el tercer factor, especialmente el tercero. Deja solo asentimiento, es decir, el asentimiento general a lo que Roma enseña, sea lo que fuere. Este asentimiento es, en efecto, informata y necesita algo que lo haga formata, que le dé forma y sustancia. Roma declara que esta sustancia es el amor y las buenas obras. Cuando el asentimiento tiene suficiente de estos elementos, está completamente formado. Como rara vez sabemos cuándo tenemos suficiente, no podemos estar seguros de la salvación. Por lo tanto, tampoco la justificación es forense, no es instantánea y completa, sino medicinal, gradual, en su mayor parte completada en el purgatorio; cualquier certeza es dudosa en esta vida según la propia enseñanza de Roma"2.

5:7-10 Los falsos maestros habían chocado con los lectores de Pablo mientras corrían la carrera cristiana. Dios no había guiado a los legalistas que les estorbaban.

Zola Budd y Mary Decker corrieron juntas en el pelotón de corredores de 1.000 metros en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, California, en 1984. Inesperadamente, Zola Budd

¹Bornkamm, p. 153.

²Lenski, págs. 261-62.

chocó con Mary Decker y ésta cayó al suelo. Quedó fuera de la carrera. Así mismo, los falsos maestros de Galacia habían interrumpido el buen progreso de los creyentes de Galacia hacia su meta.

"Es importante señalar que Pablo nunca utiliza la imagen de la carrera para decir a la gente cómo salvarse. Siempre está hablando a los cristianos sobre cómo vivir la vida cristiana. *Un concursante en los juegos griegos tenía que ser un ciudadano antes de poder competir*"1.

La levadura en el proverbio de Pablo (v. 9; véase 1 Corintios 5:6) podría referirse al error en la iglesia, al falso maestro principal en su medio (véase v. 10), y/o al único requisito de la circuncisión ya mencionado (vs. 2-3). Creo que probablemente se refiere al judaizante o a los judaizantes más que a la enseñanza legalista². Pablo confiaba en que los gálatas se pondrían de su lado ("no adoptarán otro punto de vista", v. 10), y que ellos o Dios juzgarían al falso maestro o maestros. "Quienquiera que sea" puede aludir a la alta posición del falso maestro en la mente de los gálatas (como en: "Quienquiera que piense que es"), más que expresar la ignorancia de Pablo sobre su identidad³. Por otra parte, "el que les perturba" podría referirse a cualquiera que pudiera molestarles en lo sucesivo (véase el v. 12; 1:6)⁴.

5:11 Evidentemente, algunas personas decían que Pablo defendía la circuncisión. Es posible que la predicara antes de su conversión en el camino a Damasco, pero desde entonces había dejado de hacerlo. Probablemente Pablo quería decir que la acusación de sus críticos, de que predicaba la circuncisión cuando le convenía, no era cierta (ver 1 Corintios 7:18) ⁵. Pablo consideraba prudente que algunos cristianos, como Timoteo, se sometieran a la circuncisión por el bien del ministerio

¹Wiersbe, 1:715.

²Lightfoot, p. 206.

³Fung, p. 238.

⁴Ver Burton, p. 285.

⁵Boice, p. 490.

efectivo (Hechos 16:3). Sin embargo, no enseñó que fuera necesaria para la salvación¹.

El punto de Pablo aquí era que, si él hubiera estado enseñando que la circuncisión era necesaria para la salvación, los judaizantes no lo habrían perseguido. Los legalistas se opusieron a la predicación de Pablo sobre la Cruz porque señalaba que las personas son incapaces de salvarse a sí mismas.

"El skandalon [piedra de tropiezo] de la cruz, para los judíos (ver 1 Corintios 1:23), radicaba en la maldición que implicaba para quien era colgado en ella (ver 3:13). Era intolerable que se proclamara como Señor y Cristo a quien había muerto de esa manera. A los ojos de los gentiles, la idea de que la salvación dependiera de alguien que no tenía ni el ingenio ni el poder de salvarse de una muerte tan despreciable era el colmo de la locura. Pero hay un skandalon más general ligado a la cruz, en el que Pablo probablemente está pensando aquí: elimina todo pensamiento de logro o mérito personal cuando se trata de la salvación de Dios. Estar cerrado a recibir la salvación del crucificado. si es que se recibe, es una afrenta a todas las nociones de orgullo propio y autoayuda, y para muchas personas esto sigue siendo un gran obstáculo en el evangelio de Cristo crucificado. Si yο mismo puedo hacer alguna pequeña contribución, algo incluso tan pequeño como la aceptación de la circuncisión, entonces mi autoestima no se verá afectada"2.

"En realidad, la cruz de Cristo es una ofensa a todo aquello de lo que el hombre se enorgullece. Es una ofensa a su moral porque le dice que sus obras no pueden justificarlo. Es una ofensa a su filosofía

¹Ver Longenecker, p. 232, en cuanto a otras posibles razones de esta acusación contra Pablo.

²Bruce, *The Epistle* ..., págs. 237-38. También ver Lenski, p. 270.

porque apela a la fe y no a la razón. Es una ofensa a la cultura del hombre porque sus verdades se revelan a los niños. Es una ofensa a su sentido de casta porque Dios elige a los pobres y humildes. Es una ofensa a su voluntad porque exige una entrega incondicional. Es una ofensa a su orgullo porque muestra la excesiva pecaminosidad del corazón humano. Y es una ofensa para él mismo porque le dice que debe nacer de nuevo"1.

En resumen, el evangelio de Pablo era una piedra de tropiezo por dos razones: presentaba a un Mesías crucificado, y abogaba por un camino de salvación al margen de la circuncisión y la Ley.

5:12 Los judaizantes habían ido demasiado lejos con la circuncisión. El deseo de Pablo de que los judaizantes, tan aficionados a la circuncisión, se emasculen a sí mismos (es decir, se castren), refleja sus profundos sentimientos sobre la gravedad de su herejía (ver Filipenses 3:2). Si Dios concediera el deseo de Pablo, no podrían producir conversos, en sentido figurado. Y serían excluidos de la congregación del Señor según la Ley que profesaban vivir (ver Deuteronomio 23:1). Los sacerdotes del culto de Cibeles en esa región practicaban la castración².

"La protesta es doblemente significativa al estar dirigida a los gálatas, ya que Pessinus o Pesinunte, una de sus principales ciudades, era la sede del culto a Cibeles, en cuyo honor se practicaban estas mutilaciones ..."³

Pablo consideraba que sus rivales legalistas no eran mejores que los sacerdotes paganos.

"... El hecho de que Pablo compare el antiguo rito judío de la circuncisión con las prácticas paganas incluso de esta manera es sorprendente. Por un lado, pone los esfuerzos de los judaizantes por

¹McGee, 5:186.

²Rendall, 3:185; Burton, p. 289; Barclay, p. 48; George, págs. 371-72.

³Lightfoot, p. 207.

circuncidar a los gentiles al mismo nivel que las aborrecidas prácticas paganas. Por otro lado, vincula su deseo de circuncisión con aquello que incluso en el judaísmo lo excluía a uno de la congregación del Señor (Deuteronomio 23:1)"1.

El deseo de Pablo para los falsos maestros parece haber sido que se aparten de la compañía de los creyentes².

"La mayoría de las veces, Gálatas se considera como el gran documento de la justificación por la fe. De lo que los cristianos no se dan cuenta con demasiada frecuencia es que, en realidad, es un documento que establece un estilo de vida centrado en Cristo, que se opone tanto al nomismo como al libertinaje. Lamentablemente, aunque aplauden la justificación por la fe, los cristianos renuncian con frecuencia a su libertad en Cristo al abrazar el nomismo o el libertinaje, y a veces (como los gálatas) a ambos. Así que la carta de Pablo a los Gálatas, aunque es directamente relevante para la situación de los gálatas, habla también de nuestra situación actual"³.

2. Vivir licensiosamente 5:13-15

Pablo instó a sus lectores a vivir sin ataduras a la Ley de Moisés (5:1-12). Pero también les advirtió que no utilizaran su libertad como una licencia para pecar, para evitar que reaccionaran de forma exagerada⁴.

"La libertad cristiana no es una licencia [sic] por la sencilla pero tremenda razón de que el cristiano no es el hombre que se ha convertido en libre para pecar, sino el hombre que, por la gracia de Dios, se ha convertido en libre para no pecar"⁵.

"El tema del amor ... da forma a todas las exhortaciones de Pablo frente a las tendencias libertinas de los gálatas ... Sin embargo, todas las advertencias de Pablo sobre el amor y el servicio se basan en la realidad de la vida vivida "por el

¹Boice, p. 491.

²Fung, p. 242.

³Longenecker, p. 235.

⁴Ver Ryrie, *The Grace ...*, págs. 121-26.

⁵Barclay, p. 50.

Espíritu", y las referencias al Espíritu son más frecuentes en 5:13-6:10 que las referencias al amor o al servicio"¹.

5:13-14 La palabra carne se refiere aquí a la naturaleza humana pecaminosa que toda persona, salva o no, posee.

"La palabra *sarx* [carne], que en esta epístola antes era un término puramente físico, se utiliza aquí y a lo largo de este capítulo (ver vs. 16, 17, 20, 24) en un sentido definitivamente ético, 'ese elemento de la naturaleza del hombre que se opone a la bondad, y produce el mal', sentido en el que aparece también en Romanos capítulo 8..."²

Es posible razonar que, puesto que no es necesario guardar la Ley para salvarse, no es necesario prestar atención a la Ley por ningún motivo. Sin embargo, Pablo no estaba instando a sus conversos a quemar sus Antiguos Testamentos. La Ley tiene valores, como señaló anteriormente, uno de los cuales es revelar cómo expresar el amor a Dios y a otras personas. En realidad, toda la Ley es una revelación sobre cómo amar (Levítico 19:18; ver Marcos 12:28-31).

"El verdadero ideal del cristiano no es la libertad, sino el servicio irrestricto al amor de Dios y del hombre, que aniquila el yo, y subordina todos los deseos egoístas al amor perfecto"³.

"Aquí reside el peligro para todos los llamados. Son introducidos a una maravillosa tierra de libertad. Sin embargo, la libertad es como una gran fortuna de dinero, puede ser una gran bendición si se utiliza correctamente, una maldición si se abusa de ella"⁴.

Bajo la gracia somos libres de cumplir lo que la Ley exigía, amando a Dios y a los demás. Para el cristiano, la Ley Mosaica

¹Longenecker, p. 236. División de párrafos omitida.

²Burton, p. 292.

³Rendall, 3:186.

⁴Lenski, p. 274.

tiene un valor revelador (2 Timoteo 3:16-17), aunque no tiene un valor regulador: controlar nuestro comportamiento¹. Dos de los propósitos reveladores de la Ley Mosaica son mostrarnos cómo expresar el amor a Dios y a los demás; y enseñarnos con el ejemplo de Israel (Romanos 15:1; 1 Corintios 10:11).

Otro punto de vista es que Pablo aquí se refería a la ley divina en un sentido general, es decir, a la ley natural o a la ley de la conciencia, más que a la Ley Mosaica o a la ley interpretada de forma legalista². Si es así, aquí utilizó la palabra ley en un sentido diferente al dado anteriormente en esta epístola. No creo que esto sea lo que Pablo quiso decir.

Cuando su marido la abandonó, la madre de mi amigo Frank empezó a trabajar planchando para pagar las facturas y ahorrar dinero para que Frank pudiera ir a la universidad. Incluso cuando la esposa de un diácono de su iglesia la despreció por hacer un trabajo servil, siguió haciéndolo por amor a su hijo. Sirvió a su hijo por amor.

Si sus lectores insistían en vivir en la esclavitud, Pablo deseaba que se esclavizaran al amor mutuo. Si querían vivir bajo la ley, mejor que fuera la ley de Cristo (6:2) impulsada por el Espíritu que moraba en ellos, y no por un código externo. No hay ninguna entidad externa que nos permita amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, pero el Espíritu Santo puede producir ese amor dentro de nosotros.

¿En qué sentido Levítico 19:18 cumple toda la Ley Mosaica?

"La palabra griega *peplerotai*, traducida como 'resumida' [NVI, o cumplida, NASB], tiene un juego de dos significados. Por un lado, se refiere al hecho de que la ley puede resumirse acertadamente con las palabras de Levítico 19:18. Esta idea era un lugar común de la opinión rabínica y Jesús la respaldó en Mateo 22:39 y Lucas 10:25-28. Por otra parte, la palabra también puede significar

¹Ver J. Dwight Pentecost, "The Purpose of the Law", *Bibliotheca Sacra* 128:511 (July-September 1971):227-33.

²Burton, p. 294.

'cumplimiento' (como en Romanos 13:8), y en este sentido Pablo está sugiriendo que es en realidad a partir de la nueva vida de amor hecha posible dentro de la comunidad cristiana a través del Espíritu que la ley encuentra su cumplimiento"¹.

"... el significado principal no es que debamos amarnos a nosotros mismos antes de poder amar a los demás (aunque esto es cierto en sí mismo), sino que debemos amar a nuestro prójimo con la misma espontaneidad y presteza [afán] con la que nos amamos a nosotros mismos"².

Pablo más tarde escribió: "nadie ha odiado nunca su propia carne, sino que la alimenta y la cuida" (Efesios 5:29). Con esto quería decir que no es un comportamiento normal odiarse a sí mismo, sino amarse a sí mismo. Las personas solo se odian a sí mismas porque las malas experiencias, las elecciones o las influencias han tenido ese efecto en ellas.

5:15 Aparentemente, los creyentes que abogaban por la gracia y los creyentes que abogaban por la ley se oponían amargamente en las iglesias de Galacia. Pablo advirtió a ambos bandos que se amaran mutuamente, o de lo contrario se consumirían el uno al otro. Eso no sería un buen ejemplo de amor cristiano. Atacarse unos a otros es el único pecado que Pablo advirtió a los gálatas que evitaran en esta carta, y no habló de ello como un pecado que estuvieran cometiendo³. Tal vez estaban mejor espiritualmente que otras congregaciones a las que les escribió, o posiblemente no quiso tratar otras necesidades de ellos en esta carta.

3. Vivir por el Espíritu Santo 5:16-26

Pablo había dicho a sus lectores que no debían vivir ni bajo la Ley Mosaica ni licenciosamente. Ahora dio una dirección positiva y explicó lo que

¹Boice, p. 493.

²Fung, p. 246. Ver Ridderbos, págs. 201-2.

³Lenski, p. 280.

significa vivir bajo el Espíritu Santo. Lo hizo para que sus lectores supieran cómo vivir para la gloria de Dios como cristianos.

La promesa de victoria 5:16-18

"En este pasaje el Espíritu es doblemente contrastado, primero, con la carne, y segundo, con la ley. La carne y la ley están estrechamente aliadas: ambas se mueven en el mismo elemento, en la esfera de las cosas exteriores y materiales. La ley no solo no es una salvaguarda contra la carne, sino que más bien la provoca; y quien quiera renunciar a la carne, debe renunciar también a la ley. Tenemos aquí los gérmenes de las ideas más desarrolladas en la Epístola a los Romanos"¹.

5:16 Caminar "por el Espíritu" significa vivir momento a momento confiando sumisamente en el Espíritu Santo y no en uno mismo.

"'Caminar por el Espíritu' significa 'que tu conducta sea dirigida por el Espíritu'"².

"Regulen sus vidas por el gobierno del espíritu"³.

"Andar o caminar por el Espíritu" significa estar bajo la dirección, el control y la guía constantes, momento a momento, del Espíritu"⁴.

"Caminar es una metáfora utilizada de vez en cuando en las Escrituras para denotar el progreso espiritual. La gente del primer siglo no podía viajar tan rápido como nosotros, con nuestros coches, aviones, trenes y demás, pero, aun así, para ellos como para nosotros, caminar era la forma más lenta de ir a los sitios. Pero, aunque el caminar fuera lento y poco espectacular, caminar significaba progreso. Si alguien seguía caminando, sin duda cubriría el terreno y finalmente llegaría a

¹Lightfoot, p. 209. Ver especialmente Romanos 6—8.

²Bruce, *The Epistle* ..., p. 243.

³Rendall, 3:186.

⁴Fung, p. 249.

su destino. Así que, para el apóstol, caminar era una metáfora adecuada. Si un creyente caminaba, estaba yendo a alguna parte"¹.

Podríamos traducir el imperativo griego del tiempo presente como "Sigue caminando". En la medida en que hagamos esto, no estaremos llevando a cabo en absoluto (griego *ou me*, el negativo más fuerte) nuestros deseos carnales. Esta es una promesa para todos los creyentes.

Esto no significa que uno deba estar pensando constantemente en su dependencia de Dios para estar caminando en el Espíritu. Por supuesto, es imposible estar pensando en esto todo el tiempo. Sin embargo, debemos confiar en Él todo el tiempo. Cuanto más reconozcamos nuestra dependencia de Dios, más consistentes seremos en cuanto a confiar en Él y a caminar por el Espíritu.

"En otras palabras, debe haber una cooperación del santo con el Espíritu Santo en su obra de santificación de la vida"².

"La manera contraria de vivir es *cumplir los deseos de la carne*. La *carne* es la parte física de nuestro ser y, por consiguiente, representa lo que se opone a nuestro espíritu, así como al Espíritu divino. Nuestra *carne* se caracteriza por la *lujuria*, que representa los deseos fuertes, pero a veces malvados, que están asociados con la vida corporal"³.

Este es uno de los versículos más importantes y útiles sobre la vida cristiana en la Biblia.

5:17 Este versículo no presenta dos naturalezas luchando entre sí dentro del cristiano. Las entidades en conflicto son el Espíritu Santo de Dios dentro del creyente y la naturaleza humana pecaminosa del creyente (ver 3:3; 4:29; 5:16, 18, 22, 25;

¹Morris, p. 167.

²Wuest, 1:3:154. Cursiva omitida.

³Morris, p. 168.

Romanos 8:4-6, 9, 13). Siempre experimentaremos un conflicto, ya sea que estemos del lado del Espíritu contra la carne, o de la carne contra el Espíritu. "Lo que quieres" puede ser bueno o malo. Es imposible que permanezcamos neutrales; o seguimos a uno o a otro. Obsérvese también que no podemos culpar a Satanás y a sus demonios de todos los conflictos que experimentamos. Nuestra propia naturaleza pecaminosa es responsable de muchos de ellos.

"Mientras permanezcamos en esta vida presente, nunca superaremos o trascenderemos el conflicto espiritual que Pablo describe en este pasaje. No hay una técnica espiritual o una segunda bendición que pueda impulsar al creyente a un plano superior de la vida cristiana en el que ya no haya que librar esta batalla"1.

"La elección recae en el santo. Debe desarrollar el hábito de mantener sus ojos fijos en el Señor Jesús y su confianza en el Espíritu Santo. Cuanto más diga NO al pecado, más fácil será decir NO, hasta que se convierta en un hábito. Cuanto más diga SÍ al Señor Jesús, más fácil será decir SÍ, hasta que se convierta en un hábito"².

El conflicto descrito en este versículo y en los versículos 16-23 no es el mismo que el presentado en Romanos 7:13-24. Los oponentes de la naturaleza pecaminosa son diferentes: en Gálatas es el Espíritu Santo, pero en Romanos es todo el individuo regenerado. La condición del creyente también es diferente: en Gálatas Pablo lo veía bajo la ley o la gracia, pero en Romanos lo ve solo bajo la ley. Además, los resultados del conflicto son diferentes: en Gálatas puede haber derrota o victoria, pero en Romanos la derrota es inevitable. Por último, la naturaleza del conflicto es diferente: en Gálatas es una experiencia cristiana normal, pero en Romanos es anormal³.

¹George, págs. 387-88.

²Wuest, 1:3:155.

³Ver Stanley D. Toussaint, "The Contrast between the Spiritual Conflict in Romans 7 and Galatians 5", *Bibliotheca Sacra* 123:492 (October-December 1966):310-14.

LOS CONFLICTOS DEL CRISTIANO		
	Gálatas 5:16-23	Romanos 7:13-24
Opositor de la carne	El Espíritu Santo	La persona renacida
Condición del creyente	Bajo la ley o la gracia	Bajo la ley
Resultado del conflicto	Derrota o victoria	Derrota
Naturaleza del conflicto	Experiencia cristiana normal	Experiencia cristiana anormal

Si somos guiados por el Espíritu no estamos bajo la Ley. En el texto griego, esta afirmación es una condición de primera clase, lo que indica que el escritor asumió que la afirmación era verdadera a efectos de su argumento. En este caso, Pablo aparentemente creía que el Espíritu Santo realmente guía a cada cristiano (ver vs. 24-26; Romanos 8:14). La pregunta es: ¿seguiremos su guía y caminaremos según el Espíritu (v. 16), o caminaremos según la carne? El si en esta frase tiene la fuerza de un porque. Sin embargo, no debemos concluir que el Espíritu nos obliga a hacer la voluntad de Dios. Él no nos guía tan fuertemente.

"El *si son guiados* no implica que los creyentes sean pasivos; se trata, al mismo tiempo, de dejarse guiar [a propósito, sumisamente y en oración] (ver versículo 16)"¹.

"Ser guiado por el Espíritu, en el pleno sentido de la palabra, es estar bajo Su benigna y poderosa influencia en todos los pensamientos, anhelos y actos, estar sometido a Su gobierno sin reservas, no tener ninguna voluntad sin que Él la impulse, ningún propósito sin que Él lo forme, es estar en

¹Ridderbos, p. 204.

todas partes y en todas las cosas en sumisión voluntaria a Su control, y siempre guardándose de cualquier insubordinación que pueda "contrariar al Espíritu Santo de Dios". ... Ser guiados por el Espíritu es lo mismo que caminar por el Espíritu, versículo 16"¹.

El Espíritu Santo nos lleva a hacer la voluntad moral de Dios. Lo hace principalmente a través de la Escritura. Nos ayuda a entender la voluntad de Dios tal y como la ha revelado allí. Además, nos motiva a hacer lo que sabemos que es correcto. Y nos proporciona el poder para obedecer a Dios (Filipenses 2:13). Podemos vencer a la carne poniéndonos del lado del Espíritu cuando somos tentados a pecar.

¿Cómo guía Dios al cristiano? Lo hace en parte disponiendo providencialmente las circunstancias externas, en parte por su Palabra revelada, y en parte por la influencia interna de su Espíritu en nuestras mentes. Esto último, sin embargo, lo hace también a través de la Palabra, haciéndola inteligible y memorable: trayéndola convenientemente a nuestra memoria².

"Caminar por el Espíritu, el antídoto contra el nomismo [vivir por la ley] de todo tipo, requiere resolución y fuerza de permanencia, como queda claro por el uso frecuente que hace Pablo de la metáfora atlética para la vida cristiana"³.

"Ser guiado por el Espíritu no implica pasividad, sino la necesidad de dejarse llevar. La respuesta al Espíritu se describe con tres palabras que se interpretan mutuamente en los vs. 16, 18 y 25: 'andar' (RSV), 'guiar' y 'vivir'"⁴.

Podríamos haber esperado que Pablo escribiera que, dado que somos guiados por el Espíritu, no estamos bajo la carne. Pero

¹Eadie, p. 412.

²Charles Hodge, *Systematic Theology*, 1:68.

³Bruce, *The Epistle* ..., p. 246.

⁴Boice, p. 495.

en cambio leemos que no estamos bajo la Ley. Su punto era que el cristiano no puede vencer los deseos de la carne permaneciendo bajo la Ley, es decir, quedándose con el viejo camino del legalismo frente al nuevo camino del Espíritu. Los judaizantes abogaban por la sumisión a la Ley como la manera de vencer la carne, pero Pablo abogaba por la sumisión al Espíritu.

Las obras de la carne 5:19-21

Lo que la naturaleza humana pecadora produce, si no se controla, son obras feas.

"Esto no quiere decir que siempre se produzcan en público; significa más bien que pueden reconocerse claramente como obras de la carne (ver Romanos 1:19)"¹.

El comportamiento normalmente demuestra la naturaleza. Pablo identificó aquí cinco categorías de pecados de la carne. Parece haber dicho irónicamente ¡Mira los logros de la carne!

Pecados sexuales (v. 19)

- Inmoralidad sexual (griego *porneia*, todos los tipos de relaciones sexuales prohibidas)
- Impureza (griego *akatharsia*, toda inmundicia moral de pensamiento, palabra y obra)

"Un galés dijo: 'No puedo evitar que un pájaro se pose sobre mi cabeza, pero sí puedo evitar que construya su nido en mi pelo', y lo mismo ocurre con los malos pensamientos que surgen en tu mente, pero sí puedes evitar complacerlos"².

• Comportamiento indecente (griego *aselgeia*, la exhibición abierta y descarada de estos pecados)

"Pero, ¿por qué empezar por estos? Puede ser debido a la prevalencia y apariencia de ellos en el tiempo de Pablo. Eran muy evidentes en el entorno pagano del que procedían los

¹Ridderbos, p. 205.

²Ironside, p. 207.

gálatas. De hecho, estaban sancionados en los ritos del culto pagano"¹.

Pecados religiosos (v. 20)

- Idolatría (griego *eidololatria*, la adoración de cualquier cosa que no sea Dios y las prácticas asociadas a esa adoración)
- Hechicería (griego pharmakeia, intentos de utilizar y/o ayudar a los poderes del mal y las prácticas asociadas a ello)

Pecados de la sociedad (vs. 20-22)

- Hostilidades, enemistades (griego echthrai)
- Pleitos (griego *eris*, antagonismos)
- Celos (griego *zelos*, animosidad egocéntrica)
- Enojos (griego *thymoi*, estallidos de ira)
- Ambición egoísta (griego eritheiai, rebajar a los demás para salir adelante)
- Disensiones (griego dichostasiai, disputas por problemas o personalidades)
- Facciones (griego haireseis, divisiones por problemas o personalidades)
- Envidia (griego *phthonoi*, deseos equivocados de tener las posesiones de otra persona)

"El árabe dijo: 'Una vez me sentí mal y me quejé porque no tenía zapatos, hasta que conocí a un hombre que no tenía pies'"².

"La impresión general que crean estas palabras es de caos"³.

Pecados intempestivos (v. 22)

- Borracheras (griego *methai*, uso excesivo de sustancias tóxicas)
- Ir de juerga, salir de parranda (griego *komoi*, fiestas en las que se come y se bebe en exceso)⁴

³Guthrie, *Galatians*, p. 137.

¹Guthrie, *Galatians*, págs. 136-37.

²Ironside, p. 208.

⁴Ver Billy Graham, *The Holy Spirit*, págs. 105-10, para debatir cada una de estas obras.

Otros pecados (v. 22)

Cosas como estas (violaciones similares de la voluntad moral de Dios)

"El rasgo común de este catálogo de vicios parece residir no en las formas precisas en que se manifiestan estos quince elementos, sino en el egocentrismo subyacente en todos ellos"1.

Pablo advirtió a sus lectores aquí, como lo había hecho cuando estaba con ellos, que las personas que practican tales pecados no heredarán el reino de Dios (ver 1 Corintios 6:9-11; Efesios 5:5). El uso de la frase "heredar el reino de Dios" (v. 21) está en consonancia con el énfasis de Pablo en esta carta (por ejemplo, 4:1-7; y otros). Hay dos opiniones importantes sobre lo que implica esta exclusión.

La mayoría de los intérpretes entienden que las palabras de Pablo aquí significan que las personas que practican este tipo de pecados no son el tipo de individuos que heredarán el reino (es decir, son incrédulos)². En los Evangelios, heredar el reino equivale a entrar en el reino. El reino en cuestión es el reino de Dios que gobierna el Mesías. Los que sostienen este punto de vista suelen equiparar el hecho de heredar el reino con la obtención de la vida eterna (ver Juan 3:3-5). Algunos de los que sostienen este punto de vista admiten que estos vicios pueden caracterizar a algunos cristianos, pero Pablo mencionó el destino de estos pecadores para que los cristianos gálatas evitaran estos vicios3. Otros que sostienen este punto de vista creen que ningún cristiano genuino practicaría estos pecados.

La segunda opinión es que Pablo quiso decir que los cristianos que practican estos vicios tendrán menos herencia (recompensa) en el reino milenario que los cristianos que no los practican4. Los que sostienen este punto de vista suelen equiparar la herencia del reino con la obtención de una herencia en el reino milenario de Cristo en la tierra.

¹Longenecker, p. 266.

²Por ejemplo, Bruce, *The Epistle* ..., p. 250; Boice, p. 497; J. Dwight Pentecost, *Thy* Kingdom Come, p. 283.

³Por ejemplo, René A. López, "Paul's Vice List in Galatians 5:19-21", Bibliotheca Sacra 169:673 (January-March 2012):48-67.

⁴Ver Zane C. Hodges, *Grace in Eclipse*, págs. 76-77; Dillow, p. 90; Robert N. Wilkin, "Galatians 5:19-21: Who Will Inherit the Kingdom?" *Grace Evangelical Society Newsletter* (December 1987), p. 2.

Me inclino por la primera opinión. Pablo parece haber estado contrastando a los incrédulos, cuyas vidas llevan típicamente las marcas de estos vicios, con los creyentes, cuyas vidas manifiestan típicamente el fruto del Espíritu (vs. 22-23). Dijo que los que practican estos vicios no heredarán el reino para advertir a sus lectores cristianos que se alejaran de ellos. No creo que las Escrituras enseñen que los cristianos genuinos sean incapaces de cometer estos pecados (ver Romanos 13:13). Sin embargo, creo que habrá diferencias en las recompensas para los creyentes dependiendo de su fidelidad a Dios (1 Corintios 3:10-15).

El fruto del Espíritu 5:22-23

Pablo acababa de identificar el comportamiento que resulta cuando una persona no sigue el liderazgo del Espíritu Santo, sino que sigue los dictados de su naturaleza pecaminosa (ver v. 17). A continuación, enumeró las características de comportamiento que se hacen evidentes cuando una persona permite que la controle el Espíritu en lugar de la carne.

Nótese que llamó "obras" a lo que proviene de nuestra naturaleza humana pecaminosa (v. 19), pero llamó "fruto" a lo que proviene del Espíritu Santo (v. 22). Este contraste es consistente con el énfasis de Pablo en toda la epístola. En repetidas ocasiones contrastó las obras con la confianza. Las obras son lo que una persona hace cuando trabaja, pero el fruto es algo que surge debido a un poder de trabajo interno. La palabra fruto es singular y sugiere el carácter unificado como el de Cristo que produce el Espíritu Santo. Este fruto viene en nueve sabores deliciosos. Tanto las obras como el fruto son las manifestaciones de comportamiento de las fuerzas propulsoras dentro del cristiano: su naturaleza humana pecaminosa y el Espíritu Santo. El fruto es beneficioso para los demás. Las obras pueden o no serlo, y las obras que produce la carne no lo son.

Mi mujer y yo vivíamos en un hermoso terreno arbolado. El árbol más grande de la propiedad era un majestuoso roble rojo de más de 100 años. En otoño, la mayoría de los demás árboles se despojaban de sus hojas y permanecían desnudos durante los meses de invierno. Pero aquel roble rojo solía conservar la mayor parte de sus hojas durante el invierno. Cuando llegaba la primavera, la savia que fluía por ese árbol hacía que se desarrollaran los brotes, y en el proceso los brotes empujaban las viejas hojas muertas de las ramas. Del mismo modo, la vida del Espíritu normalmente expulsa los viejos hábitos muertos de la carne a medida que la nueva vida interior se fortalece. En lugar de intentar eliminar nosotros mismos todas nuestras

antiguas prácticas pecaminosas, debemos cultivar la vida espiritual, y el Espíritu Santo se encargará de ellas. Este fenómeno ha sido llamado "el poder expulsivo de un afecto positivo".

Cualidades mentales o en relación con Dios (v. 22)

- Amor (griego *agape*, afecto abnegado por los demás)
- Gozo (griego *chara*, una alegría profunda a pesar de las circunstancias)
- Paz (griego eirene, tranquilidad interior y reposo a pesar de las circunstancias)

Cualidades interpersonales o de otro tipo (v. 22)

- Paciencia (griego makrothymia, tolerancia, incluso siendo provocados)
- Amabilidad (griego chrestotes, benevolencia y gracia)
- Bondad (griego agathosyne, acción constructiva para acercarse a los demás)

Cualidades generales o propias (vs. 22-23)

- Fidelidad (griego *pistis*, fiabilidad, confianza)
- Mansedumbre (griego praytes, sumisión a la autoridad y consideración de los demás)
- Dominio propio (griego enkrateia, capacidad de dominarse a sí mismo)

"El autocontrol es una de las principales necesidades de una mente equilibrada. Sin una medida de autodisciplina, nos convertimos en presa de nuestras propias emociones"¹.

"Una vez más, parece que a Pablo no le preocupa tanto el modo en que cada una de estas cuestiones se lleva a cabo en la práctica, sino la orientación subyacente de la preocupación desinteresada y extrovertida por los demás. Porque en el compromiso con Dios por medio de Jesucristo se descubre una

¹Ernest White, *The Way of Release*, p. 92.

nueva orientación para la vida, una orientación que refleja el amor desinteresado y extrovertido de Dios mismo"¹.

"El carácter cristiano no es una mera corrección moral o legal, sino la posesión y manifestación de las gracias de los vs. 22-23. En conjunto, presentan un retrato moral de Cristo, y pueden entenderse como la explicación del apóstol de 2:20"².

En la sociedad hay leyes contra las obras de la carne, porque son destructivas, pero no las hay contra el fruto del Espíritu, porque es edificante (ver Romanos 8:1). Las obras de la carne no conocen ley, pero el fruto del Espíritu no necesita ley. Este fruto implica tanto el carácter como la conducta³.

"... la ley no está en contra de los que andan por el Espíritu porque en principio están cumpliendo la ley (versículo 14)"⁴.

"La ley existe para frenar, pero en las obras del Espíritu no hay nada que frenar ..." 5

RASGOS DE PERSONALIDAD PARA UN MINISTERIO SIGNIFICATIVO

"El pasado mes de junio [de 1985], Rick Rood asistió a una conferencia sobre el desarrollo de los estudiantes en la educación teológica celebrada en Deerfield, Illinois. En la conferencia, John L. Davis, del North Central Career Development Center, de New Brighton, Minnesota, habló de nueve 'características de formación personal y social'. Su personal las identificó como significativas para la práctica ministerial ...

² The New Scofield Reference Bible, p. 1270. Ver Baxter, 6:154-55, para un estudio útil sobre el fruto del Espíritu.

¹Longenecker, p. 267.

³Para una exposición útil sobre lo que está y lo que no está dentro del ámbito del fruto del Espíritu, véase James E. Rosscup, "Fruit in the New Testament", *Bibliotheca Sacra* 125:497 (January-March 1968):56-66. También ver Charles C. Ryrie, "What is Spirituality?" *Bibliotheca Sacra* 126:503 (July-September 1969):204-13.

⁴Ridderbos, p. 208.

⁵Lightfoot, p. 213.

- "1. La fuerza del ego o la resistencia interior para hacer frente al estrés personal y profesional; el sentido de la autoestima.
- "2. Integridad sobre el propio ser; voluntad de ... compartir de forma selectiva y adecuada los propios remordimientos, miedos, necesidades, aspiraciones y visiones.
- "3. Discriminadamente asertivo; emprendedor; ingenioso, enérgico, con aplomo, interdependiente; incluso con cierto grado de espíritu emprendedor.
- "4. Curiosidad; apertura al aprendizaje; evita la rigidez.
- "5. Escepticismo saludable; evidencia de cuestionamiento, indagación, duda.
- "6. Presencia de alegría, humor, esperanza.
- "7. Paciencia; resistencia prolongada.
- "8. Adaptabilidad; voluntad de aceptar las expectativas del papel en el ministerio sin violar la propia conciencia interior.
- "9. Demostración de una actitud y comportamiento colegiados; evitar un enfoque autoritario o de laissez-faire en el liderazgo; el liderazgo se describe a veces como participativo y/o consultivo.

"Suena casi como el fruto del Espíritu, ¿no es así?"1

La provisión para la victoria 5:24-26

5:24 El cristiano ha crucificado la carne en el sentido de que, cuando confió en Cristo, Dios rompió el dominio de su naturaleza pecaminosa. Aunque todavía tenemos una naturaleza humana pecaminosa, esta no nos controla como lo hacía antes de confiar en Cristo (ver Romanos 6:6-7). Pablo dijo que los que son de Cristo, no de Dios, la han crucificado. Lo hicimos cuando confiamos en Jesucristo como nuestro Salvador (ver 2:20). Por lo tanto, es incoherente que volvamos a la carne. Las

¹Roy B. Zuck, "The Dean's Doodlings", 1:2 (October 1985):1.

pasiones (griego *pathemata*, ver Romanos 7:5) son la expresión externa de los deseos internos (griego *epithymiai*, ver v. 16). En otro sentido, necesitamos crucificar continuamente la carne eligiendo someternos al Espíritu (vs. 16, 18, 25; Romanos 8:13; Colosenses 3:5).

Ya que ("Si", otra condición de primera clase en griego que aquí establece una condición fiel a la realidad) Dios nos ha dado nueva vida, debemos hacer algo. Debemos seguir diariamente ("andemos", NVI, como hacen los soldados cuando marchan) al Espíritu. Él es la provisión de Dios para guiarnos en la victoria. El Espíritu Santo guía a cada cristiano, pero no todos eligen seguir Su guía.

En el versículo 16, el verbo griego traducido como caminar es *peripateo*, que significa caminar de un lado a otro. Se refiere a la realización de las actividades diarias (ver 1 Pedro 5:8). En el versículo 25 el verbo griego traducido vivir es *stoicheo*, que significa caminar en fila, o ir en orden. Se refiere a seguir el camino correcto de manera ordenada (ver Romanos 4:12).

"En el versículo 16 se nos presentó el principio de caminar; aquí en el versículo 25 ["vivir"] significa aprender a caminar. Así como aprendimos a caminar físicamente por el método de prueba y error, también debemos comenzar a caminar por el Espíritu: es un proceso de aprendizaje"1.

Un escritor argumentó que "carne" y "espíritu" eran "... abreviaturas teológicas en el argumento de Pablo que representan las dos identidades rivales del pueblo de Dios en Galacia. La 'comunidad de la carne' (judaizantes) es una comunidad identificada con la época de la ley mosaica y, por lo tanto, es una comunidad identificada y caracterizada por una persona corporal en su fragilidad y transitoriedad y no habitada por el Espíritu de Dios. Esta comunidad es representativa de una persona antes o al

¹McGee, 5:192.

margen de la muerte, sepultura y resurrección liberadoras de Cristo. Por el contrario, la 'comunidad del Espíritu' es una comunidad identificada y caracterizada por una persona ayudada y capacitada corporalmente por la presencia de Dios también liberada У corporalmente del dominio del pecado, una persona que experimenta la plena liberación de la muerte y resurrección de Jesús. Estas personas experimentan la libertad para la que Cristo las liberó (Gálatas 5:1)"1.

Este punto de vista comunitario no me convence tanto como el punto de vista individual.

"En pocas palabras, la carne es el individuo que se comporta independientemente del Espíritu"².

Vivir por el Espíritu es lo mismo que caminar por el Espíritu. El primer término considera al Espíritu como la fuente y el poder sustentador de la vida espiritual del creyente, mientras que el segundo lo ve como el principio regulador de su conducta³.

"La vida cristiana no es una ascensión en globo con una gran experiencia de vuelo hacia las alturas. Se trata más bien de un caminar diario; es cuestión de poner un pie delante del otro, dependiendo del Espíritu Santo"⁴.

5:26 Este último versículo parece ser una aplicación de este principio a la situación específica de los gálatas.

"Este es un versículo muy instructivo porque muestra que nuestra conducta hacia los demás

¹Walter B. Russell III, "Does the Christian Have 'Flesh' in Gal 5:13-26?" *Journal of the Evangelical Theological Society* 36:2 (June 1993):186-87.

²Pyne, "Dependence and ...," p. 148.

³Fung, p. 275.

⁴McGee, 5:192.

está determinada por la opinión que tenemos de nosotros mismos"¹.

"Ser 'engreído' {"jactancioso"] es presumir de cosas insignificantes y carentes de valor real, tanto si el engreído las tiene realmente como si solo imagina que las tiene o desea tenerlas"².

La libertad se encuentra entre el legalismo y la permisividad. Este equilibrio es central en el capítulo 5. La clave para ser fructífero como cristiano es ser sumiso al Espíritu Santo, seguir su guía, caminar en dependencia de Él (ver Juan 15:4-5).

¿Es el fruto del Espíritu lo mismo que los dones del Espíritu? En un sentido, todo lo que Dios nos da es un regalo, ya que no lo merecemos, incluyendo el amor, la alegría, la paz, etc. Sin embargo, en las referencias de los apóstoles a los dones del Espíritu, el énfasis está en el servicio, en las habilidades que Dios da a los creyentes para servirle. En sus referencias al fruto del Espíritu, el énfasis está en el carácter personal y la conducta general. El carácter personal es, por supuesto, esencial para un servicio eficaz. Por lo tanto, no debería ser una sorpresa encontrar el énfasis de Pablo en el amor, un fruto del Espíritu, en medio de su discusión sobre los dones del Espíritu en 1 Corintios 12-14.

B. RESPONSABILIDADES DE LA VIDA CRISTIANA 6:1-10

Estar libre de la Ley Mosaica no significa estar libre de responsabilidad. En esta sección, Pablo explica varias responsabilidades que tienen los cristianos entre sí para aclarar la voluntad de Dios para sus lectores. Manifestar el fruto del Espíritu no es una experiencia mística. Pablo dijo que la espiritualidad es evidente en las relaciones personales (vs. 1-5) y en el uso que una persona hace del dinero (vs. 6-10).

¹Stott, p. 156.

²Fung, p. 277. Ver Burton, p. 324.

1. Hacia los cristianos que pecan 6:1

"Caminar por el Espíritu significará no solo evitar la provocación mutua y la envidia (5:26) sino también, positivamente, la rehabilitación de aquellos que han caído en el pecado"¹.

La situación que Pablo visualiza aquí es la del pecado que sobrepasa a un cristiano, como cuando un corredor sobrepasa a un caminante. No es que Dios lo haya sorprendido en el acto de pecar, sino que el pecado le ha sacado lo mejor de sí mismo en un caso particular. Ha sido sorprendido por el pecado más que detectado en él. Hacer el mal (griego *paraptoma*) no es una acción habitual sino un acto aislado. Tampoco se trata de un pecado intencional, sino de una mala acción inadvertida (ver 1 Corintios 5:11; Romanos 16:17). Pedro fue sorprendido por una tentación en el patio del sumo sacerdote y, antes de darse cuenta de lo que estaba haciendo, había pecado. Aunque una persona se esfuerce por caminar por el Espíritu, de vez en cuando pecará. De ahí, la necesidad de ayudar a los que tropiezan.

El cristiano espiritual debe restaurar a dicha persona: ayudarla a ponerse en pie. En otros lugares la palabra griega *katartizo*, traducida como restaurar, se refiere a remendar redes (Mateo 4:21; Marcos 1:19) y a arreglar un hueso fracturado o dislocado ². La restauración puede implicar una confrontación (ver Mateo 18:15-17). Sin embargo, el cristiano espiritual es el que debe hacerlo, es decir, aquel cuya vida conlleva el fruto del Espíritu porque camina habitualmente por el Espíritu (5:16, 25). Cuanto más maduro sea espiritualmente, habiendo caminado por el Espíritu durante algún tiempo, mejor (ver 1 Corintios 2:15; Hebreos 5:13-14). El cristiano espiritual debe restaurar al cristiano que ha tropezado con suavidad, cuidado y cautela (ver 5:23). El Señor Jesús restauró a Pedro después de que había tropezado terriblemente. El cristiano espiritual puede evitar un espíritu de superioridad moral o arrogancia al tratar con los que tropiezan recordando su propia vulnerabilidad personal a la tentación³.

"El espíritu de la mansedumbre compadece cuando debe culpar, alivia cuando debe objetar; su fidelidad está llena de

¹Fung, p. 284.

²Lightfoot, p. 215.

³Para estudios generales sobre la disciplina eclesiástica, véase J. Carl Laney, "The Biblical Practice of Church Discipline", *Bibliotheca Sacra* 143:572 (October-December 1986):353-64; and Ted G. Kitchens, "Perimeters of Corrective Church Discipline," *Bibliotheca Sacra* 148:590 (April-June 1991):201-13.

compasión, siendo ella misma la imagen de esa gentileza que en el benigno Ejemplo no "quebró la caña cascada, ni apagó el lino humeante'"¹.

"Se trata [la restauración en cuestión] de la restauración a una condición espiritual anterior. No hay ninguna indicación en el contexto de que Pablo esté preocupado por la restauración del liderazgo. La rehabilitación del pecador, no la reintegración del líder, era la cuestión principal. Sin embargo, estas situaciones, aunque no son idénticas, no tienen por qué ser mutuamente excluyentes. Ciertamente parece razonable suponer que Pablo preveía la restauración a algún tipo de utilidad, que en algunos casos podría implicar la restauración al liderazgo. Por lo tanto, Gálatas 6:1, aunque no se refiere específicamente a la restitución de un líder caído a su antigua posición, ciertamente deja abierta esa posibilidad"².

2. Hacia a los cristianos cargados 6:2-5

6:2 En vista del contexto, probablemente el tipo de carga que Pablo tenía en mente era una carga excesiva a causa de una tentación en particular y la lucha con la carne (ver Romanos 15:1). McGee sugirió que este tipo de carga incluye nuestras faltas, tensiones y penas personales³. Pueden ser cargas causadas por condiciones sociales, económicas, espirituales o de otro tipo. El versículo 1 aborda la restauración, y esta sección (vs. 2-5) se ocupa de la prevención. Podemos sobrellevar las cargas de los demás orando y quizás aconsejando conjuntamente.

"La amistad humana, en la que soportamos las cargas de los demás, forma parte del propósito de Dios para su pueblo. Por eso, no debemos guardar nuestras cargas para nosotros mismos, sino

¹Eadie, p. 434.

²Jay E. Smith, "Can Fallen Leaders Be Restored to Leadership? *Bibliotheca Sacra* 151:604 (October-December 1994):468.

³McGee, 5:195.

buscar un amigo cristiano que nos ayude a llevarlas con nosotros"¹.

Probablemente, Pablo se refirió aquí a la "ley de Cristo" (véase 5:14; Juan 13:34; 1 Corintios 9:21) para ayudar a sus lectores a darse cuenta de que la liberación de la Ley Mosaica no significa la liberación de toda responsabilidad. La "ley de Cristo" abarca toda la enseñanza de Jesús en persona, mientras estuvo en la tierra, y a través de sus apóstoles y profetas desde el cielo tras su ascensión (véase Hechos 1:1-2). Se resume en el mandato de amar a Dios de todo corazón y al prójimo como a uno mismo (Mateo 22:36-40; Juan 13:34-35; 15:12; 1 Juan 3:23).

"Gálatas, que al atacar el legalismo 'judío' proclama la verdadera libertad basada en Cristo, contiene, por consiguiente, más exhortaciones, amonestaciones y llamamientos a obedecer la 'ley de Cristo' ... que cualquier otra carta, y en un grado bastante notable: un tercio de toda la carta"².

La "ley de Cristo" es el código de mandamientos bajo el que viven los cristianos. Es lo mismo que la responsabilidad del Nuevo Pacto³. Algunos de los mandamientos que Cristo y sus apóstoles dieron son los mismos que Moisés dio a los israelitas. Sin embargo, esto no significa que estemos bajo el Código Mosaico. Los residentes de los Estados Unidos viven bajo un código de leyes que es similar, pero diferente, al código de leyes que gobierna a los residentes de Inglaterra. Algunas de nuestras leyes son iguales a las suyas, y otras son diferentes. Solo porque algunas leyes sean iguales no debemos concluir que los códigos son iguales. Los cristianos ya no viven bajo la Ley Mosaica. Vivimos bajo un nuevo código: la ley de Cristo (ver 5:1).

¹Stott, p. 158.

²Bornkamm, p. 83.

³Femi Adeyemi, "The New Covenant Law and the Law of Christ", *Bibliotheca Sacra* 163:652 (October-December 2006):438-52.

Al principio esto puede sonar como si después de todo como cristianos estuviéramos bajo la ley. Pablo contrastó la ley con la gracia porque la característica principal de la Ley Mosaica era su carácter legal, mientras que la característica principal de la ley de Cristo es su carácter de gracia. No quiso decir que no hay ley bajo la gracia, como tampoco quiso decir que no había gracia bajo la Ley Mosaica. La motivación para guardar la Ley Mosaica era externa para el creyente del Antiguo Testamento, pero la motivación para guardar la ley de Cristo es interna. Nuestra motivación proviene del Espíritu Santo que mora en nosotros (Filipenses 2:13), aun si Pablo no enfatizó esta motivación en el capítulo 6.

6:3-4 En este contexto, la persona altiva es probablemente aquella que se considera superior a la hora de ayudar a otro cristiano a llevar una carga excesiva. Un remedio para esto es recordar que no somos intrínsecamente superiores a otros cristianos (véase Romanos 12:3). Una revisión objetiva de nuestros logros debería recordarnos también que el único motivo legítimo de satisfacción personal justificable es la obra de Dios a través de nosotros (v. 4). El énfasis está en la responsabilidad personal.

"Hay dos errores que pueden impedir que un creyente cumpla esta función [de llevar las cargas de los demás]. El primero es la presunción, es decir, creerse más importante de lo que se es. ... El segundo ... es estar siempre comparándose a sí mismo y a su propio trabajo con el de los demás [v. 4]"1.

"... Hay una gran diferencia entre la introspección y la autoevaluación. La primera puede derivar fácilmente en una especie de ombliguismo espiritual narcisista que tiene más en común con los tipos de misticismo oriental que con los modelos clásicos de la vida devocional en el cristianismo histórico. La verdadera autoevaluación no consiste simplemente en

¹Boice, p. 502.

tomarse el pulso espiritual con regularidad, sino en someter los pensamientos, actitudes y acciones a la voluntad de Dios y a la mente de Cristo revelada en la Sagrada Escritura"¹.

6:5

Este versículo da una razón para el mandamiento del versículo 4. Todo cristiano es responsable de llevar su propio peso. Todos tenemos una carga que llevar. pero comparativamente ligera (Mateo 11:30). Las cargas del versículo 2 son cargas excesivas que van más allá de las cargas normales que uno lleva a lo largo de su vida. Por ejemplo, el dolor asociado a experiencias o situaciones inusuales es una carga excesiva. Pero la carga del versículo 5 es nuestra carga normal de responsabilidad. Debemos llevar estas cargas nosotros mismos en lugar de esperar que otras personas las lleven². Pablo utilizó dos palabras griegas diferentes para describir estos dos tipos de cargas (bare y phortion respectivamente)3.

"El hombre que sabe que tiene una carga propia es el que está dispuesto a llevar la carga de su compañero"⁴.

"Si mi coche se avería, mi vecino puede ayudar a llevar a mis hijos al colegio, pero no puede asumir las responsabilidades que solo me corresponden a mí como su padre"⁵.

"Son más capaces de sostener a otro aquellos que han demostrado su propio poder para ser sostenidos en las pruebas propias"⁶.

¹George, p. 417. Ver 1 Corintios 11:28.

²Alford, 3:2:62; McGee, 5:196-97.

³Para ejemplos de paradojas de expresión similares de Pablo, véase 2 Corintios 12:10 y Filipenses 2:12-13.

⁴Burton, p. 334.

⁵Wiersbe, 1:722.

⁶Guthrie, *Galatians*, págs. 144-45.

3. Hacia los maestros 6:6-9

6:6

He aquí un ejemplo concreto de carga mutua. Tal vez los judaizantes habían instruido a los gálatas para que no apoyaran económicamente a quienes les enseñaban. Bajo el judaísmo, los padres de los estudiantes o los estudiantes mismos pagaban un impuesto, y la paga de los maestros venía a través judío. Los gentiles aobierno gálatas acostumbraban pagar honorarios por los servicios prestados. El concepto de dar voluntariamente por amor al maestro era nuevo y diferente en el cristianismo. Los que aprenden de los maestros de la Biblia que atienden las necesidades espirituales de los demás, deben proporcionarles "toda cosa buena", incluyendo, pero no limitándose a, sus necesidades físicas (ver Lucas 10:7; Romanos 15:27; 1 Corintios 9:11; 2 Corintios 11:7-12; Filipenses 4:10-19; 1 Tesalonicenses 2:6, 9; 1 Timoteo 5:17-18).

"La palabra traducida como 'comunicar' ["compartir"] significa realmente 'compartir con', y 'todas las cosas buenas' tiene un significado mucho más general que los bienes mundanos; probablemente se refiere a las bendiciones de la fe cristiana"¹.

Pablo consideraba la aceptación de regalos como un derecho que se podía reclamar o no dependiendo de otros factores. No consideraba que aceptar esos dones fuera un deber del maestro. Pero sí consideraba que ofrecerlos era un deber del alumno.

"Este es probablemente el versículo más directo de la Biblia"².

6:7-9 Pablo introdujo estos versículos con una abrupta advertencia (véase 1 Corintios 6:9). La siembra conduce inevitablemente a la cosecha.

¹Vos, p. 113.

²McGee, 5:198.

"Alguien puede decir: 'Me he convertido'. Eso es maravilloso, pero aún así va a tener un día de pago algún día. Seguirá cosechando lo que ha sembrado"¹.

Si una persona retiene egoístamente lo que tiene, no verá a Dios multiplicarlo y bendecirlo. Si sigue el impulso de su naturaleza pecaminosa en sus inversiones ("siembra para su propia carne"), cosechará muerte ("destrucción"), pero si sigue al Espíritu ("siembra para el Espíritu") cosechará vida eterna. Pablo no estaba diciendo que necesariamente moriría si sembraba para su carne, sino que su siembra produciría como mínimo una cosecha decepcionante. Tampoco estaba diciendo que una persona puede ganar la salvación sembrando en el Espíritu. Él estaba diciendo que la siembra continua, abundante y motivada por el Espíritu de una persona, producirá la mejor cosecha. Nuestra cosecha sufrirá si nos cansamos y dejamos de sembrar. Recordemos que el contexto de estos versículos es el apoyo a los trabajadores cristianos, aunque estos principios tienen ciertamente una aplicación más amplia.

"Pablo parece considerar aquí toda la vida terrenal del hombre como un período de siembra, cuya cosecha le espera en el último día: el rendimiento escatológico está determinado por la siembra actual"².

El término vida eterna tiene dos significados diferentes, aunque relacionados en el Nuevo Testamento. Esencialmente es la vida de Dios que Él comparte con los creyentes. Por un lado, los escritores del Nuevo Testamento hablan de ella como un don que se recibe por la fe (Juan 10:28; y otros). Sin embargo, la vida eterna también se refiere a la calidad de la vida del creyente que depende del grado en que camina en comunión con Dios (Juan 10:10). En este segundo sentido, algunos creyentes experimentan la vida eterna en mayor grado

¹Ibid., 5:199.

²Fung, p. 295.

que otros creyentes. Es en este segundo sentido que Pablo habló de la vida eterna aquí¹.

"Es extremadamente importante notar que en cada lugar donde la vida eterna es presentada como algo que puede ser obtenido por las obras, es contextualmente *siempre* descrita como una adquisición futura. Por el contrario, siempre que la vida eterna se describe como algo en el presente, se obtiene solo por fe"².

Pablo no se refirió al concepto de vida eterna tanto como Juan.

"La indulgencia continua y voluntaria de nuestra naturaleza no renovada se convierte en su propio castigo, ya que no se da cuenta del fin de su ser, e incapacitándose para la bendición, se hunde y oscurece en la ruina; pero la obra del Espíritu de Dios, fomentada en nosotros y conscientemente elevada a influencia predominante y reguladora, madura con seguridad en bendición"³.

No cansarse es la condición de esta recompensa. La misma expresión de raíz ("desanimarse") describe en otro lugar una cuerda de arco que se ha descordado⁴. *La pérdida de ánimo* es la causa de este triste estado. Rendirse mentalmente lleva a desfallecer espiritualmente.

"... no nos cansemos de hacer el *bien*, no mostremos un corazón *enfermo*"⁵.

" Es fácil que los siervos de Dios se desanimen: la oposición que encuentran es tan constante y el

¹Ver Dillow, págs. 135-45; Zane C. Hodges, *The Gospel Under Siege*, p. 81; and Robert N. Wilkin, "Sow for It! Reaping Abundant Eternal Life as a Reward (Galatians 6:8-9)", *Grace Evangelical Society News* 5:8 (August 1990):2.

²Dillow, p. 140.

³Eadie, p. 448.

⁴Robertson, 4:317.

⁵Lightfoot, p. 219.

bien que intentan llevar a cabo es muy difícil de realizar"¹.

En una ciudad manufacturera de Escocia, una joven comenzó a dar una clase de escuela dominical a niños pobres. El joven menos prometedor era un chico llamado Bob. Después de los dos o tres primeros domingos no volvió. Entonces la maestra fue a buscarlo. Aunque el superintendente le había dado a Bob algo de ropa nueva, ya estaba gastada y sucia cuando la maestra lo encontró. La maestra le dio más ropa nueva y el volvió a la escuela dominical. Pero pronto volvió a abandonar y la maestra salió una vez más a buscarlo. Cuando lo hizo, descubrió que el segundo juego de ropa había seguido el camino del primero. "Estoy completamente desanimada con respecto a Bob", le dijo al superintendente. "Supongo que debemos renunciar a él". "Por favor, no lo hagas", suplicó. "Creo que todavía hay esperanza. Inténtenlo una vez más". Así que le dieron a Bob un tercer cambio de ropa, y esta vez comenzó a asistir regularmente. No pasó mucho tiempo hasta que se convirtió en un cristiano, y finalmente incluso enseñó en esa misma escuela dominical. ¿Quién era aquel muchacho obstinado y harapiento que durante un tiempo pareció tan inalcanzable? No era otro que Robert Morrison, quien más tarde se convertiría en el primer misionero inglés protestante en China. Tradujo la Biblia al chino y llevó la Palabra de Dios a incontables millones de chinos. Qué maravilloso fue que aquella maestra de escuela dominical no se desanimara ni se cansara de hacer el bien.

4. Hacia todas las personas 6:10

Los cristianos tienen la responsabilidad de hacer el bien a todas las personas, incluidas las que no son salvas. Pero tenemos una responsabilidad especial de hacer el bien a otros cristianos cuando tenemos la oportunidad, es decir, cuando nos enteramos de una necesidad y tenemos los recursos para ayudar. Como en un hogar, las necesidades de la familia son lo primero, y luego las de los vecinos. Pero debemos tener cuidado de que el cuidado de los compañeros cristianos no constituya todas nuestras buenas obras.

¹Morris, p. 183.

"Todo hombre pobre y afligido tiene [sic] derecho de mi compasión y, si puedo permitírmelo, a un esfuerzo activo y a un alivio pecuniario. Pero un cristiano pobre tiene un derecho mucho más fuerte sobre mis sentimientos, mis labores y mis bienes. Es mi hermano, tan interesado como yo en la sangre y el amor del Redentor. Espero pasar una eternidad con él en el cielo. Es el representante de mi Salvador invisible, y él considera que todo lo que se hace a sus pobres afligidos es como si se hiciera a sí mismo. Que un cristiano sea poco amable con otro cristiano no solo está mal, es monstruoso"¹.

V. CONCLUSIÓN 6:11-18

En esta sección de la epístola, Pablo resume algunos de sus puntos más importantes. También apeló de nuevo a sus lectores instándoles a seguir y poner en práctica lo que les había enseñado.

"Antes de concluir su carta, Pablo vuelve a la antítesis de la cruz y la circuncisión, presentándolas esta vez como representantes, respectivamente, del verdadero y del falso motivo de jactancia, y llevando así un paso más allá su polémica contra los judaizantes y su estilo de acatamiento de la ley (ver 5:2-12)"².

"... la suscripción [6:11-18] proporciona pistas importantes para entender los temas discutidos a lo largo de Gálatas, en particular los que tienen que ver con la amenaza judaizante introducida en las iglesias por ciertos cristianos judíos de orientación legalista, ya que no solo resume los puntos principales tratados anteriormente en la carta, sino que también nos permite atravesar toda la verborrea [sic] y ver los asuntos en su esencia tal y como los veía Pablo"³.

6:11 Evidentemente, Pablo escribió el resto de esta carta de su puño y letra, aunque algunos intérpretes creen que la escribió entera él mismo. Probablemente dictó los primeros versos a

¹J. Brown, *An Exposition of the Epistle to the Galatians*, p. 348.

²Fung, p. 300.

³Longenecker, p. 301.

un escriba (ver 1 Corintios 16:21-24; Colosenses 4:18; 2 Tesalonicenses 3:17-18).

"Las cartas helenísticas de la época de Pablo solían mostrar dos estilos de escritura: una letra más practicada y cuidadosamente construida por un amanuense o secretario en la mayor parte de la carta y el estilo más tosco o casual del remitente en la suscripción ..."

Las "letras grandes" eran probablemente todas mayúsculas, que Pablo utilizaba para enfatizar y distinguir su escritura de la de su secretario. Tal vez Pablo también pretendía que la audacia de su escritura enfatizara la fuerza de sus convicciones².

Betz observó que lo que Pablo escribió de su puño y letra "contiene las claves interpretativas para la comprensión de las principales preocupaciones de Pablo en el conjunto de la carta y debe emplearse como clave hermenéutica de las intenciones del Apóstol"³.

6:12-13 Los judíos no iban a perseguir a los falsos maestros tanto como a los apóstoles porque los falsos maestros exigían que sus conversos se sometieran a la circuncisión, mientras que los apóstoles no lo hacían. Además, los falsos maestros deseaban complacer a la gente, y querían jactarse indebidamente de sus conversos en Galacia.

"Mientras que a Pablo le preocupaba la obra interior del Espíritu en sus conversos, para que Cristo se 'formara' en ellos (ver 4:19), a los judaizantes les preocupaba una marca externa, una marca producida en la 'carne' de aquellos a los que podían ganar para su lado"⁴.

¹Longenecker, p. 289.

²Lightfoot, p. 221. Ver Burton, p. 348.

³Betz, págs. 312-13.

⁴Bruce, *The Epistle* ..., p. 268.

"La cruz de Cristo" (v. 12) representa aquí toda la doctrina de la justificación solo por fe que Pablo había estado defendiendo en esta epístola¹.

6:14-15 Pablo se gloriaba solo en la cruz de Cristo, es decir, en la obra de Cristo por él. Eso era lo único de lo que se enorgullecía. La Cruz era un símbolo de vergüenza para el mundo. Pero debido a la Cruz, irónicamente, el sistema mundial había perdido su atractivo para Pablo, y él había perdido su atractivo para el mundo. Ahora la circuncisión no era importante. Solo importaba ser una nueva creación en Cristo (ver 2 Corintios 5:17).

"Es difícil, después de dieciséis siglos y más durante los cuales la cruz ha sido un símbolo sagrado, darse cuenta del indecible horror y aversión que la sola mención o pensamiento de la cruz provocaba en la época de Pablo. La palabra crux era innombrable en la sociedad romana educada... incluso cuando uno era condenado a muerte por crucifixión, la sentencia utilizaba una fórmula arcaica que servía como una especie de eufemismo... Pero Pablo, ciudadano romano de nacimiento y judío religioso por educación, no solo descarta como la más mínima basura (skubala. Filipenses 3:8) aquellas cosas de las que una vez se había enorgullecido, sino que abraza como la meta que más vale la pena en la vida el conocimiento de Cristo crucificado y se jacta de su cruz: una paradoja impactante en verdad"2.

"Recuerdo a algunos hermanos que hablaban de la relación de un cristiano con las sociedades secretas bajo juramento. (Este Libro me dice con respecto al Señor Jesús que Él dijo: 'En secreto no he dicho nada' (Juan 18:20), por lo tanto, sé que Él nunca estuvo dentro de una orden secreta sujeta a juramento y que me ha llamado a ser un

¹Fung, p. 305.

²Bruce, *The Epistle* ..., p. 271. División del párrafo omitida.

seguidor de Él). Uno de estos hermanos le dijo al otro: 'Tú perteneces a tal y tal orden'. 'Oh, no', dijo él, 'no pertenezco'. 'Pues sí; yo estaba allí la noche en que fuiste iniciado, y una vez que se es miembro de ella se es miembro hasta la muerte'. 'Exactamente; admito perfectamente lo que dices, pero yo enterré al miembro de la logia en el lago Ontario'. Quiso decir que en su bautismo la vieja orden llegó a su fin"¹.

6:16 Pablo desea que la paz y la misericordia de Dios sean la experiencia de todos los que caminen según la regla que él ha expuesto, es decir, la fe al margen de las obras.

"Es interesante que continúe: conforme a esta regla, ya que se ha opuesto a las personas que someten a los creyentes a reglas estrictas. Pero la regla (= 'vara recta', BAGD) nos señala el camino auténtico, la única senda correcta por la que hay que caminar"².

"Esta bendición condicional al final de la carta contrasta con la maldición condicional con la que Pablo abrió su epístola (1:6-9)"³.

Además, y probablemente con mayor sentimiento, Pablo deseaba esto para "el Israel de Dios". Muchos intérpretes entienden que esta frase se refiere a todos los creyentes de la iglesia⁴. Pero este inusual título se refiere a los judíos salvos: "los de la fe que son hijos de Abraham" (3:7). Describe un segundo grupo en el versículo, no al mismo grupo. Nótese la repetición de "sobre" que hace esta distinción. Además, "Israel" siempre se refiere a los judíos físicos en todas las demás partes del Nuevo Testamento (65 veces)⁵. Por lo tanto,

¹Ironside, págs. 230-31. División del párrafo omitida.

²Morris, p. 190. BAGD es *A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature*, de Walter Bauer, revisado y ampliado por William F. Arndt, F. Wilbur Gingrich y Frederick W. Danker (5th ed., 1979).

³George, p. 439.

⁴Por ejemplo, Hendriksen, p. 247.

⁵Ver Longenecker, p. 297.

aquí cabe esperar ese significado, a menos que haya indicios de un significado diferente, que no los hay. Además, sería natural que Pablo señalara a los judíos cristianos para una mención especial, ya que en esta epístola sonaba casi antisemita. Por lo tanto, es mejor tomar esta frase en su uso habitual que como una designación única para la iglesia en su conjunto, como hacen muchos no dispensacionalistas¹.

"Es [la designación de "el Israel de Dios"] un último golpe a los judaizantes, su triunfo final sobre ellos y su contienda"².

"Una fuerte confirmación de esta posición [es decir, que "Israel" se refiere a los judíos en el Nuevo Testamento] viene de la ausencia total de una identificación de la iglesia con Israel hasta el año 160 d.C.; y también de la ausencia total, incluso entonces, del término 'Israel de Dios' para caracterizar a la iglesia"³.

"La conclusión es que la iglesia nunca es llamada 'Israel espiritual' o 'nuevo Israel'. El término Israel se usa o bien para la nación o el pueblo en su conjunto, o bien para el remanente creyente en su interior. Nunca se usa para la iglesia en general o para los creyentes gentiles en particular. De hecho, incluso después de la Cruz sigue habiendo una triple distinción. Primero, hay una distinción entre Israel y los gentiles, como en 1 Corintios 10:32 y Efesios 2:11-12. En segundo lugar, existe una distinción entre Israel y la iglesia en 1 Corintios 10:32. Tercero, hay una distinción entre

¹Ver Rendall, 3:191; S. Lewis Johnson Jr., "Paul and 'The Israel of God': An Exegetical and Eschatological Case-Study," en *Essays in Honor of J. Dwight Pentecost*, págs. 181-96; Saucy, *The Case ...*, págs. 198-202; Harrison, p. 1298; Ironside, p. 234; Paul Benware, "The Church Is Not Israel." En *The Gathering Storm*, págs. 288-308. En cuanto a la posición de la teología del pacto que equipara aquí a Israel con la iglesia, véase Lightfoot, p. 225; ó Thomas R. Schreiner, "The Church As the New Israel and the Future of Ethnic Israel in Paul", *Studia Biblica et Theologica 3*:3 (April 1983):17-38.

²Lenski, p. 321.

³Peter Richardson, *Israel in the Apostolic Church*, p. 83, n. 2.

los creyentes judíos (el Israel de Dios) y los creyentes gentiles en Romanos 9:6 y Gálatas 6:16"1.

6:17-18 Para terminar, Pablo apeló a sus lectores para que pusieran fin a la controversia en Galacia. Le había causado mucho dolor como siervo de Cristo. Citó las cicatrices ("marcas") que había recibido como blanco de la persecución como prueba final de su devoción a Cristo (ver Deuteronomio 15:17). Es posible que haya recibido algunas de estas cicatrices cuando la gente de Listra lo apedreó durante su gira de predicación por Galacia (Hechos 14:19-20; ver 2 Corintios 11:25).

"Si una cosa no nos cuesta nada los hombres la valorarán como nada"².

"Estas marcas genuinas y honorables en el cuerpo contrastan notablemente con la marca ritual y ahora sin sentido (la circuncisión) que los legalizadores querían imponer a los gálatas"³.

"... Los lectores de Pablo habrían identificado inmediatamente la marca de la carne con la esclavitud, ya que los esclavos en el mundo antiguo eran frecuentemente marcados con la insignia de su amo como insignia de identificación"⁴.

"Una clase de esclavos (*hierodouloi*) adscritos de por vida al servicio de un templo eran marcados con el nombre de la deidad. Pablo se asemeja a ellos en lo que respecta a su dedicación de por vida al nombre de Jesús y a las marcas impresas en su cuerpo, por las que fue sellado como siervo de Jesús a perpetuidad"⁵.

¹Fruchtenbaum, p. 126.

²Barclay, p. 11.

³Boice, p. 508.

⁴George, p. 442.

⁵Rendall, 3:191. También ver J. N. Darby, *Synopsis of the Books of the Bible*, 4:399.

Para finalizar, Pablo apeló a que la gracia de Dios fuera la porción de los gálatas (ver 1:3). "Nuestro espíritu" se refiere a ustedes. Como en ninguna otra de sus epístolas, Pablo se despide refiriéndose a sus lectores tiernamente como hermanos y hermanas.

Mientras que esta epístola comenzó de forma muy solemne y dura (1:6-9), el tono de Pablo se fue suavizando a medida que avanzaba (por ejemplo, 4:19). Termina con una nota de amor poco común (ver Filemón 25; Filipenses 4:23).

Apéndice

Diferencias entre Gracia y Ley

"Gracia ...

- Está basada en la fe (2:16).
- 17).
- Comienza y termina con Cristo
 Hace que Cristo no sea nada (2:20).
- 3, 14).
- Es una 'bendición' (3:14).
- Es el destino final de Dios para su pueblo (3:23-25).
- Resulta en intimidad con Cristo (3:27).
- Nos convierte en hijos de Dios y
 Hace que uno siga siendo herederos de Cristo (4:6, 7).
- Ofrece libertad (5:1).
- Depende del poder del Espíritu Santo (5:16-18, 22, 23).
- 14).
- Se centra en la cruz de Cristo (6:12-14).

Ley ...

- Está basada en las obras (2:16).
- Justifica a los pecadores (2:16, Es incapaz de justificar 2:16; 3:11).
 - (5:2-4).
- Es el camino del Espíritu (3:2, Es el camino de la carne (3:3).
 - Es una 'maldición' (3:13).
 - Estaba destinado a ser solo un medio para un fin (3:23-25).
 - Resulta en alejamiento de Cristo (5:4).
 - esclavo (4:7).
 - Resulta en yugo de esclavitud (5:1).
 - Depende del esfuerzo humano (5:19-21).
- Es motivada por el amor (5:13, Es motivada por el orgullo (6:3, 13, 14).
 - Se centra en la circuncisión $(5:11; 6:12-15)^{1}$.

¹ The Nelson Study Bible, p. 1976.

Bibliografía

- Adeyemi, Femi. "The New Covenant Law and the Law of Christ". *Bibliotheca Sacra* 163:652 (October-December 2006):438-52.
- Alford, Henry. *The Greek Testament*. 4 vols. New ed. Cambridge: Deighton, Bell, and Co., 1883, 1881, 1880, 1884.
- Allen, Kenneth W. "Justification by Faith". *Bibliotheca Sacra* 135:538 (April-June 1978):109-16.
- Andrews, Mary E. "Paul and Repentance". *Journal of Biblical Literature* 54:2 (June 1935):125.
- Bailey, Mark L., and Thomas L. Constable. *The New Testament Explorer*. Nashville: Word Publishing Co., 1999. Reimpreso como *Nelson's New Testament Survey*. Nashville: Thomas Nelson Publishers, 1999.
- Bainton, Roland H. *Here I Stand: A Life of Martin Luther*. Nashville: Abingdon Press, 1950. Reimpresión de la edición, New York: Mentor Books, 1955.
- Barclay, William. *The Letters to the Galatians and Ephesians.* The Daily Study Bible series. Segunda edición Edinburgh: Saint Andrew Press, 1962.
- Barrett, C. K. *Freedom and Obligation*. Philadelphia: Westminster Press, 1985.
- Bauckham, Richard. "Barnabas in Galatians". *Journal for the Study of the New Testament* 2 (January 1979):61-70.
- Baxter, J. Sidlow. *Explore the Book*. 1960. One vol. ed. Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1980.
- Benware, Paul. "The Church Is Not Israel". In *The Gathering Storm: Understanding Prophecy in Critical Times*, págs. 288-308. Editado por Mal Couch. Springfield, Mo.: 21st Century Press, 2005.
- Betz, H. D. *Galatians: A Commentary on Paul's Letter to the Churches in Galatia*. Hermeneia series. Philadelphia: Fortress Press, 1979.

- Bing, Charles C. *Simply by Grace: An Introduction to God's Life-Changing Gift*. Grand Rapids: Kregel Publications, 2009.
- Blass, F., and A. Debrunner. *A Greek Grammar of the New Testament and Other Early Christian Literature*. Traducido y editado por Robert W. Funk. Chicago: University of Chicago Press, 1961.
- Blauvelt, Livingston, Jr. "Does the Bible Teach Lordship Salvation?" *Bibliotheca Sacra* 143:569 (January-March 1986):37-45.
- Boice, James Montgomery. "Galatians". En *Romans-Galatians*. Vol. 10 de *The Expositor's Bible Commentary*. 12 vols. Editado por Frank E. Gaebelein y J. D. Douglas. Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1976.
- Bornkamm, Gunther. Paul. New York: Harper and Row, 1971.
- Briggs, C. W. "The Apostle Paul in Arabia". *Biblical World* 41 (1913):255-59.
- Brown, J. *An Exposition of the Epistle to the Galatians*. Marshallton, Del.: Sovereign Grace, 1970.
- Bruce, F. F. *The Epistle to the Galatians*. New International Greek Testament Commentary series. Exeter, England: Paternoster Press, 1982; edición reimpresa, Grand Rapids: William B. Eerdmans Publishing Co., 1983.
- _____. *The Spreading Flame: The Rise and Progress of Christianity from its First Beginnings to the Conversion of the English*. Edición americana Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1958, 1961.
- Burer, Michael H. "'Sons of Abraham' in Galatians 3:7 as a Spiritual, Qualitative Designation". *Bibliotheca Sacra* 173:691 (July-September 2016):337-51.
- Burton, Ernest deWitt. A Critical and Exegetical Commentary on the Epistle to the Galatians. International Critical Commentary series. Edición reimpresa, Edinburgh: T. & T. Clark, 1964.
- Caird, George Bradford. *Principalities and Powers*. Oxford: Clarendon Press, 1956.

- Cairns, Earle E. *Christianity Through the Centuries: A History of the Christian Church*. 3rd ed. Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1958.
- Calvin, John. *Institutes of the Christian Religion*. The Library of Christian Classics series, volumes 20 and 21. Editado por John T. McNeill. Traducido por Ford Lewis Battles. Philadelphia: Westminster Press, 1960.
- Campbell, Donald K. "Galatians". En *The Bible Knowledge Commentary: New Testament*, págs. 587-612. Editado por John F. Walvoord and Roy B. Zuck. Wheaton: Scripture Press Publications, Victor Books, 1983.
- Carson, Donald A., and Douglas J. Moo. *An Introduction to the New Testament*. 2nd ed. Grand Rapids: Zondervan, 2005.
- Chafer, Lewis Sperry. *Grace.* 1922. Reimpresión de la edición Grand Rapids: Zondervan Publishing House, Academic Books, n. d.
- _____. *He That Is Spiritual*. Findlay, Ohio: Dunham Publishing Co., 1918.
- ____. Salvation. Philadelphia: Sunday School Times, 1926.
- _____. *Systematic Theology*. 8 vols. Dallas: Dallas Seminary Press, 1947-48.
- Chismar, Douglas E. y Raush, David A. "Regarding Theonomy: An Essay of Concern". *Journal of the Evangelical Theological Society* 27:3 (September 1984):315-23.
- Clapp, Rodney. "Democracy as Heresy". *Christianity Today* 31:3 (February 20, 1987):17-23.
- Cole, R. Alan. *The Epistle of Paul to the Galatians.* Tyndale New Testament Commentaries series. Reimpresión de la edición Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1976.
- The Confession of Faith; the Larger and Shorter Catechisms, with the Scripture Proofs at Large. Reimpresión de la edición Inverness, Scotland: Free Presbyterian Publications, 1981.
- Constable, Thomas L. "The Gospel Message." In *Walvoord: A Tribute,* pp. 201-17. Editado por Donald K. Campbell. Chicago: Moody Press, 1982.

- Conybeare, William John, y John Saul Howson. *The Life and Epistles of St. Paul.* London: N.p., 1851; New ed. Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1964.
- Cosgrove, Charles H. "The Law Has Given Sarah No Children". *Novum Testamentum* 29:3 (July 1987):219-35.
- Darby, John Nelson. *Synopsis of the Books of the Bible.* 5 vols. Edición revisada New York: Loizeaux Brothers Publishers, 1942.
- De Haan, M. R. Galatians. Grand Rapids: Radio Bible Class, 1960.
- Deissmann, Adolf. *Paul: A Study in Social and Religious History*. Traducida por William E. Wilson. Harper Torchbook ed. New York: Harper and Row, Harper Torchbooks, 1957.
- DeMar, Gary. *The Debate Over Christian Reconstruction*. Fort Worth: Dominion Press, 1988.
- Denney, James. *The Death of Christ: Its Place and Interpretation in the New Testament*. 4th ed. London: Hodder and Stoughton, 1903.
- Dickason, C. Fred. *From Bondage to Freedom*. Moody Manna series. Chicago: Moody Bible Institute, 1963.
- Dillow, Joseph C. *The Reign of the Servant Kings*. Miami Springs, Fla.: Schoettle Publishing Co., 1992.
- Dyck, Rhome. "Galatians". In *Surveying the Pauline Epistles*, págs. 101-14. Editado por Paul D. Weaver. [Schroon Lake, N.Y.]: Word of Life, 2017.
- Eadie, John. *Commentary on the Epistle of Paul to the Galatians*. Edinburgh: T. & T. Clark, 1884; reimpresión, Minneapolis: James and Klock Christian Publishing Co., 1977.
- Ehrman, Bart D. *A Brief Introduction to the New Testament*. New York and Oxford, U.K.: Oxford University Press, 2004.
- _____. *The New Testament: A Historical Introduction to the Early Christian Writings*. 3rd ed. New York and Oxford, U.K.: Oxford University Press, 2000, 2004.

- Ellicott, Charles J. *A Critical and Grammatical Commentary on St. Paul's Epistle to the Galatians, with a Revised Translation*. Andover, Mass.: Warren F. Draper, 1896.
- Finegan, Jack. *Light from the Ancient Past: The Archeological Background of Judaism and Christianity.* 2nd edition. Princeton University Press. London: Oxford University Press, 1959.
- Fruchtenbaum, Arnold G. "Israel and the Church". In *Issues in Dispensationalism*, págs. 113-30. Edited by Wesley R. Willis and John R. Master. Chicago: Moody Press, 1994.
- Fuller, David P. "Paul and Galatians 3:28". *Theological Students Fellowship Bulletin* 9:2 (November-December 1985):9-13.
- Fung, Ronald Y. K. *The Epistle to the Galatians*. New International Commentary on the New Testament series. Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1988.
- Gaebelein, Arno C. *The Annotated Bible*. 4 vols. Reprint ed. Chicago: Moody Press, and New York: Loizeaux Brothers, 1970.
- Gangel, Kenneth O. "Biblical Feminism and Church Leadership". *Bibliotheca Sacra* 140:557 (January-March 1983):55-63.
- George, Timothy. *Galatians*. New American Commentary series. Nashville: Broadman & Holman Publishers, 1994.
- Gerstner, John H. *The Theology of the Major Sects*. Grand Rapids: Baker Book House, 1960.
- Graham, Billy. *The Holy Spirit: Activating God's Power in Your Life*. N.c.: W Publishing Group, 1978, 1988.
- A Greek-English Lexicon of the New Testament. By C. G. Wilke. Revised by C. L. Wilibald Grimm. Traducido, revisado y ampliado por Joseph Henry Thayer, 1889.
- Gunn, James D. G. "Works of the Law and the Curse of the Law (Galatians 3.10-14)". *New Testament Studies* 31:4 (October 1985):523-42.

- Guthrie, Donald. *Galatians*. New Century Bible Commentary series. Edición reimpresa Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., and London: Marshall, Morgan & Scott Publishers, Ltd., 1981.
- ____. *New Testament Introduction: The Pauline Epistles*. 2nd ed. reprinted. London: Tyndale Press, 1961, 1966.
- Hamerton-Kelly, R. G. "Sacred Violence and 'Works of Law'. 'Is Christ Then an Agent of Sin?' (Galatians 2:17)". *Catholic Biblical Quarterly* 52:1 (January 1990):55-75.
- Hanna, Kenneth G. *From Gospels to Glory: Exploring the New Testament*. Bloomington, Ind.: CrossBooks, 2014.
- Harless, Hal. "The Cessation of the Mosaic Covenant". *Bibliotheca Sacra* 160:639 (July-September 2003):349-66.
- Harrison, Everett F. "The Epistle to the Galatians". In *The Wycliffe Bible Commentary*, págs. 1283-99. Editado por Charles F. Pfeiffer y Everett F. Harrison. Chicago: Moody Press, 1962.
- Hays, J. Daniel. "Applying the Old Testament Law Today". *Bibliotheca Sacra* 158:629 (January-March 2001):21-35.
- Hendriksen, William. *New Testament Commentary: Exposition of Galatians and Exposition of Ephesians*. Reimpresión de la edición Grand Rapids: Baker Book House, 1979.
- Hennecke, E., and W. Schneemelcher, eds. *New Testament Apocrypha.* 2 vols. Philadelphia: Westminster Press, 1964.
- Henry, Matthew. *Commentary on the Whole Bible*. Ed. en un volumen Editado por Leslie F. Church. Grand Rapids: Zondervan Publishing Co., 1961.
- Hodge, Charles. *Systematic Theology*. 3 vols. New York: Charles Scribner's Sons, 1887.
- Hodges, Zane C. *Absolutely Free! A Biblical Reply to Lordship Salvation*. Dallas: Redención Viva, and Grand Rapids: Zondervan Publishing House, Academie Books, 1989.
- _____. The Gospel Under Siege. Dallas: Redención Viva, 1981.

- _____. Grace in Eclipse. Dallas: Redención Viva, 1985.
- Hoehner, Harold W. "The Duration of The Egyptian Bondage". *Bibliotheca Sacra* 126:504 (October-December 1969):306-16.
- Hofius, O. "Gal 1:18: historesai Kephan". Zeitschrift für die Neutestamentliche Wissenschaft 75 (1984):73-84.
- The Holy Bible: New International Version. Colorado Springs, et al.: International Bible Society, 1984.
- The Holy Bible: New King James Version. Nashville: Thomas Nelson Publishers, 1982.
- The Holy Bible: New Revised Standard Version. Nashville: Thomas Nelson Publishers, 1989.
- The Holy Bible: Revised Standard Version. New York: Thomas Nelson & Sons, 1952.
- Hook, H. Phillip. "A Biblical Definition of Faith". *Bibliotheca Sacra* 121:482 (April-June 1964):133-40.
- House, H. Wayne. "'Neither ... Male nor Female ... in Christ Jesus'". *Bibliotheca Sacra* 145:577 (January-March 1988):47-56.
- Ice, Thomas D. "An Evaluation of Theonomic Neopostmillennialism". *Bibliotheca Sacra* 145:579 (July-September 1988):281-300.
- Ironside, Harry A. *Expository Messages on the Epistle to the Galatians*. Reimpresión de la edición Neptune, N.J.: Loizeaux Brothers, 1975.
- Jamieson, Robert; A. R. Fausset; and David Brown. *Commentary Practical and Explanatory on the Whole Bible*. Reimpresión de la edición Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1961.
- Jewett, Paul K. *Man as Male and Female*. Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1975.
- Jewett, Robert. Dating Paul's Life. London: SCM Press, 1979.
- Johnson, S. Lewis, Jr. "Paul and 'The Israel of God:' An Exegetical and Eschatological Case-Study". En *Essays in Honor of J. Dwight*

- *Pentecost*, pp. 181-96. Editado por Stanley D. Toussaint y Charles H. Dyer. Chicago: Moody Press, 1986.
- Kelly, William. Lectures on the Epistle of Paul, the Apostle, to the Galatians, with a New Translation. London: G. Morrish, n.d.
- Kim, Seyoon. *The Origin of Paul's Gospel*. Tübingen: J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), 1981.
- Kitchens, Ted G. "Perimeters of Corrective Church Discipline". *Bibliotheca Sacra* 148:590 (April-June 1991):201-13.
- Kline, Meredith G. "Comments on an Old-New Error". *Westminster Theological Journal* 41:1 (Fall 1978):172-89.
- Knox, John. "On the Meaning of Galatians 1:15". *Journal of Biblical Literature* 106:2 (1987):301-4.
- Ladd, George Eldon. *A Theology of the New Testament*. Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1974, 1979.
- Laney, J. Carl. "The Biblical Practice of Church Discipline". *Bibliotheca Sacra* 143:572 (October-December 1986):353-64.
- Lange, John Peter, ed. *Commentary on the Holy Scriptures*. 12 vols. Reprint ed. Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1960. Vol. 11: *Galatians-Hebrews*, by Otto Schmoller, Karl Braune, C. A. Auberlen, C. J. Riggenbach, J. J. Van Oosterzee, and Carl Bernhard Moll. Translated by C. C. Starbuck, M. B. Riddle, Horatio B. Hackett, John Lillie, E. A. Washburn, E. Harwood, George E. Day, and A. C. Kendrick.
- Lea, Thomas D., and Hayne P. Griffin Jr. *1, 2 Timothy, Titus*. New American Commentary series. Nashville: Broadman Press, 1992.
- Lenski, Richard C. H. *The Interpretation of St. Paul's Epistles to the Galatians to the Ephesians and to the Philippians*. Reimpresión de la edición Minneapolis: Augsburg Publishing House, 1961.
- Lightfoot, J. B. *The Epistle of St. Paul to the Galatians*. Reimpresión de la edición Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1974.

- Lightner, Robert P. "Theological Perspectives on Theonomy". *Bibliotheca Sacra* 143:569 (January-March 1986):26-36; 570 (April-June 1986):134-45; 571 (July-September 1986):228-45.
- Litfin, A. Duane. "Evangelical Feminism: Why Traditionalists Reject It". *Bibliotheca Sacra* 136:543 (July-September 1979):259-71.
- Longenecker, Richard N. *Galatians*. Word Biblical Commentary series. Dallas: Word Books, 1990.
- López, René A. "Paul's Vice List in Galatians 5:19-21". *Bibliotheca Sacra* 169:673 (January-March 2012):48-67.
- _____. "A Study of Pauline Passages on Inheriting the Kingdom". *Bibliotheca Sacra* 168:672 (October-December 2011):443-59.
- Lowery, David K. "A Theology of Paul's Missionary Epistles". En *A Biblical Theology of the New Testament*, págs. 243-97. Editado por Roy B. Zuck. Chicago: Moody Press, 1994.
- Lull, David J. "'The Law Was Our Pedagogue': A Study of Galatians 3:19-25". *Journal of Biblical Literature* 105:3 (September 1986):481-98.
- Luther, Martin. *A Commentary of St. Paul's Epistle to the Galatians*. Reimpresión Grand Rapids: Kregel Publications, 1979.
- Lyttelton, George. *Observations on the Conversion and Apostleship of Saint Paul.* 1769. Reimpresión de la edición Philadelphia: Monarch, 1895.
- Mabery-Foster, Lucy. Women and the Church: Reaching, Teaching, and Developing Women for Christ. Swindoll Leadership Library series. Nashville: Word Publishing, 1999.
- MacArthur, John F., Jr. *Faith Works: The Gospel According to the Apostles*. Dallas: Word Publishing, 1993.
- Marshall, I. Howard. "Living in the 'Flesh'." *Bibliotheca Sacra* 159:636 (October-December 2002):387-403.
- Matzat, Don. *Christ-Esteem*. Eugene: Harvest House Publishers, 1990.
- McGee, J. Vernon. *Thru the Bible with J. Vernon McGee.* 5 vols. Pasadena, Calif.: Thru The Bible Radio; and Nashville: Thomas Nelson, Inc., 1983.

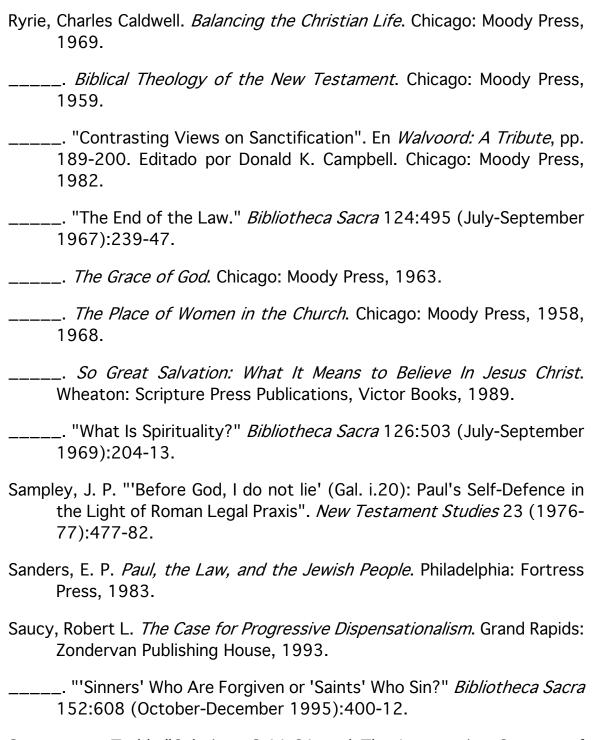
- McNeile, Alan Hugh. *An Introduction to the Study of the New Testamen*t. 2da edición revisada por C. S. C. Williams. Oxford: Clarendon Press, 1927, 1953.
- Minirth, Frank, Paul Meier, Frank Wichern, Bill Brewer, and States Skipper. The Workaholic and His Family: An Inside Look. Grand Rapids: Baker Book House, 1981.
- Morgado, Joe, Jr. "Paul in Jerusalem: A Comparison of His Visits in Acts and Galatians". *Journal of the Evangelical Theological Society* 37:1 (March 1994):55-68.
- Morgan, G. Campbell. *An Exposition of the Whole Bible*. Westwood, N.J.: Fleming H. Revell, 1959.
- _____. *Living Messages of the Books of the Bible*. 2 vols. New York: Fleming H. Revell Co., 1912.
- _____. *The Unfolding Message of the Bible*. Westwood, N.J.: Fleming H. Revell Co., 1961.
- Morris, Leon. *Galatians: Paul's Charter of Christian Freedom*. Downers Grove, Ill.: InterVarsity Press, 1996.
- Munck, J. *Paul and the Salvation of Mankind*. Richmond: John Knox Press, 1959.
- *The Nelson Study Bible*. Edited by Earl D. Radmacher. Nashville: Thomas Nelson Publishers, 1997.
- The NET2 (New English Translation) Bible. N.c.: Biblical Press Foundation, 2019.
- *The New American Standard Bible*. La Habra, Cal.: The Lockman Foundation, 2020.
- The New English Bible with the Apocrypha. N.c.: Oxford University Press and Cambridge University Press. 1970.
- The New Scofield Reference Bible. Edited by Frank E. Gaebelein, William Culbertson, et al. New York: Oxford University Press, 1967.

- Nyquist, J. Paul, and Carson Nyquist. *The Post-Church Christian*. Chicago: Moody Publishers, 2013.
- O'Brien, Peter Thomas. *Introductory Thanksgivings in the Letters of Paul.*Supplements to Novum Testamentum series. Vol. 49. Leiden, Netherlands: E. J. Brill, 1977.
- Ogg, George. *The Chronology of the Life of Paul.* London: Epworth Press, 1968.
- Oldham, Roger Singleton. "Positional and Functional Equality: An Appraisal of the Major Arguments for the Ordination of Women". *Mid-America Theological Journal* 9:2 (Fall 1985):1-29.
- Pentecost, J. Dwight. *Pattern for Maturity*. Chicago: Moody Press, 1966.
- _____. "The Purpose of the Law". *Bibliotheca Sacra*. 128:511 (July-September 1971):227-33.
- _____. *Things to Come*. Findlay, Ohio: Dunham Publishing Co., 1958, 1963.
- ____. *Thy Kingdom Come*. Wheaton: Scripture Press Publications, Victor Books, 1990.
- Pfeiffer, Robert H. *History of New Testament Times With an Introduction to the Apocrypha*. London: Adam and Charles Black, 1949, 1963.
- Pyne, Robert A. "Dependence and Duty: The Spiritual Life in Galatians 5 and Romans 6". In *Integrity of Heart, Skillfulness of Hands*, págs. 144-56. Editado por Charles H. Dyer and Roy B. Zuck. Grand Rapids: Baker Book House, 1994.
- _____. "The 'Seed,' the Spirit, and the Blessing of Abraham". *Bibliotheca Sacra* 152:606 (April-June 1995):211-22.
- Pyne, Robert A., and Matthew L. Blackmon. "A Critique of the 'Exchanged Life.'" *Bibliotheca Sacra* 163:650 (April-June 2006):131-57.
- Rackham, Richard Belward. *The Acts of the Apostles*. Westminster Commentaries series. 9th ed. London: Methuen Co., 1922.
- Raisanen, Heikki. "Galatians 2.16 and Paul's Break with Judaism". *New Testament Studies* 31(October 1985):543-53.

Ramsay, William M. The Church in the Roman Empire before A.D. 170. 3rd ed. London: Hoddar and Stoughton, 1894. _____. A Historical Commentary on St. Paul's Epistle to the Galatians. London: Hodder and Stoughton, 1899. ____. St. Paul the Traveller [sic] and the Roman Citizen. Reprint ed. Grand Rapids: Baker Book House, 1960. Rendall, Frederic. "The Epistle to the Galatians". En *The Expositor's Greek* Testament, 3 (1910):123-200. 4ta edición editada por W. Robertson Nicoll. 5 vols. London: Hodder and Stoughton, 1900-12. Richardson, Alan. An Introduction to the Theology of the New Testament. New York: Harper & Row, 1958. Richardson, Peter. Israel in the Apostolic Church. Society for New Testament Studies monograph series. Cambridge: Cambridge University Press, 1969. Ridderbos, Herman N. The Epistle of Paul to the Churches of Galatia. Translated by Henry Zylstra. New International Commentary on the New Testament series. Reprint ed. Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1984. Robertson, Archibald Thomas. Word Pictures in the New Testament. 6 vols. Nashville: Broadman Press, 1931. Rosscup, James E. "Fruit in the New Testament". Bibliotheca Sacra 125:497 (January-March 1968):56-66. Russell, Walter Bo, III. "Does the Christian Have 'Flesh' in Gal 5:13-26?" Journal of the Evangelical Theological Society 36:2 (June 1993):179-87. _____. "Rhetorical Analysis of the Book of Galatians, Part 1". *Bibliotheca* Sacra 150:599 (July-September 1993):341-58. ____. "Rhetorical Analysis of the Book of Galatians, Part 2". Bibliotheca Sacra 150:600 (October-December 1993):416-39.

_. "Who Were Paul's Opponents in Galatia?" Bibliotheca Sacra

147:587 (July-September 1990):329-50.

- Scacewater, Todd. "Galatians 2:11-21 and The Interpretive Context of 'Works of The Law.'" *Journal of the Evangelical Theological Society* 56:2 (June 2013):307-23.
- Scanzoni, Letha, and Nancy Hardesty. *All We're Meant to Be.* Waco: Word Books, 1974.

- Schmithals, Walter. *Paul and James*. Traducido por Dorthea M. Barton. Número 46 enla serie Studies in Biblical Theological. Naperville, Ill.: Alec R. Allenson Inc., 1965.
- Schnackenburg, R. "Apostles before and during Paul's Time". En *Apostolic History and the Gospel*, págs. 287-303. Editado por W. Ward Gasque y Ralph P. Martin. Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1970.
- Schreiner, Thomas R. "The Church as the New Israel and the Future of Ethnic Israel". *Studia Biblica et Theologica* 13:1 (April 1983):17-38.
- Schweizer, E. "Slaves of the Elements and Worshippers of Angels: Gal 4:3, 9 and Col 2:8, 18, 20." *Journal of Biblical Literature* 107 (1988):455-68.
- Shanks, Monte A. "Galatians 5:2-4 in Light of the Doctrine of Justification". *Bibliotheca Sacra* 169:674 (April-June 2012):188-202.
- Shedd, William G. T. *Dogmatic Theology*. 2 vols. Edinburgh: T. & T. Clark, 1889.
- Smith, Jay E. "Can Fallen Leaders Be Restored to Leadership? *Bibliotheca Sacra* 151:604 (October-December 1994):455-80.
- Smith, Michael J. "The Role of the Pedagogue in Galatians". *Bibliotheca Sacra* 163:650 (April-June 2006):197-214.
- Steinmann, Andrew E. "Jesus and Possessing the Enemies' Gate (Genesis 22:17-18; 24:60)". *Bibliotheca Sacra* 174:693 (January-March 2017):13-21.
- Stewart, James S. *A Man in Christ: The Vital Elements of St. Paul's Religion*. 1935. Reimpresión de la edición London: Hodder & Stoughton Ltd., 1964.
- Stott, John R. W. *Basic Introduction to the New Testament*. 1er edición americana editada por Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1964.
- _____. *Only One Way: The Message of Galatians*. Downers Grove, Ill.: InterVarsity Press, 1968.

- Strauch, Alexander. *Biblical Eldership*. Littleton, Colo.: Lewis & Roth Publishers, 1986.
- Strickland, Wayne G. "Preunderstanding and Daniel Fuller's Law-Gospel Continuum". *Bibliotheca Sacra* 144:574 (April-June 1987):181-93.
- Swete, Henry Barclay. *The Holy Spirit in the New Testament*. London: Macmillan and Co., 1909.
- Swindoll, Charles R. *The Swindoll Study Bible*. Carol Stream, III.: Tyndale House Publishers, 2017.
- Tenney, Merrill C. *Galatians: The Charter of Christian Liberty.* Edición revisada y ampliada. Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1975.
- _____. *The New Testament: An Historical and Analytic Survey*. Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1953, 1957.
- Terry, Milton S. *Biblical Hermeneutics*. Reimpresión de la 2ª ed.ç. Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1883, 1964.
- Thatcher, Tom. "The Plot of Gal 3:1-18". *Journal of the Evangelical Theological Society* 40:3 (September 1997): 401-10.
- Theological Dictionary of the New Testament. Editado por Gerhard Kittel y Gerhard Friedrich. Traducido y editado por Geoffrey W. Bromiley. 1964-76 edición 10 volúmenes S.v. "abba," by Gerhard Kittel, 1(1964):5-6.
- Thiessen, Henry Clarence. *Introduction to the New Testament*. Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1943, 1962.
- Thomas, W. H. Griffith. *Grace and Power*. Reimpresión Nashville: Thomas Nelson Publishers, 1984.
- Toussaint, Stanley D. "The Chronological Problem of Galatians 2:1-10". *Bibliotheca Sacra* 120:480 (October-December 1963):334-40.
- _____. "The Contrast between the Spiritual Conflict in Romans 7 and Galatians 5". *Bibliotheca Sacra* 123:492 (October-December 1966):310-14.

- Towns, Elmer L. "Martin Luther on Sanctification". *Bibliotheca Sacra* 125:502 (April-June 1969):115-22.
- Tozer, A. W. "Total Commitment". Decision 4:8 (August 1963):4.
- Van Baalen, Jan Karel. *The Chaos of Cults: A Study in Present-Day Isms*. 2ª edición revisada y ampliada Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1938, 1956.
- Vidler, A. R. *Christ's Strange Work*. London: Longmans, Green, and Co., 1994.
- Vos, Howard F. *Galatians: A Call to Christian Liberty*. Everyman's Bible Commentary series. Chicago: Moody Press, 1971.
- Wedderburn, A. J. M. "Some Observations on Paul's Use of the Phrases 'In Christ' and 'With Christ'". *Journal for the Study of the New Testament* 25 (October 1985):83-97.
- White, Ernest. *The Way of Release: For Souls in Conflict*. Reimpresión de la ed. Fort Washington, Pa.: Christian Literature Crusade, 1963.
- Whyte, Alexander. *Bible Characters*. One-volume ed. Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1973.
- Wiersbe, Warren W. *The Bible Exposition Commentary*. 2 vols. Wheaton: Scripture Press, Victor Books, 1989.
- Wilkin, Robert N. "The Epistle of Paul the Apostle to the Galatians". En *The Grace New Testament Commentary*, 2:821-58. Editado por Robert N. Wilkin. 2 vols. Denton, Tex.: Grace Evangelical Society, 2010.
- _____. "Galatians 5:19-21: Who Will Inherit the Kingdom?" *Grace Evangelical Society Newsletter* (December 1987), p. 2.
- _____. "Sow for It! Reaping Abundant Eternal Life as a Reward (Galatians 6:8-9)". *Grace Evangelical Society News* 5:8 (August 1990):2.
- Williams, Charles B. *A Commentary on the Pauline Epistles*. Chicago: Moody Press, 1953.
- Williams, Sam K. "Justification and the Spirit in Galatians". *Journal for the Study of the New Testament* 29 (February 1987):91-100.

Wuest, Kenneth S. *Word Studies in the Greek New Testament*. Reimpresión de la edición 16 vols. in 4. Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1966.

Zuck, Roy B. Basic Bible Interpretation. Wheaton, Ill.: Victor Books, 1991.