

Notas sobre

Efesios

Edición 2024
Dr. Thomas L. Constable

Introducción

ESCRITOR

Casi todos los cristianos creían en la autoría paulina de Efesios hasta el siglo XIX, cuando la crítica bíblica destructiva se hizo muy influyente (véase 1:1; 3:1)¹. Los críticos construyeron un caso contra la autoría paulina a partir de rasgos lingüísticos y estilísticos, comparaciones literarias (principalmente con Colosenses), pruebas históricas y peculiaridades doctrinales.

"Cuando se consideren detenidamente todas las objeciones, se verá que el peso de las pruebas es inadecuado para derrocar la abrumadora atestación externa de la autoría paulina y las propias afirmaciones de la Epístola"².

La mayoría de los estudiosos conservadores del Nuevo Testamento creen que Pablo escribió Efesios (junto con Colosenses, Filemón y Filipenses: las otras llamadas Epístolas de la Prisión) durante su primer encarcelamiento romano en 60-62 d.C. (3:1; 4:1; 6:20; véase Hechos 28:16-31)³. Durante ese tiempo, Pablo estuvo bajo arresto domiciliario. Vivía en su propia casa alquilada, custodiado por soldados romanos. Se le permitían las visitas y podía ejercer su ministerio sin impedimentos, en la medida en que se lo permitía su confinamiento (Hechos 28:16, 30-31). No estaba encadenado

¹Véanse las tablas de los eruditos que sostienen la autoría paulina y los que no en Harold W. Hoehner, *Ephesians: An Exegetical Commentary*, pp. 9-20.

²Donald Guthrie, *New Testament Introduction*, 2:127. Además, ver Donald A. Carson y Douglas J. Moo, *An Introduction to the New Testament*, pp. 480-86; Kenneth G. Hanna, *From Gospels to Glory*, pp. 252-57.

³ Adolf Deissmann, *Paul*, p. 17, cree que Pablo escribió estas cartas durante un encarcelamiento en Éfeso. Véase el Anexo 1: Secuencia de las actividades de Pablo, al final de mis Notas sobre Hechos.

en una celda, como en su segundo encarcelamiento romano, cuando escribió 2 Timoteo (véase 2 Timoteo 1:16).



FECHA

Para algunos intérpretes, la referencia al envío reciente de Tíquico a Éfeso por parte de Pablo (2 Timoteo 4:12) parece situar la composición de Efesios en el segundo encarcelamiento (véase Efesios 6:21-22). Sin embargo, las similitudes entre Efesios y Colosenses han llevado a la mayoría de los académicos a concluir que Pablo escribió estas dos cartas casi al mismo tiempo¹. La evidencia de que escribió Colosenses y Filemón durante el primer encarcelamiento es sólida.

¹Véanse los cuadros comparativos de Efesios y Colosenses en Hoehner, p. 34; John Eadie, *Commentary on the Epistle to the Ephesians*, p. xlvii; y en William Hendriksen, *New Testament Commentary: Exposition of Ephesians*, pp. 5-32.

"Efesios guarda con Colosenses la misma relación que Romanos con Gálatas, un tratamiento más completo del mismo tema general de una manera más distanciada e impersonal"¹.

Algunos académicos creen que Pablo escribió Colosenses antes que Efesios². Una diferencia significativa entre estas epístolas tan similares es que en Colosenses Pablo combatía una falsa doctrina relativa a Cristo. Pero en Efesios no abordó un problema o una situación concreta que motivara aquella epístola³.

Pablo conocía muy bien Éfeso y la iglesia de aquella ciudad. Había ejercido su ministerio en Asia Menor, la provincia romana de la que Éfeso era capital, con Éfeso como cuartel general, durante unos tres años: 53-56 d.C. (Hechos 19:1-20:1). Parece que envió esta epístola a la iglesia de Éfeso para que los cristianos de allí la hicieran circular posteriormente entre las demás iglesias⁴. Al menos otros dos libros del Nuevo Testamento fueron primero a Éfeso: 1 y 2 Timoteo. Probablemente también lo hicieron el Evangelio de Juan, sus tres epístolas y el libro de Apocalipsis⁵. Es evidente que Tíquico entregó esta epístola a la iglesia de Éfeso (Efesios 6:21-22).

PROPÓSITO

Las frecuentes referencias de Pablo a la iglesia como un misterio (secreto divino), antes desconocido pero ahora revelado, identifican el principal propósito del apóstol al escribir: exponer el misterio de la iglesia (1:9; 3:3-4, 9; 5:32; 6:19). Su énfasis en la iglesia como cuerpo de Cristo, en la que tanto los creyentes judíos como los gentiles son uno, sugiere que Pablo escribió para promover la unidad en la iglesia de Éfeso y en todas las demás iglesias. El énfasis en la importancia del amor también es fuerte⁶. Más de una sexta parte de las referencias de Pablo al amor en sus 13 epístolas se

¹A. T. Robertson, *Word Pictures in the New Testament*, 4:514.

²Por ejemplo, Eadie, p. xlvi; Robert Jamieson, A. R. Fausset, and David Brown, *Commentary Practical and Explanatory on the Whole Bible*, p. 1278; Robertson, 4:514.

³Véase Eadie, p. xlvi.

⁴Véanse mis comentarios en 1:1.

⁵Véanse mis comentarios sobre los destinos de estos libros en mis notas sobre los mismos.

⁶Véase Hoehner, pp. 104-6.

producen en Efesios. Esto demuestra también que quería promover la unidad de los cristianos en la Iglesia.

"Posiblemente dándose cuenta de que los efesios estaban empezando a abandonar su primer amor, Pablo escribió esta carta para animarlos a amar más profundamente tanto a Dios como a sus hermanos en Cristo"¹.

"La carta se centra en lo que Dios hizo mediante la obra histórica de Jesucristo y hace hoy mediante su Espíritu, para construir su nueva sociedad en medio de la vieja"².

ÉNFASIS

Además de la Iglesia y el amor, Efesios hace hincapié en la acción de Dios al decretar, planificar y ofrecer la salvación, en la importancia del crecimiento del cristiano en conocimiento, en la importancia de vivir con coherencia la propia fe y en la guerra espiritual. Efesios es una de las epístolas más amadas de Pablo porque es a la vez muy importante doctrinalmente y extremadamente práctica.

Norman B. Harrison consideraba que Efesios, Filipenses y Colosenses estaban escritos para el hombre espiritual, 1 y 2 de Corintios y Gálatas para el hombre carnal y Romanos para el hombre natural³.

GÉNERO

Aunque el género general (tipo literario) de Efesios es una carta, no es una carta con la misma forma que la mayoría de las demás cartas de Pablo. No hay pruebas en Efesios de que Pablo la escribiera para responder a una situación concreta; no es una epístola "ocasional". En esto se parece a Romanos. Ambas epístolas se parecen más a discursos públicos que a monólogos privados.

¹Ibid., p. 106. Véase. Rev. 2:4.

²John R. W. Stott, *The Message of Ephesians*, p. 24.

³Norman B. Harrison, *His Very Own*, p. 9.

"Él [el autor] medita y desarrolla ciertos pensamientos, y los reviste en forma de carta"¹.

BOSQUEJO

- I. Salutación 1:1-2
- II. El llamado del cristiano 1:3-3:21
 - A. El llamado individual 1:3-2:10
 - 1. El propósito: la gloria 1:3-14
 - 2. Los medios: el conocimiento 1:15-23
 - 3. El motivo: la gracia 2:1-10
 - B. El llamado corporativo 2:11-3:19
 - 1. Unidad actual 2:11-22
 - 2. Ignorancia pasada 3:1-13
 - 3. Comprensión futura 3:14-19
 - C. Doxología 3:20-21
- III. La conducta del cristiano 4:1-6:20
 - A. El camino espiritual 4:1-6:9
 - 1. Caminar en unidad 4:1-16
 - 2. Caminar en santidad 4:17-32
 - 3. Caminar en el amor 5:1-6
 - 4. Caminar en la luz 5:7-14
 - 5. Caminar en la sabiduría 5:15-6:9
 - B. Guerra espiritual 6:10-20
- IV. Conclusión 6:21-24

¹Willi Marxsen, *Introduction to the New Testament*, p. 192.

MENSAJE

El libro de Efesios nos permite contemplar la creación de Dios desde una altitud alpina. Cuando estudiamos este libro es como si hubiéramos escalado la cima de una alta montaña, porque el libro nos da ese tipo de perspectiva sobre lo que Dios ha creado. Recuerda las escenas iniciales de la película *La novicia rebelde*, en las que María Von Trapp está de pie en un prado alto, contemplando los valles y las montañas que hay más allá. Sin embargo, la "creación" que Efesios abre a nuestra visión no es la creación física, sino la Iglesia y su posición e importancia en el panorama del programa de Dios para la humanidad. La Iglesia es el tema de Efesios¹. La Iglesia comenzó el Día de Pentecostés y terminará en el Arrebatamiento.

Uno de los rasgos de este libro que lo distingue de otras epístolas paulinas es su carácter universal. Efesios trata cuestiones de perspectiva que son importantes para todas las iglesias de todos los periodos de la historia de la Iglesia. Efesios no es como 1 Corintios, que se ocupa principalmente de la situación de una congregación local. Se parece más a Romanos, que trata de las grandes revelaciones que trascienden la política de la iglesia local.

Efesios es una exposición de una de las declaraciones más importantes que pronunció Jesús durante Su ministerio terrenal. Esa afirmación está en Mateo 16:18: "Edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no podrán vencerla"². Varias epístolas exponen de forma similar otras enseñanzas que Jesús dio mientras caminaba por la tierra. Por ejemplo, la epístola de Santiago es una exposición del Sermón del Monte de Jesús. La primera epístola de Juan es una exposición del Discurso del Aposento Alto de Jesús. Asimismo, Efesios explica las enseñanzas de Jesús sobre la Iglesia. Todas las epístolas del Nuevo Testamento tratan de la Iglesia, por supuesto, pero Efesios nos eleva por encima de toda la demás revelación sobre este tema y sitúa a la Iglesia en perspectiva dentro del plan de Dios. Pablo desarrolló

¹Ver John D. Hannah, *Our Legacy: The History of Christian Doctrine*, pp. 257-302, para el desarrollo histórico de la doctrina de la iglesia.

²Las citas de la Biblia en estas notas en inglés proceden de la Nueva Biblia Estándar Americana (NASB), edición de 2020, a menos que se indique lo contrario. En español, las citas provienen de (NBLA) Nueva Biblia de las Américas, edición 2005 por The Lockman Foundation, o (RVC) Reina Valera Contemporánea, ediciones, 2009, 2011 por Sociedades Bíblicas Unidas.

en Efesios tanto la construcción de la Iglesia como el conflicto de la Iglesia, que son sugeridos en la declaración de Jesús.

Pablo introdujo la enseñanza central de Efesios en su primer versículo. Leemos: "A los santos... en Cristo Jesús". Esta frase indica la composición de la Iglesia, y nos alerta sobre lo que seguirá en la epístola. La frase "A los santos" (creyentes individuales) refleja la diversidad y las diferencias que existen dentro de la iglesia. Pablo tenía mucho que decir en esta carta sobre la bendición individual de Dios a los creyentes (por ejemplo, 1:3-2:10). Sin embargo, la frase "en Cristo Jesús" hace hincapié en la unificación de estos individuos en una iglesia unida. Pablo también tiene mucho que decir sobre la vocación corporativa de los creyentes en esta carta (por ejemplo, 2:11-3:19). La Iglesia es un organismo que Dios ha creado a partir de los distintos creyentes de esta época, creyentes a los que Dios ha unido en una relación vital con Jesucristo. La figura del cuerpo humano, con sus diversos miembros controlados por una cabeza (2:14-16), es una maravillosa ilustración de la Iglesia.

Al examinar la enseñanza central de Efesios, podemos ver que se divide en dos partes. En primer lugar, hay una revelación sobre el carácter eterno de la Iglesia. En segundo lugar, hay una enseñanza sobre la conducta temporal de la Iglesia.

Consideremos primero la revelación relativa al carácter eterno de la Iglesia. Efesios nos dice tres cosas sobre el carácter de la Iglesia:

En primer lugar, revela su concepción. La Iglesia estaba en el plan de Dios desde la eternidad pasada. No fue algo que Dios ideó el día en que Jesucristo murió porque los judíos habían rechazado a su Mesías. Algunos expositores dispensacionistas se han referido a la iglesia como una parte parentética del plan eterno de Dios. Eso no significa que la Iglesia fuera una idea posterior de Dios. La Iglesia forma parte del plan eterno de Dios para la historia humana tanto como la nación de Israel. Dios no reveló la Iglesia en el Antiguo Testamento. Era un misterio, una revelación del Nuevo Testamento no revelada anteriormente. Sin embargo, siempre formó parte del plan de Dios. Es importante que nos demos cuenta de esto porque, cuando vemos que Dios trajo la iglesia a la existencia, es más fácil creer que Satanás nunca destruirá la iglesia.

Lo segundo que revela Efesios sobre el carácter eterno de la Iglesia es su construcción. Mientras que Dios concibió la Iglesia en el pasado como parte de Su plan eterno, la está construyendo en el presente mediante Su poder eterno. En Efesios se hace mucho hincapié en el poder, el inmenso poder de Dios. Pablo ora para que sus lectores crezcan en la comprensión del poder eterno de Dios, el poder que resucitó a Jesús de la tumba (1:18-19). Pablo utilizó cuatro palabras griegas diferentes para referirse al poder en 1:19. Este "poder de la resurrección" es el mismo poder que ha resucitado al cristiano y le ha sentado ahora con Cristo en los lugares celestiales (2:4-6). También es el mismo poder del que disponemos los cristianos cuando nos enfrentamos a nuestro enemigo espiritual que intenta derribar la Iglesia (6:10-11). Con demasiada frecuencia, los cristianos fracasan porque piensan que la Iglesia no puede triunfar. No aprecian el eterno poder divino del que disponen actualmente para construir la Iglesia y derrotar a sus enemigos.

La tercera cosa que aprendemos de esta epístola sobre el carácter de la Iglesia es su consumación. Esto también implica una perspectiva eterna. Efesios revela que la iglesia servirá al propósito de Dios durante toda la eternidad futura (2:4-7; 3:8-10). La iglesia demostrará la riqueza de la gracia de Dios sobre todos los seres para siempre (2:7). También demostrará la riqueza de la sabiduría de Dios sobre todos los seres para siempre (3:10).

En resumen, Efesios revela el importante lugar que ocupa la Iglesia en el plan eterno de Dios para la historia. En el pasado Él la concibió como parte de Su plan eterno. En el presente la está construyendo con Su poder eterno. En el futuro la llevará a la consumación en cumplimiento de Su propósito eterno.

Aunque la revelación del carácter eterno de la Iglesia constituye una parte importante de esta epístola, Pablo también enseñó mucho sobre la conducta temporal de la Iglesia. El carácter eterno de la Iglesia tiene importantes implicaciones para su conducta temporal (4:1). Podemos también organizar esta parte de la revelación bajo tres epígrafes:

La primera implicación del carácter de la Iglesia que Pablo destacó se refiere a su construcción. Puesto que la Iglesia es lo que es, el cuerpo unificado de Cristo, es muy importante que los cristianos preserven esta unidad (4:1-

3). Nótese que no se trata de una unidad entre cristianos practicantes que debamos alcanzar. Es una unidad entre cristianos auténticos que debemos mantener. Debemos tener mucho cuidado de no causar divisiones en el cuerpo de Cristo. Una de las siete cosas que Salomón escribió que Dios odia es a quien siembra la discordia entre sus hermanos y causa así la desunión (Proverbios 6:19).

Una segunda implicación del carácter de la Iglesia se refiere a su confesión. La Iglesia, exhortó Pablo, debe confesarse, o dar testimonio, ante Dios. Ésta es la voluntad de Dios (5:15-17). Los cristianos lo hacen santificando toda la vida para Dios: apartándola para Él, para Su honor y gloria. En consecuencia, Pablo habló de las relaciones básicas de la vida: esposos y esposas, padres e hijos, empleadores y empleados. Nuestra fe debe repercutir en estas relaciones. La Iglesia hace su confesión ante el mundo, no principalmente formulando credos de creencia, sino demostrando la santificación en la conducta.

En tercer lugar, otra implicación del carácter de la Iglesia que explicó Pablo se refiere a su conflicto con las fuerzas opuestas a los propósitos de Dios. Los cristianos deben armarse, mantenerse alerta y hacer frente a esas fuerzas espirituales (6:10-11).

En resumen, la Iglesia debe mantener la unidad a medida que crece. Debe santificar cada relación a medida que hace su confesión al mundo. Y debe mantenerse firme frente a sus enemigos espirituales a medida que entra en conflicto con las fuerzas de Satanás. Estos puntos aclaran Mateo 16:18: "Edificaré Mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella". La Iglesia coopera con Dios mientras Él la edifica de tres maneras: Primero, debe permanecer unida a sí misma. Segundo, debe presentar un mensaje de pureza y santidad al mundo mediante sus relaciones santificadas. Y tercero, debe luchar contra los enemigos de Dios después de haberse revestido de toda la armadura de Dios.

Intentando resumir la enseñanza de Efesios en un breve mensaje, yo lo expresaría así: Efesios revela que la Iglesia forma parte del plan eterno de Dios, y que crece como resultado del poder de Dios que actúa en la vida de los creyentes a medida que vencen a sus enemigos espirituales.

¿Cuál es el apelo fundamental que contiene esta carta? Anteriormente dije que Pablo resumió la revelación central de Efesios en 1:1: "A los santos...

en Cristo Jesús". Del mismo modo, resumió la exhortación atemporal de esta carta en 4:1: "Vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados".

En primer lugar, los cristianos deben caminar teniendo en cuenta el plan eterno de Dios. Es decir, debemos vivir ahora con el conocimiento de los propósitos de Dios a lo largo de la eternidad claramente a la vista. Dios eligió a los creyentes antes de la creación del mundo para conformarnos a la imagen de Su Hijo (1:4; Romanos 8:29). Nosotros "creceremos en todos *los aspectos* en Aquel que es la cabeza, *es decir*, Cristo" (4:15). La medida en que vivimos en santidad y en amor es la medida en que nos ajustamos al plan eterno de Dios. Pablo no nos dice que seamos santos porque lo exija la decencia, o porque Dios pueda disciplinarnos si no lo hacemos. Debemos vivir pensando en el plan eterno de Dios y recordando que Dios tenía en mente nuestras vidas individuales desde la eternidad pasada. Leer las Escrituras con regularidad es una forma de recordárnoslo.

En segundo lugar, solo podemos caminar según el plan de Dios apropiándonos de Su poder todopoderoso. Dios es capaz de hacernos capaces de caminar según este plan mediante Su poder. Es capaz de hacer más de lo que pedimos o pensamos (3:20-21). Tenemos el poder de caminar dignamente porque el Espíritu Santo habita en nosotros. Sin embargo, debemos permitir que el Espíritu de Dios nos controle si queremos caminar en armonía con la voluntad de Dios (5:18). Esto implica cederle conscientemente el control (véase Romanos 6:13).

En tercer lugar, debemos caminar oponiéndonos a los enemigos invisibles de Dios. Debemos equilibrar el pasivo "Sean llenos del Espíritu Santo" (5:18) con el activo "Estén firmes" (6:14). Nuestros enemigos no son ante todo las demás personas, sino las personalidades demoníacas invisibles que hay detrás de ellas. Años atrás, mucha gente se burlaba de la idea de los demonios y de las fuerzas espirituales malignas. Hoy existe una conciencia más realista de su existencia y de su poderosa influencia en el mundo. Debemos enfrentarnos a los enemigos espirituales con armas espirituales: la sinceridad, la conducta recta, el evangelio, la confianza en Dios, la Palabra de Dios adecuada a la necesidad y la oración (6:14-18).

La medida del poder de la Iglesia para cambiar el mundo es la medida de su alteridad. Muchos en nuestros días critican a la Iglesia por no involucrarse,

o al menos no lo suficiente, en los problemas físicos de la gente. Efesios nos enseña que la forma de ayudar más a la gente es ocupándose de los problemas invisibles: la unidad, el amor, la santidad, la oración y la evangelización. Hacemos el trabajo de la iglesia mucho más eficazmente orando que haciendo piquetes, protestando o haciendo política. La medida del poder de la Iglesia para ayudar al mundo es la medida de su alteridad. La Iglesia debe recordar su vocación celestial en el plan eterno de Dios para realizar todo lo que Dios quiere para ella.

"La Iglesia de Dios nunca puede ayudar a Dios cuando deja de ser de otro mundo. Cuando es de otro mundo, ayuda al mundo, y no puede evitar hacerlo"¹.

A la inversa, la medida de la alteridad de la Iglesia es la medida de su influencia en el mundo. Si realmente vemos la intención de Dios para la Iglesia, nunca podremos permanecer despreocupados o indiferentes ante los problemas físicos de las personas. ¿Fue nuestro Señor insensible al sufrimiento, despreocupado por la injusticia o carente de compasión hacia los oprimidos? Jamás. Y Él es la Cabeza en la que debemos crecer².

¹G. Campbell Morgan, *Living Messages of the Books of the Bible*, 2:1:183.

²Adaptado de *ibid.*, 2:1:167-84.

Exposición

I. SALUTACIÓN 1:1-2

En muchas de sus epístolas, Pablo comienza exponiendo fundamentos de la verdad. Luego concluye aplicando esa verdad a la vida de sus lectores. Esta pauta es muy evidente en Efesios, donde los primeros tres capítulos abordan la doctrina (enseñanza) y los últimos tres la práctica (aplicación). Por supuesto, hay algo de doctrina en los últimos tres capítulos y algo de aplicación en los primeros tres, pero en general así es como Pablo organizó sus cartas. Compárese el libro de Romanos, en el que los capítulos 1-11 contienen principalmente doctrina y los capítulos 12-16 principalmente práctica.

La salutación contiene la presentación que Pablo hace de sí mismo a los destinatarios originales de esta carta y el saludo que les dirige.

1:1 Pablo se menciona a sí mismo dos veces como autor de esta carta (véase 3:1). La única otra epístola a una iglesia que Pablo escribió como autor único (sin referencia a otro escritor o escritores) fue Romanos. Aunque algunos críticos han negado la autoría paulina de Efesios (sobre todo por el vocabulario, el estilo y la doctrina que contiene), la Iglesia primitiva la aceptó sin discusión¹.

"Efesios, pues, fue asignado sin vacilaciones a Pablo desde el momento en que el corpus neotestamentario empezó a ser reconocido como tal a mediados del siglo II. Puesto que Clemente de Roma reflejó su lenguaje cuando escribió a Corinto en el año 95 d.C., es probable que esta atestación se remonte al siglo I"².

Los escritores del Nuevo Testamento utilizaron la palabra "apóstol" (griego *apostolos*, lit. enviado) en sentido general o

¹W. G. Kummel, *Introduction to the New Testament*, p. 357.

²A. Skevington Wood, "Ephesians," en *Ephesians-Philemon*, vol. 11 de *The Expositor's Bible Commentary*, p. 4.

particular. A veces se refiere en general a cualquier persona enviada como representante de Jesucristo (Hechos 14:4, 14 [Bernabé]; 2 Corintios 8:23 [Tito]; Filipenses 2:25 [Epafrodito]). Un equivalente moderno sería un misionero. Normalmente se refiere en particular a uno de los 12 apóstoles o a Pablo que vio a Cristo resucitado, como ocurre aquí. El Señor Jesús comisionó y envió a Pablo con el mensaje del Evangelio. Pablo recibió su apostolado en el camino a Damasco por voluntad o decisión de Dios, no por elección propia (Hechos 26:16-18). Se refirió a su apostolado aquí para subrayar la veracidad y las afirmaciones de los siguientes capítulos¹.

Los destinatarios originales de esta epístola eran "santos" (griego *hagiois*, santos): personas apartadas por Dios para Su servicio. Vivían en Éfeso, capital de la provincia romana de Asia, donde Pablo había ejercido su ministerio durante tres años en su tercer viaje misionero (Hechos 20:31).

Las palabras "a Éfeso" o "en Éfeso" no aparecen en tres de los primeros manuscritos alejandrinos (egipcios). Esta omisión ha llevado a algunos eruditos a concluir que Pablo envió originalmente esta epístola a varias iglesias locales no designadas, probablemente de la provincia de Asia, para que los destinatarios la hicieran circular entre ellas.

Los defensores de este punto de vista han señalado la ausencia de cualquier referencia a individuos como prueba de que Pablo pretendía que se dirigiera a varias iglesias y no solo a la iglesia de Éfeso. Sin embargo, parece mejor considerar a la iglesia de Éfeso como la audiencia original por las siguientes razones: La mayoría de los manuscritos antiguos contienen las palabras "a Éfeso" o "en Éfeso". Además, ningún manuscrito contiene el nombre de ninguna otra ciudad, ni siquiera las palabras griegas traducidas "a" o "en". Además, todas las demás epístolas inspiradas de Pablo mencionan a los destinatarios².

¹Eadie, p. 1.

²Véase Hanna, pp. 257-58, para profundizar en el debate.

Quizá Pablo omitió los nombres personales de los creyentes efesios en esta epístola porque no sentía la necesidad de saludarlos, ya que esta carta circularía también por otras iglesias. Otra posible razón puede ser que, si hubiera nombrado a los creyentes, habría tenido que mencionar a muchos, ya que conocía a tanta gente en la iglesia de Éfeso.

Es muy posible que Pablo tuviera la intención de que Efesios fuera una carta encíclica (una carta que circulara entre muchas iglesias). Todos los escritos del Nuevo Testamento circulaban entre las iglesias y es posible que Pablo escribiera Efesios teniendo esto en cuenta (véase Colosenses 4:16). Dado que Éfeso era una ciudad estratégica tanto en el Imperio romano como en el ministerio de Pablo, habría sido natural que enviara esta carta primero a esa ciudad.

No todos los santos son "fieles" (2 Timoteo 2:13), pero la mayoría de los creyentes de Éfeso lo eran. Se habían aferrado a la enseñanza que habían recibido cuando Pablo escribió esta epístola (véase Hechos 20:28-32; Apocalipsis 2:1-7).

"En Cristo" describe a todos los que son santos. Cada creyente ocupa un lugar en el espacio. Estos santos estaban en Éfeso. Sin embargo, todo santo cristiano vive también dentro de la esfera de la familia de Dios debido a la obra salvadora de Jesús, de la que Pablo habla como estar "en Cristo". Esta frase era una de las favoritas de Pablo. La utilizó nueve veces en 1:1-14 y unas 27 veces en esta epístola. Aparece aproximadamente 130 veces en el Nuevo Testamento. Gran parte de lo que sigue en los capítulos 1-3 es una explicación de lo que significa estar "en Cristo".

"Así, nuestro estar en Cristo significa que el Señor Jesús rodea y abraza al creyente en Su propia vida, y lo separa al mismo tiempo de todas las influencias exteriores y hostiles. Protege al creyente de todos los peligros y enemigos, y le suministra todo lo necesario. En Efesios, el significado de este estar 'en Cristo' alcanza su

máxima expresión. La verdad peculiar en Efesios es la naturaleza celestial y la plenitud divina de esta esfera de nuestra nueva vida"¹.

"Esa frase *en Cristo* constituye la nota fundamental de toda la Epístola; de ese germen prolífico brota el roble ramificado del bosque"².

1:2 Pablo saludó a sus lectores deseándoles gracia y paz de Dios, como hizo en todas sus demás epístolas. "Gracia" (griego *charis*) expresa el favor inmerecido de Dios y la capacitación divina, que son la porción de todo santo. "Paz" (griego *eirene*, que se traduce del hebreo *shalom*) es nuestra condición resultante de la gracia de Dios para con nosotros. Tenemos paz con Dios y podemos experimentar la paz de Dios (la plenitud de Su bendición) gracias a Su gracia (véase Números 6:25-26).

"Así pues, si queremos un resumen conciso de la buena nueva que anuncia toda la carta, no podríamos encontrar otro mejor que las cuatro palabras 'paz mediante la gracia'"³.

"Para los receptores de la gracia y de la paz, Dios está en relación de *Padre*; para los mismos sujetos, Cristo está en relación de *Señor*. Dios es *Padre*, habiéndolos hecho Sus hijos por adopción. Cristo es *Señor*, por haber sido constituido Cabeza de la Iglesia y haberse ganado el derecho a su amorosa obediencia y honor..."⁴.

¹ August Van Ryn, *Ephesians: The Glory of His Grace*, p. 17. También ver A. J. M. Wedderburn, "Some Observations on Paul's Use of the Phrases 'In Christ' y 'With Christ'," *Journal for the Study of the New Testament* 25 (October 1985):83-97.

²E. K. Simpson, *Commentary on the Epistle to the Ephesians*, en el *Commentary on the Epistles to the Ephesians and the Colossians*, p. 24.

³Stott, p. 28.

⁴S. D. F. Salmond, "The Epistle to the Ephesians," en *The Expositor's Greek Testament*, 3:244.

"Las palabras 'a los santos y a los fieles en Cristo Jesús' corresponden a las dos divisiones de la epístola. En los primeros tres capítulos aprendemos que Dios nos ha hecho Sus Santos en Cristo; en los últimos tres se nos exhorta a caminar en obediencia y a ser fieles"¹.

II. EL LLAMADO DEL CRISTIANO 1:3-3:21

"... los primeros tres capítulos son *una larga plegaria*, que culmina en la gran doxología del final del capítulo 3. De hecho, no hay nada parecido en todas las cartas de Pablo. Este es el lenguaje de la plegaria lírica, no es el lenguaje de la argumentación, o la controversia y la reprimenda"².

A. EL LLAMADO INDIVIDUAL 1:3—2:10

Pablo comenzó el cuerpo de su carta revelando las bendiciones espirituales que Dios ha planeado para todos los creyentes en Su Hijo.

"La sección inicial de Efesios (1:3-2:10), que describe la nueva vida que Dios nos ha dado en Cristo, se divide naturalmente en dos mitades, la primera consiste en alabanza y la segunda en oración. En la mitad de 'alabanza', Pablo bendice a Dios por habernos bendecido en Cristo con toda bendición espiritual (1:3-14), mientras que en la mitad de 'oración' pide que Dios abra nuestros ojos para captar la plenitud de esta bendición (1:15-2:10)"³.

1. El propósito: la gloria 1:3-14

En el texto griego, los versículos 3-14 forman una sola frase. El Espíritu Santo condujo a Pablo en su pensamiento mientras contemplaba la provisión de Dios, de modo que pasó rápidamente de una bendición a la siguiente. Es como si estuviese abriendo extasiado un cofre del tesoro, levantando sus joyas con las manos, dejándolas caer en cascada entre sus

¹Arno C. Gaebelin, *The Annotated Bible*, 3:2:238.

²William Barclay, *The Letters to the Galatians and Ephesians*, p. 76.

³Stott, p. 31.

dedos y maravillándose brevemente ante ellas a medida que le llamaban la atención.

"Cada sección termina con una nota de alabanza a Dios (vv. 6, 11, 14), centrada en un miembro distinto de la Trinidad. Tras un resumen inicial de todas las bendiciones espirituales de los santos (v. 3), la primera sección (vv. 4-6) ofrece alabanzas porque el Padre nos eligió en la eternidad pasada; la segunda sección (vv. 7-11) ofrece alabanzas porque el Hijo nos redimió en el pasado histórico (es decir, en la cruz); la tercera sección (vv. 12-14) ofrece alabanzas porque el Espíritu Santo nos selló en nuestro pasado personal, en el momento de la conversión"¹.

"Normalmente, tras el saludo, Pablo da un agradecimiento introductorio a los destinatarios de la carta. En esta epístola cambia el orden, pues antes de dar las gracias en los versículos 15-23, tiene en los versículos 3-14 un paeon [canto] de alabanza por lo que Dios ha hecho por el creyente"².

"... Efesios 1:3-14 es uno de los salmos más largos del Nuevo Testamento, y es un salmo de alabanza en su forma"³.

La posición del creyente en Cristo 1:3

"Este versículo marca no solo la introducción, sino también la frase principal del elogio. En esencia, es un resumen de todo el elogio"⁴.

Dios es "bendito" (griego *eulogetos*, alabado) porque "ha bendecido" (griego *eulogesas*) a los creyentes. Los cristianos deben bendecir a Dios Padre por conceder estas bendiciones.

¹ *The NET2 Bible* nota en 1:3. *The NET2 Bible* es *The NET2 (New English Translation) Bible*, 2019 ed.

² Hoehner, p. 153.

³ Darrell L. Bock, "A Theology of Paul's Prison Epistles," en *A Biblical Theology of the New Testament*, p. 309. Véase Lucas 1:46-55 y 1:67-79.

⁴ Hoehner, p. 162. Un elogio es un discurso o un escrito en el que se elogia a alguien o algo.

"Él nos hace bendecidos, nosotros le declaramos a Él bendecido"¹.

"Cuando bendecimos a Dios, lo alabamos, hablamos bien de Él. Cuando Él nos bendice, no es que Él hable bien de nosotros, sino que Él nos hace bien. Nuestra bendición es de palabra. La suya es de obra. Él nos confiere beneficios"².

Pablo pensaba en Dios como Padre de los creyentes ("nuestro Padre", v. 2) y Padre de su Hijo ("Padre del Señor Jesucristo", v. 3). Dios ya ha bendecido a los creyentes en las formas que el apóstol procede a identificar. La bendición en cuestión ocurrió antes de la creación, como quedará claro en los versículos siguientes.

"Alguien me dice: '¿Has recibido la segunda bendición?'. ¡Segunda bendición! Amigo mío, yo ya he llegado a los cientos, de hecho, a los miles. No solo he tenido una segunda bendición; he tenido mil bendiciones..."³.

Las bendiciones "espirituales" son beneficios que se relacionan con nuestra vida espiritual en contraste con nuestra vida física. En Israel, las bendiciones prometidas por Dios eran principalmente físicas, pero en la Iglesia son principalmente espirituales. Además, las bendiciones espirituales son aquellas conferidas por el Espíritu Santo⁴. Puesto que Dios ya nos ha dado estas cosas, no necesitamos pedírselas, sino que debemos creer que las tenemos por fe y dar gracias por ellas.

"Cuando naciste de nuevo en la familia de Dios, naciste rico"⁵.

"No hay aquí ninguna promesa de bendiciones materiales. El cristiano no tiene derecho a esperarlas, porque no forman parte del pacto de Dios con él"⁶.

¹Eadie, p. 12.

²Kenneth S. Wuest, *Word Studies in the Greek New Testament*, 1:4:26.

³J. Vernon McGee, *Thru the Bible with J. Vernon McGee*, 5:211.

⁴Henry Alford, *The Greek Testament*, 3:2:70; Wuest, 1:4:27.

⁵Warren W. Wiersbe, *The Bible Exposition Commentary*, 2:9.

⁶J. B. Lightfoot, *Notes on the Epistles of St. Paul*, p. 312.

"En lugares celestiales" se refiere al lugar de donde vienen estas bendiciones. Los reinos celestiales son el lugar donde Pablo dice que el creyente se encuentra actualmente en su vida espiritual. Mientras que físicamente estamos en la tierra, espiritualmente ya estamos con Cristo en los cielos (ver v. 20; 2:6; 3:10; 6:12). Dios nos ha unido a Jesucristo, por lo que en ese sentido estamos con Él donde Él está ahora. Cuando muramos, nuestra parte inmateral irá a la presencia de Cristo (2 Corintios 5:6-8). Cuando Dios resucite nuestros cuerpos, irán a Su presencia y se unirán con nuestra parte inmateral. Actualmente nuestras vidas ya están con el Señor espiritualmente en el reino celestial. Estamos allí debido a nuestra unión actual con Cristo.

"La esfera celestial es, pues, la esfera de las actividades espirituales: esa región inmateral, el 'universo invisible', que se encuentra detrás del mundo de los sentidos. En ella actúan grandes fuerzas: fuerzas que se consideran como poseedoras de un orden y de una constitución propias; fuerzas que, en parte, han transgredido ese orden y, por ello, se han desordenado; fuerzas que, en parte, se oponen a nosotros y luchan contra nosotros; fuerzas, por otra parte, que se interesan inteligentemente por el designio de Dios para con su mundo, y para las cuales la historia del hombre es una lección objetiva de la multiforme sabiduría de Dios; fuerzas, sobre todas las cuales, sean malas o buenas, Cristo está entronado, y nosotros en Él"¹.

Nosotros estamos "en Cristo". Como se mencionó anteriormente, la expresión "en Cristo" y sus paralelos aparecen 36 veces en Efesios².

"... el concepto que conlleva la frase '*en Cristo*' pertenece a la misma región supra sensorial de ideas de la que dan testimonio las dos frases precedentes [es decir, "con toda bendición espiritual" y "en los lugares celestiales"]..."³.

La unión con Cristo por la fe salvadora nos sitúa en el reino celestial. La palabra griega *ouranos* (traducida "cielos" o "cielo") aparece en 1:10; 3:15;

¹J. Armitage Robinson, *St. Paul's Epistle to the Ephesians*, p. 21.

²Para ver un gráfico de las veces que se utiliza, véase Hoehner, pp. 173-74.

³Robinson, p. 24.

4:10; y 6:9, mientras que *epouranios* (traducida "lugares celestiales") aparece en 1:3, 20; 2:6; 3:10; y 6:12.

"En *tois epouraniois* [en los cielos o lugares celestiales] es el lugar del conflicto actual en el que participan los creyentes por su presencia 'en' Cristo. Pero *hoi epouranioi* [los cielos o los lugares celestiales] en Efesios se ve principalmente como la ubicación del Cristo exaltado, el lugar donde Él está ahora y desde donde ejerce su soberanía universal en la era presente"¹.

"El mensaje clave de *Efesios* es la unión de todas las cosas en Jesucristo"².

La expresión "en Cristo" significa "en virtud de nuestra incorporación a Cristo", o "en vista de nuestra unión con Cristo"³.

"Efesios 1:3 nos dice mucho sobre las bendiciones de Dios sobre los creyentes: (a) *cuándo*: eternidad pasada; (b): *con qué*: toda bendición espiritual; (c): *dónde*: en el reino celestial; (d): *cómo*: en Cristo"⁴.

"Éfeso era considerada el banco de Asia. Una de las siete maravillas del mundo, el gran templo de Diana estaba en Éfeso, y no solo era un centro de culto idolátrico, sino también un depósito de riquezas. ... La carta de Pablo a los Efesios está tan cuidadosamente estructurada como aquel gran templo de Diana, ¡y contiene mayor belleza y riqueza!"⁵

¹W. Hall Harris, "'The Heavens' Reconsidered: *Ouranos* and *Epouranios* en Ephesians," *Bibliotheca Sacra* 148:589 (January-March 1991):89.

²Barclay, p. 77.

³Lightfoot, p. 312.

⁴Harold W. Hoehner, "Ephesians," en *The Bible Knowledge Commentary: New Testament*, p. 616.

⁵Wiersbe, 2:10. División de párrafos omitida.

La selección del Padre 1:4-6

Las bendiciones espirituales que han llegado a todos los creyentes en Cristo son obra de los tres miembros de la Trinidad. El mismo Dios trino es la base de estas bendiciones.

1:4 La primera bendición es la elección. Dios ha elegido soberanamente a algunas personas para la salvación (véase v. 11; Romanos 8:30; 1 Tesalonicenses 1:4; 2 Tesalonicenses 2:13; Tito 1:1). En última instancia, la salvación es obra de Dios, no del hombre (Efesios 2:8-9; ver Jonás 2:9). La salvación llega a los elegidos cuando confían en que Jesucristo los salva, en lugar de confiar en sí mismos (v. 13; 2 Tesalonicenses 2:13).

La creencia en la elección divina es probablemente el principio más fundamental de la teología calvinista. Quien lo niegue no es calvinista.

"Entre los calvinistas ha habido alguna diferencia de opinión en cuanto al orden de los acontecimientos en el plan divino. La pregunta aquí es: ¿Fueron los objetos del decreto divino contemplados como criaturas caídas? ¿O fueron considerados meramente como hombres que Dios crearía, siendo todos iguales? Los infralapsarios dicen que los elegidos para la salvación fueron considerados como miembros de una raza caída. ... Según este plan, la elección sigue a la caída. Según el punto de vista supralapsario el orden de los acontecimientos es [el contrario] ... Según este plan la elección precede a la caída. El orden infralapsario parece ser el más bíblico y lógico"¹.

¹ *Baker's Dictionary of Theology*, s.v. "Predestination," por Loraine Boettner, p. 417. División de párrafos omitida. Además, ver Paul P. Enns, *The Moody Handbook of Theology*, p. 206, para ver un cuadro que explica seis puntos de vista sobre el orden de los decretos divinos.

"Ahora bien, a todo el mundo le resulta difícil la doctrina de la elección. Alguien pregunta indignado: '¿No elegí yo a Dios?', a lo que debemos responder: 'Sí, así fue, y libremente, pero solo porque en la eternidad Dios te había elegido primero'. '¿No fui yo quien eligió confiar en la obra de Cristo?', pregunta otro; a lo que debemos responder: 'Sí, lo hiciste, y libremente, pero solo porque en la eternidad Dios te había elegido primero por ti'"¹.

"Aquí no hay ninguna indicación de que la fe sea la base o el motivo de la elección. Por el contrario, el carácter o cualidad interior distintiva de los sujetos de la elección se presenta en la cláusula siguiente como el *objeto* de la elección, el fin que tenía en vista"².

"Si Dios no los hubiera elegido, nunca habrían elegido a Dios"³.

"Supone [la elección] una paradoja que el Nuevo Testamento no pretende resolver, y que nuestras mentes finitas no pueden comprender. Pablo hace hincapié tanto en el propósito soberano de Dios como en el libre albedrío del hombre"⁴.

"La elección es un término que sugiere tanta controversia que quizá sea conveniente insistir en su sentido primario sustituyéndolo, por el momento, por una palabra con el mismo significado, pero menos cargada de asociaciones: la palabra 'selección'"⁵.

¹Stott, p. 37.

²Salmond, 3:249.

³Eadie, p. 19.

⁴Francis Foulkes, *The Epistle of Paul to the Ephesians*, p. 46.

⁵Robinson, p. 25. Además, ver Alford, 3:2:70.

Dios nos eligió "en Él" (Cristo, v. 3) en el sentido de que Él es nuestro representante.

"Y la idea es que esa elección tiene su fundamento en Cristo, en el sentido de que aparte de Cristo y sin considerar Su relación especial con nosotros, y Su obra prevista, no habría elección a nuestro favor"¹.

Cuando los cristianos confiamos en Cristo como Salvador, pasamos a formar parte de la raza redimida de la humanidad, de la que Jesucristo es la Cabeza (vv. 10, 22; Romanos 5:12-21; Colosenses 1:18). Dios ha ordenado que todos los elegidos estén bajo la autoridad de Cristo. Algunos intérpretes han llegado a la conclusión de que Dios eligió a Jesús, y que todos los que creen en Él se convierten en elegidos por su fe (pero no elegidos individualmente por Dios)². Sin embargo, este versículo afirma que Dios nos eligió a "nosotros" a fin de que estuviéramos en Cristo.

"Aunque es cierto que Cristo es el Elegido de Dios (Isaías 42:1, 6s.; véase Mateo 12:18) y que aparte de Su elección no podría realizarse la elección de los incrédulos, Su elección es de naturaleza diferente. Cristo fue elegido para ser el redentor, a diferencia de los pecadores que son elegidos para la redención. Así pues, la elección de Cristo no es realmente paralela a la de los cristianos, por lo que la de éstos no puede estar contenida en la de Cristo"³.

"Una multitud se apresura por el camino ancho con la mente fija en sus pecados, y uno de ellos se detiene para llamar la atención sobre aquella puerta, la entrada al camino estrecho que conduce

¹Salmond, 3:248.

²Por ejemplo, Gregory A. Boyd, *God of the Possible*, pp. 46-47.

³L. J. Crawford, "Ephesians 1:3-4 and the Nature of Election," *The Master's Seminary Journal* 11:1 (Spring 2000):85.

a la vida eterna. En ella se lee claramente el texto: 'El que quiera, que venga'. Todo hombre está invitado, nadie tiene por qué dudar. Algunos dirán: 'Bueno, puede que yo no sea de los elegidos, y entonces sería inútil que me esforzara por venir, pues la puerta no se abrirá para mí'. Pero la invitación de Dios es absolutamente sincera; se dirige a todo hombre: 'El que quiera, que tome gratuitamente del agua de la vida' (Apocalipsis 22:17). Si los hombres se niegan a venir, si siguen su propio camino impío hasta la fosa, ¿a quién podrán culpar sino a sí mismos de su juicio eterno? El mensajero se dirigió a todos, la llamada llegó a todos, todos podían entrar por la puerta, pero muchos se negaron a venir y perecieron en sus pecados. Tales hombres nunca podrán culpar a Dios de su destrucción eterna. La puerta estaba abierta, se les hizo la invitación, la rechazaron, y Él les dice con tristeza: 'No quieren venir a Mí para que tener vida'. Pero mira, a medida que avanza la invitación, cada minuto o dos alguien se detiene y dice: '¿Qué es eso?'. 'El camino a la vida', es la respuesta. '¡Ah, si yo encontrara el camino de la vida! No he encontrado satisfacción en este pobre mundo'. Leemos: 'La que vive en el placer está muerta mientras vive'. 'Quisiera saber cómo librarme de mi pecado, cómo hacerme apto para la presencia de Dios'. Y tal persona se acerca y escucha, y el Espíritu de Dios imprime el mensaje en su corazón y en su conciencia, y dice: 'Voy a entrar: aceptaré la invitación; entraré por esa puerta', mientras se abre paso y la puerta se cierra tras él. Cuando se da la vuelta, encuentra escritas en el interior de la puerta las palabras: 'Elegidos en Cristo antes de la fundación del mundo'. '¿Qué?', dice, '¿tenía Dios Su corazón puesto en mí antes de que el mundo existiera?'. Sí, pero no pudo descubrirlo hasta que estuvo dentro. Verás,

puedes ignorar puerta si quieres, puedes pisotear el amor de Dios bajo tus pies, puedes desdeñar Su gracia si estás decidido a hacerlo, pero descenderás a la fosa y serás responsable de tu propia perdición"¹.

"D. L. Moody expuso la verdad de la elección en su propia e inimitable forma: 'Los que quieren son los elegidos, y los que no quieren son los no elegidos'"².

"La doctrina de la elección nunca se presenta en las Escrituras como algo a lo que temer, sino siempre como algo por lo que los creyentes deben alegrarse"³.

El momento de nuestra elección individual fue antes de que Dios creara el mundo. El propósito por el que Dios nos eligió era doble: En primer lugar, para que fuéramos "santos" (en griego *hagious*; véase *hagiois*, santos, v. 1), lo que significa diferentes y apartados para Dios⁴. En segundo lugar, que fuéramos "irreprensibles" (en griego *amomous*), que significa sin mancha ni culpa (véase 5:27; Filipenses 2:15; Colosenses 1:22; Hebreos 9:14; 1 Pedro 1:19; 2 Pedro 3:14; Apocalipsis 14:5). Esta palabra describe en otros lugares al cordero pascual y a Jesucristo (Hebreos, 9:14; 1 Pedro 1:19). Los cristianos somos culpables porque somos pecadores, pero Cristo ha tomado sobre Sí la culpa de nuestros pecados haciéndonos libres de culpa.

¹H. A. Ironside, *In the Heavens*, pp. 27-29.

²Ruth Paxton, *The Wealth, Walk and Warfare of the Christian*, p. 31.

³Alfred Martin, "The Epistle to the Ephesians," en *The Wycliffe Bible Commentary*, p. 1303.

⁴Ver Barclay, p. 89; and John N. Oswalt, "Holiness: God's Goal for Human Life," *Journal of the Evangelical Theological Society* 66:2 (June 2023):267-78.

"No nos eligió porque fuéramos buenos o porque fuéramos a hacer algún bien, sino que nos eligió para que *pudiéramos* hacer el bien"¹.

Probablemente nuestra justificación, santificación y glorificación están contempladas aquí². Es decir, Dios nos eligió para ser declarados santos e irreprochables ante Él como nuestro Juez (justificación) y en nuestra conducta actual (santificación) y en nuestra condición final (glorificación).

"En amor" probablemente modifique "para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él" en lugar de "Él nos eligió" (v. 4) o "Él nos predestinó" (v. 5). En los antiguos manuscritos griegos no hay divisiones de versículos ni signos de puntuación, por lo que el traductor moderno tiene que decidir dónde acaba una frase y empieza otra. Normalmente, las frases modificativas siguen a las palabras de acción en este contexto (véase vv. 3, 6, 8-10). Además, las demás apariciones de la frase "en amor" en Efesios se refieren al amor humano y no al divino (véase 3:17; 4:2, 15-16; 5:2). Además, el amor es apropiado para relacionarlo con la santidad y la irreprochabilidad, ya que proporciona un equilibrio con estas dos condiciones. Es decir, nuestro deber es amar además de ser puros.

"Manteniendo esta posición, se subraya el amor como el cumplimiento [*sic*] de la ley, la totalidad del deber cristiano"³.

"El punto, pues, es que la santidad de vida solo se perfecciona en y por el amor (véase I Tes. iii. 12f.)"⁴.

¹McGee, 5:213.

²Richard C. H. Lenski, *The Interpretation of St. Paul's Epistles to the Galatians to the Ephesians and to the Philippians*, p. 358.

³Lightfoot, p. 313.

⁴Foulkes, p. 47.

"... cuanto más libre es la elección suprema del Señor, más profunda es la deuda de los elegidos de vivir divinamente"¹.

1:5 La predestinación es el medio por el que Dios nos eligió (véase Romanos 8:30). Dios nos eligió marcándonos de antemano, que es el significado de *proorisas*, traducido "predestinados". La predestinación se fija más en el cómo que en el quién de la elección. La elección hace hincapié en las personas y la predestinación en los medios (véase v. 11; Hechos 4:25-28; Romanos 8:29-30). Dios predeterminó el destino final de los elegidos, es decir, que seríamos Sus hijos de pleno derecho (véase Rom. 8:15, 23; Gal. 4:4-7). Jesucristo fue el Agente que hizo posible esa adopción mediante Su muerte. Los hijos adoptados en la cultura romana recibían los mismos derechos y privilegios que los hijos nacidos en la familia. Del mismo modo, nuestra adopción no implica un estatus inferior en relación con Dios. Dios nos predestinó a la adopción porque se complacía en bendecirnos haciéndonos Sus hijos.

"No entras en la familia de Dios por adopción. Entras en Su familia por la regeneración, el nuevo nacimiento (Juan 3:1-18; 1 Pedro 1:22-25). La adopción es el acto de Dios por el que da a Sus "nacidos" una posición adulta en la familia. ¿Por qué lo hace? ¡Para que podamos empezar *inmediatamente* a reclamar nuestra herencia y disfrutar de nuestra riqueza espiritual!"²

"El objetivo final de la preordenación de Dios sobre nosotros a la condición de hijos es llevarnos a Sí mismo, a una comunión perfecta con Él, a una relación de adoración y amor hacia Él como verdadero Fin y Objeto de nuestro ser"³.

¹Simpson, p. 26.

²Wiersbe, 2:11.

³Salmond, 3:252.

"... a lo largo de toda la carta, Pablo insiste en el gran amor de Dios (o de Cristo) por su pueblo, y en el amor que éste le debe a Él y que se deben los unos a los otros a cambio (1:5; 2:4; 3:19; 4:1, 2; 5:1, 2 ss.; 6:23, 24). No hay un solo capítulo en el que no se insista en este tema"¹.

Algunos intérpretes calvinistas han llegado a la conclusión de que, puesto que Dios predeterminó el destino final de los que eligió para ser salvos, es solo lógico que también predeterminara la condenación de quienes no fueron escogidos². Algunos de ellos afirman que, por tanto, no es necesario que nos ocupemos de la salvación de los individuos, ya que Dios la ha predeterminado. Este punto de vista, llamado "doble predestinación", va más allá de la enseñanza explícita de las Escrituras. Las Escrituras nunca afirman que Dios haya predeterminado el destino de los no elegidos. Por otra parte, las Escrituras hacen hincapié en la posibilidad, desde el punto de vista humano, de que cualquiera confíe en Jesucristo y reciba la salvación (Juan 3:16, entre otros)³.

El decreto de elección no requiere un decreto de reprobación (condenación). Mientras que Dios ha decretado positivamente la salvación de algunos, deja permisivamente a los no elegidos a su rebelión autoelegida y a su consecuencia natural de castigo⁴.

"No debemos ver la predestinación como un proceso sombrío por el que Dios condena a un gran número de personas a la perdición eterna. Por el contrario, es la realización de un propósito

¹Hendriksen, p. 102.

²Ver John Calvin, *Institutes of the Christian Religion*, 3:21:5-7; 3:23:1; entre otros. Ver las refutaciones en contra de sus puntos de vista en 3:22-25.

³Para conocer cuatro puntos de vista de dos calvinistas (John Feinberg y Norman Geisler) y dos arminianos (Bruce Reichenbach y Clark Pinnock) sobre el problema de armonizar la revelación bíblica sobre el tema de la soberanía divina y la libertad humana, véase David y Randall Basinger, eds., *Predestination and Free Will*.

⁴Ver Lewis S. Chafer, *Systematic Theology*, 3:177.

amoroso por el que Dios otorga salvación a un gran número de personas"¹.

"... los hombres no están perdidos porque no hayan sido elegidos. Están perdidos porque son pecadores y así lo quieren y así lo han elegido"².

1:6 El objetivo último de la predestinación y la elección es que los creyentes contribuyan a la alabanza de la magnificencia del favor inmerecido de Dios ("la gloria de Su gracia") que ha mostrado hacia la humanidad (véase vv. 12, 14)³. Dios ha favorecido a los creyentes con esta gracia; los elegidos no necesitan hacer nada para merecerla. Nos llega a través de Jesucristo, descrito aquí como "el Amado" del Padre (véase Mateo 3:17; Colosenses 1:13). Puesto que Dios ama a Su Hijo, los creyentes que estamos en Cristo podemos alegrarnos de que también nosotros seamos objeto del amor de Dios.

"Como la 'gratitud' es el deber y el privilegio supremo del hombre... así la 'alabanza' es el derecho supremo de Dios"⁴.

"La palabra más dulce para el pecador en toda la Escritura es 'gracia'"⁵.

El sacrificio del Hijo 1:7-12

1:7 El "Él" que aparece en este versículo es el Hijo amado (v. 6). Dios puede derramar Su gracia sobre los creyentes tan solo por lo que Cristo ha hecho por nosotros.

"Redención" (gr. *apolytrosis*) significa liberación de la esclavitud (véase v. 14; 4:30; Lucas 21:28; Romanos 3:24; 8:23; 1 Corintios 1:30; Colosenses 1:14; Hebreos 9:15;

¹Leon Morris, *Expository Reflections on the Letter to the Ephesians*, pp. 17-18.

²McGee, 5:216.

³Ver A. W. Tozer, *The Knowledge of the Holy*, pp. 100-103, para examinar el atributo de gracia de Dios.

⁴Lightfoot, p. 314.

⁵Lenski, p. 363.

11:35). Implica recomprar y liberar pagando un precio de rescate. Jesucristo ha redimido a los cristianos del pecado (Hebreos 9:15). Es decir, nos ha liberado de la consecuencia espiritual del pecado (la muerte eterna) y de la esclavitud actual al pecado (véase Romanos 6). Para ello, tuvo que brotar de Él la "sangre" (que representa la vida) del Sacrificio perfecto (Romanos 3:24-25; véase Hebreos 9:22).

PALABRAS DEL NUEVO TESTAMENTO PARA REDENCIÓN ¹		
Palabras griegas	Significados	Referencias
<i>agorazo</i> (verbo)	Comprar, adquirir en el mercado (o mercado de esclavos)	1 Corintios 6:20; 7:23; 2 Pedro 2:1; Apocalipsis 5:9; 14:3-4
<i>exagorazo</i> (verbo)	Sacar, sacar del mercado (o mercado de esclavos)	Gálatas 3:13; 4:5; Efesios 5:16; Colosenses 4:5
<i>lytron</i> (sustantivo)	Rescate, el precio de la liberación	Mateo 20:28; Marcos 10:45
<i>lytroomai</i> (verbo)	Rescatar, liberar pagando un rescate	Lucas 24:21; Tito 2:14; 1 Pedro 1:18
<i>lytrosis</i> (sustantivo)	El acto de liberar pagando un precio de rescate	Lucas 1:68; 2:38; Hebreos 9:12
<i>apolytrosis</i> (sustantivo)	Una recompra, una liberación mediante el pago de un rescate	Lucas 21:28; Romanos 3:24; 8:23; 1 Corintios 1:30; Efesios 1:7, 14; 4:30; Colosenses 1:14; Hebreos 9:15; 11:35

¹Adaptado de *The Bible Knowledge Commentary: New Testament*, p. 153.

El resultado inmediato de nuestra redención es que Dios ha perdonado nuestras "equivocaciones" (en griego *paraptoma*, pasos en falso, transgresiones).

"Así, el creyente es aceptado eternamente en la familia de los redimidos; sin embargo, en esa relación familiar necesitará, una y otra vez, ser perdonado: en el sentido de ser restaurado, no en la familia, sino en la comunión del Padre y del Hijo (1 Juan 1:9)"¹.

La muerte de Jesucristo logró nuestra redención. La provisión de un Redentor fue la medida a la que Dios estaba dispuesto a llegar por nosotros. La gracia de Dios fue así de grande. Sin embargo, el don de Jesucristo no agotó el suministro de la gracia de Dios (véase Filipenses 4:19). Más bien, ese don es evidencia del alcance del favor de Dios hacia nosotros (véase el v. 5).

"Que nuestra redención haya costado un precio tan grande, la sangre de Cristo, es la prueba suprema de las riquezas de la gracia divina. Y la medida de lo que Dios hace por nosotros es nada menos que la riqueza ilimitada de Su amoroso favor"².

1:8 Dios nos ha dado abundante gracia ("ha hecho abundar para con nosotros"), no solo la cantidad esencial necesaria. Esta referencia insinúa muchos otros beneficios de la muerte de Cristo que Pablo no enumeró aquí. Chafer habló de 33 riquezas de la gracia divina que pasan a ser nuestras cuando confiamos en Cristo como nuestro Salvador³. Enseñé una clase de Conexión con la Vida en mi iglesia y encontré 43⁴.

¹Lewis S. Chafer, *The Ephesian Letter*, p. 48.

²Salmond, 3:256.

³Chafer, *Systematic Theology*, 3:234-65.

⁴Véase la lista en el Apéndice 2 de mis notas sobre 2 Corintios.

La "sabiduría" (gr. *sophia*) es lo más elevado y noble del entendimiento, y el "discernimiento o perspicacia" (gr. *phronesei*) es el medio por el que se percibe la sabiduría¹. Una vez más, tenemos que decidir si la última parte de este versículo modifica la primera parte del versículo 8 o la primera parte del versículo 9 (véase el v. 4). Como he señalado antes, normalmente las frases modificativas siguen a las palabras de acción en este pasaje. La idea de Pablo, por tanto, parece ser que Dios nos prodigó Su gracia en Su infinita sabiduría, sabiendo de antemano cómo responderíamos a ella. La sabiduría y la perspicacia son de Dios, no nuestras, aunque algunos intérpretes defienden que son atributos del cristiano².

1:9 Este versículo probablemente inicia un nuevo pensamiento, como sugirieron los traductores de la HCSB al poner un punto al final del versículo 8³. El Nuevo Testamento utiliza la palabra "misterio" para referirse a una verdad que antes estaba oculta, pero que ahora se ha dado a conocer por revelación divina (véase Mateo 13:11; Lucas 8:10; Romanos 11:25; 16:25-26; etc.). "Misterio" (gr. *mysterion*) en el Nuevo Testamento se refiere a "'una verdad que antes estaba oculta y ahora se ha revelado', 'una verdad que sin una revelación especial habría sido desconocida'"⁴. No significa algo incomprensible o algo fantasmagórico⁵.

"En griego clásico, la palabra *musterion* tenía dos significados. El significado raíz era aquello en lo que uno era iniciado, y de ahí pasó a significar también un secreto de cualquier tipo. En la Septuaginta se utiliza para referirse a lo revelado por Dios (por ejemplo, Daniel ii. 19), y también al secreto que cuenta un narrador (por ejemplo, Eclus. xxii. 22). Así pues, su uso cristiano no se

¹Richard C. Trench, *Synonyms of the New Testament*, pp. 263-67.

²Por ejemplo, Lightfoot, p. 317.

³HCSB es *The Holy Bible: Holman Christian Standard Bible*.

⁴J. B. Lightfoot, *Saint Paul's Epistles to the Colossians and to Philemon*, p. 166.

⁵Ver mi nota en 3:3.

deriva necesariamente de su uso en los cultos misteriosos paganos tan comunes en la época del Nuevo Testamento"¹.

El misterio revelado aquí es el propósito de Dios de someterlo todo a Jesucristo en el futuro (v. 10). "En Él" significa "en Cristo" (NVI)².

"No es el misterio en sí, sino la revelación del misterio tras la larga reserva de Dios, lo que llena de asombro la mente del Apóstol [aquí] ..." ³

1:10 La palabra griega traducida "plan" (*oikonomia*) significa dispensación, arreglo o administración. La idea principal de esta palabra es la de gestionar o administrar los asuntos de un hogar⁴. La palabra griega traducida como "tiempos" es *kairos*, que significa tiempos particulares (periodos, eras, edades) más que el paso del tiempo (*chronos*).

La dispensación en cuestión es el reino milenar de Cristo en la tierra, durante el cual todo estará bajo Su gobierno (1 Corintios 15:27; Colosenses 1:20). Aunque en cierto sentido todo está bajo la autoridad de Cristo ahora, Jesucristo será la cabeza abiertamente reconocida de todas las cosas de una manera más directa y obvia en el reino milenar. Entonces, todo y todos reconocerán Su autoridad y responderán a ella (véase Isaías 2:2-4; 11:1-10).

"... esta 'suma' no es la recuperación de una unidad prístina rota, sino la reunión de objetos

¹Foulkes, p. 51. LXX se refiere a la traducción de la Septuaginta (griega) del Antiguo Testamento que se hizo en el siglo III a.C., y Eclus se refiere al libro apócrifo del Eclesiástico. Véase Robinson, pp. 234-40, para leer su estudio del significado del *musterion* en el Nuevo Testamento.

²NIV es *The Holy Bible: New International Version*.

³Lightfoot, p. 318.

⁴Ver Charles C. Ryrie, *Dispensationalism Today*, pp. 22-47; o idem, *Dispensationalism*, pp. 23-43.

ahora separados y no relacionados en una unidad final y perfecta"¹.

Robinson creía que Pablo utilizaba aquí *oikonomia* centrándose en un proceso más que en un periodo de tiempo:

"'Dispensación' se usa aquí en su sentido más amplio, no de administración doméstica, que es su significado primario, sino de llevar a efecto un designio. La palabra debe tomarse con la frase anterior 'el misterio de Su voluntad'; y podemos parafrasearla: 'para llevarlo a cabo en la plenitud de los tiempos'. No se trata de 'una Dispensación', como si fuera una de varias Dispensaciones, sino simplemente de la 'ejecución' del Propósito secreto de Dios"².

"Una dispensación *puede* encajar en un determinado periodo de tiempo, pero en realidad significa la forma en que Dios dirige algo en un momento concreto: es la forma en que Dios hace las cosas"³.

"Este versículo se ha utilizado como piedra angular de la doctrina del 'Universalismo', según la cual todos los hombres se salvarán al final. Implica que al final todo y todos los seres existentes estarán bajo Su autoridad, pero es peligroso imponer una doctrina a partir de un versículo sin tener en cuenta el equilibrio de la evidencia de la Escritura en su conjunto y, en este caso, sin respetar la solemne presentación de un extremo a otro de la Escritura de las alternativas de vida y muerte que

¹Salmond, 3:261.

²Robinson, p. 32.

³McGee, 5:223.

dependen de la aceptación o el rechazo de la salvación de Dios"¹.

1:11 "En Él" (v. 10) probablemente inicia el pensamiento continuado en este versículo en lugar de terminar el versículo 10, como lo han traducido algunas traducciones inglesas.

Por primera vez en esta epístola, Pablo hace una distinción entre los creyentes. Hasta ahora hablaba de todos los creyentes, pero aquí contrapone "nosotros" y "ustedes" (v. 13). El "nosotros" se refiere evidentemente a los cristianos judíos, y el "ustedes" a los creyentes gentiles, como sugiere el contexto (vv. 12-13). Observa la presencia de "también" tanto en el versículo 11 como en el 13, que da continuidad a la vez que marca la discontinuidad.

Algunos traductores, que tradujeron la palabra griega *eklerothemen*, "obtenido una herencia", introdujeron la idea de la herencia del creyente². La palabra significa realmente "elegido" (NVI, lit. designado u obtenido por sorteo). Dios ha elegido a los creyentes judíos para la salvación porque los predestinó a participar en Su plan soberano. Pablo diría más tarde que el plan de Dios para el presente implica a la Iglesia, que está formada tanto por creyentes judíos como gentiles (2:14-22). Sin embargo, Dios eligió primero a los judíos (véase Hechos 3:26; Romanos. 1:16). Dios ha elegido a todos los creyentes como Su herencia.

Este versículo contiene una de las afirmaciones más contundentes de las Escrituras sobre la soberanía de Dios (véase el Salmo 115:3; Proverbios 16:9, 33; Daniel 4:34-35). Dios es soberano sobre "todas las cosas conforme al plan de Su voluntad". Esto incluye la elección de algunas personas para la salvación. "Propósito" (gr. *prothesin*) se refiere al objetivo que Dios pretende alcanzar. "Plan" (gr. *boule*) se refiere a la planificación o deliberación sabia y decidida de Dios. "Voluntad" (gr. *thelema*) denota disposición. La idea contenida

¹Foulkes, p. 53.

²Ver Matthew Henry, *Commentary on the Whole Bible*, p. 1849.

en este versículo es que Dios eligió un plan tras deliberar sobre el curso de acción más sabio que cumpliría su propósito¹.

¿Cómo lleva a cabo Dios Su plan? Algunas cosas las realiza directa y exclusivamente Él mismo, sin utilizar otros agentes, como cuando hace milagros. Otras cosas las realiza mediante la intervención de otros, causas secundarias, como los ángeles y los seres humanos. También realiza algunas cosas mediante la providencia, que es Su actuación a través del curso natural de los acontecimientos, que Él guía. No cabe duda de que Dios es absolutamente soberano, es decir, la máxima autoridad sobre todas las cosas. Es difícil comprender y explicar cómo lleva a cabo Sus planes: trabajando con causas secundarias, dando a las personas libertad para elegir y haciéndolas responsables de sus elecciones². Creo que la solución a este enigma está más allá de la capacidad de los seres humanos para comprenderlo y explicarlo plenamente. Sin embargo, las Escrituras enseñan claramente tanto la soberanía divina como la responsabilidad humana³.

"Al hablar de la soberanía de Dios y de la libertad humana, es importante reconocer tres aspectos distintos de la voluntad de Dios. La voluntad *soberana* de Dios es lo que Dios decreta que se cumpla. Incluye todas las cosas (Efesios 1:11) y es irresistible e inmutable. La voluntad *preceptiva* de Dios es lo que Él prescribe o prefiere. Este aspecto de la voluntad de Dios incluye Sus deseos morales revelados en Su Palabra (Éxodo 20:1-17). En tercer lugar, la voluntad *permisiva* de Dios se refiere a lo que el Señor permite aunque no esté

¹B. F. Westcott, *Saint Paul's Epistle to the Ephesians*, p. 15; T. K. Abbott, *A Critical and Exegetical Commentary on the Epistles to the Ephesians and to the Colossians*, p. 20.

²Ver Basinger and Basinger para ver cuatro explicaciones.

³Ver la nota en *The New Scofield Reference Bible*, p. 1273, para una distinción clara y concisa entre predestinación y elección. Para leer un artículo muy útil sobre cómo encaja la oración en el plan soberano de Dios, consultar John Munro, "Prayer to a Sovereign God," *Interest* 56:2 (February 1990):20-21. También ver Thomas L. Constable, *Talking to God: What the Bible Teaches about Prayer*, pp. 149-52.

en conformidad con Su voluntad revelada o prescrita. Dios puede permitir el pecado, aunque no se ajuste a lo que Él prefiere"¹.

1:12 Dios escogió a los judíos para ser creyentes "para la alabanza de Su gloria" (véase el v. 6). Este versículo muestra que los judíos son el "nosotros" en cuestión en el versículo 11. Los judíos fueron los primeros en poner su esperanza en Jesucristo (véase Hechos 1:8; 13:46; 28:25; Romanos 1:16; 2:9-10)².

"... parece más sencillo ... considerar que Pablo habla en esta cláusula especialmente de aquellos que como él habían sido judíos en otro tiempo, que conocían las profecías mesiánicas y esperaban al Mesías, y que por la gracia de Dios habían sido llevados a ver que en Cristo habían encontrado al Mesías"³.

Resumiendo los versículos 7-12: la obra del Hijo en la salvación consistía en liberar al pecador de su pecado y revelar el plan de Dios de culminar todas las cosas en Cristo al final de los tiempos. Esto incluye la salvación de los creyentes judíos.

El sello del Espíritu 1:13-14

"Las bendiciones espirituales de Dios para los creyentes se basan no solo en la elección soberana del Padre (vv. 3-6) y en la obra redentora del Hijo (vv. 7-12), sino también en el sello del Espíritu Santo"⁴.

1:13 A diferencia de los judíos, que fueron los primeros en depositar su esperanza en Cristo (v. 12), los gentiles también habían llegado a la salvación cuando Pablo escribió esta epístola. El vehículo que Dios utiliza para llevar a Sus elegidos a la fe es "el mensaje de la verdad", es decir, el mensaje del evangelio: la

¹J. Carl Laney, *God*, p. 136.

²Eadie, p. 62.

³Salmond, 3:266.

⁴Hoehner, "Ephesians," p. 619.

buena noticia de la salvación. Cuando algunos gentiles de Éfeso lo oyeron, lo escucharon y creyeron. El resultado fue su salvación y ser sellados por el Espíritu Santo. Hay unas 59 referencias al Espíritu Santo en Efesios, una cuarta parte del total de referencias a Él en el Nuevo Testamento. La traducción AV implica que la secuencia es oír, creer y luego sellar¹. Sin embargo, el sello ocurre al mismo tiempo que la creencia (véase Hechos 19:2). No es una segunda o posterior obra de la gracia.

Cuando los gentiles en cuestión creyeron, Dios los selló en Cristo. Esto les proporcionó una garantía de seguridad eterna². Los sellos, en la época en que escribió Pablo, indicaban seguridad (Mateo 27:66; Efesios 4:30; Apocalipsis 5:1), autenticación y aprobación (Juan 6:27), genuinidad (Ester 3:12; Juan 3:33; 1 Corintios 9:2) y propiedad (Cantar de los Cantares 8:6; 2 Corintios 1:22; Apocalipsis 7:2; 9:4). Dios sella al creyente dándole el Espíritu Santo que mora en él y lo mantiene seguro en Cristo. Los judíos consideraban erróneamente que la circuncisión era un sello (garantía) de su salvación (Romanos. 4:11). El Señor Jesús prometió que el Espíritu Santo moraría permanentemente en los creyentes (Lucas 24:49; Juan 14:16; 15:26; 16:13; Hechos 1:5). Evidentemente, por eso Pablo se refirió a Él como "el Espíritu Santo de la promesa".

El erudito pentecostal Stanley M. Horton escribió:

" La mayoría de los pentecostales reconocen que la palabra *sello* no tiene nada que ver con la seguridad. Más bien, es una marca externa que indica que somos hechura Suya"³.

¹AV es *The Holy Bible: Authorized King James Version*.

²Ver Eldon Woodcock, "The Seal of the Holy Spirit," *Bibliotheca Sacra* 155:618 (April-June 1998):139-63; Robert G. Gromacki, *Salvation is Forever*; Michael Eaton, *No Condemnation: A New Theology of Assurance*.

³Stanley M. Horton, "Response to Walvoord," in *Five Views on Sanctification*, p. 235.

El Espíritu sella a todos los creyentes, no solo a los gentiles. Aunque Pablo se dirigió a los creyentes gentiles en particular en este versículo, "ustedes también" muestra que lo que dijo de ellos también era cierto para los creyentes judíos (véase el v. 11). Todas las bendiciones de las que habló Pablo pasan a ser posesión tanto de los creyentes judíos como de los gentiles.

1:14 La presencia residente del Espíritu Santo es el "primer pago" de todo lo que Dios nos dará como hijos suyos ("nuestra herencia"). Este don no es solo una promesa, sino la primera parte de nuestra herencia: el anticipo, por así decirlo (véase Génesis 38:17-20 de los LXX)¹.

"El *arrabon* ["anticipo", promesa, depósito, fianza, garantía] era un elemento habitual en el mundo de los negocios griego. El *arrabon* era una parte del precio de compra de cualquier cosa que se pagaba por adelantado como garantía de que el resto del precio se pagaría a su debido tiempo"².

El hecho de que poseamos el Espíritu Santo ahora (el aspecto "existente" de nuestra salvación) nos asegura que el resto de nuestra salvación (la parte "todavía no") nos seguirá inevitablemente³. Un anillo de compromiso es este tipo de promesa. Es una garantía de que la boda seguirá.

"Dar a los creyentes un anticipo, y luego retener el pleno disfrute, sería una tortura espantosa"⁴.

"El contenido de la herencia [restante] aquí es la vida en el cielo con Dios"⁵.

¹Ver Eadie, p. 67.

²Barclay, p. 101.

³Ver René A. López, "A Study of Pauline Passages on Inheriting the Kingdom," *Bibliotheca Sacra* 168:672 (October-December 2011):449-50.

⁴Eadie, p. 68.

⁵Joseph C. Dillow, *The Reign of the Servant Kings*, p. 90.

La "redención" (griego *apolytrosis*) que se contempla aquí es un aspecto de nuestra salvación distinto de la redención mencionada en el versículo 7. Aquí no se trata de la liberación de la culpa, el poder y la pena del pecado (v. 7), sino de la liberación de la presencia del pecado (véase Romanos 8:23; Filipenses 3:20-21). En el versículo 7 se habla de justificación, pero aquí se habla de glorificación, que es el aspecto final de nuestra redención. Experimentamos la redención en tres etapas: hemos sido redimidos en Cristo (1:7), estamos siendo redimidos a medida que el Espíritu nos hace más semejantes a Cristo (Romanos 8:1-4) y seremos redimidos cuando veamos a Cristo y lleguemos a ser sin pecado, como Él (1 Juan 3:2).

La "posesión de Dios" es el creyente, a quien Él ha elegido (vv. 3-6), redimido (vv. 7-12) y sellado (vv. 13-14) para alabanza de Su gloria (véase vv. 6, 12, 18). Otra opinión es que la herencia del versículo 11, así como la posesión del Espíritu del versículo 14, es la Iglesia¹. Esta interpretación considera a los creyentes colectivamente.

"Valoramos mucho aquello por lo que pagamos un alto precio; así Dios, Su Iglesia (cap. 5:15, 26; 1 Pedro 1:18; 2:9; Malaquías. 3:17, *Margin, 'mi especial tesoro'*)"².

"Esta hermosa frase ["para alabanza de Su gloria"] debe ser analizada. La gloria de Dios es la revelación de Dios, y la gloria de Su gracia es Su autorrevelación como Dios misericordioso. Vivir para alabar la gloria de su gracia es tanto adorarle nosotros mismos con nuestras palabras y acciones como el Dios misericordioso que es, como hacer que los demás también le vean y le alaben"³.

¹Por ejemplo, Stott, p. 47.

²Jamieson, y otros, p. 1281.

³Stott, p. 50.

Las nueve bendiciones espirituales que Pablo identificó en los versículos 3-14 son la elección, la predestinación, la adopción, la gracia, la redención, el perdón, el conocimiento, el sellamiento y la herencia. Stott las resumió en tres: elección pasada, adopción presente y unión futura¹. La recurrencia de la frase "en Cristo", y expresiones equivalentes, enfatiza que todas estas bendiciones vienen con nuestra unión con nuestro Salvador (vv. 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13 [dos veces]).

"... 'en Cristo' (o algún derivado) aparece una docena de veces. De hecho, es la frase más característica de la terminología del apóstol"².

Asimismo, la repetición de la frase "Su voluntad" y sus equivalentes enfatiza que el Dios soberano es responsable de todas estas bendiciones (vv. 5, 9, 11). Estos versículos (3-14) contienen una declaración concisa de las riquezas espirituales de todo creyente (véase 1 Pedro 1:3-5). El pasaje es similar a un extracto bancario, porque enumera los bienes espirituales de cada cristiano.

"Hemos estado escuchando una obertura de los aleluyas de los bienaventurados, y se cierra, como se empezó, con la nota de la alabanza de la gloria de Dios, el más elevado de todos los temas. ... La falsa y la verdadera teología pueden distinguirse por un simple criterio. ¿Magnifican a Dios o al hombre?"³

En agosto de 1989, mi esposa Mary y yo hicimos un viaje por nuestro aniversario de 25 años a las Bermudas. Reservamos una habitación estándar en un gran hotel de allí: el Southampton Princess. Cuando llegamos, nos dieron una habitación mucho más bonita y cara sin coste adicional. El hotel nos había subido cuatro niveles de precio, al parecer porque habíamos hecho la reserva meses antes. Al principio no sabíamos que nos habían subido de categoría; pensábamos que estábamos en una habitación estándar. Pero pronto se hizo evidente que teníamos privilegios que los demás huéspedes no tenían. Preguntamos por esos privilegios y nos enteramos de cuáles eran: batas de baño de felpa, caja fuerte en la

¹Ibid., p. 36.

²James S. Stewart, *A Man in Christ*, p. 155. Quiso decir que es la frase más característica de toda la terminología neotestamentaria de Pablo.

³Simpson, p. 36.

habitación, toda la fruta que quisiéramos gratis, prensa diaria, una zona de estar especial y mucho equipo de playa que los demás huéspedes tenían que pagar. Si no hubiéramos preguntado, no habríamos sabido de estos privilegios y habríamos pasado todas nuestras vacaciones sin disfrutarlos. Dios ha revelado en Su Palabra muchos privilegios que nos ha dado como cristianos. Pero muchos cristianos no son conscientes de ellos. En consecuencia, van por la vida sin aprovecharlos ni apreciarlos.

Como ya se ha dicho, todas las bendiciones mencionadas en estos versículos son de propiedad de todos los cristianos. En otras partes del Nuevo Testamento leemos acerca de beneficios adicionales que reciben los cristianos que confían y obedecen fielmente al Señor. Los cristianos infieles no heredarán estas bendiciones.

LA HERENCIA FUTURA DE LOS CREYENTES

Lo que heredarán todos los creyentes

- Entrada en el reino de Dios (Juan 3:3, 5; 1 Corintios 6:9; Gálatas 5:21; Efesios 5:5)
- Vida eterna (Juan 3:16, 36; et al.)
- La aceptación de Dios (Romanos 5:1; 8:31-39)
- Ninguna condenación (Romanos 5:9; 8:1; 1 Tesalonicenses 1:10)
- Resurrección o traslación (1 Corintios 15:53-57; 1 Tesalonicenses 4:13-17)

Adiciones que heredarán los creyentes fieles

- Vida eterna abundante (Santiago 1:12; Apocalipsis 2:10)
- Reinan con Cristo (Lucas 19:17, 19; 2 Timoteo 2:12; Apocalipsis 2:26-27)
- Elogios de parte de Dios (Mateo 25:21, 23; Lucas 19:17; Juan 12:26; 2 Timoteo 4:8; 1 Pedro 1:7; 5:4)
- Intimidad con Cristo (Juan 15:14)
- Diversas recompensas (Mt. 5:12, 46; 6:1, 2, 4, 5, 6, 16, 18; 10:41-42; 16:27; Mc. 9:41; Lc. 6:23, 35; 1 Co. 3:8, 14; 9:16-18, 25, 27; 2 Co. 5:9-11; Fil. 4:1; Col. 3:24; 1 Tes. 2:19; 1 Ti. 4:14; 5:18; 2

• Glorificación (1 Pedro 1:9)	Tim. 2:5; 4:8; Hebreos 11:6; 1 Pe. 5:4; 2 Juan 8; Ap. 2:7, 11, 17, 28; 3:5, 11, 12, 21; 11:18; 22:12)
-------------------------------	---

2. Los medios: el conocimiento 1:15-23

Tras repasar las bendiciones de sus lectores en Cristo, Pablo oró a continuación para que apreciaran y se apropiaran de esas cosas buenas en sus propias vidas. Pasó de la bendición a la intercesión. Los versículos 15-23 son una sola frase en el texto griego, al igual que los versículos 3-14. La comprensión intelectual es una cosa, pero también es importante que utilicemos el conocimiento para entrar en íntima comunión con Dios. Eso es lo que Pablo ora en esta oración.

"Para una vida cristiana sana hoy en día es de suma importancia seguir el ejemplo de Pablo y mantener unidas la alabanza cristiana y la oración cristiana. Sin embargo, muchos no consiguen mantener este equilibrio. Algunos cristianos parecen no hacer mucho más que orar por nuevas bendiciones espirituales, aparentemente ajenos al hecho de que Dios ya les ha bendecido en Cristo con toda bendición espiritual. Otros ponen tanto énfasis en la verdad indudable de que todo es ya suyo en Cristo, que se vuelven complacientes y parecen no tener ningún apetito por conocer o experimentar más profundamente sus privilegios cristianos"¹.

Elogio 1:15-16

Como era su costumbre, Pablo elogió primero a sus lectores por lo que hacían bien. Luego les dijo cuáles eran sus peticiones de oración para ellos.

1:15 En vista de sus bendiciones espirituales, Pablo se sintió obligado a orar por sus lectores originales. Podía orar por ellos como lo hacía porque eran verdaderos creyentes. Aunque Dios les había bendecido enormemente, necesitaban otras cosas de

¹Stott, p. 52.

Dios. Además de informarles, Pablo también intercedió por ellos.

El apóstol había sido testigo personal de la fe y el amor de los efesios cinco o seis años antes, pero evidentemente había recibido nuevos informes sobre su condición reciente. Su afirmación también sugiere que "ustedes" puede incluir a otras iglesias además de la o las situadas en Éfeso.

La fe es la expresión de la confianza del creyente en Dios, nuestra relación vertical. El amor es la evidencia de su relación adecuada con otras personas, nuestra relación horizontal (véase 6:23; Colosenses 1:14; 2 Tesalonicenses 1:3).

"La *fe*, si es auténtica, y el *amor* van juntos, pues el Imán que atrae a los pecadores hacia sí los atrae también a ellos"¹.

1:16 Estas cualidades de sus lectores estimularon a Pablo a dar gracias a Dios por su condición actual y a pedirle por sus necesidades presentes y futuras. Dijo que oraba por ellos repetidamente².

Súplica 1:17-23

1:17 Pablo volvió a su concepto de Dios como Padre del Señor Jesucristo (v. 3; véase Mateo 6:9). Combinó con esto la idea de que toda la gloria pertenece al Padre (vv. 6, 12, 14; véase Hechos 7:2; 1 Corintios 2:8)³.

Pablo pidió a Dios que diera a los efesios "un espíritu de sabiduría y de revelación". El espíritu en cuestión se refiere probablemente a una actitud, más que al Espíritu Santo, siendo la sabiduría y la revelación la descripción de esa actitud (véase 1 Corintios 4:21)⁴. Ya habían recibido el Espíritu Santo. Sin embargo, estas actitudes se convierten en nuestras mediante

¹Hendriksen, p. 96.

²Ver W. B. Pope, *The Prayers of St. Paul*.

³Wuest, 1:4:52.

⁴Ver Robinson, p. 38, para la consideración de que el espíritu se refiere al Espíritu Santo.

el ministerio que el Espíritu Santo ejerce sobre nosotros (véase Isaías 11:2).

"Los efesios habían poseído el Espíritu como garantía y sello [vv. 13, 14], y ahora el apóstol implora que descienda sobre ellos Su influencia bajo otras formas"¹.

La "sabiduría" (griego *sophia*, v. 8; 3:10) permite percibir la realidad con exactitud. "Revelación" es el desvelamiento de algo o alguien que se contempla, en este caso Dios mismo. La sabiduría por revelación es la idea (una hendiadística)². Evidentemente, Pablo oraba pidiendo una habilitación específica del Espíritu para que sus lectores comprendieran los misterios de Dios³.

"William Chillingworth dijo: 'La Biblia, y solo la Biblia, es la religión de los protestantes'. Es cierto; pero muchas veces no pensamos así. La exposición de las Escrituras desde el púlpito es una primera necesidad del despertar religioso. Lo que nos interesa no es lo que piensa un predicador, sino lo que dice Dios"⁴.

El objetivo que se perseguía era que los lectores adquirieran un mayor conocimiento de Dios. La palabra griega traducida como "conocimiento" (*epignosis*) se refiere a un conocimiento exacto, completo y que se experimenta, no solo a un conocimiento abstracto de Dios o incluso a hechos sobre Él⁵. Pablo quería que sus lectores conocieran más íntimamente a

¹Eadie, p. 82.

²Una hendiadística es la expresión de una sola idea compleja uniendo dos sustantivos con "y" en lugar de utilizar un adjetivo y un sustantivo.

³Hoehner, *Ephesians*, p. 256.

⁴Barclay, p. 105.

⁵Trench, pp. 268-69. Para un estudio del significado de *epignosis*, ver Robinson, pp. 248-54.

Dios como su Padre celestial personal, que se hicieran más amigos de Él (véase Juan 15:14).

"El crecimiento en el conocimiento es indispensable para el crecimiento en la santidad"¹.

"La vida cristiana podría describirse como conocer mejor a Dios cada día. Una amistad que no se intensifica con los años tiende a desvanecerse con los años. Y lo mismo ocurre entre nosotros y Dios"².

"Conocer a Dios personalmente es la salvación (Juan 17:3). Conocerle cada vez más es la santificación (Filipenses 3:10). Conocerle perfectamente es la glorificación (1 Corintios 13:9-12)"³.

1:18 Los lectores de Pablo obtendrían este mayor conocimiento a medida que Dios iluminara su entendimiento. El "corazón" se refiere al centro de la personalidad en la Biblia, todo el ser interior, que comprende la mente y las emociones. Los "ojos del corazón" es una vívida metáfora mixta que sugiere no solo la comprensión intelectual, sino la comprensión total de Dios. En el pensamiento hebreo, que Pablo empleaba, las metáforas mixtas enriquecían un pensamiento en lugar de confundirlo, como ocurre en inglés⁴.

"Los cristianos no deben pensar que basta con tener sentimientos cálidos, sino que deben esforzarse por tener un claro entendimiento; deben procurar ser cristianos sabios y juiciosos"⁵.

¹Stott, p. 54.

²Barclay, p. 105.

³Wiersbe, 2:15.

⁴Consultar Derek Kidner, *Psalms 1—72*, p. 151.

⁵Henry, p. 1849.

Esta oración fue hecha por Pablo por tres motivos. Quería que sus lectores "supieran" de facto (gr. *eidenai*) tres cosas: en primer lugar, quería que conocieran la esperanza que les pertenecía debido a que Dios los había llamado a la salvación mediante la elección. Todo cristiano debe apreciar su esperanza segura en el futuro, que descansa en su llamado a la salvación en el pasado.

En segundo lugar, los lectores debían darse cuenta de que ellos mismos serían una herencia que Dios recibiría cuando fueran a estar con Él. Pablo habló antes de la herencia del creyente en el versículo 14. Aquí habló de la herencia de Dios ("en los santos"). Esta herencia será valiosa ("cuáles son las riquezas") porque los creyentes son personas por las que Dios pagó muy caro con la sangre (símbolo de muerte violenta) de Su propio Hijo. Será una herencia gloriosa porque cuando veamos al Señor experimentaremos la glorificación, la purificación del pecado (véase vv. 6, 17 para otras cosas gloriosas).

1:19 En tercer lugar, Pablo quería que los efesios conocieran el gran poder de Dios que afecta al cristiano.

"Si el 'llamado' de Dios se remonta al principio, y la 'herencia' de Dios mira hacia el final, entonces seguramente el 'poder' de Dios abarca el período intermedio entre ambos"¹.

"Poder" (griego *dynamis*) se refiere a una fuerza viva espiritualmente dinámica. "Obrar", "fuerza" y "potestad" describen aún más este poder. Estas tres palabras lo describen como energético, inherente a Dios y capaz de vencer la resistencia, respectivamente. Este es el poder ilimitado de Dios que está a disposición de los creyentes.

"Al hacernos Su herencia, Dios ha mostrado Su amor. Al prometernos un futuro maravilloso, ha alimentado nuestra esperanza. Pablo ofreció algo para desafiar nuestra fe: 'la extraordinaria

¹Stott, p. 57.

grandeza de Su poder para con nosotros los que creemos' (Efesios 1:19)"¹.

1:20 Dios manifestó este poder en Cristo en tres casos, que Pablo citó para que los lectores lo apreciáramos más. El poder de Dios resucitó a Jesús de entre los muertos, lo exaltó y lo sentó a la diestra de Dios en el cielo. El gobierno actual de Jesucristo, en el trono de Su Padre sobre la Iglesia, no es el mismo que Su gobierno en el trono de David sobre el reino de David. El primero es presente y celestial, pero el segundo es futuro y terrenal². El mismo poder divino está a nuestra disposición ahora, y nos es indispensable para vivir una vida agradable a Dios (véase Filipenses 3:10; Colosenses 1:11).

1:21 La ascensión de Cristo ha dado lugar a Su exaltación muy por encima de cualquier otra autoridad (véase Colosenses 1:16): humana y angélica (véase Filipenses 2:8-11), presente y futura (véase 1 Corintios 15:23-28). Los judíos creían que los ángeles controlaban el destino humano, pero Pablo vio que Jesucristo lo hacía. El "gobierno o principado", la "autoridad", el "poder" y el "dominio" en cuestión son probablemente descripciones de gobernantes angélicos³.

1:22 Otra manifestación del poder de Dios en Cristo fue el sometimiento de todas las cosas a Cristo por parte del Padre. Adán perdió su señorío sobre la creación por su desobediencia a Dios, pero Jesús ganó Su señorío sobre la creación por Su obediencia a Dios (1:10; Romanos 5:12-21). Su Señorío sobre la creación será evidente en el futuro, cuando reine durante el Milenio (Salmo 8:6; 1 Corintios 15:27; Hebreos 2:6-8)⁴.

Una manifestación adicional del poder de Dios en Cristo es el nombramiento del Hijo como Cabeza sobre la Iglesia (véase

¹Wiersbe, 2:16.

²Ver Cleon L. Rogers Jr., "The Davidic Covenant in Acts-Revelation," *Bibliotheca Sacra* 151:601 (January-March 1994):81-82.

³Robinson, p. 41; Hoehner, *Ephesians*, p. 279.

⁴Ver Donald R. Glenn, "Psalm 8 and Hebrews 2: A Case Study in Biblical Hermeneutics and Biblical Theology" en *Walvoord: A Tribute*, p. 45.

4:15; 5:23; Colosenses 1:18). Este aspecto de Su Señorío es evidente ahora.

"Se ha dado a la Iglesia, y para beneficio de la Iglesia, una Cabeza que es también Cabeza sobre todas las cosas. La Iglesia tiene autoridad y poder para vencer toda oposición porque su Líder y Cabeza es Señor de todo"¹.

Leon Morris tomó "la cabeza" aquí, y en 4:15, como el principio². Pero creo que se trata de la soberanía de Cristo sobre la Iglesia.

1:23 La Iglesia es a la vez el cuerpo de Cristo (todos los verdaderos creyentes) y la plenitud de Aquel que lo llena todo de todas las maneras posibles³ ("todo en todos"), es decir, Jesucristo mismo. La Iglesia es la plenitud de Cristo, probablemente en el sentido de que Él llena por Sí mismo (voz media en griego) a la Iglesia de bendiciones (véase 4:10-11). Otras opiniones son que la Iglesia completa a Cristo⁴, o que Cristo llena la iglesia de Sí mismo⁵. Jesucristo, que llena todas las cosas de todas las cosas (es decir, de bendiciones), está llenando a la Iglesia de bendiciones. La Iglesia no pudo existir hasta que Jesucristo ascendió al cielo para convertirse en su Cabeza⁶.

Para repasar, tras mostrar que los creyentes han recibido todas las bendiciones espirituales (vv. 3-14), Pablo ora para que los creyentes lleguen a conocer a Dios íntimamente (v. 17). Esto es necesario para que podamos apreciar mejor tres cosas: nuestro llamado antes de la salvación, que nos da esperanza (v. 18), la herencia futura que nosotros, como Iglesia,

¹Foulkes, p. 65. Además, ver Stephen Bedale, "The Meaning of *kephale* [head] in the Pauline Epistles," *Journal of Theological Studies* NS5 (1954):211-15.

²Morris, p. 36.

³Lenski, p. 404.

⁴Robinson, pp. 42-44. Consultar el estudio de este mismo escritor sobre *pleroma* (plenitud), pp. 255-59.

⁵Consultar Stott, pp. 61-64, o Hoehner, *Ephesians*, pp. 294-301, para ver debates sobre los diferentes puntos de vista.

⁶ Consultar Arnold G. Fruchtenbaum, "Israel and the Church," en *Issues in Dispensationalism*, p. 117.

constituimos para Dios (v. 18), y el poder presente de Dios del que disponemos (v. 19). Dios manifestó este poder en el pasado, en la resurrección y ascensión de Cristo (v. 20-21) y al someterle todas las cosas, incluida la Iglesia (v. 22). Y ahora Él manifiesta este poder al poner a Jesucristo como cabeza sobre la Iglesia (vv. 22-23).

3. El motivo: la gracia 2:1-10

Pablo procede a concluir su revelación del llamado individual del cristiano en Cristo (1:3-2:10). Comenzó esta sección de la epístola explicando la finalidad de nuestro llamado (es decir, la gloria de Dios, 1:3-14). A continuación, expuso los medios por los que apreciamos nuestro llamado (es decir, el conocimiento dado por el Espíritu Santo a través de la revelación de Dios, 1:15-23). Por último, enunció el motivo de nuestro llamado (es decir, la gracia inmerecida de Dios, 2:1-10).

Estos versículos continúan el tema de la redención (1:7). Esta perícopa (sección del texto) es una condensación de la exposición de Pablo sobre la redención en Romanos. Mientras que antes estábamos muertos para Dios (vv. 1-3), ahora estamos vivos en Dios (vv. 4-10).

"... lo que Pablo hace en este pasaje es pintar un vívido contraste entre lo que el hombre es por naturaleza y lo que puede llegar a ser por gracia"¹.

"Tras describir nuestras *posesiones* espirituales en Cristo, Pablo pasa a una verdad complementaria: nuestra *posición* espiritual en Cristo. Primero explica lo que Dios ha hecho por todos los pecadores en general; luego explica lo que Dios hizo por los gentiles en particular"².

Muertos ante Dios 2:1-3

Estos versículos son realmente preliminares al punto principal de Pablo. Describen la condición del cristiano como incrédulo antes de que Dios le justificara. En el texto griego, los versículos 1-7 forman una sola frase. El sujeto de esta frase es "Dios" (v. 4). Los tres verbos principales son

¹Stott, p. 69.

²Wiersbe, 2:17.

"vivificado" (v. 5), "resucitado" (v. 6) y "sentado" (v. 6). El objeto es "nosotros", y la frase preposicional "con Cristo" nos describe a "nosotros". El punto principal es, pues, que Dios ha dado vida a los creyentes, nos ha resucitado y nos ha sentado con Cristo. Todo lo demás en los versículos 1-7 es de importancia subordinada.

2:1 Antes de su regeneración, todos los creyentes estaban espiritualmente muertos, es decir, separados de Dios e incapaces de tener comunión con Él (véase 4:18; Juan 17:3). Vivíamos en la esfera de la rebelión contra Dios (véase el v. 2). "Ofensas" (pasos en falso, véase 1:7; 2:5) y "pecados" (acto de errar el blanco) describen actos deliberados contra Dios.

"Hay tres escuelas destacadas de patología moral rastreables a lo largo de los siglos. El pelagianismo afirma la convalecencia de la naturaleza humana. El hombre solo necesita enseñanza. El semipelagianismo admite su mala salud, pero afirma que los síntomas cederán al tratamiento adecuado, a un curso de drogas tónicas y a un régimen escrupuloso. Pero el cristianismo bíblico sondea al paciente hasta la médula. Su diagnóstico escrutador declara que la mortificación se ha instalado y que nada menos que la infusión de sangre vital fresca puede obrar la cura. Los calostros [medicamentos] y los paliativos [sedantes] agravan la enfermedad en vez de aliviarla. El pecado es una enfermedad orgánica epidémica, un lento veneno desvitalizador que desemboca en la necrosis moral [muerte]; no en una etapa de desarrollo detenido o incompleto, sino en una semilla de ruina inminente"¹.

"El incrédulo no está enfermo; ¡está muerto! No necesita reanimación; necesita resurrección. Todos los pecadores perdidos están muertos, y la

¹Simpson, p. 46.

única diferencia entre un pecador y otro es el estado de descomposición"¹.

"El único lugar donde todos los hombres se encuentran en un nivel común y comparten la misma posición es en su nacimiento natural en el pecado"².

2:2 El apóstol describió además la esfera en la que viven los incrédulos de tres maneras: En primer lugar, es un estilo de vida en el que las personas siguen los caminos del mundo. La filosofía que pretende eliminar a Dios de todos los aspectos de la vida domina este estilo de vida (véase Juan 15:18, 23). Éste es el espíritu que obra ahora en los hijos de la desobediencia, no un espíritu angélico o demoníaco, sino el principio rector por el que viven los incrédulos³. Esta es la esfera en la que vivían ("caminaban") antiguamente los lectores de Pablo.

"Los judíos llamaban a sus leyes de conducta *Halachah*, que significa "Caminar" (véase Marcos vii. 5; Hechos xxi. 21; Hebreos xiii. 9, RV mg.)"⁴.

En segundo lugar, los que no son salvos siguen a la persona que promueve esta filosofía, es decir, a Satanás. Como "príncipe de la potestad del aire", Satanás recibió libertad temporal para llevar a la gente a la rebelión contra Dios (véase 1 Juan 5:19; 2 Corintios 4:4; Apocalipsis 12:9). "El espíritu que ahora opera" se refiere probablemente al "poder" (gr. *exousias*, lit. autoridad) "del aire", es decir, el poder de Satanás.

"... Al hablar de la autoridad del diablo como "en el aire", Pablo no aceptaba necesariamente la noción corriente de que el aire es la morada y el reino de los espíritus malignos. Básicamente,

¹Wiersbe, 2:18.

²Paxton, p. 52.

³Jamieson, entre otros, p. 1283.

⁴Foulkes, p. 69.

pensaba en un poder maligno que dominaba el mundo (véase vi. 12), pero cuya existencia no era material, sino espiritual"¹.

"... las sectas están tan ocupadas como las termitas, y con los mismos resultados. Los falsos religiosos nos avergüenzan con su celo. Satanás los energiza"².

La frase "hijos de la desobediencia" es una forma de referirse a las personas caracterizadas por la desobediencia, como un hijo que lleva los rasgos de su padre. Los incrédulos se parecen a Satanás en su rebelión contra Dios.

2:3 En tercer lugar, no solo la filosofía del mundo guía a los incrédulos y Satanás los controla, sino que también se entregan a la carne. El término "carne" (griego *sarkos*), cuando se utiliza metafóricamente aquí, se refiere a la naturaleza pecaminosa que todos poseemos. Es nuestra naturaleza humana la que es pecaminosa.

¿De dónde sacamos esta naturaleza pecaminosa? Existen tres teorías principales sobre el origen del alma humana (es decir, la parte inmaterial de una persona): La teoría de la *preexistencia*, sostenida por los mormones y otros, es que Dios creó todas las almas en un tiempo pasado y que cuando las personas nacen sus almas se activan³. La teoría del *traducianismo* es que cada persona recibe su alma de sus padres, junto con su cuerpo⁴. La teoría del *creacionismo* es que

¹Ibid. Además consultar Eadie, p. 129.

²McGee, 5:231.

³Ver Enns, pp. 305-6; Jan Karel Van Baalen, *The Chaos of Cults*, p. 159; John H. Gerstner, *The Theology of the Major Sects*, p. 44..

⁴Sus defensores incluyen a William G. T. Shedd, *Dogmatic Theology*, 2:19-94, 210; A. H. Strong, *Systematic Theology*, pp. 493-97, 622; Chafer, *Systematic Theology*, 2:160, 285; J. Oliver Buswell, *A Systematic Theology of the Christian Religion*, p. 252; Ryrie, *Basic Theology*, p. 194; Robert P. Lightner, *Evangelical Theology*, p. 18; Enns, p. 306.

Dios crea el alma de cada persona en el momento de su concepción¹.

La teoría de la reencarnación, sostenida por los hindúes, los teósofos y algunos otros, es que cada persona que nace recibe el alma de alguien que ha muerto previamente². Esta teoría se centra en la transmisión del alma y no en el origen del alma, aunque sus partidarios suelen creer en la teoría de la preexistencia.

No son muchos los cristianos que adhieren a la teoría de la preexistencia, ya que no parece haber mucho apoyo, si es que lo hay, para ella en las Escrituras. Los que sostienen el traducianismo creen que explica mejor cómo es que las personas heredan la naturaleza pecaminosa de Adán: La heredan de Adán a través de sus padres. Sin embargo, el punto débil de esta teoría es que, de ser cierta, parece que Jesús habría nacido con una naturaleza pecaminosa, ya que era plenamente humano, pues tenía cuerpo y alma humanos. Quizá como el Espíritu Santo era el "padre" de Jesús y la virgen María era su madre, no nació con una naturaleza humana pecaminosa. Los partidarios del creacionismo creen que éste explica mejor la naturaleza sin pecado de Jesús y explica la depravación humana. No creen que Dios cree un alma pecadora en cada persona, sino que el alma se vuelve pecadora debido a su contacto inmediato con la pecaminosidad de sus padres³.

Puesto que ninguna de estas teorías carece de puntos débiles, y puesto que las Escrituras no abordan esta cuestión directamente, toda la cuestión del origen del alma, y de cómo todo ser humano nace con una naturaleza pecaminosa, sigue siendo misteriosa. Mi preferencia es el traducianismo.

¹Sus defensores incluyen a Charles Hodge, *Systematic Theology*, 2:70-72, 192-204; L. Berkhof, *Systematic Theology*, pp. 201, 242.

²Ver Van Baalen, p. 55; Gerstner, p. 185.

³*Baker's Dictionary of Theology*, s.v. "Creationism," by John H. Gerstner, p. 147.

"He aquí el significado esencial de la doctrina del *pecado original*"¹.

"De ahí que, como dice Agustín, tanto si un hombre es un incrédulo culpable como si es un creyente inocente, no engendra hijos inocentes sino culpables, pues los engendra a partir de una naturaleza corrompida"².

"El pecado original, por tanto, parece ser una depravación y corrupción hereditaria de nuestra naturaleza, difundida en todas las partes del alma, que primero nos hace susceptibles a la ira de Dios, y luego también produce en nosotros esas obras que la Escritura llama 'obras de la carne' [Gálatas 5:19]"³.

Además de nacer con una naturaleza pecaminosa, a toda persona se le imputa el pecado de Adán al nacer (Romanos 5:12-13).

El incrédulo suele ceder a sus deseos y pensamientos carnales, mientras que el creyente no debe ni tiene por qué hacerlo (véase Rom. 7-8).

"La palabra griega para 'naturaleza' [*phusis*] es una palabra neutra. Significa simplemente la constitución natural de una cosa, o la cosa en sí misma aparte de cualquier cosa que pueda venir de fuera. Por regla general, tiene un significado bueno y no malo: así, 'según la naturaleza' es bueno, 'contrario a la naturaleza' es malo; compara Romanos xi 21 y ss. y Romanos i 26"⁴.

¹Salmond, 3:287.

²Calvin, 2:1:7. Su referencia fue tomada de Augustine's *On the Grace of Christ and on Original Sin*, 2:40:45. Consultar *A Select Library of the Nicene and Post-Nicene Fathers*, primera edición, 5:253.

³Calvin, 2:1:8.

⁴Robinson, p. 50.

"Hijos de ira" e "hijos de desobediencia" (v. 2) son frases que describen a los incrédulos. La palabra "hijos" (griego *tekna*) destaca la estrecha relación entre un hijo y sus padres. También indica que éramos pecadores en generación, no solo por adopción, como podría sugerir la palabra "hijos"¹. La palabra "hijos" (gr. *huioi*) subraya las características distintivas de los padres que muestra el hijo. Los incrédulos tienen una estrecha relación con la ira de Dios debido a su rebelión contra Él (véase Romanos 1:18-2:29; Juan 3:36).

"... '*hijos de la ira*' es un hebraísmo para 'objetos de la ira' ..."².

Los versículos 1-3 presentan al incrédulo sin esperanza como una parte del sistema mundial controlado por Satanás que se entrega a la carne y está destinado a experimentar la ira de Dios. Cuando un incrédulo confía en Jesucristo, el mundo, el diablo y la carne se convierten en su triple enemigo.

EL TRIPLE ENEMIGO DEL CRISTIANO	
El problema	La solución
El Mundo	Huye
(1 Juan 2:15-17)	(1 Timoteo 6:11; 2 Timoteo 2:22)
Lujuria de la carne	
Lujuria de los ojos	
Vanagloria de la vida	
La carne	Niega
(Romanos 7:18-24)	(Romanos 6:12-13; 8:13)

¹Jamieson, p. 1283.

²Robinson, p. 51.

El diablo	Resiste
(1 Pedro 5:8)	(1 Pedro 5:9)

Ahora vivo en Dios 2:4-10

La ira de Dios sobre el incrédulo (v. 3) contrasta con la gracia de Dios sobre el creyente (vv. 5, 7, 8). La gracia especial de Dios hacia algunos incrédulos les da la vida (vv. 4-5), los resucita (v. 6) y los asienta en los lugares celestiales con Cristo (vv. 6-10).

2:4 Pablo introdujo el contraste entre la condición del no creyente y la del creyente con "Pero"¹. Dios, el sujeto de este pasaje (vv. 1-7), marca la diferencia. "Misericordia" (griego *eleos*, la palabra que utilizaron los traductores de la Septuaginta para traducir el hebreo *hesed*, amor leal) significa bondad inmerecida. El gran "amor" (griego *ágape*) de Dios buscó el bien supremo en los objetos de Su elección, aunque fuéramos pecadores rebeldes.

"Si la *misericordia* es la actitud de Dios hacia los hombres pecadores, el *amor* es Su motivo en todo lo que hace con ellos; y así como la misericordia es 'rica', el amor es 'grande'"².

2:5 Los incrédulos están espiritualmente muertos en sus "delitos", "ofensas" y "pecados" (véase el v. 1). Sin embargo, Dios ha dado nueva vida a los creyentes. La única forma de que una persona muerta pueda tener comunión con el Dios vivo es que Dios le dé una vida nueva (véase Romanos 4:17). La regeneración (ser "salvo") es un acto de Dios en gracia. La regeneración tiene como resultado el inicio y la continuación de una nueva vida espiritual³. "Han sido salvados" está en

¹Consultar V. Raymond Edman, *But God!* Para ver in devocional que considera 34 pasajes que comienzan con las palabras: "Pero Dios".

²Salmond, 3:287.

³Ver R. Bruce Compton, "The *Ordo Salutis* and Monergism: The Case for Faith Preceding Regeneration, Part 3," *Bibliotheca Sacra* 175:699 (July-September 2018):284-88.

tiempo perfecto en griego, lo que indica una condición permanente en curso.

"Salvarse por la gracia es lo contrario de salvarse por el mérito, el mérito que supuestamente se acumula por la bondad inherente o por un esfuerzo extenuante"¹.

2:6 Dios, además de salvarnos, nos ha "resucitado" con Cristo. Esto describe nuestra experiencia espiritual, no física. Todavía nos resucitará físicamente, pero espiritualmente ya nos ha resucitado a un nuevo tipo de vida (véase Colosenses 3:1-2). Al igual que la vida de resurrección de nuestro Señor, la nuestra también es poderosa y eterna.

En tercer lugar, Dios "nos ha sentado con Él [Cristo] en lugares celestiales" (véase 1:20). Ahí es donde se encuentra nuestra ciudadanía celestial (Filipenses 3:20) y donde está nuestro hogar definitivo. Lo que Cristo hizo físicamente (es decir, murió, resucitó y tomó Su trono en el cielo), Dios ya lo ha hecho por el creyente espiritualmente. El hecho de que Dios permitiera a Cristo hacer estas cosas físicamente debería ayudarnos a creer que Él ha hecho estas cosas por nosotros espiritualmente.

"De las bendiciones espirituales inmediatas dadas al individuo en el momento en que cree, algunas deben clasificarse como *posesiones* y otras como *posiciones*. Asimismo, algunas obran *en* y otras obran *para* el individuo. Estas distinciones aparecen en los versículos 5 y 6 ..." ²

"La vida cristiana no empieza con caminar [4:1]; empieza con sentarse"³.

¹Hendriksen, p. 117.

²Chafer, *The Ephesian ...*, p. 73.

³Watchman Nee, *Sit. Walk. Stand*, p. 1.

"El cristianismo no empieza con un gran HACER, sino con un gran HECHO"¹.

2:7 El fin último de Dios es glorificarse a Sí mismo. Las edades venideras incluyen todas las edades futuras. Dios utilizará la regeneración de los creyentes para demostrar las ilimitadas riquezas de Su gracia (véase 1:7). En concreto, se trata de Su bondad hacia los creyentes, que se manifiesta en todo lo que tenemos en Cristo. Vemos especialmente la bondad de Dios al dar vida a los que estaban muertos en el pecado.

"La bondad de Dios en Cristo Jesús es una frase expresiva de la *manera* en que actúa la gracia"².

Obsérvese que los versículos 1-3 describen lo que los creyentes eran en el pasado, los versículos 4-6 lo que somos en el presente y el versículo 7 lo que seremos en el futuro.

2:8 Los versículos 8 y 9 explican las ilimitadas riquezas de la gracia de Dios (v. 7), y desarrollan la afirmación parentética del versículo 5.

La base de nuestra salvación es la gracia de Dios (favor inmerecido y habilitación divina; véase Romanos 3:22, 25; Gálatas 2:16; 1 Pedro 1:5). El instrumento por el que recibimos la salvación es la fe (es decir, la confianza en Cristo). La fe no es un acto u obra que gane méritos ante Dios, que Él recompensa con la salvación. Cuando una persona extiende la mano para tomar un regalo que le ofrece otra, no hace nada para merecer ese regalo. El mérito del regalo es del que lo da, no del que lo recibe. Del mismo modo, la fe no es una obra meritoria³.

"La gracia brota de Su voluntad soberana [de Dios], no de Su naturaleza esencial. No es un

¹Ibid., p. 2.

²Eadie, p. 148.

³Ver Morris, p. 104; and René A. López, "Is Faith a Gift from God or a Human Exercise?" *Bibliotheca Sacra* 164:655 (July-September 2007):259-76.

atributo que deba manifestarse siempre, sino una prerrogativa que puede ejercerse o mantenerse en suspenso"¹.

"La doctrina uniforme del Nuevo Testamento es que ningún hombre se salva contra su voluntad, y que su deseo de salvarse queda demostrado por su creencia en el testimonio Divino"².

¿A qué se refiere "esto"? Al ser un pronombre neutro, evidentemente no se refiere a la gracia ni a la fe, ambos de género femenino en el texto griego. Probablemente se refiere a toda la cláusula anterior que describe la salvación (véase 1:15; 3:1)³. La salvación es "el don de Dios"⁴. Eadie describió "esto" como "esta condición de seguridad"⁵.

"Si respiramos es porque se nos ha soplado vida; si ejercitamos la escucha de la fe es porque se nos han destapado los oídos. Hemos nacido de lo alto. La vida espiritual no es un subsidio que complementa el esfuerzo tenaz o la autoflagelación despiadada, sino una limosna procedente del manantial desbordante de la compasión divina, prodigada a un conjunto de incapacidades espirituales"⁶.

"Observa la salvación en su origen: es 'por gracia'. Observa su recepción: es 'por la fe'. Observa su forma de concesión: es un 'don'"⁷.

¹Eadie, p. 149.

²Ibid., p. 150.

³Ver Henry, p. 1850; Alford, 3:2:94.

⁴Ver Roy L. Aldrich, "The Gift of God," *Bibliotheca Sacra* 122:487 (July-September 1965):248-53; y Gary L. Nebeker, "Is Faith a Gift of God? Ephesians 2:8 Reconsidered," *Grace Evangelical Society News* 4:7 (July 1989):1, 4.

⁵Eadie, p. 152.

⁶Simpson, p. 55.

⁷Eadie, p. 153.

2:9 La salvación es por gracia, así que no procede de nosotros. Es por la fe, así que no es por obras. Y es un don de Dios, por lo que no es obra del hombre¹. Nadie podrá presumir de haber hecho algo que le haya valido la salvación. Toda la gloria será para Dios por haber logrado la salvación.

"Puesto que no nos hemos salvado por nuestras buenas obras, no podemos perdernos por nuestras malas obras"².

2:10 Aquí Pablo dio la razón por la que la salvación no procede del hombre ni de las obras. En lugar de que la salvación sea una obra maestra que nosotros hemos producido, los creyentes regenerados son una obra maestra que Dios ha producido. "Obra" (griego *poieme*, término del que procede la palabra "poema"; véase Romanos 1:20) significa una obra de arte, una obra maestra. La Biblia de Jerusalén lo tradujo aquí como "obra de arte". Como maestro obrero, Dios nos ha creado en Cristo Jesús. La palabra traducida aquí como "creado" (griego *ktizo*) describe solo la actividad de Dios en el Nuevo Testamento, y denota algo que solo Él puede producir.

Las buenas obras no son las raíces de las cuales crece la salvación, sino el fruto que Dios quiere que dé. Dios no nos ha salvado por nuestras obras (vv. 8-9), sino que nos ha salvado para que hagamos buenas obras (v. 10): "así como puede decirse que un árbol fue creado para su fruto"³. Dios nos salva por la fe para las buenas obras. Las buenas obras son lo que Dios quiso que practicáramos, con Su habilitación divina. Su intención era que "anduviéramos en ellas", como un peatón camina por un sendero. Lo quiso así incluso antes de salvarnos (véase 1:4). Este versículo revela que Dios es el máximo responsable de nuestras buenas obras (véase Romanos 9:23; Filipenses 2:13). Pablo desarrolló más la idea de caminar en buenas obras en los capítulos 4 a 6.

¹Ibid., p. 154.

²Wiersbe, 2:19.

³Alford, 3:2:94.

"... Dios ha preparado un camino de buenas obras para los creyentes, que Él realizará en ellos y a través de ellos cuando caminen por la fe. Esto no significa hacer una obra para Dios, sino que Dios realiza Su obra en los creyentes y a través de ellos ..."¹

Este versículo no dice que los cristianos caminarán inevitablemente en las buenas obras para las que Dios nos ha liberado de la pena y el poder del pecado. Dios nos ha salvado para que podamos hacer obras que sean buenas a Sus ojos, pero evidentemente esto es solo una parte de Su propósito al salvarnos. También nos ha salvado para llevarnos al cielo, por ejemplo (Juan 14:1-3). Ha garantizado que todos los que confían en Su Hijo llegarán al cielo (nuestra glorificación, Juan 10:28-29). No ha garantizado que todos los que confían en Jesucristo puedan perseverar en las buenas obras (nuestra santificación progresiva). Eso depende de nuestra obediencia (4:1; Tito 3:8)².

Dios desea que todos experimenten la salvación (1 Timoteo 2:4; 2 Pedro 3:9), pero el hecho de que algunos perezcan no pone en duda los deseos ni el poder de Dios. Nos ha dado suficiente libertad para elegir si creemos o no (véase Juan 3:36). Del mismo modo, Dios ha proporcionado la salvación para que Sus hijos puedan obedecerle y hacer buenas obras, pero no nos obliga a hacerlas (Tito 2:11-12).

"Se podría caracterizar legítimamente toda la controversia sobre el señorío como una disputa sobre la gracia eficaz. En última instancia, todos los puntos de lo tratado se reducen a esto: ¿Obtiene inevitablemente la gracia salvadora de Dios los efectos deseados? Si todas las partes

¹Hoehner, "Ephesians," p. 624.

²Ver Zane C. Hodges, *The Hungry Inherit*, pp. 28-33.

llegaran a un consenso sobre esta cuestión, el debate quedaría zanjado"¹.

La gracia salvadora de Dios alcanza inevitablemente todo lo que Dios ha dicho que alcanzará inevitablemente, incluida la justificación, la santificación posicional y la glorificación del creyente. Sin embargo, no alcanza inevitablemente lo que Dios ha dicho que depende de las elecciones de Su pueblo. Debemos tener cuidado de distinguir lo que Dios quiere que ocurra de lo que ha dicho que hará que ocurra. Sus deseos no son lo mismo que Sus decretos².

"El aspecto más importante del decreto divino es que reúne en un *plan* todas las cosas que suceden en el espacio y en el tiempo"³.

La doctrina de la soberanía de Dios significa que Dios es la máxima autoridad del universo. Implica que Él tiene poder suficiente para controlar todo lo que ocurre. No significa que Dios vaya a realizar inevitablemente todo lo que desea que ocurra. Si así fuera, nadie iría al infierno y todo el mundo le obedecería perfectamente.

Dios no obliga a los cristianos a perseverar en buenas obras, como tampoco obligó a los israelitas a perseverar en ellas. El hecho de que los israelitas no llevaran a cabo las buenas obras que Dios había predestinado para ellos no significa que Su gracia fallara. El hecho de que un cristiano no lo haga tampoco significa que la gracia de Dios haya fallado.

Esta sección de la epístola (2:1-10) contrasta lo que el creyente era antes de la regeneración con lo que es después. Toda la gloria por el cambio corresponde a Dios. Él proporcionó la salvación a las personas. No necesitamos hacer buenas obras para merecer la salvación, sino que

¹John MacArthur, *Faith Works*, p. 61.

²Consultar Zane C. Hodges, *Absolutely Free!* pp. 73-74; y la cita de J. Carl Laney en mis comentarios sobre 1:11.

³Shedd, 1:398.

debemos hacer buenas obras porque hemos recibido la salvación. Este es el plan de Dios para el creyente.

B. EL LLAMADO CORPORATIVO 2:11—3:19

La nueva vida espiritual no significa solo que hayamos experimentado la regeneración individualmente. Además, Dios lleva a cada cristiano a la unión con todos los demás cristianos. En Cristo tenemos solidaridad con otros creyentes, así como solidaridad con el Dios trino. A continuación, Pablo explica este aspecto corporativo de nuestro ser en Cristo.

"... Uno de los puntos principales de esta carta y de las Epístolas de la Cárcel en general es la naturaleza corporativa de los que forman parte del cuerpo de Cristo. Los creyentes no tienen una fe privada; tienen una relación corporativa y una responsabilidad mutua"¹.

1. Unidad actual 2:11-22

El apóstol expuso primero la realidad de la unión de todos los creyentes en Cristo (vv. 11-13). Luego explicó lo que implica (vv. 14-18). Luego describió las consecuencias de esta unión (vv. 19-22).

La realidad de la unión de los creyentes gentiles con los creyentes judíos 2:11-13

2:11 En vista de lo que Dios ha hecho por nosotros al cambiarnos, los creyentes gentiles deben recordar ciertas cosas.

"Los pecadores convertidos deben reflexionar con frecuencia sobre la pecaminosidad y la miseria del estado en que se encontraban por naturaleza"².

Pablo utilizó aquí la palabra "carne" en sentido literal (es decir, el cuerpo), y no en uno de sus sentidos metafóricos (es decir, la naturaleza humana pecaminosa, o todo lo que una persona es en Adán, es decir, en su estado no regenerado). Existían

¹Bock, p. 308.

²Henry, p. 1850.

grandes diferencias entre los creyentes judíos y gentiles antes de la Cruz.

"La palabra que mejor describe a los gentiles es *sin*. Estaban 'fuera' en varios aspectos"¹.

2:12 Pablo enumeró cinco privilegios de los que no gozaban los creyentes gentiles, pero de los que sí disfrutaban los creyentes judíos antes de la Cruz:

En primer lugar, los creyentes gentiles estaban separados de Cristo, el Mesías. No tenían una esperanza nacional corporativa centrada en un Mesías, como los judíos.

En segundo lugar, Dios los excluyó como pueblo de la ciudadanía en la comunidad de Israel. Los gentiles individualmente podían llegar a ser miembros de la nación de Israel, pero como conjunto, los gentiles no tenían parte en lo que Dios planeaba hacer en Israel y a través de Israel. Los gentiles eran extranjeros de Israel en este sentido.

En tercer lugar, no participaban directamente en las promesas de Dios a Israel contenidas en los pactos bíblicos (abrahámico, mosaico y davídico). Morris, un amilenialista, creía que la "promesa" en singular se refería a la promesa de Dios de enviar a Su Mesías². Probablemente la "promesa" en singular simplemente subraya la parte fundamental de la promesa en todos los pactos bíblicos.

En cuarto lugar, como raza humana, los gentiles no tenían un futuro corporativo prometido por Dios al que pudieran mirar y en el que pudieran esperar, como Israel.

En quinto lugar, estaban sin Dios. Eran impíos y carecían de la ayuda especial de Dios³. En cambio, Dios había tendido la mano a Israel y la había atraído hacia Sí.

¹Wiersbe, 2:22.

²Morris, p. 62.

³Eadie, p. 167.

"Este es el único lugar del Nuevo Testamento donde aparece la palabra *atheos* ["sin Dios"]. No es en ningún sentido despectivo como el Apóstol habla de ellos como si hubieran sido 'ateos', o 'sin Dios'. Era la simple y triste descripción de su estado real, no desde su propio punto de vista, sino desde el único punto de vista real"¹.

"El judío sentía un inmenso desprecio por el gentil. Los gentiles, decían los judíos, fueron creados por Dios para ser combustible de los fuegos del infierno. Dios, decían, solo ama a Israel de entre todas las naciones que había creado. Lo mejor de las serpientes destroza, decían, lo mejor de los gentiles mata. Ni siquiera era lícito prestar ayuda a una madre gentil en su momento de mayor necesidad, pues eso sería sencillamente traer otro gentil al mundo. Hasta la venida de Cristo, los gentiles eran objeto de desprecio para los judíos. La barrera entre ellos era absoluta. Si un chico judío se casaba con una chica gentil, o si una chica judía se casaba con un chico gentil, se llevaba a cabo el funeral de ese chico o chica judíos. Tal contacto con un gentil equivalía a la muerte"².

Incluso hoy en día algunos judíos estrictos desprecian a los gentiles. La hostilidad judía hacia los gentiles se trasladó también a la iglesia primitiva en cierta medida. Los cristianos judíos tendían a despreciar a los cristianos gentiles.

2:13 "Pero" señala otro gran contraste (véase el v. 4). Gracias a la muerte ("sangre") de Jesucristo, Dios ha acercado a los gentiles a Sí mismo y a los judíos en un sentido nunca visto. Los rabinos hablaban de los gentiles, que estaban lejos de los privilegios del pacto mosaico, como acercados al convertirse

¹Robinson, p. 57.

²Barclay, p. 125. Véase la actitud de Jonás hacia los ninivitas.

en prosélitos¹. El pecado provoca la muerte y la separación. Sin embargo, la obediencia de Cristo dio como resultado la vida y la reconciliación con otras personas, así como con Dios, para los gentiles. Quizá Pablo se refirió a la sangre de Cristo, en parte, para corregir la negación gnóstica de la humanidad real de Cristo².

Existe una continuidad evidente entre el pueblo redimido de Dios en el Antiguo Testamento y el pueblo redimido de Dios en el Nuevo Testamento. Sin embargo, aquí Pablo subrayó las diferencias entre estos dos grupos³. La teología del pacto subraya la continuidad entre los dos grupos, mientras que la teología dispensacional subraya las diferencias entre ellos⁴. Algunos teólogos del pacto minimizan estas diferencias.

El significado de la unión de los creyentes gentiles con los creyentes judíos 2:14-18

Esencialmente, la muerte de Jesucristo ha dado lugar a la paz entre los creyentes gentiles y los creyentes judíos, y a la paz entre los creyentes gentiles y Dios.

2:14 Para comprender este versículo debemos descubrir qué tipo de "barrera" (lit. pared intermedia de separación) tenía Pablo en mente. Quizá era el muro bajo del patio del Templo de Herodes que separaba el Patio de los Gentiles del Patio de los Judíos⁵. Esto parece improbable, ya que ese muro seguía en pie y dividía a judíos y gentiles cuando Pablo escribió esta epístola. Tal vez tuviera en mente el velo que separaba el lugar santo del santísimo en aquel templo (véase vv. 16, 18)⁶. Sin embargo, ese velo (no era un "muro") no separaba a los judíos de los

¹Para consultar las fuentes originales de estas afirmaciones ver Abbott, p. 60.

²Robertson, 4:526.

³Ver Carl B. Hoch Jr., "The New Man in Ephesians 2," en *Dispensationalism, Israel and the Church*, pp. 98-126.

⁴Ver Renald E. Showers, *There Really Is a Difference*, for a comparison of covenant and dispensational theology.

⁵Morris, p. 65. Ver Flavius Josephus, *Antiquities of the Jews*, 15:11:5; *ibid.*, *The Wars of the Jews*, 5:5:2.

⁶Alford, 3:2:97.

gentiles, sino a todos los hombres de Dios. Parece muy probable que Pablo tuviera en mente la barrera espiritual, y no física, que había separado a judíos y gentiles desde los tiempos de Abraham. Esto armoniza con el énfasis de Pablo en las realidades espirituales que caracterizan a Efesios.

"Esta nueva institución [la Iglesia] no disuelve las distinciones étnicas, sino que muestra la reconciliación, con todos los creyentes igualmente calificados para compartir los beneficios de la salvación y la paz que surgen de la unión de judíos y gentiles en una nueva comunidad viviente"¹.

"El judío y el gentil no han cambiado de raza ni se han amalgamado en la sangre, pero son 'uno' en cuanto a privilegios y posición ante Dios"².

Eadie citó la ilustración de Crisóstomo de los dos convirtiéndose en uno:

"Imaginemos que hay dos estatuas, una de plata y otra de plomo, y que ambas se funden y de las dos sale oro. Así Él ha hecho de las dos una"³.

Este versículo es un fuerte testimonio del hecho de que, con la muerte de Jesucristo, Dios empezó a tratar con la humanidad de forma diferente a como lo había hecho en el pasado. En concreto, dejó de trabajar con los judíos y el judaísmo principalmente (aunque temporalmente, véase Romanos 11). En su lugar, empezó a tratar con judíos y gentiles de la misma manera, es decir, por la fe en Su Hijo. En otras palabras, comenzó una nueva dispensación o administración en Su trato con la humanidad.

"Cuando el versículo 14 dice que Cristo es nuestra paz, significa que Jesús es la fuente de las

¹Bock, p. 314.

²Eadie, p. 171.

³Ibid.

relaciones restauradas, no solo entre un individuo y Dios, sino también entre individuos. Ahora las personas forman una nueva comunidad, la casa de Dios, que en sí misma se compara con un templo sagrado, una obra sagrada de Dios (2:18-22)"¹.

2:15 El cuerpo de Jesús ("Su carne") sacrificado en la cruz puso fin a la hostilidad entre judíos y gentiles. Lo hizo en el sentido de que, cuando Jesucristo murió, cumplió todas las exigencias de la Ley mosaica. Al hacerlo, Dios puso fin a la Ley mosaica como norma de vida para los judíos. La palabra "abolida" (griego *kataresas*) significa inoperante. La Ley mosaica dejó de ser la norma de Dios para regular la vida de Su pueblo cuando Cristo murió (Romanos 10:4; entre otros).

La Ley mosaica había sido la causa de la hostilidad entre judíos y gentiles. Era la "barrera" que separaba a judíos y gentiles. Sus distinciones dietéticas y, en particular, las leyes que exigían la separación crearon hostilidad entre judíos y gentiles. Jesucristo derribó la barrera y la hostilidad que de ella se derivaba al poner fin a la Ley mosaica².

"Ahora se introduce la Ley, y el término *ho nomos* ["la Ley"] debe tomarse en su sentido pleno, no solo la ley ceremonial, sino la Ley mosaica en su conjunto, según el uso declarado de la frase"³.

Jesucristo tenía dos propósitos al poner fin a la hostilidad que existía entre judíos y gentiles. En primer lugar, quería crear una nueva entidad, la Iglesia, a partir de los miembros de los dos grupos anteriores (v. 11). Aquí la "nueva persona" no es el creyente individual, sino la iglesia, el cuerpo de Cristo (véase 1:22-23; 1 Corintios 12:12-13; Colosenses 3:10-11; Hebreos 12:23). En la Iglesia, Dios no trata a los gentiles como a los

¹Bock, "'The New Man' as Community in Colossians and Ephesians," en *Integrity of Heart, Skillfulness of Hands*, p. 161.

²Ver Hal Harless, "The Cessation of the Mosaic Covenant," *Bibliotheca Sacra* 160:639 (July-September 2003):349-66.

³Salmond, 3:295.

judíos, ni a los judíos como a los gentiles. Los judíos no se convierten en gentiles, ni los gentiles se convierten en judíos en la Iglesia. Más bien Dios ha creado toda una entidad "nueva" (griego *kainon*, fresco): la iglesia. En la iglesia, los judíos creyentes son cristianos y los gentiles creyentes son cristianos. Ahora Dios trata por igual a los judíos creyentes y a los gentiles creyentes: como cristianos¹.

"... El judío y el gentil juntos son elevados a una plataforma más alta de la que jamás disfrutó la circuncisión [los judíos]"².

2:16 El segundo propósito de Jesucristo para acabar con la hostilidad entre judíos y gentiles era reconciliar a los creyentes judíos y gentiles consigo mismo en un solo cuerpo: la Iglesia. Irónicamente, la Cruz puso fin en cierto sentido a Jesús, pero Jesús puso fin a la enemistad entre judíos y gentiles mediante la Cruz. Judíos y gentiles no solo han experimentado la reconciliación entre sí (vv. 14-15), sino que también han experimentado la reconciliación con Dios mediante la Cruz (v. 16)³. La Cruz satisfizo la justicia de Dios; lo Propició (véase 1 Juan 2:2).

"La revelación más inesperada e imprevista, desde el punto de vista judío, fue la de derribar la pared intermedia de separación entre judíos y gentiles, tomar la enemistad de la ley y clavarla en Su Cruz. No había nada análogo; no se encontraba ni un indicio de ello, ni en la enseñanza ni en el espíritu de la época"⁴.

"La razón por la que hay tantas luchas en este mundo, entre individuos, familias, grupos sociales o políticos, ya sean pequeños o grandes, es que las partes contendientes, por culpa de uno u otro,

¹Ver Fruchtenbaum, p. 118.

²Eadie, p. 178.

³Alford, 3:2:98.

⁴Alfred Edersheim, *Sketches of Jewish Social Life in the Days of Christ*, p. 29.

no se han encontrado en el Calvario. Solo entonces, cuando los pecadores se hayan reconciliado con Dios por medio de la cruz, estarán verdaderamente reconciliados entre sí"¹.

2:17 Jesucristo no solo es nuestra paz (v. 14), sino que también "predicó la paz". Siguió predicando el mensaje de paz, el Evangelio, en persona y a través de Sus apóstoles, empoderados por el Espíritu, tras Su ascensión (véase Juan 14:18; Hechos 1:1-2, 8; 26:23) tanto a gentiles como a judíos (vv. 12-13). Algunos intérpretes limitan la predicación de Jesús a Su ministerio posterior a la ascensión².

2:18 Como resultado de la Cruz, tanto los creyentes judíos como los gentiles tienen acceso a Dios Padre. Antes, el acceso a Dios era a través del judaísmo, pero ahora es a través de Cristo ("Él") por el Espíritu Santo. Como resultado de la muerte de Cristo, todos los creyentes tienen ahora acceso directo al Padre (véase 3:12; Romanos 5:2). El Espíritu Santo da a los cristianos judíos y gentiles igual acceso ("ambos tenemos") a Dios. Observa que los tres miembros de la Trinidad aparecen de nuevo en este versículo.

"La gente me pregunta por qué no hice que unos pocos orasen por mí cuando tuve mi ataque de cáncer. ¿Por qué pedí a todo el mundo que orara? Lo hice porque creo en el sacerdocio de los creyentes, es decir, todos los creyentes tienen acceso a Él"³.

La controversia sobre si los creyentes gentiles tenían que llegar a Dios a través del judaísmo o si podían llegar directamente a Dios como gentiles hizo estragos en la Iglesia primitiva (Hechos 15:1-5; Gálatas 1-2). Pablo volvió a dar aquí la solución a este problema (véase Hechos 15:6-21; Gálatas 3-4): Dios ha hecho que los creyentes judíos y gentiles sean uno en la Iglesia (v. 14). Ha creado una nueva entidad, la Iglesia, a partir de

¹Hendriksen, p. 136.

²Por ejemplo, Robinson, p. 66.

³McGee, 5:240.

otras dos, a saber, los creyentes judíos y los creyentes gentiles (v. 15). Ambos tipos de creyentes experimentan la reconciliación entre sí y con Dios en ese cuerpo (vv. 15-16), y ambos tienen acceso a Dios por medio de un mismo Espíritu Santo (v. 18)¹.

Las consecuencias de la unión de los creyentes gentiles con los creyentes judíos 2:19-22

2:19 Debido a esta unión, los creyentes gentiles ya no son "extraños" y "extranjeros" en relación con los creyentes judíos, como lo eran antes.

"Eran 'extranjeros'; lo habían sido mientras duró la antigua teocracia, pues los judíos eran los hijos, pero ellos eran [así como lo eran los gentiles] unos miserables marginados. Antes también eran *paroikoi* ["extranjeros"], literalmente 'moradores', hombres que residen en una casa sin los derechos de la familia residente"².

Los cristianos son ahora conciudadanos de los santos. En otras palabras, los creyentes gentiles son ahora ciudadanos de la misma patria celestial que los creyentes judíos. Para cambiar la figura, los creyentes gentiles son ahora miembros de la misma casa que los creyentes judíos. La clave de su unión es su fe común en Cristo. En otro lugar, Pablo habló de la iglesia local como un hogar (1 Timoteo 3:15), pero aquí el "hogar" en cuestión son todos los creyentes cristianos de todas las épocas³.

2:20 Este hogar descansa sobre "el fundamento de los apóstoles y profetas". Es posible que se trate de los profetas del Nuevo Testamento, ya que la palabra "profetas" sigue a "apóstoles"

¹Ver Bruce W. Fong, "Addressing the Issue of Racial Reconciliation According to the Principle of Eph 2:11-22," *Journal of the Evangelical Theological Society* 38:4 (December 1995):565-80.

²Eadie, p. 189.

³Ver Hoehner, *Ephesians*, pp. 395-96.

(véase 3:5; 4:11)¹. Si es así, Pablo quiso decir que ellos realizaron la labor fundacional en el establecimiento de la Iglesia. Por otra parte, Pablo puede haberse referido a los apóstoles del Nuevo Testamento y a los profetas del Antiguo Testamento, o quizá a todos los profetas. En este caso, Pablo quiso decir que ellos realizaron el trabajo fundacional en la preparación de la Iglesia.

"Si la enseñanza de los profetas y apóstoles es el fundamento, ésta debe haber tenido autoridad antes de que la iglesia comenzara a existir"².

"En términos prácticos, esto significa que la Iglesia se construye sobre las Escrituras del Nuevo Testamento"³.

En la época en que escribió Pablo, la "piedra angular" era la parte crucial de los cimientos de un edificio. Era la piedra con la que el constructor escuadraba todas las demás piedras, incluidas las demás piedras de los cimientos⁴. Esta piedra es Cristo (véase Mateo 16:18; 1 Corintios 3:11; 1 Pedro 2:6-8).

"En Oriente se consideraba incluso más importante que el fundamento"⁵.

2:21 Además de describir a la Iglesia como un hogar (vv. 19-20), Pablo también la concibió como un edificio en construcción, en el que Dios añadía nuevos creyentes, como piedras, constantemente (véase 4:15-16; Mateo 16:18; 1 Pedro 2:5). La palabra griega *oikos* puede traducirse como "casa" u "hogar", pero el uso que Pablo hace de esta palabra en estos versículos demuestra que se refería a un hogar en el versículo 19 y a una casa en el versículo 21.

¹Ver Eadie, pp. 193-95; Salmond, 3:299.

²Calvin, 1:7:2. Por "iglesia" aquí Calvino se refería tanto a la iglesia Cristiana como a, en general, la iglesia católica romana en específico.

³Stott, p. 107.

⁴Hoehner, "Ephesians," p. 627.

⁵Wood, p. 42.

"Así como el templo de Salomón se construyó sin ruido de martillo, el Espíritu Santo coloca silenciosamente a cada pecador muerto en el templo vivo mediante la regeneración y el bautismo [del Espíritu] [véase 1 Corintios 12:13]"¹.

Las piedras individuales, en la analogía de Pablo, representan a los creyentes, tanto judíos como gentiles. Hoy Dios no habita un templo físico en algún lugar de la tierra, como hacía en tiempos del Antiguo Testamento. Habita en Su Iglesia, que es un "templo santo" y espiritual extendido por toda la tierra. Comenzó el día de Pentecostés y continuará hasta el Arrebatamiento (1 Tesalonicenses 4:13-18). Así como los templos físicos glorificaban a los dioses que representaban en la antigüedad, la Iglesia glorifica hoy al único Dios verdadero.

Es muy posible que Pablo utilizara la ilustración de un templo, porque el templo de Artemisa de Éfeso era el más destacado orgullo de la ciudad. Era cuatro veces más grande que el Partenón, que sigue en pie en Atenas. Ciento veintisiete columnas blancas se elevaban a sesenta pies de altura y rodeaban una imagen que representaba a la diosa Artemisa (Diana)². Las autoridades siguen considerando el templo de Artemisa como una de las siete maravillas del mundo antiguo (véase Hechos 19:23-41).

2:22 El Espíritu Santo habita en la Iglesia universal. Por supuesto, también habita en cada creyente individualmente (Juan 14:17; Romanos 5:5; 8:9, 11; 1 Corintios 2:12; Gálatas 3:2; 4:6; 1 Juan 3:24; 4:13). Pablo comparó al creyente individual con un templo de Dios en otro lugar (1 Corintios 6:19). También se refirió a la congregación cristiana local como un templo (1 Corintios 3:16; 2 Corintios 6:16). Sin embargo, aquí reveló que todos los cristianos, tanto judíos como gentiles, forman parte de un gran templo sagrado: la Iglesia universal.

¹McGee, 5:241.

²Plinio (Pliny), *Historia Naturalis*, 36.21 §96.

"Israel *tenía* un edificio en el que Dios se complacía en habitar: la Iglesia *es* un edificio en el que Dios se complace en habitar"¹.

"Ahora Su presencia está dispersa, no localizada. Ahora Su presencia está encarnada, en lugar de estar confinada tras un velo "².

"¡Qué compañerismo es el que fija nuestra mirada en la comunión de los santos! ¿Dónde encontraremos algo semejante? Reunidos de oriente y occidente... de las cortes de los reyes y de las cabañas de los mendigos, de los niños de pecho y de los ancianos, de los honorables y de los desarrapados, de las filas de los sabios y de los ignorantes, de los fariseos y de los publicanos, de los sabios y de los débiles mentales, de las clases respetables y de las criminales, ¡qué poder divino para moldear todos estos elementos incongruentes en un todo consiente [unidos en opinión], estampado con una semejanza regenerada para siempre, la imagen radiante del 'Alfa y Omega', el Compañero de Yugo de Dios y el suyo, coigual Hijo de David y Señor de David!"³

El plan de Dios para los creyentes incluía la creación de una nueva entidad tras la muerte, resurrección y ascensión de Jesucristo (véase Mateo 16:18). Iba a ser la Iglesia. La iglesia no es solo una continuación y modernización de Israel bajo un nuevo nombre, sino una nueva creación (v. 15). En la iglesia, los creyentes judíos y gentiles tienen los mismos derechos y privilegios ante Dios. La pertenencia a este nuevo cuerpo es una de las grandes bendiciones de los creyentes en la época actual, junto con nuestras bendiciones individuales (vv. 1-10). Pablo glorificó a Dios por la bendición de la Iglesia en esta sección de Efesios.

¹Chafer, *The Ephesian ...*, p. 93.

²Bock, "A Theology ...," p. 314.

³Simpson, p. 68.

"Me pregunto si hay algo más urgente hoy en día, para el honor de Cristo y para la difusión del Evangelio, que la Iglesia sea, y se vea que es, lo que por el propósito de Dios y el logro de Cristo ya es: una nueva humanidad única, un modelo de comunidad humana, una familia de hermanos y hermanas reconciliados que aman a su Padre y se aman los unos a los otros, la morada evidente de Dios por su Espíritu. Solo entonces el mundo creará en Cristo como Pacificador. Solo entonces Dios recibirá la gloria debida a su nombre"¹.

2. Ignorancia pasada 3:1-13

Pablo volvió a orar por sus lectores (véase vv. 1, 14), pero paró para hablarles de la Iglesia. Lo que dijo en esta sección proporciona información de fondo sobre la Iglesia como misterio.

"El capítulo 2 ha mostrado lo que Dios ha hecho. El capítulo 3, por tanto, va a indicar lo que la Iglesia, mencionada claramente en el versículo 10, debe hacer ahora"².

"Todo el capítulo 3 es un paréntesis que despliega el misterio ..."³

"Así como el primer capítulo trató del oficio del Padre, y el segundo, del del Hijo, éste trata del oficio del Espíritu"⁴.

3:1 "Por esta razón" se refiere a lo que Pablo había dicho en los dos primeros capítulos sobre las bendiciones de Dios que ahora poseen tanto los creyentes gentiles como los judíos⁵. Puesto que Dios ha bendecido tanto a los cristianos, Pablo ora para que sus lectores comprendan plenamente el alcance del amor de Dios por ellos (vv. 14-21).

Su referencia a sí mismo como prisionero de Cristo por amor a los gentiles le llevó a divagar y explicar por qué lo era. Cuando

¹Stott, pp. 111-12.

²Hendriksen, p. 150.

³J. N. Darby, *Synopsis of the Books of the Bible*, 4:431.

⁴Jamieson, p. 1286.

⁵Eadie, pp. 208-9.

Pablo escribió esta epístola se encontraba bajo arresto domiciliario en Roma. Este encarcelamiento había sido consecuencia de su servicio a Cristo, concretamente de su ministerio entre los gentiles, por el que los judíos le habían acosado en Jerusalén (véase Hechos 21:21, 28; 2 Timoteo 1:11-12). Pablo consideraba su encarcelamiento como la voluntad de Dios para él.

3:2 Este versículo inicia otra larga frase del texto griego que se extiende hasta el versículo 13. "Si ciertamente" significa "Seguramente" (NVI, véase 4:21). Los efesios efectivamente habían oído hablar del ministerio de Pablo.

"Administración" (griego *oikonomia*, dispensación, v. 9; 1:10) tiene aquí la idea de la gestión de los negocios de otra persona (véase 1 Corintios 9:17; Colosenses 1:25). Pablo veía a Dios en proceso de dispensar Su gracia a lo largo de la historia a través de diversos administradores. La responsabilidad de Pablo era llevar la gracia de Dios a todos los pueblos, pero en particular a los gentiles (véase v. 8; 2:7).

"Los principios de Dios no cambian, pero Sus métodos para tratar con la humanidad sí cambian a lo largo de la historia. 'Distingue las épocas', escribió San Agustín, 'y las Escrituras armonizan'"¹.

3:3 El ministerio de Pablo implicó la recepción de una revelación de Dios que Él no había dado antes, a la que Pablo llamó "el misterio". Este misterio consistía concretamente en que los gentiles y los judíos eran socios pares en la Iglesia (2:16; 3:6). Pablo ya había escrito antes sobre este misterio en esta epístola (1:9-10; 2:11-22). No quería decir que él fuera el único apóstol que recibió conocimiento de este misterio, como muestra el versículo 5.

¹Wiersbe, 2:27.

REFERENCIAS DEL NUEVO TESTAMENTO A LOS "MISTERIOS"

(COSAS ANTES DESCONOCIDAS PERO AHORA REVELADAS)¹

Mateo 13:11	Los secretos del reino de los cielos
Lucas 8:10	Los secretos del reino de Dios
Romanos 11:25	El endurecimiento del corazón de Israel
Romanos 16:25-26	El plan de salvación a través de Jesucristo
1 Corintios 4:1	La revelación del Nuevo Testamento
1 Corintios 15:51	El arrebatamiento
Efesios 1:9	La voluntad de Dios
Efesios 3:2-3	La administración de la gracia de Dios
Efesios 3:4; Colosenses 2:2; 4:3	Cristo
Efesios 3:9	La Iglesia
Efesios 5:32	Cristo y la Iglesia
Colosenses 1:26	Cristo en nosotros, esperanza de gloria
Colosenses 1:27	Cristo en nosotros
2 Tesalonicenses 2:7	El poder secreto de la iniquidad ya en acción
1 Timoteo 3:9	Las verdades profundas de la fe
1 Timoteo 3:16	La santidad

¹ Adaptado de *The Bible Knowledge Commentary: New Testament*, p. 48. Además, consultar el excursus en Hoehner, *Ephesians*, pp. 428-34.

Apocalipsis 1:20	Las siete estrellas (ángeles)
Apocalipsis 10:7	Los detalles de la Tribulación
Apocalipsis 17:5	Babilonia la grande

3:4 Lo que Pablo ya había escrito sobre este misterio revelaba su comprensión del mismo. El misterio de Cristo se refiere al misterio que Cristo había revelado sobre la igualdad de judíos y gentiles en la iglesia.

3:5 Este versículo plantea dos preguntas: ¿Qué es exactamente el misterio? Y, el misterio ¿fue revelado en el Antiguo Testamento?

¿En qué consiste exactamente el misterio? A la mayoría de los intérpretes les ha parecido claro que el misterio en cuestión es la igualdad entre los judíos y los gentiles en la Iglesia (v. 6). Algunos intérpretes deducen de ello que la iglesia no fue revelada en el Antiguo Testamento, porque uno de los rasgos distintivos de la iglesia es la igualdad entre judíos y gentiles en su seno. Estos intérpretes equiparan la iglesia con el misterio al que Pablo se refería.

"Pablo, pues, está explicando, no limitando, el misterio allí expuesto [por su referencia a la igualdad de judíos y gentiles]. Debe mantenerse el concepto de que toda esta época y su programa no fueron revelados en el Antiguo Testamento, sino que constituyen un nuevo programa y una nueva línea de revelación en la época actual"¹.

"Al menos cuatro características que definen a la Iglesia se describen como un misterio. (1) El concepto corporal de creyentes judíos y gentiles unidos en un solo cuerpo se designa como misterio

¹J. Dwight Pentecost, *Things to Come*, p. 137. También consultar Charles C. Ryrie, "The Mystery in Ephesians 3," *Bibliotheca Sacra* 123:489 (January-March 1966):25.

en Efesios 3:1-12. (2) La doctrina de Cristo habitando en cada creyente, el concepto de Cristo en uno se califica de misterio en Colosenses 1:24-27 (véase Colosenses 2:10-19; 3:4, 11). (3) La Iglesia, como Novia de Cristo, se denomina misterio en Efesios 5:22-32. (4) El Arrebatamiento se denomina misterio en 1 Corintios 15:50-58. Estos cuatro misterios describen cualidades que distinguen a la Iglesia de Israel"¹.

Otros intérpretes creen que el misterio es solo la igualdad de judíos y gentiles en la Iglesia, no la Iglesia en sí². Los dispensacionalistas ven a la Iglesia como una nueva entidad que Dios trajo a la existencia y que es distinta de Israel³. Los teólogos del pacto ven a la Iglesia como la continuación del pueblo de Dios (los "salvados") que era Israel en el Antiguo Testamento pero que es la Iglesia en el Nuevo Testamento⁴. Estoy a favor de la opinión de que el misterio es la igualdad de judíos y gentiles en la iglesia, que es un cuerpo distinto de creyentes en comparación con Israel⁵.

La segunda pregunta es: ¿se reveló el misterio en el Antiguo Testamento? Tanto los teólogos del pacto como los dispensacionalistas están de acuerdo en que la igualdad de judíos y gentiles en la Iglesia es el misterio. La mayoría de los teólogos del pacto creen que el misterio se reveló en el

¹Fruchtenbaum, pp. 117-18.

²Por ejemplo, Morris, pp. 87-89, 93; Eadie, p. 214.

³Ver Ryrie, *Dispensationalism Today*, pp. 133-34; idem, *Dispensationalism*, pp. 124-25; John F. Walvoord, *The Millennial Kingdom*, pp. 232-37; and James M. Stifler, *The Epistle to the Romans*, p. 254. Además, ver Craig A. Blaising, "The Extent and Varieties of Dispensationalism," en *Progressive Dispensationalism*, p. 49.

⁴Para ver una refutación, consultar Chafer, *The Ephesian ...*, pp. 100-102.

⁵Por ejemplo, Hoehner, *Ephesians*, pp. 98-100; Ryrie, *Dispensationalism*, pp. 133-34; Gary W. Derickson, "The New Testament Church as a Mystery," *Bibliotheca Sacra* 166:664 (October-December 2009):436-45.

Antiguo Testamento¹. Y algunos dispensacionalistas creen que al menos estaba anticipado en el Antiguo Testamento². Otros dispensacionalistas creen que no fue revelado en el Antiguo Testamento, y deducen de ello que la Iglesia no fue revelada en el Antiguo Testamento. "Como" no significa que Dios hubiera revelado este misterio anteriormente, sino que ahora lo reveló más plenamente en tiempos de Pablo. El contexto (v. 9; véase 2:16) y Colosenses 1:26 lo dejan claro: "...el misterio que había estado oculto desde los siglos y generaciones pasadas, pero que ahora ha sido revelado a Sus santos".

Creo que el misterio en cuestión es la igualdad de judíos y gentiles en la Iglesia (v. 6)³. Pero este es solo uno de los misterios relativos a la Iglesia que revela el Nuevo Testamento. Tomados en conjunto, todos estos misterios presentan a la Iglesia como una entidad distinta en el plan de Dios y no como una continuación o sustitución de Israel. Ni la Iglesia ni la actual relación de igualdad entre judíos y gentiles se revelaron explícitamente en el Antiguo Testamento, aunque sí se revelaron la futura salvación de los gentiles y su bendición a través de Israel. Dios había revelado Su propósito de bendecir a los gentiles junto con los judíos desde Génesis 12:3 en adelante (véase Isaías 2:1-4; 61:5-6).

Pablo escribió que Dios reveló el misterio a Sus santos apóstoles y profetas (en plural) por el Espíritu. No se lo reveló solo a Pablo. Los ultradispensacionalistas afirman que la Iglesia no pudo comenzar antes de que Pablo apareciera en escena,

¹Ver Oswald T. Allis, *Prophecy and the Church*, p. 97; W. Harold Mare, "Paul's Mystery in Ephesians 3," *Bulletin of the Evangelical Theological Society* 8:2 (Spring 1965):83; J. Barton Payne, *The Imminent Appearing of Christ*, p. 126; Lenski, p. 469.

²Chafer, *The Ephesian ...*, p. 97; Robert L. Saucy, *The Case for Progressive Dispensationalism*, p. 150. Consultar el capítulo 6, "The Church and the Revelation of the Mysteries," para ver una explicación completa de los misterios.

³Véase Hoehner, *Ephesians*, pp. 432, 501.

porque él fue el apóstol a través del cual llegó la revelación relativa a este misterio¹.

3:6 Este versículo define el contenido del misterio (véase 2:11-22). En primer lugar, gentiles y judíos son "coherederos" de las riquezas que Dios concede actualmente a los creyentes (véase 2:19; 1:13-14; Gálatas 3:29; 4:7). En segundo lugar, son "miembros del cuerpo" de Cristo, que es la Iglesia (Colosenses 1:18). En tercer lugar, son "copartícipes de la promesa" relativa a Cristo en el Evangelio (es decir, que quien confía en Él tiene vida eterna; Juan 3:16; entre otros). El misterio no es que los gentiles disfrutarían de la salvación y entrarían en la bendición junto con Israel. Dios lo reveló en el Antiguo Testamento (Genesis 12:3; Isaías 42:6; entre otros). Es que Dios ha unido a judíos y gentiles como iguales en un nuevo cuerpo, que es la Iglesia (véase 1 Corintios 12:13)².

"Que los gentiles fueran a salvarse no era ningún misterio (Romanos 9:24-33; 10:19-21). El misterio 'oculto en Dios' era el propósito divino de hacer de judíos y gentiles una cosa totalmente nueva: 'la Iglesia, que es su cuerpo [de Cristo]', formada por el bautismo con el Espíritu Santo (1 Corintios 12:12-13) y en la que desaparece la distinción terrenal entre judíos y gentiles (Efesios 2:14-15; Colosenses 3:10-11). La revelación de este 'misterio' de la Iglesia fue anunciada pero no explicada por Cristo (Mateo 16:18). Los detalles relativos a la doctrina, la posición, la marcha y el destino de la Iglesia fueron confiados a Pablo y a sus compañeros 'apóstoles y profetas por el Espíritu' (Efesios 3:5)"³.

¹Cornelius R. Stam, *Acts Dispensationally Considered*, 2:17-19. Consultar Ryrie para ver un breve debate sobre el ultradispensacionalismo, *Dispensationalism Today*, pp. 192-205; o idem, *Dispensationalism*, pp. 197-207.

²Ver Martin, p. 1308.

³*The New Scofield ...*, p. 1275. Además, ver Ironside, p. 149.

"Así pues, el misterio del versículo 6 puede resumirse como la participación igualitaria de los gentiles e Israel en la plena salvación mesiánica que se realiza en Cristo crucificado y resucitado y se hace efectiva para ambos mediante la proclamación apostólica del Evangelio. Esta verdad de la unidad de los gentiles y de Israel en la Iglesia, que ya se ha introducido en relación con el 'misterio de su voluntad' (1:9-14, sobre todo vv. 12-13) y se ha elaborado en 2:11-22, se erige tras todas las enseñanzas de la epístola como tema central"¹.

3:7 Dios, en su gracia concedió a Pablo la oportunidad de servirle proclamando el Evangelio, ayudado por la habilitación sobrenatural de Dios. La palabra "ministro" (griego *diakonos*, diácono) hace hincapié en el servicio, no en la servidumbre (véase griego *doulos*, esclavo).

3:8 Pablo se consideraba el menos digno (lit. el menor) de todos los santos (1:1) de haber recibido tal privilegio. Esta inusual expresión (griego *elachistotero*) es "un comparativo del superlativo"². En lugar de pensar que Dios le debía algo, Pablo consideraba que el hecho de que Dios le hubiera confiado el Evangelio era pura gracia, un favor inmerecido (véase 2 Corintios 12:11).

"Quizá jugaba deliberadamente con el significado de su nombre. Su apellido romano 'Paulus' significa 'pequeño' en latín, y la tradición dice que era un hombre pequeño. Tal vez dijera: 'Soy pequeño', 'pequeño de nombre, pequeño de estatura y moral y espiritualmente más pequeño que el más pequeño de todos los cristianos'³.

¹Robert L. Saucy, "The Church as the Mystery of God," en *Dispensationalism, Israel and the Church*, pp. 136-37.

²Martin, p. 1308.

³Stott, p. 119.

Las insondables riquezas de Cristo son lo que Pablo predicó y lo que expuso particularmente en esta epístola (véase Romanos 11:33).

3:9 La segunda parte del ministerio de Pablo, además de predicar a todos (v. 8), consistía en explicar a todos el misterio de la igualdad entre judíos y gentiles en la Iglesia.

«El misterio al que se refiere la "dispensación ['plan'] del misterio" (Efesios 3:9) es la relación de judíos y gentiles con Cristo y entre sí. Esta relación es la característica distintiva de la Iglesia»¹.

Aunque Dios no lo reveló antes, estaba en Su plan desde el principio de los tiempos (1 Corintios 2:7; Romanos 16:25-26).

"Esta designación de Dios como Creador de todo lo que existe tiene la intención de expresar la *grandeza* del 'misterio' que ahora se revela y del que Pablo ha de ser predicador"².

3:10 Pablo ministró de estas dos maneras (predicando el Evangelio a judíos y gentiles por igual y explicando el misterio de la igualdad entre judíos y gentiles) para que la multifacética sabiduría de Dios se manifestara claramente en la escala más amplia posible, incluso a los ejércitos celestiales (véase 1:21; 6:12). "Polifacético" (griego *polypoikilos*) significa abigarrado o compuesto de muchas clases diferentes. William Hendriksen prefería la traducción "iridiscente"³. Aquí no se contempla la redención individual, sino la Iglesia (compuesta por personas de muchos tipos diferentes, todas dentro de dos grupos principales: judíos y gentiles).

¹Craig A. Blaising, "Dispensations in Biblical Theology," en *Progressive Dispensationalism*, p. 121.

²Salmond, 3:307-8.

³Hendriksen, p. 159.

"La Iglesia, como comunidad multirracial y multicultural, es como un hermoso tapiz. Sus miembros proceden de un amplio abanico de coloridos orígenes. Ninguna otra comunidad humana se le parece. Su diversidad y armonía son únicas"¹.

La polifacética sabiduría de Dios se refleja en la variada construcción de la Iglesia. Los ángeles se maravillan de la sabiduría de Dios al observar a judíos y gentiles unidos en un solo cuerpo.

"... la iglesia ha de ser una muestra audiovisual de la obra reconciliadora de Dios. De este modo primordial, da testimonio de la gracia y la sabiduría de Dios. Por eso Pablo animó a vivir la vida en Cristo de tal modo que la reconciliación sea el rasgo dominante de la vida de la iglesia"².

3:11 Este plan formaba parte del propósito eterno de Dios (véase 1:11). Dios llevó a buen término esta parte de Su plan a través del ministerio terrenal de nuestro Señor. Concretamente, el rechazo de los judíos a su Mesías tuvo como consecuencia el aplazamiento (desde el punto de vista humano) del reino mesiánico terrenal y el comienzo de la Iglesia.

"El programa de Dios hoy no es 'el gobierno de Israel' (Deuteronomio 28:1-13), sino el gobierno de Cristo sobre Su Iglesia"³.

3:12 La obra pasada de Jesucristo tiene un efecto presente perdurable para todos los creyentes de hoy. Gracias a Su obra, podemos entrar con valentía y confianza en la presencia de Dios, sabiendo que la obra de nuestro Salvador nos ha hecho aceptables delante de Dios (véase Hebreos 3:6; 4:16; 10:19, 35; Efesios 2:8; Romanos 5:2). Ahora tenemos audacia y

¹Stott, p. 123.

²Bock, "A Theology ...," p. 315.

³Wiersbe, 2:29.

confianza cuando le oramos, y un día podremos encontrarnos con Él con audacia y confianza.

"Los pecadores perdonados no se acercan a Dios vacilantes, preguntándose sobre su probable recibimiento. No se apoyan en sus propios logros, sino en lo que Cristo ha hecho por ellos, y por eso acuden llenos de confianza"¹.

3:13 En este versículo, el apóstol volvió al pensamiento con el que comenzó esta sección (v. 1). Dios había confiado a Pablo el misterio de Su voluntad y el ministerio para Él. Por tanto, sus lectores efesios no debían considerar su actual encarcelamiento como una tragedia, sino simplemente como parte de su ministerio. Su ministerio era para ellos y para su gloria, por lo que debían considerar sus tribulaciones como parte de la buena voluntad de Dios para él y para ellos (véase Filipenses 1:7).

"El misterio de Efesios 3 es la igualdad de judíos y gentiles en el cuerpo de Cristo. Esta igualdad y este cuerpo no fueron revelados en el Antiguo Testamento. Solo se dieron a conocer después de la venida de Cristo por el Espíritu a los apóstoles y profetas, incluido Pablo pero sin excluir a otros"².

Aunque el Antiguo Testamento predijo la unidad de judíos y gentiles como creyentes, no reveló su completa igualdad en Cristo. En este punto coinciden los dispensacionalistas y los teólogos del pacto.

¿Cuál es la relación de la Iglesia con el Reino de Dios (o, como suele llamarlo Mateo, el Reino de los Cielos)?³ Creo que Jesús inauguró el Reino Mesianico (el reinado del Mesías) cuando comenzó Su ministerio terrenal. Los judíos rechazaron a su Mesías y Su reino, por lo que Dios pospuso el reinado del

¹Morris, p. 97.

²Ryrie, "The Mystery ...," p. 31. Este artículo contiene una excelente explicación del misterio desde el punto de vista dispensacionalista como así también, una refutación del aminelialismo, del pacto premilenialista y del ultradispensacionalismo.

³Ver mis comentarios sobre Mateo 3:1-2, en mis notas sobre Mateo, para un análisis de la preferencia de Mateo por el uso del término "reino de los cielos".

Mesías en la tierra. Tras Su crucifixión y resurrección, Jesús regresó al cielo, donde ahora gobierna sobre todos, incluido Su pueblo. Cuando regrese a la Tierra, establecerá Su reinado sobre todos los habitantes de la Tierra y gobernará durante 1.000 años. Entonces reinará para siempre, por toda la eternidad, en los cielos nuevos y la tierra nueva.

La "Iglesia" describe al pueblo de Dios que vive en la tierra durante la época actual, desde Pentecostés hasta el Arrebatamiento. Son, por tanto, súbditos del reino de Cristo, el reino de Dios. En otras palabras, la "iglesia" (es decir, el cuerpo de los verdaderos creyentes, al que se refiere Pablo en Efesios) es otro nombre para los creyentes en la forma actual del reino de Dios.

Si es así, ¿por qué Pablo se refirió a la Iglesia en lugar del reino de Dios, que era el término que utilizaron Jesús y Juan el Bautista cuando llamaron a los judíos al arrepentimiento (véase Mateo 3:1-12; 4:12-17)? Creo que lo hizo para subrayar las características únicas del reino de Dios en la época actual, algunas de las cuales no se habían revelado antes: eran misterios (véase también Mateo 13). La palabra "iglesia" (griego *ecclesia*) significa un grupo de personas llamadas fuera del resto de la humanidad con un propósito especial. Esta palabra describe a los creyentes en la forma actual del reino de Dios, y por eso Jesús y los autores del Nuevo Testamento la utilizaron para describir a este grupo. El término "reino de Dios" subraya el hecho de que es Dios quien gobierna sobre todas las personas, lugares y cosas. La palabra "iglesia" hace hincapié en los creyentes sobre los que Dios gobierna en la época actual.

3. Comprensión futura 3:14-19

Pablo había explicado que los creyentes judíos y gentiles ya no tenían por qué estar enemistados entre sí (2:15). Por eso oró para que experimentaran la unidad que les correspondía espiritualmente en sus relaciones mutuas. Pasó de la exposición a la intercesión (véase cap. 1; Juan 13-17). Los versículos 14-19 son también una sola frase en el texto griego.

"En la primera oración [1:15-23], el énfasis está en la *revelación*; pero en esta oración, el énfasis está en la *habilitación*. No se trata tanto de *saber* como de *ser*: poner

nuestras manos en lo que Dios tiene para nosotros y, por la fe, convertirlo en una parte vital de nuestras vidas"¹.

"Mientras que la primera oración se centra en el conocimiento, esta oración tiene su punto focal en el amor"².

3:14 "Por esta razón" se remonta al versículo 1, del cual Pablo partió en los versículos 2-13 para dar más información sobre el misterio. Doblar las rodillas y arrodillarse en oración era una postura que reflejaba una actitud de sumisión a Dios. Arrodillarse no era la postura más habitual para orar en la cultura de Pablo. Normalmente, la gente oraba de pie (véase Marcos 11:25; Lucas 18:11, 13). Orar de rodillas significaba orar con especial fervor (véase Lucas 22:41; Hechos 7:40, 60; 20:36; 21:5)³. Arrodillarse ante Dios sugiere un contacto íntimo cara a cara con el Padre celestial (véase Mateo 6:9).

"La postura afecta a la mente, por lo que no carece de importancia"⁴.

3:15 Pablo hizo un juego de palabras con la palabra "padre" (v. 14, griego *patera*). Un padre es el cabeza de la típica "familia" (griego *patria*). Dios no solo es el Padre de la familia en la que los creyentes gentiles y judíos son uno (es decir, la Iglesia), sino que es la figura paterna primera, original y típica. Es el Padre definitivo de todas las familias que tienen un padre. Toda familia humana existe como familia, con un padre, debido a la relación de Dios como Padre de todos los seres humanos. Quizá Pablo considerara la Trinidad como una familia celestial.

3:16 En esta oración, Pablo pedía una cosa: que Dios fortaleciera a sus lectores en su interior. Pidió que Dios proporcionara ese "poder" (griego *dynamis*) según Sus vastos recursos (véase 1:18). Este poder nos llega a través del Espíritu Santo que

¹Wiersbe, 2:30-31.

²Martin, p. 1309.

³Foulkes, p. 101; Morris, pp. 100-101.

⁴Jamieson, p. 1287.

mora en nosotros (véase Filipenses 1:19), que fortalece nuestro interior, es decir, nuestro ser más íntimo.

3:17 El resultado de esta petición es que Cristo pueda sentirse en casa en la personalidad del creyente. Él habita en cada cristiano (1 Corintios 12:13), pero se siente especialmente en casa en la vida de aquellos creyentes que le permiten ser lo primero en sus actitudes y actividades (Juan 15:14). A medida que el creyente sigue confiando y obedeciendo, Jesucristo puede seguir ocupando este lugar en su vida. En otras palabras, Pablo oraba para que sus lectores disfrutaran de una comunión íntima con su Señor (véase 1 Juan 1:1-4).

"Cuando los creyentes oran pidiendo un don en términos generales, suplican enfáticamente que se amplíe la [porción] del mismo que ya poseen"¹.

El creyente puede captar el amor de Cristo porque Dios ha arraigado al cristiano como una planta, y lo ha cimentado como un edificio, en el amor². El Señorío de Jesucristo sobre la propia vida produce el amor que aquí se contempla. Estar arraigado y cimentado en el amor es el resultado de que Cristo esté en casa en nuestro corazón por la fe. No es el resultado de ser solo un creyente³.

He aquí otra referencia a la Trinidad, en los versículos 14-17: Padre (v. 14), Espíritu (v. 16) e Hijo (v. 17; véase 1:13-14, 17; 2:18, 22).

3:18 Cuando los creyentes aprenden sobre la revelación de Jesucristo del misterio de la Iglesia, son capaces de comprender que el amor de Dios es lo bastante amplio como para abarcar por igual a judíos y gentiles en la Iglesia (2:11-22). Pueden apreciar que es lo bastante largo como para alcanzar tanto a los gentiles lejanos como a los judíos cercanos, y extenderse de eternidad a eternidad (1:4; 2:7).

¹Eadie, p. 246.

²Alford, 3:2:110.

³Eadie, p. 249.

Pueden ver que es lo bastante alto como para elevar tanto a judíos como a gentiles a lugares celestiales (1:21; 2:4-6). Pueden comprender que es lo bastante profundo como para rescatar a ambos tipos de personas de la degradación del pecado y de las garras de Satanás (2:1-3)¹.

Algunos comentaristas sostienen que estas dimensiones del amor de Dios no deben relacionarse con referentes concretos, como he hecho yo anteriormente, sino que deben entenderse simplemente como expresión de la extensión ilimitada del amor de Dios². Si bien éste es efectivamente el resultado de la afirmación, creo que es legítimo atribuir un referente contextual a cada dimensión a modo de aplicación.

"Pablo ora para que los santos puedan asirse, no sólo comprender. Uno puede ser capaz de entender algo sin llegar a asirse de todas sus implicaciones. Pablo se refiere aquí a esto último"³.

3:19 Pablo deseaba que sus lectores comprendieran plenamente el amor de Cristo. Sin embargo, reconoció que la comprensión plena de ese amor es imposible, porque es más grande de lo que los mortales pueden imaginar.

"Es un *ideal*, esencialmente el mismo que el contenido en el mandato de ser *perfectos* como es perfecto nuestro Padre que está en los cielos (Mateo, v. 48)"⁴.

"Las cuatro palabras [anchura, longitud, altura y profundidad] parecen querer indicar, no tanto la

¹Ver Barclay, p. 155; Eadie, pp. 251-55; Charles B. Williams, *A Commentary on the Pauline Epistles*, p. 378; Gaebelien, 3:2:257-58; y McGee, 5:248, para consultar respecto a las diferentes interpretaciones del significado de estas dimensiones.

²Por ejemplo, Alford, 3:2:111; Hendriksen, p. 173.

³Wuest, 1:4:90.

⁴Salmond, 3:317.

minuciosidad de la comprensión como la inmensidad de lo que hay que comprender"¹.

"Por mucho que conozcamos el amor de Cristo, siempre hay más por conocer"².

El objetivo máximo de la petición de Pablo era que sus lectores estuvieran tan llenos del conocimiento del amor de Cristo y del agradecimiento a Dios que permitieran que Cristo los controlara plenamente (4:13).

"Estas cuatro peticiones son más bien como las cuatro partes de un telescopio. Una petición lleva a la siguiente, y así sucesivamente"³.

"Me gusta pensar en la petición del apóstol como una escalera por la que sube cada vez más alto en su aspiración por sus lectores. Su escalera-oración tiene cuatro peldaños, cuyas palabras clave son 'fuerza', 'amor', 'conocimiento' y 'plenitud'"⁴.

"En realidad, hay cinco peticiones en la mayor de todas las oraciones de Pablo (una ya está en 1:16-23), dos por los infinitivos después de *hina doi* ["que les conceda", v. 16] (*krataiothenai* ["que los fortalezca", v. 16], *katoikesai* ["que habite Cristo", v. 17]), dos infinitivos después de *hina exischusetete* ["para que... puedan", vv. 17-18] (*katalabesthai* ["comprender", v. 18], *gnonai* ["conocer", v. 19]), y la última cláusula *hina plerothete* ["para que sean llenos", v. 19]. En ningún otro lugar, como aquí, Pablo expresa una emoción espiritual tan profunda ni se eleva a cotas tan altas de pasión espiritual"⁵.

¹Abbott, p. 99.

²Morris, p. 107.

³Wiersbe, 2:31.

⁴Stott, p. 134.

⁵Robertson, 4:532.

"No cabe duda de que el apóstol Pablo creía en la soberanía divina, sin embargo oró para que Dios concediera tres [?] bendiciones importantes a estos santos, y oró con evidente confianza en que *la oración cambia las cosas*"¹.

C. DOXOLOGÍA 3:20-21

"La doxología es claramente el punto culminante de la primera mitad de Efesios; puede considerarse como el punto culminante de toda la carta, que se eleva a una cima espiritual en este punto y luego se concentra en las aplicaciones prácticas"².

"Pablo da lo mejor de sí mismo en sus oraciones. La majestuosidad de la magnífica mente del Apóstol no se nos revela en ninguna parte como en sus oraciones"³.

"... la doctrina conduce tanto a la doxología como al deber"⁴.

"... Pablo dice que Dios es capaz de hacer superabundantemente por encima y más allá de lo que pedimos o pensamos, y algo más por encima de eso"⁵.

La base de la confianza de Pablo en que Dios es capaz de hacer "mucho más abundantemente de lo que" (v. 20) él había orado o podía siquiera imaginar, era el hecho de que Dios había reunido a creyentes judíos y gentiles en un solo cuerpo. Con la provisión de amor de Dios, ambos grupos podrían funcionar armoniosamente juntos en la iglesia. La gloria vendría a Dios en la iglesia por unir a estos dos grupos étnicos anteriormente irreconciliables y por permitirles amar y trabajar juntos como miembros de la iglesia. Esta alabanza continuará para siempre (lit. por todos los siglos de los siglos)⁶.

¹Chafer, *The Ephesian ...*, pp. 108-9.

²Wood, pp. 52-53.

³Alexander Whyte, *Bible Characters*, 2:235.

⁴Stott, p. 45.

⁵Wuest, 1:4:91.

⁶Martin, p. 1309.

El Libro de los Hechos registra muchos casos de conflicto judío-gentil, tanto en aquella cultura como en la iglesia. La revelación del misterio por parte de Pablo en esta epístola habría contribuido mucho a unir a la Iglesia. Sigue siendo una revelación importante porque los cristianos todavía tienden a dividirse en lugar de unirse.

En los tiempos modernos, la hostilidad entre judíos y gentiles no es un problema tan grande como lo era en tiempos de Pablo, al menos en la mayoría de los lugares. Pero lo que Pablo reveló sobre la unidad e igualdad de judíos y gentiles en la Iglesia demuestra que ahora Dios trata a todas las personas sobre la misma base.

III. LA CONDUCTA DEL CRISTIANO 4:1—6:20

La aplicación práctica (caps. 4-6) sigue ahora a la instrucción doctrinal (caps. 1-3).

"Ahora el apóstol pasa de la nueva sociedad a las nuevas normas que se esperan de ella. Así que pasa de la exposición a la exhortación, de lo que Dios ha hecho (en indicativo) a lo que debemos ser y hacer (en imperativo), de la doctrina al deber... de la teología que ensancha la mente a sus implicaciones prácticas y concretas en la vida cotidiana"¹.

"Hasta ahora la epístola han tenido declaraciones gloriosas, pero ahora habrá mandatos."²

"Efesios I-III nos dice cómo Dios nos ve en Cristo en los lugares celestiales; IV-VI, cómo los hombres deben ver a Cristo en nosotros en la tierra"³.

Es interesante contrastar estos capítulos con la revelación de los requisitos de conducta de los israelitas en Éxodo 20 hasta Números 10: la Ley Mosaica. Las instrucciones de Pablo son más principios generales y menos reglamentos específicos, más amables y menos legales.

¹Stott, p. 146.

²McGee, 5:249.

³Paxton, p. 85.

A. CAMINO ESPIRITUAL 4:1—6:9

Pablo había explicado la unidad de los creyentes judíos y gentiles en la Iglesia y había orado por la materialización de esa unidad en su experiencia (2:11-3:21). Ahora explicaba cómo seguir un camino espiritual, es decir, una vida que manifieste el control del Espíritu Santo.

"La palabra clave en esta última mitad del libro es *caminar* (Ef. 4:1, 17; 5:2, 8, 15), mientras que la idea clave en la primera mitad es riqueza"¹.

1. Caminar en unidad 4:1-16

El apóstol empezó subrayando la importancia de caminar (vivir) en unidad. Éste es uno de los dos pasajes clásicos del Nuevo Testamento sobre la unidad, el otro es Juan 17, aunque también hay otras exhortaciones a la unidad en otros lugares. Dios no impondrá la unidad en respuesta a la oración. Los creyentes también tienen la responsabilidad de obedecerle.

"La instrucción, la intercesión y la exhortación constituyen un formidable trío de armas en el arsenal de cualquier maestro cristiano"².

Caridad, unidad, diversidad, crecimiento y madurez son los conceptos clave de esta sección de la carta de Pablo.

Las bases de la unidad 4:1-6

4:1 "Por tanto" se refiere a lo que Pablo había dicho en los capítulos 1 a 3. Caminar dignamente significa armonizar la propia conducta con nuestro llamado. "Llamado" se refiere aquí al llamado de Dios a vivir en unidad (2:13-16). Andar dignamente en tiempos de Pablo implicaba vivir en unidad con los hermanos judíos si uno era gentil, o vivir en unidad con los hermanos gentiles si uno era judío. Hoy significa vivir en unidad con cualquier otro creyente, independientemente de su raza,

¹Wiersbe, 2:34.

²Stott, p. 146.

color o nacionalidad. Pablo utilizó la palabra "caminar" siete veces en esta epístola (2:10; 4:1, 17 [dos veces]; 5:2, 8, 15).

"No es un caminar mundano, aunque sí es un caminar terrenal"¹.

Al referirse de nuevo a sí mismo como prisionero del Señor (3:1), Pablo recordó a sus lectores su autoridad apostólica para exhortarles a vivir así. Aunque estaba sentado en lugares celestiales en Cristo, también estaba sentado en una prisión a causa de su testimonio por Cristo. Estaba en la cárcel porque había seguido fielmente la voluntad de Dios para él como apóstol.

4:2 Tres virtudes contribuyen a la unidad en la Iglesia: "La humildad" (griego *tapeinophrosunes*) es una valoración adecuada de uno mismo.

"... sería natural que la carne se enorgulleciera a causa de la posición exaltada obtenida [en Cristo]"².

"Enfrentarse a uno mismo es lo más humillante del mundo"³.

"Para la mentalidad griega, la humildad era poco menos que un vicio de la naturaleza. Era débil y mezquina; era el temperamento del esclavo; era incompatible con el respeto que todo verdadero hombre se debe a sí mismo. La plenitud de la vida, tal como se concebía entonces, no dejaba lugar para la humildad"⁴.

"El primer paso hacia la unidad es la humildad"⁵.

¹McGee, 5:248.

²Chafer, *The Ephesian ...*, p. 118.

³Barclay, p. 159.

⁴Robinson, p. 91.

⁵Henry, p. 1853.

Un judío o gentil humilde consideraría a su homólogo étnico como igual a sí mismo, no como inferior o superior a sí mismo.

La "mansedumbre" (griego *prautetos*) es lo contrario de la autoafirmación. Una persona mansa es aquella cuyas emociones están bajo control. Mientras que la humildad puede tener en cuenta la relación con Dios y Sus bendiciones, la mansedumbre puede tener en cuenta la relación del creyente con otras personas¹.

"... la mansedumbre es una virtud de los fuertes, de los que podrían ejercer la fuerza para salirse con la suya pero deciden no hacerlo"².

La mansedumbre es "la ausencia de disposición para hacer valer los derechos personales, ya sea en presencia de Dios o de los hombres"³.

"Paciencia" (griego *makrothumias*) es la resistencia incluso en la aflicción. Cuando es agraviada, verbal o físicamente, la persona paciente no toma represalias (véase Gálatas 5:22; Colosenses 1:11; 3:12; 2 Timoteo 4:2). La paciencia con los demás creyentes parece estar especialmente en el punto de mira⁴.

"*Makrothumia*, paciencia, longanimidad, es el espíritu que soporta el insulto y la injuria sin amargura y sin quejarse. Es el espíritu que soporta la necedad de los hombres sin irritarse. Es el espíritu que puede sufrir a las personas desagradables con amabilidad y a los necios sin quejarse"⁵.

¹Chafer, *The Ephesian...*, p. 119.

²Morris, p. 114.

³G. G. Findlay, *The Epistle of Paul to the Ephesians*, p. 265.

⁴Chafer, *The Ephesian ...*, p. 120.

⁵Barclay, p. 163-64.

Los creyentes deben practicar todas estas virtudes con amorosa paciencia hacia los demás (véase Romanos 2:4).

4:3 Los cristianos deben procurar diligentemente preservar la unidad entre los creyentes que Dios ha establecido en la Iglesia. Pablo consideraba la paz como lo que une a facciones potencialmente antagónicas. Tenía en mente la paz entre todo tipo de personas diversas en la iglesia, siendo las más diversas en su época los judíos y los gentiles.

4:4 A continuación se exponen siete elementos de unidad que unen a los creyentes en la Iglesia. Los creyentes deben recordarlos cuando sientan la tentación de romper la unidad. Una vez más, los tres miembros de la Trinidad están a la vista y desempeñan un papel en el proceso de mantenimiento de la unidad.

"Pablo sienta ahora las bases [de la unidad] al explicar con más detalle cómo los elementos de la fe cristiana giran en torno a las tres personas de la Trinidad. La unidad se subraya mediante el uso séptuple de 'uno' (*eis, mia, en*)"¹.

El "un cuerpo" es la Iglesia, el cuerpo universal de los creyentes en la dispensación actual (1:23; 2:16; 3:6). "Un Espíritu" es el Espíritu Santo que habita en la Iglesia en su conjunto, así como en cada creyente individual de la Iglesia (2:22; 1 Corintios 12:13). "Una esperanza" es la esperanza de futuro que tiene cada cristiano y que tiene toda la Iglesia (véase 1 Pedro 1:3; 3:15). Esta esperanza comenzó cuando Dios nos llamó a la salvación (1:4, 18; 2:7; 4:1). Estas identificaciones parecen claras por sus apariciones en otras partes de la epístola.

4:5 "Un Señor" es Jesucristo, la Cabeza de la Iglesia (1:22-23; Colosenses 1:18). "Una fe" es probablemente la fe que cada cristiano, y toda la iglesia, han depositado en Cristo, más que

¹Hoehner, *Ephesians*, p. 513.

el cristianismo visto como una fe (véase Colosenses 2:7)¹. Esta identificación vincula la fe a Cristo en el contexto (2:8).

"Un bautismo" es probablemente el bautismo que une a todos los creyentes en el cuerpo de Cristo². Se trata del bautismo del Espíritu, que el bautismo en agua simboliza. Ambos tipos de bautismo, el del Espíritu y el del agua, pueden haber estado en la mente de Pablo³. Sin embargo, el bautismo pertenece a la segunda tríada de elementos que se relacionan con Cristo, y no a la primera tríada que se relaciona con el Espíritu (v. 4). Por tanto, podría referirse al bautismo en agua más que al del Espíritu⁴. Otra posibilidad es que se refiera metafóricamente al bautismo del creyente en la muerte de Cristo. En este caso, "un bautismo" se referiría a la realidad interna de haber sido bautizado en (identificado con) el único Señor mediante una única fe⁵.

4:6 Dios es el "único Dios y Padre" de todos los creyentes, que son Sus hijos, tanto creyentes judíos como gentiles. Está "sobre" ellos en el sentido de ser su soberano. Vive "a través" de ellos y se manifiesta "en" ellos. "Sobre todos" implica el propósito soberano de Dios, "a través de todos" Su poder omnipresente y "en todos" Su presencia residente⁶.

Evidentemente, Pablo comenzó esta lista de siete elementos de unidad con la obra del Espíritu, porque había estado hablando de la unidad del Espíritu (v. 3). Luego pasó a hablar de los dones del Espíritu en los versículos siguientes (vv. 7-13; véase 1 Corintios 12:4-6).

"La unidad de la Iglesia se debe a la *charis* [gracia], la gracia de Dios que nos ha reconciliado consigo mismo; pero la

¹Eadie, p. 275; Salmond, 3:322; Wuest, 1:4:96.

²G. Campbell Morgan, *An Exposition of the Whole Bible*, p. 490.

³Morris, p. 119.

⁴Alford, 3:2:114; Van Ryn, p. 107.

⁵Hoehner, *Ephesians*, p. 518.

⁶Paxton, p. 92.

diversidad de la Iglesia se debe a los *charismata* [dones], los dones de Dios distribuidos a los miembros de la Iglesia"¹.

La preservación de la unidad 4:7-16

Una vez descrita la base de la unidad cristiana, Pablo explicó a continuación los medios por los que los cristianos pueden preservarla, es decir, utilizando los dones que les da el Espíritu. En esta sección, Pablo hace más hincapié en el crecimiento del cuerpo de Cristo, la Iglesia, que en el crecimiento individual de los cristianos. Cada creyente contribuye a la unidad espiritual y al crecimiento de la iglesia a medida que ejerce sus capacidades particulares en el servicio.

"Un don espiritual es una habilidad o capacidad que permite a un cristiano desempeñar una función en el cuerpo de Cristo con facilidad y eficacia"².

4:7 Aunque cada creyente ha recibido "gracia" (favor inmerecido y capacitación divina) de Dios (3:2), Dios no da a cada cristiano la misma medida de gracia. Pablo se refería aquí al don de la gracia de Dios como una capacidad especialmente provista para servirle. Aunque tanto judíos como gentiles reciben la gracia capacitadora de Dios, Él da esta habilidad a diferentes individuos en diferentes maneras, tipos y cantidades (véase. v. 11; Romanos 12:4-6; 1 Corintios 12:4-6)³.

"Así sucede en la creación material: lo pequeño es tan esencial para la simetría como lo grande: la estrella como el sol, la gota de lluvia como el océano, el hisopo como el cedro. El guijarro tiene su lugar tan apropiado como la montaña, y colosales formas de vida están rodeadas por el

¹Stott, pp. 155-56.

²Charles R. Swindoll, *The Swindoll Study Bible*, p. 1477.

³Para consultar una defensa de la posición que afirma que los dones espirituales son ministerios más que habilidades, ver Kenneth Berding, "Confusing Word and Concept in 'Spiritual Gifts': Have We Forgotten James Barr's Exhortations?" *Journal of the Evangelical Theological Society* 43:1 (March 2000):37-51.

diminuto insecto cuyo período de existencia se limita a un crepúsculo de verano"¹.

"Los dones no son juguetes para jugar. Son herramientas para construir. Y si no se usan con amor, se convierten en armas con las que luchar... (1 Corintios 12-14)"².

4:8 La paráfrasis de Pablo del Salmo 68:18 confirma su afirmación de que Dios da dones a las personas. Un vencedor militar tiene derecho a donar a los que ha conquistado. Cristo, el vencedor sobre Satanás y sus seguidores, tiene el derecho de donar a la iglesia a los que ha redimido. Quienes eran los "cautivos" parece haber sido de menor interés para Pablo que el hecho de que Cristo ganó una gran victoria³. En Romanos 12 y 1 Corintios 12, Pablo habló de dones dados a personas (véase. v. 7), pero aquí habló de personas dadas a la iglesia como dones.

"Por un lado, según el Salmo 68:18, Dios ascendió a Sión como rey victorioso digno de recibir dones de homenaje. Por otro lado, según Efesios 4:8, Jesús también ascendió a la Sión celestial como el Señor victorioso que amorosamente otorgó a Su iglesia los dones del ministerio esenciales para su futuro bienestar. Un pasaje sirve de modelo para el otro"⁴.

Josefo, en sus *Antigüedades de los Judíos*, escribió muchas veces que varias personas de la realeza recibían y hacían regalos a sus amigos, a veces para expresar gratitud y/o para

¹Eadie, p. 280.

²Wiersbe, 2:37.

³Morris, pp. 123-24.

⁴Richard A. Taylor, "The Use of Psalm 68:18 in Ephesians 4:8 en Light of the Ancient Versions," *Bibliotheca Sacra* 148:591 (July-September 1991):336. Para consultar otras explicaciones de este versículo ver Allen P. Ross, "Psalms," in *The Bible Knowledge Commentary: Old Testament*, p. 843.; and Gleason L. Archer, *Encyclopedia of Bible Difficulties*, p. 404.

ganarse el favor. Esto ocurría especialmente entre la realeza en tiempos del Nuevo Testamento. Creo que es probable que Pablo tuviera esta costumbre en mente cuando escribió este versículo. Cristo recibió regalos (alabanza, honor, adulación) de muchas personas por su derrota de Satanás en la cruz, y dio dones o regalos (personas dotadas, en este caso) a la iglesia como el vencedor.

4:9 En los versículos 9-11 Pablo comenta el significado de "ascendió" y "dio" en su cita (v. 8).

Cristo no solo ascendió al cielo, sino que primero descendió a las partes más bajas de la tierra. Se trata probablemente de una referencia a la tumba de Jesús (en griego, genitivo de posesión)¹, más bien que a la tierra (desde el cielo, en griego genitivo de aposición)² o al Hades (en griego genitivo de comparación)³, a la vista del contexto. Por Su muerte Jesucristo obtuvo la victoria sobre el pecado, y redimió a aquellos a quienes daría como dones a la iglesia.

4:10 Pablo identificó al Cristo que descendió como la misma Persona que el Cristo que ascendió, que ahora está en posición de gobierno sobre todo (véase. 1:22). Él llena todas las cosas con Su plenitud: "el universo entero... con Su presencia"⁴ (véase. Colosenses 1:18-19; 2:9; Proverbios 30:4).

4:11 Este versículo explica "dio" (v. 8) e inicia una frase que recorre el versículo 16 en el texto griego.

Después de que Jesucristo ascendió, dio, como vencedor sobre la muerte, dones a la iglesia que le permitieron funcionar. Este orden de eventos está en armonía con la revelación de que la

¹Hoehner, "Ephesians," p. 634; Simpson, p. 92; Chafer, *The Ephesian ...*, p. 129.

²Eadie, pp. 293-95; Abbott, pp. 115-16; Van Ryn, p. 113-14; A. T. Lincoln, *Ephesians*, pp. 242-48; W. Hall Harris III, "The Ascent and Descent of Christ in Ephesians 4:9-10," *Bibliotheca Sacra* 151:602 (April-June 1994):198-214; Robertson, 4:536; Martin, p. 1310; *The Nelson Study Bible*, p. 1987; William J. McRae, *The Dynamics of Spiritual Gifts*, p. 28.

³Lenski, pp. 521-22.

⁴Alford, 3:2:117.

iglesia es una nueva entidad que llegó a existir después de la ascensión de Jesús¹.

Cristo dio personas dotadas a la iglesia como dones para la iglesia. Él hizo que algunos individuos fueran apóstoles en la iglesia. La palabra "apóstol" significa alguien enviado como delegado autorizado. Doce hombres más Pablo eran los apóstoles oficiales. Habían visto a Cristo resucitado y habían recibido nombramiento personal de parte de Él (Hechos 1:21-22; 1 Corintios 15:8-9; Gálatas 1:1; 2:6-9).

Sin embargo, había otros hombres que, aunque no eran apóstoles en este sentido limitado, ejercían como tales. Los escritores del Nuevo Testamento también los llamaron apóstoles (1 Corintios 15:7; Gálatas 1:19; Hechos 14:4, 14; 1 Corintios 9:6; Romanos 16:7; véase. 1 Tesalonicenses 1:1; 2:7; 1 Corintios 4:6, 9). El deber de los apóstoles era establecer la iglesia y las iglesias (2:20; 3:5).

La palabra griega *apostolos* también describe a cualquier siervo que es enviado por su amo a alguna misión (Juan 13:16). Misionero es un término moderno equivalente². Probablemente Pablo se refería a estas personas por sus dones espirituales, más que por sus cargos³.

Los "profetas" del Nuevo Testamento (griego *prophetes*, el que habla) edificaban, exhortaban y consolaban a la Iglesia (1 Corintios 14:3). Algunos de ellos transmitieron nuevas revelaciones autorizadas a la iglesia (2:20; 3:5; Hechos 11:28; 21:10-11). Gran parte de esta es la revelación que tenemos en nuestros libros del Nuevo Testamento. Sin embargo, la mayoría de los profetas se limitaron a decir verdades que Dios había revelado anteriormente (véase. Hechos 13:1; 1 Corintios 11:5; 14:26-33)⁴. Los profetas también dirigían el culto a Dios,

¹Ver Fruchtenbaum, p. 117.

²Robinson, p. 98.

³Foulkes, p. 117.

⁴Ver John E. Johnson, "The Old Testament Offices as Paradigm for Pastoral Identity," *Bibliotheca Sacra* 152:606 (April-June 1995):182-200.

incluida la oración pública (véase. 1 Crónicas 25:1; 1 Corintios 11:5). Este aspecto de la profecía se consideraba una función menos autoritaria en la iglesia que la enseñanza, ya que un maestro interpretaba la Palabra de Dios escrita (véase. 1 Corintios 11:5; 1 Timoteo 2:12).

"Los cristianos de hoy no obtienen su conocimiento espiritual *inmediatamente* del Espíritu Santo, sino por *medio* del espíritu [Espíritu] enseñando la Palabra"¹.

Los "evangelistas" predicaban el Evangelio tanto en su país como en el extranjero (Hechos 21:8; 8:6-40; 2 Timoteo 4:5). Pablo no identificó a estas personas como fundamentales para la iglesia, como hizo con los apóstoles y profetas (2:20). Sin embargo, su ministerio fue y sigue siendo esencial. Ellos equiparon a la gente para ministrar (vv. 12-13), al menos guiándolos a la fe en Cristo, y probablemente también entrenando a otros para evangelizar.

Podríamos traducir mejor la frase griega "pastores y maestros" como "pastores-maestros". La construcción griega sugiere que se trata de un solo tipo de personas, y no de dos. El artículo griego traducido "los" solo aparece antes de "pastor". Además, la conjunción griega traducida "y", entre pastores y maestros, es diferente de la utilizada en otras partes del versículo (*kai* en lugar de *de*). Probablemente la frase describe a los supervisores de las iglesias locales que pastorean y enseñan (véase. 1 Timoteo 3:2; Tito 1:9; 1 Pedro 5:1-3)². Sin embargo, la construcción griega puede describir dos tipos de personas dotadas cuyos ministerios están entre congregaciones asentadas en contraste con los ministerios itinerantes de los apóstoles, profetas y evangelistas.

"... Dado que los sustantivos [pastor y maestro] son plurales, es muy poco probable que se refieran al mismo grupo, sino solo que el apóstol Pablo los

¹Wiersbe, 2:37.

²Eadie, p. 304.

está relacionando estrechamente. Es mejor considerar a los pastores como un subconjunto de los maestros. En otras palabras, todos los pastores son maestros, pero no todos los maestros son pastores"¹.

Los evangelistas pueden compararse a los obstetras espirituales, mientras que los pastores-maestros son pediatras espirituales.

"En 1 Corintios 12:8-28 se ve al Espíritu Santo dotando a los miembros del cuerpo de Cristo con dones espirituales, o capacidades para un servicio variado; aquí ciertos hombres dotados por el Espíritu, es decir, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros son ellos mismos los dones que Cristo glorificado otorga a Su cuerpo, la iglesia. En 1 Corintios, los dones son capacitaciones espirituales para un servicio específico; en Efesios, los dones son personas que tienen tales capacidades"².

"... Los obispos, presbíteros [ancianos] y diáconos eran principalmente funcionarios locales, y San Pablo se refiere aquí a la Iglesia en su conjunto. Los apóstoles, profetas y evangelistas son hombres con dones divinos que sirven a la Iglesia en general; y si se alude a un ministerio local, es solo bajo la denominación más vaga de 'pastores y maestros'"³.

Calvino creía que los apóstoles, profetas y evangelistas fueron dados como dones temporales a la Iglesia, durante la Era Apostólica, y que hoy solo se dan pastores y maestros. Sin embargo, admitía que, ocasionalmente, Dios suscitaba a los

¹ *The NET2 Bible* nota en 4:11.

² *The New Scofield ...*, p. 1276.

³Robinson, p. 97.

tres primeros para satisfacer alguna necesidad especial de la Iglesia¹.

4:12 El propósito de todos estos líderes a los cuales fueron otorgados dones es equipar al resto de los santos para ministrar y así edificar el cuerpo de Cristo, la iglesia. "Equipar o capacitar" (griego *katartismos*) significa preparar y restaurar a las personas para su uso apropiado (Gálatas 6:1; Mateo 4:21; 2 Corintios 13:11; Hebreos 13:21). El papel de estos líderes es ministrar la Palabra de Dios a los santos en la iglesia para que los santos también puedan ministrar la Palabra en el mundo (véase. 1 Timoteo 3:15). Todos los santos deben participar en el servicio, no solo los líderes². Un escritor advirtió que no se debe considerar que solo los líderes realizan el ministerio de equipamiento³. Cada cristiano tiene un don, o dones, con los que puede y debe servir al Señor (4:7; 1 Pedro 4:10)⁴.

"En un tiempo el Dr. Lewis Sperry Chafer dirigía sus propios cantos y también predicaba cuando comenzó como evangelista. Una querida señora vino a él una noche y le dijo, 'Dr. Chafer, usted está haciendo demasiado. No debería dirigir el canto y predicar a la vez. ¿Por qué no consigue a alguien más que predique?'"⁵

Algunos cristianos tratan de hacer demasiado. Debemos compartir el ministerio con otras personas dotadas en la iglesia para que ellos también puedan servir al Señor y ser de bendición para otros.

¹Calvin, 4:3:4.

²Ver Elton Trueblood, *The Company of the Committed*, ch. 3: "The Vocation of Witness," pp. 45-67.

³T. David Gordon, "'Equipping' Ministry in Ephesians 4," *Journal of the Evangelical Theological Society* 37:1 (March 1994):69-78. See also McGee, 5:255.

⁴Para una análisis y cuestionario gratuito y personalizado de los dones espirituales, visite: www.churchgrowth.org.

⁵McGee, 5:255.

4:13 El fin que se procura es la plenitud (madurez) en Cristo. A medida que cada creyente ejercita los dones que Dios le ha dado suceden tres cosas: Primero, el cuerpo experimenta unidad (vv. 3-6). Segundo, llega a ser más maduro espiritualmente (v. 15). Tercero, se hace más semejante a Cristo (véase. 1:23; 3:19). La unidad en la fe (v. 5), el pleno conocimiento (v. 1:17) y la madurez constituyen el triple objetivo. Esto equivale a la "plenitud de Cristo".

"Dios no está tratando de producir empresarios cristianos exitosos que puedan impresionar al mundo con su dinero e influencia. No está tratando de formar líderes eclesiásticos de éxito que puedan influir en la gente con sus habilidades organizativas y administrativas. Tampoco está tratando de formar grandes oradores que puedan llegar a la gente con palabras persuasivas. Él quiere reproducir en Sus seguidores el carácter de Su hijo; Su amor, Su bondad, Su compasión, Su santidad, Su humildad, Su desinterés, Su actitud de siervo, Su disposición a sufrir injustamente, Su habilidad para perdonar, y mucho más que caracterizó Su vida en la tierra"¹.

"Mucha gente dice, 'Dr. McGee, nosotros no hablamos en lenguas en la iglesia. Lo hacemos en nuestros devocionales privados'. Puedo decirles categóricamente basado en la Palabra de Dios que están equivocados. Los dones son dados para beneficio de la iglesia. Ningún don debe ser usado egoístamente para beneficio personal. De hecho, no es un don si está siendo usado de esa manera. Un don es dado a cada miembro del cuerpo para

¹Richard L. Strauss, "Like Christ: An Exposition of Ephesians 4:13," *Bibliotheca Sacra* 143:571 (July-September 1986):264.

permitirle funcionar por una razón muy definida en su posición en el cuerpo"¹.

4:14 Uno de los resultados de que personas con dones equipen a los santos para servir al Señor y a los demás es que los creyentes llegarán a ser estables en su fe. Los niños se dejan llevar y confundir fácilmente, como olas arrastradas por el viento. Los falsos maestros crean tales vientos (de confusión doctrinal), a veces con fuerza de huracán o tornado, con sus enseñanzas, y tratan de engañar a la gente para que les siga.

4:15 Otro resultado de este equipamiento es que los creyentes pueden mantener la verdad en amor, tanto en el habla como en la conducta. Pablo contrastó el engaño de la herejía con la integridad del Evangelio.

"En esta epístola, San Pablo no es polémico. No ataca ninguna forma de falsa doctrina, sino que solo hace una advertencia general contra los refinamientos maliciosos de maestros demasiado sutiles"².

"Esta preocupación fundamental por la verdad es el secreto de la madurez de la Iglesia"³.

"Hay dos grandes enemigos de un ministerio exitoso, tanto si se lleva a cabo entre creyentes como entre incrédulos. Uno es alejarse de la verdad, transigir con la mentira, ya sea en palabras o en hechos. El otro es la escalofriante indiferencia hacia los corazones y las vidas, los problemas y las pruebas de las personas a las que aparentemente se intenta persuadir"⁴.

¹McGee, 5:253.

²Robinson, p. 102.

³Wood, p. 59.

⁴Hendriksen, p. 202.

La iglesia que hace hincapié tanto en la verdad como en el amor producirá creyentes espiritualmente maduros y semejantes a Cristo.

Una confrontación cariñosa y eficaz requiere decir la verdad con amor. La verdad puede ser como una medicina para la persona que la necesita, pero el amor es el azúcar que, añadido a la medicina, la hace apetecible. Recuerda la receta de Mary Poppins: Una cucharada de azúcar hace que la medicina baje"¹.

"Nuestro crecimiento debe ser siempre progresivo: el enanismo espiritual es un estado deforme y vergonzoso. Además, a medida que los creyentes crecen, su poder espiritual se desarrolla, y sus sentidos espirituales se ejercitan, de modo que son más capaces de repeler las seducciones de los falsos y astutos maestros"².

4:16 Jesucristo es tanto Aquel en quien crecemos individualmente (v. 15) como Aquel de quien crecemos como iglesia entera. Todo el cuerpo crece a medida que cada persona desempeña su propia función ejerciendo sus dones espirituales. Todas las partes del cuerpo aludidas en este versículo son cristianos, excepto la Cabeza, Jesucristo³.

La iglesia, por tanto, es un cuerpo diverso compuesto por muchos tipos diferentes de personas que deben prestar atención a preservar su unidad (vv. 7-16). Como ya se ha señalado, en este pasaje Pablo hace más hincapié en el crecimiento del cuerpo que en el crecimiento individual. Cada creyente contribuye al crecimiento del cuerpo a medida que ejerce sus dones particulares (habilidades dadas por Dios) al servicio de Cristo.

¹Tomado de la canción de la película *Mary Poppins*.

²Eadie, p. 319.

³Ver Ronald Y. K. Fung, "The Nature of the Ministry according to Paul," *Evangelical Quarterly* 54 (1982):139-44.

2. Caminar en santidad 4:17-32

En la primera parte de este capítulo, Pablo subrayó la importancia de vivir en unidad en la Iglesia. A continuación aborda la importancia de vivir en santidad.

"La Biblia fue escrita para ser obedecida, y no simplemente estudiada, y por eso las palabras 'por tanto' y 'pues' se repiten tan a menudo en la segunda mitad de Efesios (4:1, 17, 25; 5:1, 7, 14, 17, 24)"¹.

La vieja persona 4:17-19

El apóstol comienza recordando a sus lectores cómo no deben andar, es decir, como solían andar antes de su conversión al cristianismo.

"Hoy se habla demasiado del poder del pensamiento positivo. Necesitamos un poco del poder del pensamiento negativo. ¿Ha pensado alguna vez que en el Jardín del Edén el mandamiento principal era un mandamiento negativo? 'Pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás' (Génesis 2:17). Y llegamos a los Diez Mandamientos. Son muy negativos, pero también muy buenos. Ahora aquí en Efesios vemos algunos pensamientos negativos, algunas prohibiciones para el hijo de Dios. No debemos andar 'como andan los otros gentiles'. Este es el lado negativo"².

4:17 "Esto digo pues" en este versículo está coordinado con el "Pues" en el versículo 1. Aquí tenemos más instrucción en cuanto a andar dignamente. Pablo afirmó que lo que iba a decir estaba en armonía con la voluntad del Señor. Los cristianos no deben comportarse ("andar") como los gentiles paganos que no conocen al Señor. Esos incrédulos típicamente no tienen un objetivo o meta digna en la vida, que es la idea detrás de "la futilidad de sus mentes [forma de pensar]."

¹Wiersbe, 2:39.

²McGee, 5:256-57.

"Lo que llama inmediatamente la atención es el énfasis que pone el apóstol en el factor intelectual de la forma de vida de cada uno [véase. Romanos 12:2]. ... La Escritura da un testimonio inquebrantable del poder corruptor de la ignorancia y el error, y del poder liberador, ennoblecedor y refinador de la verdad"¹.

4:18 Aquí Pablo rastreó la actitud típica de los gentiles no salvos hasta su origen: La falta de un propósito digno descansa en un entendimiento poco claro ("oscurecido") (véase. Romanos 1:21; 2 Corintios 4:4). Esto a su vez resulta de la separación (ser "excluido") de la vida que viene de Dios (véase. 2:12). La separación de Dios surge de la "ignorancia" natural acerca de Dios (véase. 1 Pedro 1:14). Ésta, a su vez, se basa en su insensibilidad ("dureza de corazón") hacia Dios y Sus caminos (véase. Romanos 1).

4:19 Como resultado de esta condición, los gentiles no salvos típicamente se han entregado a un comportamiento indecente, es decir, a vivir vidas de autoindulgencia sensual (véase. Romanos 1:24-28). La palabra griega *aselgeia*, traducida como "comportamiento indecente", contiene la idea de violencia sin motivo². La "avidez" (*pleonexia*) se refiere a un deseo creciente de tener más.

Ruth Paxton señaló que "entenebrecidos en su entendimiento" (v. 18a) se refiere a la oscuridad mental. "Excluidos de la vida de Dios" (v. 18b) expresa muerte espiritual. "Habiéndose vuelto insensibles" y "se han entregado a comportamientos indecentes" (v. 19a) refleja degeneración moral. Y "por la práctica de toda clase de impureza con avidez" (v. 19b) describe la depravación física³.

¹Stott, p. 175.

²Morris, p. 137.

³Paxton, p. 105.

"La entrega al pecado más profundo es la pena judicial Divina del pecado [véase. Romanos 1:24-32]"¹.

La nueva persona 4:20-32

Pablo pasa aquí de cómo no se debe caminar a la responsabilidad positiva que tienen los cristianos de vivir en santidad.

4:20 En contraste con los gentiles no salvos, las mentes de los cristianos ya no son oscuras, ya no son extranjeros ("excluidos de la vida de Dios"), y sus corazones ya no son duros e impuros. Ellos no aprendieron a seguir a Cristo por los procesos mentales naturales que habitualmente han llevado a la degradación de los gentiles no salvos. No habían conocido a Cristo de tal manera que se sintieran libres para caminar como paganos no salvos. Ellos aprendieron a seguirlo como Sus discípulos a partir de la Palabra de Dios.

"Normalmente aprendemos materias, no personas; pero el mejor libro de lecciones del cristiano es su amado Señor"².

4:21 "Si de veras" significa "Seguramente" (NVI, véase. 3:2). Los creyentes efesios habían recibido enseñanza acerca de Cristo y habían aprendido a vivir en la esfera de Su voluntad. Esta es la "verdad... en Jesús" que está a la vista. Cada vez que Pablo usaba el nombre de Jesús en Efesios, como hizo aquí, llamaba la atención sobre la muerte y resurrección del Salvador. Lo hizo aquí para recordar a sus lectores la esencia del mensaje evangélico como incentivo para vivir para Cristo.

4:22 Esto es lo que los cristianos de Éfeso habían oído (v. 21): Los cristianos deben dejar a un lado su antigua forma de vida no salva. El "viejo yo" es la persona que el cristiano era antes de su regeneración. Esa persona experimentaba una corrupción que empeoraba continuamente debido a los deseos que apelan

¹Eadie, p. 332.

²Simpson, p. 104.

a los sentidos físicos. Las "lujurias" son engañosas porque prometen gozo real pero fallan en entregarlo.

4:23 Este versículo no es principalmente una orden. El verbo no es un imperativo, sino un infinitivo en el texto griego. El versículo es una descripción de lo que ya ha sucedido en la vida de cada creyente (véase. Colosenses 3:9-10). Sin embargo, el versículo hace un llamado al lector, aunque su punto principal es la revelación. El infinitivo tiene la fuerza de un imperativo¹.

En lugar de ser fútil, entenebrecido e ignorante (vv. 17-18), el cristiano ha adoptado una nueva actitud y está siendo renovado en el espíritu de su mente (véase. Romanos 6:2-10; 2 Corintios 5:17). Esta renovación es un proceso continuo en la vida del cristiano. Forma parte de su santificación progresiva. El verbo es pasivo ("ser renovado"), que hace hincapié en que Dios está trabajando en nosotros y es en última instancia responsable del cambio (véase Romanos 12:2).

4:24 Pablo identificó la responsabilidad de los creyentes en este versículo. Debemos vestirnos del nuevo yo, como nos vestimos con una prenda de vestir. El "nuevo yo" es la persona que el cristiano es después de que él o ella experimenta la regeneración. Nos vestimos del nuevo yo cuando procuramos las cosas de Cristo en lugar de los deseos de la carne. Dios ha creado el nuevo yo en la regeneración "a semejanza de" nuestro padre espiritual: Dios mismo. La "justicia" y la "santidad" marcan nuestro nuevo yo, en lugar del comportamiento indecente, la impureza y la codicia (v. 19). Además, es una vida basada en "la verdad" y no en la ignorancia (v. 18)².

4:25 Así como la conducta del viejo yo obedece a su condición (vv. 17-19), la conducta del nuevo yo (vv. 25-32) debe obedecer a su condición (vv. 20-24). En los versículos 25-32 Pablo da cinco exhortaciones a los cristianos sobre nuestra conducta.

¹Bock, "The New ...," pp. 162-63; idem, "A Theology ...," p. 316, footnote 10.

²Ver Don Matzat, *Christ-Esteem*.

Cada una tiene tres partes: un mandato negativo, un mandato positivo y la razón del mandato positivo.

La primera exhortación es a dejar de engañar a los demás con falsedades. El engaño es una máscara que se ponen los falsos maestros (v. 14) y el viejo yo (v. 22). En cambio, el cristiano debe decir la verdad, es decir, lo que está en armonía con la realidad (véase. Colosenses 3:8-9; Zacarías 8:16). Una razón es que el cristiano pertenece a un grupo y debe funcionar honestamente en él: la iglesia. Hablar con la verdad es esencial para la unidad de la Iglesia. Obviamente, hablar con la verdad también es importante por otras razones.

"La mentira puede ser un arma aceptada en la guerra que libran los mundanos, pero no tiene cabida en la vida del cristiano"¹.

"La mentira es una puñalada en las entrañas del Cuerpo de Cristo"².

4:26 La segunda exhortación es evitar pecar cuando estamos enojados (o exasperados)³, y hacer frente rápidamente al pecado si éste acompaña a la ira (véase. Salmo 4:4). La emoción de la ira no es pecaminosa en sí misma (Juan 2:13-16). Existe la justa indignación (véase. 5:6; Marcos 3:5)⁴.

"La Escritura reconoce la ira justa como algo que no solo *puede ser*, sino que *debe de ser*, y se ve en el propio Cristo (Marcos, iii. 5)"⁵.

"Si queremos enfadarnos y no pecar (dice uno), no debemos enfadarnos más que por el pecado"⁶.

¹Morris, p. 142.

²John A. Mackay, *God's Order: The Ephesian Letter and this Present Time*, p. 213.

³Lenski, p. 577,

⁴Ver Daniel B. Wallace, "Orgizesthe in Ephesians 4:26: Command or Condition?" *Criswell Theological Review* 3 (1989):352-72.

⁵Salmond, 3:346.

⁶Henry, p. 1854.

Es fácil perder el control de nuestra ira, dejar que nos controle en lugar de controlarla. La ira se convierte en pecado cuando es inapropiada¹.

"No ha de ser más que una breve emoción, lentamente excitada y rápidamente descartada"².

La manera de tratar la ira pecaminosa es confesarla como pecado (1 Juan 1:9). Si es necesario pedir disculpas a otras personas, también debemos ofrecerlas rápidamente. Dejar que el sol se ponga sobre la ira de uno es una figura retórica que enfatiza la necesidad de lidiar con el pecado rápidamente (véase. Deuteronomio 24:13-15). Que no hay que tomarlo al pie de la letra debería quedar claro, ya que el sol no se pone literalmente sobre la propia ira, puesto que la ira no es un objeto físico.

4:27 Es importante manejar la ira adecuadamente porque, si no lo hacemos, Satanás tendrá la oportunidad de llevarnos a pecar aún más.

"La frase 'dar lugar al diablo' significa darle espacio o margen de acción"³.

"Horacio tenía razón cuando dijo: 'La ira es una locura momentánea'"⁴.

"'Cualquiera puede enfadarse', escribió Aristóteles. 'Pero enfadarse con la persona adecuada, en el grado adecuado, en el momento adecuado, con el propósito adecuado y de la manera adecuada, no es fácil'"⁵.

¹Ver Charles R. Swindoll, *Three Steps Forward, Two Steps Back*, ch. 11: "Anger: Burning Fuse of Hostility," pp. 149-67.

²Eadie, p. 349.

³Robinson, p. 112.

⁴Wiersbe, 2:41.

⁵Ibid.

4:28 La tercera exhortación consiste en abstenerse de robar y, en su lugar, trabajar, para tener algo que compartir con los necesitados. Pablo no menciona aquí otros beneficios del trabajo, como cubrir las propias necesidades y hacer algo útil. Hizo hincapié en el más noble de los motivos. "Robar" (en griego, *klepton*) abarca todas las formas de tomar lo que no debemos tomar. Este versículo es una reafirmación de la enseñanza del séptimo mandamiento (Éxodo 20:15; Deuteronomio 5:19).

4:29 La cuarta exhortación es a hablar cosas buenas, así como a hacer cosas buenas (v. 28). Todo lo que perjudica a los demás o causa disensión en el cuerpo es "insano" (en griego, *sapros*, podrido, contaminante). Los cristianos deben utilizar las palabras para edificar a las personas ("para edificación") en vez de para derribarlas. Las palabras pueden dar gracia (ayuda) en el sentido de que pueden comunicar ánimo y dirección y, así, capacitar al oyente para hacer lo correcto (véase. Colosenses 4:6).

"... el lenguaje 'corrupto' que aquí se condena es la palabrería obscena, y no la mera palabrería ociosa [véase. Colosenses 4:6]"¹.

"Se cuenta que una vez un hombre acudió a Mahoma y le preguntó cómo podía enmendar la falsa acusación contra un amigo. Mahoma le dijo que pusiera una pluma en cada puerta del pueblo. Al día siguiente le dijo que las recogiera. 'Pero eso es imposible', dijo el hombre, '¡el viento las ha dispersado hasta hacerlas imposibles de recordar!' El profeta replicó: 'Lo mismo ocurre con tus imprudentes palabras'"².

4:30 La conjunción griega *kai* (y) conecta este versículo con el anterior. Algunas versiones en inglés no traducen esta palabra, pero está presente en el texto griego. Podemos "entristecer"

¹Robinson, p. 112.

²Morris, p. 146.

(causar pena o dolor) al Espíritu Santo con nuestra forma de hablar. Es inapropiado que lo hagamos porque Él es Aquel por quien fuimos sellados (1:13-14; véase. 2 Corintios 1:21-22; 5:5). También es la garantía (el pago inicial) de la redención final de Dios sobre nosotros, que tendrá lugar en nuestra resurrección (Filipenses 3:20-21). Despreciar al Espíritu Santo equivale a rechazar un don inestimable de Dios¹.

"Lo que entristece al Espíritu Santo es pecado"².

"El Espíritu Santo es el Espíritu de: (1) *Verdad* (Juan 14:17); así que todo lo falso, engañoso o hipócrita Lo entristece. (2) *Fe* (2 Corintios 4:13); por tanto, la duda, la desconfianza, la ansiedad, la preocupación, Lo entristecen. (3) *Gracia* (Hebreos 10:29); por eso, todo lo que en nosotros es duro, amargo, malicioso, descortés, implacable o falta de amor, Lo aflige. (4) *Santidad* (Romanos 1:4); por tanto, todo lo impuro, sucio o degradante Lo aflige"³.

"Hay dos maneras de entristecer al Espíritu Santo: positivamente, persistiendo en los diversos pecados que Pablo acaba de enumerar y en otros que se mencionan en el 31; negativamente, dejando de seguir Su guía hacia la verdad y el servicio activo a Dios, a Su Iglesia y a Su Reino ..."⁴

"El Espíritu es considerado aquí como capaz de sentir, y por tanto como personal"⁵.

Algunos comentaristas han distinguido entre entristecer y apagar al Espíritu (véase. 1 Tesalonicenses 5:19)⁶. Tiendo a

¹Ver Lewis S. Chafer, *He That Is Spiritual*, pp. 82-104.

²Martin, p. 1312.

³Billy Graham, *The Holy Spirit*, pp. 158-59.

⁴Williams, p. 386.

⁵Salmond, 3:348.

⁶Por ejemplo, Van Ryn, p. 127.

pensar que ambas figuras (afligir a una persona y apagar un fuego) describen lo mismo: hacer cualquier cosa que desagrade al Espíritu e impida Su obra en el creyente y a través de él.

4:31 La quinta exhortación consiste en librarse de seis vicios y adoptar tres virtudes. Pablo enumera ahora algunos pecados que entristecen al Espíritu. La "amargura" es lo contrario de la dulzura y la bondad (véase. Colosenses 3:19). Alberga resentimiento y guarda memoria de los agravios cometidos (véase. 1 Corintios 13:5).

"Todo cristiano puede orar para que Dios le enseñe a olvidar"¹.

La "ira" o rabia brota de la amargura y se refiere a arrebatos de frustración pasional incontrolada. "Cólera" es ira inapropiada (véase. v. 26). "Gritos" describe gritos, chillidos, alaridos. "Calumnia" se refiere a palabras que hieren a otra persona, en particular la difamación. "Malicia" es la mala voluntad hacia otra persona o personas, y es la fuente de los otros cinco vicios². McGee definió la malicia como "odio congelado"³.

Este versículo puede parecer contradictorio con el 26. Allí Pablo permitía la ira, pero aquí parece condenarla (véase. Santiago 1:19-20). Hay dos explicaciones posibles: En primer lugar, podemos considerar que el mandamiento del versículo 26 rige el comportamiento airado, aunque la ira nunca es la voluntad de Dios (v. 31). Del mismo modo, Dios dio instrucciones sobre con quién podían volver a casarse los israelitas divorciados, aunque el divorcio nunca fue la voluntad de Dios (Deuteronomio 24:1-4; Malaquías 2:16). Una segunda posibilidad es que el versículo 26 signifique que la ira es adecuada en determinadas circunstancias, pero que

¹Barclay, p. 188.

²Ver René A. López, "A Study of Pauline Passages with Vice Lists," *Bibliotheca Sacra* 168:671 (July-September 2011):301-16.

³McGee, 5:260.

normalmente deberíamos evitarla. Ésta me parece una explicación mejor. El propio Jesús se enojó ocasionalmente (véase. Marcos 3:5). La ira no produce la vida justa que Dios desea, así que, por regla general, deberíamos evitarla (Santiago 1:20).

4:32 Somos "amables" cuando decimos o hacemos lo que conviene o se ajusta a una necesidad con una disposición dulce y generosa. Somos "compasivos" cuando sentimos empatía por otra persona. Somos "misericordiosos" cuando dejamos pasar libremente y con gracia las ofensas y los agravios¹.

"Digámoslo claramente, ya que incluso los pastores lo malinterpretan. En el momento en que un hombre me hace daño debo perdonarle"².

La razón por la que debemos perdonar, que subyace a todos los mandamientos de este versículo, es que Dios nos ha perdonado gratuitamente en Jesucristo.

"A Dios le costó la muerte de Su Hijo, como hombre, perdonarnos. A nosotros no nos cuesta nada perdonar a nuestros semejantes"³.

Tras asistir a una conferencia sobre la Vida Familiar, mi esposa y yo salimos con las siguientes notas: Demostrar una actitud de perdón constante enriquece enormemente el matrimonio. Permite al cónyuge desarrollar la transparencia y la unidad con su pareja. Para resolver los conflictos debe haber voluntad de perdonar. Debemos buscar el perdón cuando ofendemos a nuestra pareja, y debemos comunicarle nuestra comprensión. Intenta reafirmar o verbalizar a tu pareja cómo se siente y luego pídele perdón. Di: "Me equivoqué; lo siento; ¿me perdonas?". Es importante ser específico en este proceso.

¹Ver David W. Augsburger, *Seventy Times Seven: The Freedom of Forgiveness*, pp. 18-24.

²Lenski, p. 588.

³Jamieson, entre otros, p. 1293.

"La Epístola a los Hebreos se caracteriza por los contrastes que se establecen entre los rasgos del orden mosaico y los del cristianismo, mientras que la Epístola a los Efesios se caracteriza por sus contrastes entre el estado de los perdidos y el estado de los salvos"¹.

3. Caminar en el amor 5:1-6

Además de llamar a sus lectores a caminar en la unidad (4:1) y la santidad (4:17), Pablo les instó a caminar en el amor (5:2). Primero defendió el amor positivo (vv. 1-2) y luego, en tono negativo, les advirtió que se abstuvieran del mal (vv. 3-6).

5:1 "Pues" en este versículo no introduce una conclusión a lo que ha precedido, sino que da una razón para lo que sigue. Es solo normal y natural que los hijos imiten a sus padres. Así también los hijos de Dios deben ser imitadores de su Padre celestial (véase Mateo 5:48; Lucas 6:36). Debemos imitar la actitud misericordiosa y las acciones generosas de Dios hacia los demás.

5:2 Este versículo explica cómo debemos imitar a Dios, es decir, amando. La medida y el modelo de nuestro amor debe ser el amor de Cristo por nosotros. Nos amó hasta el punto de morir por nosotros. Su autosacrificio fue agradable y aceptable a Dios, como un aroma fragante. La muerte de Jesús fue tanto una ofrenda de adoración a Dios, como los sacrificios del judaísmo, como un sacrificio de expiación (para eliminar el pecado), como las ofrendas por el pecado y la culpa. Henry Alford creía que Pablo aludía aquí al sacrificio de Noé tras el Diluvio (Genesis 8:20-21)². Expresamos mejor nuestro amor cuando damos la vida por los que amamos, en particular por Dios (1 Juan 3:16).

"*Huper* es la gran preposición de la expiación sustitutiva en el N.T., y significa 'en lugar de, en beneficio de'. No significa simplemente que Cristo

¹Chafer, *The Ephesian ...*, p. 143.

²Alford, 3:2:128.

murió por nosotros, en nuestro beneficio, sino que murió en lugar de nosotros, en nuestro lugar. Nos sustituyó, recibiendo todo el impacto de la ira divina contra el pecado"¹.

"... no hay un solo lugar en los escritos de Pablo, ni en el Nuevo Testamento en general, donde pueda hablarse de la muerte de Cristo como solo un ejemplo a seguir, sin la expresión ulterior de su significado expiatorio"².

5:3 Las prácticas egocéntricas mencionadas en este versículo y en el siguiente son lo contrario del amor. La autoindulgencia es lo contrario de la abnegación. No debe haber rastro de estas perversiones del amor en la vida del creyente, ni siquiera en nuestra forma de hablar (véase Éxodo 23:13; Deuteronomio 12:30; Salmo 16:4).

La "inmoralidad sexual" era común entre los gentiles no salvos, pero es totalmente inapropiada para los santos. "Impureza" es un término más amplio que incluye todo tipo de impureza (véase 4:19). "Codicia" es el deseo pecaminoso de tener más, y es esencialmente idolatría (v. 5). En este contexto, la codicia puede consistir en codiciar el cuerpo de otra persona para obtener una gratificación egoísta.

"La 'inmoralidad' (RVC) y la perversión sexual de casi todo tipo podrían incluirse bajo la palabra [griega] *porneia*, traducida *fornicación* en AV; implica todo lo que obra contra la unión de por vida de un hombre y una mujer dentro de la santidad del vínculo matrimonial"³.

"La opinión de que los cristianos no deben hablar de ellos con placer y avidez [extrema impaciencia o entusiasmo] en la conversación no reside en el

¹Wuest, 1:4:119.

²Foulkes, p. 139.

³Ibid., p. 141. RSV es en referencia a *The Holy Bible: Revised Standard Version*.

texto. Pablo quiere decir que tales vicios deben estar tan alejados de nosotros que ni siquiera una insinuación o sospecha de su presencia entre nosotros debe ocurrir"¹.

5:4 Pablo pasó de la inmoralidad a la vulgaridad. El discurso del cristiano también debe demostrar amor (véase. 4:29). "Suciedad" u obscenidad se refiere al habla sucia. "Charla necia" (lit. palabras estúpidas) probablemente describe charla que solo hace perder el tiempo, no necesariamente "charla trivial". "Bromas vulgares" se refiere a bromas sucias, que a veces implican juegos de palabras ingeniosos, como el doble sentido (una palabra o frase abierta a dos interpretaciones, una de las cuales suele ser atrevida o indecente). Este tipo de discurso es inapropiado para los santos, que deberían estar llenos de gratitud por lo mucho que han recibido. La gratitud también es edificante.

Una vez asistí a una boda en la que todos los invitados iban vestidos con sus mejores trajes y vestidos. Me presenté a una pareja muy bonita que no conocía. Hablamos de lo bonita que había sido la boda. La esposa me explicó que era la primera persona que había emborrachado al novio en una ocasión anterior. Aquel desagradable dato ensombreció para mí toda la ocasión. Lo menciono como ejemplo de cómo un discurso inapropiado puede arruinar algo hermoso. Tal discurso nunca debe caracterizar a un cristiano.

"Todos los dones de Dios, incluido el sexo, son objeto de agradecimiento y no de bromas. Bromear sobre ellos está destinado a degradarlos; dar gracias a Dios por ellos es la manera de preservar su valor como bendiciones de un Creador amoroso"².

¹Lenski, p. 596.

²Stott, p. 193.

"La vida cristiana es una continua fiesta, que debe conducir a una continua alabanza"¹.

5:5 Pablo advirtió a sus lectores contra la conducta impropia recordándoles que las personas que practican tales cosas sacrifican una herencia en el reino de Cristo y de Dios. Probablemente se refiera al reino milenar, ya que los cristianos recibiremos nuestra herencia antes de entrar en ese reino (1 Corintios 6:9-10; Gálatas 5:21). Varias traducciones al español tienen "cualquier herencia" y otras tienen "una herencia", pero el texto griego omite el artículo y puede traducirse literalmente: "no tiene herencia". Puesto que Pablo ya había dicho que todos los creyentes tienen una herencia en Cristo (1:3-14), evidentemente estaba contrastando a los incrédulos con los creyentes (v. 6; 1 Corintios 6:9-11; Gálatas 5:21; Mateo 19:16; Marcos 10:17; Lucas 18:18). Su punto parece haber sido que este tipo de comportamiento, que tipifica a los incrédulos, no debe caracterizar a los creyentes.

Los intérpretes que toman este versículo como evidencia de que una persona verdaderamente salva no puede ni practicará estos vicios pasan por alto el hecho de que algunos creyentes genuinos viven vidas carnales (véase. 1 Corintios 3:1-4)². Algunos intérpretes creen que no heredar el reino significa no gobernar en el reino³.

5:6 Este versículo subraya aún más la urgencia de vivir una vida de amor y no de egoísmo. Las palabras vacías a la vista serían palabras que enseñan que vivir una vida cristiana moral no es importante. Son vacías porque carecen de verdad. Si la ira de Dios viene actualmente sobre los hijos de desobediencia (véase. 2:2), ciertamente Sus propios hijos pueden esperar Su

¹Eadie, p. 374.

²Para profundizar ver Zane C. Hodges, *The Gospel Under Siege*, pp. 109-20; idem, *Grace in Eclipse*, pp. 76-77; Charles C. Ryrie, *So Great Salvation*, pp. 59-65; y René A. López, "Paul's Vice List in Ephesians 5:3-5," *Bibliotheca Sacra* 169:674 (April-June 2012):203-18.

³Por ejemplo, J. B. Bond, "The Epistle of Paul the Apostle to the Ephesians," en *The Grace New Testament Commentary*, 2:882.

disciplina cuando practican las mismas cosas. Puesto que Dios es santo, Él trata con el pecado dondequiera que lo encuentra: tanto en los incrédulos como en los creyentes.

4. Caminar en la luz 5:7-14

La partícula inferencial resuntiva griega traducida "Por tanto" marca el comienzo de un nuevo párrafo en el pensamiento de Pablo (véase. 4:1, 17; 5:1, 15). En estos versículos relata tres mandamientos relativos a caminar (vivir) en la luz, y añade razones y explicaciones para motivar y ayudar a sus lectores.

5:7 Es incoherente que los objetos del amor de Dios (v. 2) se hagan partícipes (3:6) de los objetos de la ira de Dios (v. 6) uniéndose a ellos en una conducta egoísta, inmoral e impura. Este versículo contiene el primer mandamiento: "No se hagan partícipes de ellos".

5:8 La razón por la que los cristianos no deben participar con los incrédulos en sus malas acciones es que antes éramos tinieblas (véase. 4:17-19), pero ahora somos luz en el Señor, habiendo confiado en Jesucristo (2:1-3; 3:17-24; véase. Mateo 5:14; Colosenses 1:12-13). El segundo mandamiento es "andar como hijos de luz". Obviamente es posible que los hijos de luz no anden como hijos de luz (véase. 1 Juan 1:6-7). De lo contrario, el mandamiento sería innecesario.

"El daño más grave que un hombre puede hacer a su prójimo es llevarlo a tomar el pecado a la ligera"¹.

5:9 "El fruto de la luz" son aquellas cualidades que caracterizan la vida de Dios (es decir, el fruto que el Espíritu produce en los "hijos de la luz"; véase. Gálatas 5:22-23). Las tres cualidades mencionadas aquí son lo contrario del fruto de las tinieblas (4:18-19). Si el hijo de la luz no camina en la luz, no dará mucho del fruto de la luz (véase. Juan 15:1-6). Incluso podría

¹Barclay, p. 194.

ser exteriormente indistinguible de un hijo de las tinieblas (véase. Mateo 13:24-30).

5:10 Mientras el hijo de luz camina como un hijo de luz (v. 8b) él o ella estará continuamente tratando de descubrir cuál es la voluntad de Dios ("lo que es agradable al Señor") para que él o ella pueda hacerlo y agradar a Dios.

5:11 Los hijos de la luz también deben abstenerse de unirse a los hijos de la desobediencia en sus obras, por el contrario deben "exponerlos," porque estas obras son "inútiles." Este es el tercer mandamiento de Pablo en esta sección. Son las obras de los incrédulos las que los cristianos deben rechazar, no los incrédulos que las hacen. Los cristianos reprendemos las obras de los incrédulos que practican tales obras malas cuando traemos "la luz" (v. 9) junto a ellos. Esto los expone por lo que son.

5:12 Los creyentes no deben ni siquiera discutir las oscuras acciones secretas de la gente en una conversación normal. Discutir estas cosas solo llamará la atención sobre ellas y puede hacerlas atractivas para los de mente carnal. Es mejor no mencionar las cosas perversas que hacen en secreto.

"Un hombre bueno se avergüenza de decir lo que muchos malvados no se avergüenzan de hacer"¹.

5:13 En cambio, cuando la luz ilumina las malas acciones, los demás las ven como lo que son, es decir, malas. Este versículo no contradice al anterior. Pablo estaba asegurando a sus lectores que Dios traerá el mal a la luz un día y mostrará lo que es. Él mismo traerá todas las cosas malas a la luz. "Todo lo que se hace visible es luz" puede significar que la luz transforma lo que es oscuro.

¹Henry, p. 1856.

"Esto puede significar que los cristianos que llevan una vida recta frenan y reforman así a los malhechores, sí, e incluso los convierten"¹.

"... por la acción de la luz la oscuridad misma puede convertirse en luz"².

"Enciende la luz. A menudo el predicador es el único hombre lo suficientemente valiente como para encender la luz sobre los pecados privados de hombres y mujeres o incluso los de una comunidad"³.

5:14 Ya que Dios traerá todas las cosas a la luz (v. 13) es importante que los creyentes despierten y se levanten de la muerte que caracterizaba sus anteriores estilos de vida sin salvación. Si lo hacen, Cristo brillará sobre ellos en bendición, como el sol calienta lo que tocan sus rayos. La fuente de la que Pablo extrajo la cita parece haber sido un poema o himno cristiano primitivo basado en Isaías 60:1⁴.

5. Caminar en la sabiduría 5:15—6:9

Pablo introdujo un nuevo pensamiento con "Por tanto", pero la continuidad de su énfasis general queda clara por el uso continuo de la palabra "caminar" (4:1, 25; 5:1-2, 7-8). Los cristianos podemos caminar (vivir) sabiamente dejando que el Espíritu Santo controle nuestras vidas, siguiendo Su guía.

"Para Pablo, la fe cristiana no era un ejercicio abstracto de discurso teológico. Por el contrario, exigía una forma diferente de relacionarse con los demás"⁵.

¹Stott, p. 200. Además, ver Foulkes, p. 148.

²Robinson, p. 118.

³Robertson, 4:543.

⁴Wood, p. 71. Véase 1 Tim. 3:16; entre otros.

⁵Bock, "A Theology ...," p. 317.

La advertencia básica 5:15-21

Pablo comenzó esta sección con una amonestación básica (vv. 15-21). Luego aplicó esta instrucción a varios grupos de cristianos (5:22-6:9).

5:15 Vivir con cuidado es esencial para ser sabio y agradable al Señor (v. 10). La persona sabia es la que ve las cosas como Dios las ve.

Mary y yo vivimos en Inglaterra todo 1992. Allí observé que algunos británicos habían construido altos muros de ladrillo alrededor de los edificios para protegerlos de los intrusos. La parte superior de los muros suele estar cubierta de fragmentos de cristal rotos, con las puntas dentadas hacia arriba, amenazando con atravesar a cualquier intruso. Era interesante ver a un gato caminar sobre un muro de este tipo. Con sumo cuidado y movimientos lentos y deliberados, colocaba hábil y cautelosamente sus patas, de una en una, entre los afilados bordes cortantes. Eso es caminar con cuidado. Los cristianos tenemos que caminar así. No podemos pasar un solo día sin cuidado. Tenemos que dar cada paso con cuidado.

5:16 Vivimos sabiamente cuando aprovechamos todas las oportunidades para agrandar y glorificar al Señor. Cada día y cada momento nos brindan oportunidades, y debemos aprovecharlas para estos fines. Esto es importante porque vivimos en días en los que dominan las influencias malignas y los individuos malvados.

"Alguien ha dicho verdaderamente: 'Se puede utilizar casi cualquier tipo de desperdicio, excepto la pérdida de tiempo'¹.

Alguien calculó matemáticamente un horario que compara la vida promedio con un solo día, empezando a las 7 a.m. Si tienes 15 años, la hora son las 10:25 a.m. Si tienes 25 años, la hora son las 12:42 p.m. Si tienes 35 años, la hora es las 3:00 p.m. Si tienes 45 años, la hora es las 5:16 p.m. Si tienes 55

¹Paxton, p. 138.

años, la hora es las 7:34 p.m. Si tienes 65 años, la hora es las 9:55 p.m. Y si tienes 70 años, la hora es las 11:00 p.m.

- 5:17 Los "insensatos" (v. 15) simplemente carecen de sabiduría, pero los "necios" (v. 17) se comportan de forma contraria a lo que saben que es correcto. Para ser sabios debemos comprender intelectualmente (griego *syniete*, entender) cuál es la voluntad de Dios. Solo después de hacerlo podremos agradar a Dios (v. 10). La voluntad del Señor debe ser el proyecto primordial del cristiano, puesto que Él es la Cabeza del cuerpo y Quien da la dirección. La voluntad de Dios incluye dejar que Él nos controle (nos llene), ser siempre agradecidos y estar sujetos los unos a los otros, como aclaran los versículos siguientes. Las personas sabias no solo aprovechan al máximo su tiempo (v. 16), sino que también tratan de descubrir y hacer la voluntad de Dios.
- 5:18 En concreto, no debemos dejar que el "vino" nos controle, sino el Espíritu Santo de Dios. Ambas fuerzas son internas. "Sean llenos" es un mandato pasivo. Equivale a dejar que el Espíritu Santo, que vive en nosotros, nos controle por completo. Lo hacemos confiando en el Señor y obedeciéndole como nos indica Su Palabra. El vino que llena a una persona controla hasta cierto punto todos los ámbitos de su vida. La embriaguez da lugar a un comportamiento incorregible. Del mismo modo, el creyente que permite que el Espíritu influya y dirija su pensamiento y comportamiento experimentará Su control mientras mantenga esa relación con el Espíritu (véase Lucas 1:15; Hechos 2:12-21). La traducción de Chafer del mandato fue: "Manténganse llenos del Espíritu"¹. Wuest lo interpretó "Sé constantemente, momento a momento, controlado por el Espíritu"². Ésta es nuestra responsabilidad permanente

¹Ver Chafer, *He That ...*, pp. 39-81.

²Wuest, 1:4:128. Además, ver Randall Gleason, "B. B. Warfield and Lewis S. Chafer on Sanctification," *Journal of the Evangelical Theological Society* 40:2 (June 1997):241-56; Andreas J. Köstenberger, "What Does It Mean to Be Filled with the Spirit? A Biblical Investigation," *Journal of the Evangelical Theological Society* 40:2 (June 1997):229-40; and Eldon Woodcock, "The Filling of the Holy Spirit," *Bibliotheca Sacra* 157:625 (January-March 2000):68-87.

(griego, tiempo presente), y es obligatoria para todo cristiano, no opcional.

"El bautismo del Espíritu significa que pertenezco al cuerpo de Cristo. La llenura del Espíritu significa que mi cuerpo pertenece a Cristo"¹.

"Obtén tu alegría de Dios, no de una botella"².

En tiempos de Pablo, el vino era el tóxico más común. En nuestros días debe evitarse cualquier sustancia que controle nuestro cuerpo³.

5:19 En este versículo, Pablo se refiere a cuatro de los muchos resultados de la llenura del Espíritu. Los expone como participios en el texto griego, pero prácticamente equivalen a imperativos en su fuerza. Los cuatro tienen que ver con la alabanza, y todos son actividades públicas y no privadas. "Salmos" se refiere a los salmos del Antiguo Testamento que tanto los cristianos como los judíos utilizaban en su culto. "Himnos" eran canciones que elogiaban a alguna persona o dios en la cultura griega y al Dios verdadero en el culto cristiano (v. 14). Los "cantos espirituales" se refieren probablemente a todos los demás tipos de alabanza vocal. Cuando Dios nos controla tenemos gozo⁴. Por supuesto que los cristianos, al ser humanos, tenemos nuestros altibajos emocionales, pero nuestra actitud general será gozosa y no negativa si el Espíritu nos controla.

Además de comunicarse entre sí utilizando los medios ya descritos, los cristianos deben utilizarlos también para comunicarse con el Señor. "Cantar" se refiere a la alabanza vocal, y "hacer melodía en sus corazones" implica una alabanza

¹Wiersbe, 2:48. Además, consultar *ibid.*, p. 49, para ver contrastes entre estar en estado de ebriedad con vino y llenos del Espíritu Santo.

²McGee, 4:245.

³Ver J. Kirby Anderson, *Moral Dilemmas*, ch. 8: "Drug Abuse."

⁴Ver Steven R. Guthrie, "Singing, in the Body and in the Spirit," *Journal of the Evangelical Theological Society* 46:4 (December 2003):633-46.

inaudible. También implica el canto que surge del corazón. La alabanza debe brotar del corazón, no solo de los labios.

5:20 Un tercer resultado del control del Espíritu es que daremos gracias a Dios Padre por todas las cosas (véase Colosenses 3:17; 1 Tesalonicenses 5:18). Los cristianos pueden participar en la práctica del agradecimiento aunque no ofrezcan alabanzas corporativamente (véase Filipenses 3:1). Orar en el nombre de Jesucristo significa orar basándose en Sus méritos y Su obra y en armonía con Su voluntad (véase Juan 14:13-14; 15:16; 16:23-24; 1 Juan 5:14-15). Es posible estar agradecidos en todas las cosas cuando reconocemos que Dios actúa en nuestras vidas para Su gloria y nuestro bien (Romanos 8:28). Alguien escribió una vez: "Refunfuñaba porque no tenía zapatos, hasta que conocí a un hombre que no tenía pies". Cuando Dios nos controla estamos agradecidos.

5:21 El cuarto resultado de estar llenos del (controlados por) el Espíritu es la disposición a someterse a otros creyentes. Lo contrario sería querer tener el control, querer dominar a los demás y querer exaltarse sobre ellos. Esta actitud de sumisión solo es razonable y se desprende de la reverencia ("temor") a Cristo. Cuando Dios nos controla, tenemos espíritus sumisos.

Una vez explicada la exhortación básica de estar llenos del Espíritu (vv. 15-21), Pablo aplicó a continuación la consecuencia de esta exhortación a diversos grupos de cristianos¹.

"Lo que es incuestionable es que los tres párrafos que siguen se dan como ejemplos de sumisión cristiana, y que el énfasis se pone en todo momento en la sumisión"².

Pablo se dirigió a seis grupos: esposas y maridos (5:22-33), hijos y padres (6:1-4), y esclavos y amos (6:5-9). En cada uno de los tres emparejamientos, el primer miembro de la pareja es responsable de ser

¹Ver Benjamin L. Merkle, "The Start of Instruction to Wives and Husbands—Ephesians 5:21 or 5:22?" *Bibliotheca Sacra* 174:694 (April-June 2017):179-92, para comprender mejor el comienzo de la instrucción con el versículo 22.

²Stott, p. 215.

sumiso u obediente (5:22; 6:1, 5). Sin embargo, la segunda pareja también debe mostrar un espíritu sumiso. Todos deben relacionarse entre sí como con el Señor.

"Los que obedecen deben obedecer como si obedecieran a Cristo: los que son obedecidos deben encontrar el modelo de su conducta en el amor y el cuidado de Cristo, y deben recordar que ellos mismos deben obediencia a su vez a Cristo"¹.

Ésta es una de las varias listas de "reglas de la casa" que aparecen en el Nuevo Testamento (véase Efesios 5:22-6:9; 1 Timoteo 2:8-15; 6:1-2; Tito 2:1-10; 1 Pedro 2:18-3:7). Los escritos de algunos Padres Apostólicos también contienen listas de este tipo. Lutero se refería a estas secciones como *haustafel*, y algunos eruditos siguen utilizando esta palabra alemana al referirse a estas listas².

"Demasiadas de las llamadas "enseñanzas de santidad" hacen hincapié en una relación personal con Jesucristo sin ningún intento de indicar sus consecuencias en cuanto a las relaciones con las personas con las que vivimos y trabajamos. En contraste con esa especie de santidad en un vacío, que magnifica las experiencias y minimiza la ética, los apóstoles explicaron el deber cristiano en las situaciones concretas de la vida y el trabajo cotidianos"³.

Cuando Dios nos controla individualmente, podemos experimentar la armonía en el hogar y en el lugar de trabajo, a pesar de las posibles fricciones, tensiones y oposiciones que puedan surgir.

El deber de las esposas 5:22-24

"Tras siglos de enseñanza cristiana, apenas apreciamos el carácter revolucionario de las opiniones de Pablo sobre la vida familiar expuestas en este pasaje. Entre los judíos de su época,

¹Robinson, p. 124.

²Ver el excursus en Hoehner, *Ephesians*, pp. 720-29; and Timothy G. Gombis, "A Radically New Humanity: The Function of the *Haustafel* in Ephesians," *Journal of the Evangelical Theological Society* 48:2 (June 2005):317-30.

³Stott, p. 214.

como también entre los romanos y los griegos, las mujeres eran consideradas ciudadanas secundarias con pocos o ningún derecho. El judío varón piadoso oraba diariamente una oración en la que daba gracias a Dios por no haberle hecho mujer. Y podía divorciarse de su mujer simplemente escribiendo "un acta de divorcio" (que debía incluir la disposición de que ella era entonces libre de casarse con quien quisiera). La esposa no tenía ese derecho"¹.

5:22 Pablo se dirigió primero a las esposas. Las esposas cristianas, escribió, deben estar "sujetas" (v. 21) a sus propios maridos como expresión de su sumisión al Señor Jesús. Pablo no dijo que debían estar sujetas a sus propios maridos en proporción a su sumisión al Señor. Al someterse a su marido, la esposa está obedeciendo al Señor, que se lo ha ordenado. En esta sección Pablo hablaba de las relaciones en el matrimonio, como aclara el contexto (vv. 22-33). No estaba diciendo que todas las mujeres deban someterse a todos los hombres, ni que las mujeres sean inferiores a los hombres (véase. 1 Pedro 3:7).

La gente suele malinterpretar la sumisión. No indica inferioridad ni implica perder la propia identidad y convertirse en una no-persona. Algunas mujeres temen que la sumisión conduzca al abuso y/o a un sentimiento de ser utilizadas. La sumisión no significa obediencia ciega ni pasividad. Significa entregarse a otra persona (véase Filipenses 2:3-8).

"El término griego *sumisión* tiene origen militar, y hace hincapié en estar bajo la autoridad de otro. La palabra no connota una sumisión forzada, sino una sumisión voluntaria a una autoridad adecuada. Así, Pablo parece estar diciendo que las esposas deben ponerse voluntariamente bajo la autoridad de sus maridos"².

¹Morris, pp. 180-81.

²*The Nelson ...*, p. 1990.

"La igualdad de valor no es identidad de rol"¹.

Vivimos en un universo ordenado en el que hay autoridad y sumisión a la autoridad en todas partes (véase Romanos 13:1). Las relaciones de autoridad y sumisión son naturales y necesarias para mantener el orden. Dios tiene autoridad sobre el hombre (Santiago 4:5). El hombre tiene autoridad sobre la naturaleza (Genesis 1:28). Los maridos tienen autoridad sobre sus mujeres (Efesios 5:22). Los padres tienen autoridad sobre sus hijos (Efesios 6:1). Los gobernantes tienen autoridad sobre quienes gobiernan (1 Pedro 2:13-14). Los empresarios tienen autoridad sobre sus empleados (1 Pedro 2:18). Los líderes espirituales tienen autoridad sobre los que dirigen espiritualmente (1 Pedro 5:2).

La sumisión significa organizarse voluntariamente para completar un patrón que constituye un todo completo. La palabra "sostener" es un buen sinónimo del concepto bíblico de "someter". Una esposa se somete a su marido cuando se organiza voluntariamente para poder completar a su marido. Un buen ejemplo de ello es que ella coopere con él si corren una carrera de tres piernas. Tienen que trabajar juntos para tener éxito. La sumisión es esencial para lograr la unidad en el matrimonio².

La sumisión implica cuatro responsabilidades: En primer lugar, comienza con una actitud de encomendarse a Dios. El centro de la vida debe ser Jesucristo. La capacidad de someterse procede de Él (véase 1 Pedro 2:24). Él es similar a los cables que permiten que un puente colgante cumpla su propósito. En segundo lugar, la sumisión exige un comportamiento respetuoso (véase 1 Pedro 3:1-2). Esto excluye el regaño. Regañar es como si una rata te mordisqueara hasta matarte. Tercero, la sumisión implica desarrollar un carácter piadoso (véase 1 Pedro 3:3-5). Cuarto, la sumisión implica hacer lo correcto (véase 1 Pedro 3:6). La sumisión no debe extenderse

¹J. H. Yoder, *The Politics of Jesus*, p. 177, footnote 23.

²Ver *Family Life Conference*, pp. 104-6.

a la participación en conductas contrarias a las Escrituras. La responsabilidad primordial de todo cristiano es hacer la voluntad de Dios¹.

5:23 La razón de la sumisión voluntaria de la esposa es que Dios ha colocado a las esposas en una posición bajo la autoridad de sus maridos (véase 1 Corintios 11:12). Del mismo modo, ha elegido colocar a Jesucristo en autoridad sobre (como "cabeza de") la Iglesia. También Jesucristo es el Salvador de la iglesia, como el marido es el salvador (libertador, protector) de su esposa. La jefatura del marido implica además amar, servir, cuidar y guiar a su esposa². Todas estas son cosas que Jesucristo hace por la Iglesia.

"Hablar en términos de igualdad funcional para marido y mujer elimina erróneamente la cualidad complementaria de la relación e invalida la comparación con Cristo y la Iglesia, que no son funcionalmente iguales"³.

El liderazgo del marido debe implicar el reconocimiento de que Dios le ha colocado en una posición de responsabilidad. El marido ocupa su papel por disposición divina. Tomar este papel no significa que el marido deba ejecutar todas sus responsabilidades a la perfección, pues eso sería imposible. Sí significa que es responsable ante Dios de su mujer y sus hijos. Aunque Eva comió primero el fruto, Dios se dirigió primero a Adán para interrogarle sobre lo que él y Eva habían hecho (Genesis 3:9). Esto indica que Dios consideró a Adán responsable de la acción de Eva.

El liderazgo del marido hace razonable la sumisión de la esposa. Requiere tomar la iniciativa, integridad y servicio a la esposa (es decir, aligerar su carga; véase Mateo 11:28-30; Marcos 10:42-45). El liderazgo también implica gestionar el hogar, no dominarlo. Un buen gestor crea un entorno en el que cada

¹Ver Stott, pp. 218-19.

²Ver Alexander Strauch, *Biblical Eldership*, pp. 56-57.

³Bock, "A Theology ...," pp. 317-18.

trabajador puede alcanzar su máximo potencial. Un padre responsable también mantiene a sus hijos bajo control (1 Timoteo 3:4). Dirigir es una de las principales responsabilidades del marido en el matrimonio¹.

"Los que hoy se ocupan de desvirtuar la castidad del matrimonio son los peores enemigos del bien común. Su inviolabilidad no es una cuestión de conveniencia. Está en juego la piedra angular de la sociedad"².

5:24 Este versículo continúa la comparación entre la iglesia y la esposa. La sumisión es la respuesta adecuada a la autoridad designada soberanamente tanto en la relación iglesia-Cristo como en la relación esposa-esposo³. "En todo" significa en todo dentro de la relación esposa-esposo, el contexto en el que escribía el apóstol. Es probable que Pablo no quisiera decir en absolutamente todo, pues la esposa tiene la responsabilidad superior de obedecer al Señor. Cuando se encuentre con autoridades contradictorias (el Señor, a través de Su Palabra, diciéndole que haga una cosa, y su marido diciéndole que haga una cosa contradictoria), debe obedecer al Señor⁴.

"La Escritura es la guía para la fe y la vida en el hogar cristiano. La autoridad del marido en el hogar es indirecta: como siervo de Dios, su autoridad procede de Dios. Por tanto, está sujeto a la Escritura en todo lo que hace, y no tiene libertad para guiar a su familia de forma que la contradiga. Si lo hace abiertamente, los miembros individuales deben seguir a Dios antes que al

¹ *Family Life ...*, pp. 118-19.

² Simpson, p. 128.

³ Ver Wayne Grudem, "Does *kephale* ('Head') Mean 'Source' or 'Authority Over' in Greek Literature? A survey of 2,336 Examples," *Trinity Journal* 6NS (1985):38-59; idem. "The Meaning of *kephale*: A Response to Recent Studies," *Trinity Journal* 11NS (1990):3-72; and idem, "The Meaning of *kephale* ('head'): An Evaluation of New Evidence, Real and Alleged," *Journal of the Evangelical Theological Society* 44:1 (March 2001):25-65.

⁴ Ver Eadie, p. 413.

hombre. El ejemplo del pecado voluntario de Safira y su responsabilidad personal lo deja claro (Hechos 5:9)"¹.

¿Qué pasa con una esposa cristiana cuyo marido no salvo la golpea o abusa de ella de cualquier otra forma? ¿Debe someterse a él en todo? Pedro abordó tal situación en 1 Pedro 3:1-3 y ordenó a las esposas en esas situaciones que fueran sumisas. No añadió "en todo". Yo aconsejaría a una mujer así que mantuviera una actitud sumisa, pero que tomara medidas para protegerse del peligro.

Al ordenar la sumisión, ni Pablo ni Pedro estaban diciendo que las esposas debieran someterse a situaciones en las que estuvieran en peligro. Tampoco deben someterse cuando el marido les ordena hacer algo contrario a la voluntad de Dios (véase Hechos 5:29). Pablo y Pedro querían que se sometieran a sus maridos como jefes designados por Dios sobre ellas. Los apóstoles trataron los principios básicos que debían observar los creyentes, no todas las posibles situaciones que pudieran surgir.

"La adición final *en todas las cosas* podría parecer más de lo que puede ser aceptado como propósito de Dios por esta generación actual, con su énfasis en la emancipación de la mujer, y el lugar de la mujer fuera del hogar en todas las esferas de la vida que ocupa el hombre. ¿No tiene la mujer los mismos derechos que el hombre a la autodeterminación? ¿No puede una mujer casada hacer carrera tanto como su marido? La respuesta que daría el Nuevo Testamento es que puede hacerlo, siempre que ello no suponga el sacrificio del modelo divino de vida hogareña, de relaciones familiares y de toda la comunidad cristiana. Puede desempeñar cualquier función y cualquier responsabilidad en la sociedad, pero si ha

¹James B. Hurley, *Man and Woman in Biblical Perspective*, pp. 150-51.

aceptado ante Dios la responsabilidad del matrimonio y de una familia, éstos deben ser su primera preocupación, y esto se expresa aquí en términos de su relación con su marido como cabeza del hogar"¹.

El deber de los maridos 5:25-33

Ya he hecho muchos comentarios sobre el deber de los maridos más arriba.

5:25 En el mundo grecorromano en el que vivió Pablo, la gente reconocía que las esposas tenían ciertas responsabilidades para con sus maridos, pero negaban que los maridos tuvieran ciertas responsabilidades para con sus esposas². Pablo resumió el deber de la mujer como sumisión y el del marido como amor. La palabra que utilizó para "amor" (*agapate*) significa mucho más que pasión sexual (*eros*) o incluso afecto familiar (*philia*). Significa buscar el bien mayor de la otra persona (véase 2:4). Los maridos deben amar a sus esposas del mismo modo que Cristo amó a la Iglesia. Por su bien, llegó hasta tal punto que se entregó a Sí mismo a la muerte para darle salvación (véase v. 2; Filipenses 2:5-11). Renunció a Sus derechos, pero mantuvo Sus responsabilidades. El concepto bíblico de autoridad hace hincapié en la responsabilidad, no en la tiranía.

El amor requiere una actitud de aceptación incondicional de una persona imperfecta, no basada en su rendimiento, sino en su valor intrínseco como don de Dios. La verbalización de esta aceptación forma parte del amor. Una viñeta de una pareja de ancianos sentados en el porche de su casa de Nueva Inglaterra retrata el asunto. El marido dice: "A veces, Sara, cuando pienso en lo mucho que significas para mí, apenas puedo evitar decírtelo". Necesitaba recuperar la alegría de expresar su amor.

El amor también requiere una acción sacrificada por parte del marido. Implica hacer algo, en concreto, anteponer las necesidades de su mujer a las suyas propias, como hacer por

¹Foulkes, pp. 156-57.

²Wood, p. 76.

ella algo que ella odia hacer. También implica abnegación, como renunciar a algo que a él le gustaría hacer para hacer algo que a ella le gustaría hacer. Este tipo de amor surge de un compromiso de la voluntad, no solo de sentimientos pasajeros.

Diferentes personas se sienten amadas al recibir diferentes expresiones de amor. Dar palabras de afirmación comunica efectivamente el amor a algunas personas, dar tiempo de calidad lo hace a otras, dar regalos, dar actos de servicio y/o dar caricias físicas comunica amor a otros¹. El marido que desee que su mujer se sienta amada debe descubrir cuál de estas expresiones de amor comunica mejor su amor a su mujer. Pero no debe limitar sus expresiones de amor a un solo tipo.

Algunos intérpretes han considerado este versículo como una prueba de que Cristo murió solo por los elegidos.

"Dentro de la teología reformada tradicional, la doctrina de la expiación limitada se ha deducido de una doctrina de elección. La doctrina se presenta a menudo más como una cuestión de lógica que de testimonio bíblico directo. Sólo se apela seriamente a dos pasajes centrales, Juan 10:15 y Efesios 5:25. El testimonio bíblico, por otra parte, apunta en la dirección de la expiación universal objetiva"².

Está claro que Cristo se entregó por la Iglesia, pero la Iglesia es solo un segmento de aquellos por los que Cristo murió. Este versículo no dice que Cristo murió solo por la Iglesia (es decir, los elegidos), como afirman los intérpretes reformados³.

5:26 El propósito que Jesucristo tenía en mente cuando se sacrificó por Su novia, la Iglesia, era apartarla (santificarla, hacerla santa) para Sí mismo como Suya para siempre (véase Hebreos

¹Gary D. Chapman, *The Five Love Languages*.

²Eaton, p. 40.

³Por ejemplo, Shedd, 2:476; Berkhof, p. 394.

2:11; 10:10, 14; 13:12)¹. Lógicamente, la purificación precede a la separación, pero en realidad estas cosas ocurren simultáneamente. La limpieza aquí es espiritual ("con la Palabra") más que física. La Palabra de Dios limpia a los cristianos en el sentido de que, cuando creemos en el Evangelio, Dios lava nuestros pecados como el agua la suciedad (véase. Tito 3:5; 1 Corintios 6:11). Así pues, el lavado es una buena metáfora de la redención². La Palabra es también el agente que el Espíritu Santo utiliza para limpiar al cristiano día a día³.

5:27 ¿Cuál era el propósito final de Jesucristo al entregarse por la Iglesia (v. 25)? Era presentársela a Sí mismo en toda su gloria, es decir, santa e irreprochable, sin ningún pecado ("mancha"), ni siquiera ningún efecto del pecado ("arruga"), ni ninguna otra cosa que disminuyera su gloria⁴. Esto sucederá en el Arrebatamiento, cuando todos los cristianos experimenten la santificación plena (es decir, la glorificación) y se unan a nuestro Señor para siempre (véase. 2 Corintios 11:2).

"Las manchas están causadas por la corrupción en el exterior, mientras que las arrugas están causadas por la corrupción en el interior"⁵.

"La obra de amor de Cristo en favor de la Iglesia es triple: pasado, presente y futuro: (1) por amor se entregó a Sí mismo para redimir a la Iglesia (v. 25); (2) en amor está santificando a la Iglesia (v. 26); y (3) como recompensa de Su sacrificio y trabajo de amor se presentará la Iglesia a Sí mismo

¹ Ver Richard D. Patterson, "Metaphors of Marriage as Expressions of Divine-Human Relations," *Journal of the Evangelical Theological Society* 51:4 (December 2008):689-702.

²Hoehner, *Ephesians*, p. 753.

³Eadie, p. 420.

⁴Consultar Hendriksen, pp. 252-53, para ver las costumbres matrimoniales en tiempos bíblicos.

⁵Wiersbe, 2:51.

en perfección impecable, 'una perla de gran precio' (v. 27; Mateo 13:46)"¹.

5:28 Este versículo y los dos siguientes aplican la verdad que acabamos de exponer en los versículos 25-27. Puesto que en el matrimonio dos personas se convierten en una sola carne (Genesis 2:24), en sentido figurado la mujer de un hombre pasa a formar parte de su propio cuerpo². En consecuencia, los maridos deben amar y tratar a sus propias esposas como aman y tratan a sus propios cuerpos (véase Levítico 19:18).

"Así como no piensa en amarse a sí mismo porque es natural, así también el amor del marido a su mujer debe ser algo tan natural como amarse a sí mismo"³.

Algunos comentaristas han traducido la palabra griega *hos* "siendo", en lugar de "como", tanto aquí como en la segunda parte del versículo 33⁴.

"Por lo tanto, el marido, la cabeza, debe amar a la mujer como si fuera su cuerpo, del mismo modo que Cristo amó a la Iglesia como si formara parte de Su cuerpo"⁵.

5:29-30 La verdad de que ninguna persona normal ha odiado jamás su propio cuerpo (carne) es clara, porque todo el que está en su sano juicio mantiene su cuerpo físico. Pablo no estaba pensando en las personas que se hacen daño a sí mismas o se suicidan. Es un comportamiento normal que los hombres se amen a sí mismos (v. 28). La idea de que todos necesitamos aprender a amarnos a nosotros mismos, en la que insisten algunos psicólogos, es ajena al pensamiento del apóstol aquí.

¹ *The New Scofield ...*, p. 1277.

² Para ver una refutación respecto a que el matrimonio es un sacramento que imparte gracia divina ver Calvin, 4:19:35.

³ Hoehner, *Ephesians*, p. 765.

⁴ Por ejemplo, Eadie, pp. 424, 435; entre otros.

⁵ Salmond, 3:371.

Del mismo modo, Cristo alimenta y cuida de Su propio cuerpo, la Iglesia. La implicación obvia es que los maridos deben, como Cristo, cuidar de sus esposas, puesto que la esposa es un miembro de su propio cuerpo. Quizá Pablo tuviera en mente aquí el hecho de que Eva fue tomada del costado de Adán y, en este sentido, formaba parte de su propio cuerpo.

Sustentar implica proporcionar lo que uno necesita para mantener la vida, incluida la seguridad. Apreciar implica proteger amorosamente velando y cuidando a alguien o algo. Éstas son otras necesidades básicas que sienten la mayoría de las esposas: Necesitan sentirse deseadas, que sus maridos reconozcan su igualdad, sentirse seguras y sentirse realizadas. También necesitan disfrutar del sexo sin sentirse un objeto, tener hijos y amarlos con sus maridos y disfrutar de la compañía de sus maridos¹.

"Ninguna admonición a los maridos podría haber sido más contracultural para el hombre romano, griego o judío. En lugar de ser el gobernante del hogar, debe ser su siervo. La obligación del marido va mucho más allá de ser sexualmente fiel a su esposa. Y en ninguna enseñanza de los escritos romanos, griegos o judíos se plantea una solución semejante al problema de la desunión dentro del matrimonio. En lugar de centrarse en los derechos de los maridos y las esposas, en lugar de ofrecer incentivos económicos para la promoción del matrimonio, Pablo se dirigió directamente al corazón de la unidad matrimonial presentando el sacrificio de Cristo en la cruz como modelo de la relación del marido con la mujer"².

5:31 Adán reconoció que Eva era parte de sí mismo (Genesis 2:23). Cuando un hombre y una mujer se unen en matrimonio, pasan

¹Ver Willard F. Harley Jr., *His Needs, Her Needs: Building an Affair-proof Marriage*.

²Jack J. Gibson, "Ephesians 5:21-33 and the Lack of Marital Unity in the Roman Empire," *Bibliotheca Sacra* 168:670 (April-June 2011):176-77.

a formar parte el uno del otro ("una sola carne"). Se trata de una unidad tan estrecha como la que existía antes de que Dios separara físicamente a Eva cuando la formó a partir de Adán. Las Escrituras consideran que este vínculo es más fundamental, más vinculante y más permanente que cualquier otro vínculo que una a dos seres humanos, incluidos padre e hijo¹. En parte, debido a esta elevada visión del matrimonio, el cristianismo ha tomado tradicionalmente una postura firme, no solo a favor de la indisolubilidad del vínculo matrimonial, sino también contra la poligamia, el adulterio y el divorcio.

"Esta afirmación del relato de la creación es la más profunda y fundamental de toda la Escritura sobre el plan de Dios para el matrimonio"².

5:32 El misterio que se contempla en este versículo es otra verdad antes oculta, pero ahora sacada a la luz por revelación divina. La relación que existe entre un marido y su mujer es la misma que existe entre Cristo y Su iglesia. La iglesia tiene un vínculo tan estrecho con Cristo espiritualmente como el que tiene una esposa con su marido espiritualmente. Pablo reveló que Génesis 2:24 contiene una verdad más profunda de lo que la gente creía. El misterio es grande porque tiene implicaciones de gran alcance. Quizá Pablo también quiso decir que es grande porque la bendición de este misterio solo la conocen los creyentes: los que disfrutan de la unión con Cristo³.

Uno de los propósitos de Dios en el matrimonio era proporcionar modelos de la relación de Jesucristo con la Iglesia. Él dirige, ama y sirve a la iglesia. La iglesia se somete reverentemente a Él y está sujeta a Él. Cuando los maridos y las esposas cumplen estas responsabilidades el uno para con el otro, sus matrimonios son un modelo de la relación entre Cristo y Su esposa.

¹Hoehner, "Ephesians," p. 641.

²Foulkes, p. 161.

³Eadie, p. 434.

5:33 Aunque los lectores originales de Pablo no comprendieran plenamente el significado de la relación íntima de Cristo con la Iglesia, cada marido cristiano, uno por uno (griego *humeis hoi kath' hena*), era responsable de amar a su propia mujer como a sí mismo. Del mismo modo, cada esposa cristiana debía, una a una, (la misma frase griega) respetar (*phobetai*, honrar, reverenciar) a su marido (vv. 21-22). Si el marido ama a su mujer de la forma en que Cristo demostró Su amor por la Iglesia, la mujer naturalmente respetará y, en consecuencia, amará a su marido.

Respetar significa elevar voluntariamente a otra persona para que reciba consideración, trato especial y obediencia. Implica tener en cuenta las responsabilidades y necesidades de esa persona, y orar por ella. Las palabras de ánimo que tienen un enfoque positivo y edifican muestran respeto por el marido, al igual que hacer cosas que le agraden. Un consejero familiar creía que la mayoría de los hombres tienen una imagen pobre de sí mismos¹. Un hombre debe tener el respeto de su mujer para sentirse exitoso como hombre².

Puede que algunos lectores de las instrucciones de Pablo en esta sección de Efesios se pregunten por qué tienen un nivel moral tan elevado, teniendo en cuenta que Dios no juzgó, ni siquiera criticó, a algunos de los santos del Antiguo Testamento por su poligamia. ¿Tenía dos tipos de normas: una laxa para los santos del Antiguo Testamento y otra estricta para los cristianos? Creo que la declaración de Pablo a los atenienses en Hechos 11:30 nos ayuda en este punto: "Así pues, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, Dios anuncia ahora a la humanidad que todos los hombres, en todas partes, deben arrepentirse". Solo que, al igual que un padre impone a un adolescente una norma de conducta más estricta que a un niño pequeño, Dios impone a los cristianos una norma más estricta que a los santos del Antiguo Testamento. El paso del tiempo y el aumento de la instrucción producen una mayor madurez y, por tanto, una mayor responsabilidad.

¹Ver Walter Trobisch, *All a Man Can Be & What a Woman Should Know*.

²Ver Emerson Eggerichs, *Love and Respect*.

El deber de los niños 6:1-3

La siguiente relación humana básica que necesita ser afectada por la llenura del Espíritu (5:15-21) es la que existe entre hijos y padres.

6:1 Los hijos expresan su sumisión obedeciendo a sus padres (plural; véase Proverbios 30:17). Una de las características de los últimos tiempos es que los hijos no obedecerán a sus padres (véase Romanos 1:30; 2 Timoteo 3:2). "En el Señor" modifica "obedecer", no "a los padres". Los hijos no deben obedecer a sus padres si éstos les dicen que desobedezcan al Señor¹.

"Por eso, si nos incitan a transgredir la ley, tenemos perfecto derecho a considerarlos no como padres, sino como extraños que intentan apartarnos de la obediencia a nuestro verdadero Padre. Así debemos actuar con los príncipes, los señores y toda clase de superiores"².

La responsabilidad primordial de los hijos es para con el Señor, como también lo es de las esposas y los maridos. La obediencia es "correcta" (adecuada, justa) en el sentido de que está en armonía con la voluntad de Dios para los hijos (véase Colosenses 3:20).

"... ella [la obediencia a los padres] tiene su fundamento en la esencia misma de la relación que subsiste entre padres e hijos. La naturaleza la reclama, la Escritura la ordena y el Hijo de Dios la ejemplificó"³.

Los hijos deben obedecer a sus padres mientras sigan siendo niños que viven bajo la autoridad de sus padres. Cuando un

¹Morris, p. 190.

²Calvin, 2:8:38.

³Eadie, p. 438.

niño se convierte en adulto, ya no tiene que obedecer a sus padres, pero debe seguir honrándolos¹.

"Mientras en su cultura se les considere niños o menores de edad, deben seguir obedeciendo a sus padres"².

6:2 Aunque como cristianos ya no estamos bajo la Ley Mosaica (Romanos 7:6; 10:4; entre otros), Pablo citó el quinto mandamiento (Éxodo 20:12; Deuteronomio 5:16) para subrayar la importancia de que los hijos obedezcan a sus padres. Volvió a afirmar que este mandamiento ahora forma parte de la ley de Cristo (1 Corintios 9:21; Gálatas 6:2). Honrar (v. 2) es un concepto más amplio que obedecer (v. 1). Implica una actitud adecuada, así como un comportamiento apropiado³.

"El honor comprende todo el respeto, la reverencia, el amor y la obediencia que implica la relación filial"⁴.

"Honrar a alguien, por tanto, es evaluar a esa persona con precisión y honestidad, y tratarla con la deferencia, el respeto, la reverencia, la amabilidad, la cortesía y la obediencia que exige su posición en la vida o su carácter"⁵.

El primer mandamiento del Decálogo con una promesa era realmente el segundo mandamiento, no el quinto. Evidentemente, Pablo quería decir que, para los niños, el quinto era el mandamiento *principal*, y contenía una promesa.

6:3 Cuando Pablo reafirmó la promesa relacionada con la obediencia al quinto mandamiento, la reformuló. Dios prometió

¹Morris, p. 190.

²Stott, p. 243.

³Ver Mollie Ann Frye, "How to Honor Your Parents When They've Hurt You," *Psychology for Living* 28:6 (June 1986):12-14.

⁴Eadie, p. 438.

⁵Wuest, 1:4:136.

a los hijos judíos obedientes, que vivían bajo la Ley de Moisés, una larga vida en la Tierra Prometida (Éxodo 20:12; Deuteronomio 5:16). Puesto que no ha prometido a los cristianos un trozo concreto de tierra, Pablo expuso la promesa más general que subyacía a la promesa específica, es decir, una vida física más larga en la tierra. Normalmente, los hijos que obedecen a sus padres acaban evitando muchos peligros que, de otro modo, acortarían su vida.

El deber de los padres 6:4

Pablo se dirigió a los padres porque son la cabeza de la familia ordenada por Dios, sobre quienes recae la responsabilidad principal de la crianza de los hijos. Cuando falta el padre en una familia, la madre suele asumir esta responsabilidad. En la sociedad greco-romana, la autoridad del padre sobre sus hijos era absoluta.

"Esta idea habría sido revolucionaria en su época; en el Imperio Romano del siglo I, los padres podían hacer prácticamente lo que quisieran en sus familias. Incluso podían condenar a muerte a miembros de su familia ..."¹

El cristianismo hacía hincapié en la consideración de los sentimientos de los hijos como parte de la responsabilidad parental.

Esencialmente, este mandamiento prohíbe plantear exigencias irrazonables a los hijos en el curso cotidiano de la vida familiar. "Provocar" (griego *parorgizete*) significa exasperar (véase Romanos 10:19; Colosenses 3:21). La provocación exasperante puede inflamar innecesariamente la ira del niño (véase 4:31). Los estudios indican que el factor que provoca la ira en los adolescentes más que ningún otro es tener que enfrentarse a la vida sin una dirección adecuada por parte de sus padres.

"... no irrites, exasperes o desalientes con exigencias irrazonables, con interferencias innecesarias, con regañones irritables, con perpetuos reproches, con críticas duras, con

¹Morris, p. 191. Véase Génesis 22:1-14; 38:24; Deut. 21:18-21. Además ver Barclay, p. 208.

incesantes "no hagas", con una actitud dictatorial, con órdenes injustas"¹.

Hendriksen enumeró otras formas en las que los padres pueden exasperar a sus hijos: (1) sobreprotegiéndoles, (2) con favoritismos, (3) desanimándoles, (4) no teniendo en cuenta que el niño está creciendo, tiene derecho a tener ideas propias y no necesita ser una copia exacta de su padre para tener éxito, (5) con negligencia y (6) con palabras amargas y crueldad física².

En lugar de desentenderse de la crianza de los hijos, los padres deben estar ahí para educarlos y satisfacer sus necesidades materiales e inmateriales (véase 5:29). "Disciplina" se refiere a dirigir y corregir al hijo (véase 2 Timoteo 3:16; Hebreos 12:8). "Instrucción" denota la corrección de palabra, incluidos los consejos y los mensajes de ánimo (véase 1 Corintios 10:11; Tito 3:10). Los padres deben hacer todo esto con el Señor en el centro de la relación y la formación.

"La autoridad responsable no ejerce el poder, sino que sirve con él"³.

"... En la actualidad, demasiados padres fomentan la maldad latente mediante una política de *laissez faire* [no intervención], mimando a sus traviesos niños como si fueran monos cuyas escapadas les proporcionan un fondo de diversión como monstruos irresponsables sin importancia. Estos jóvenes desbocados, por falta de corrección, se convierten con demasiada frecuencia en personajes testarudos, malhumorados y egoístas, amenazas para la comunidad en la que viven, y la culpa es de sus superiores supinos [débiles] que eluden sus obligaciones"⁴.

¹Paxton, p. 153.

²Hendriksen, pp. 261-62.

³Bock, "A Theology ...," p. 318.

⁴Simpson, p. 136. También ver Wiersbe, 2:54-55.

"Hay una 'disciplina del Señor' que es responsabilidad del padre, así como la obediencia 'en el Señor' es deber del hijo"¹.

El deber de los esclavos 6:5-8

El tercer conjunto social de la Iglesia al que se dirigió Pablo era el de los esclavos y los amos (véase 1 Corintios 7:17-24). La mayoría de los esclavos servían en el hogar en tiempos de Pablo, por lo que esta sección encaja bien con lo que precede sobre otras relaciones domésticas. Algunos estudiosos de la historia romana han calculado que alrededor de un tercio de la población del Imperio romano en la época de Pablo eran esclavos: aproximadamente 60 millones de individuos². Muchos de ellos eran cristianos. La mayoría de los antiguos griegos y romanos consideraban a los esclavos poco más que herramientas vivientes³.

"Aristóteles establece que nunca puede haber amistad entre el amo y el esclavo, pues el amo y el esclavo no tienen nada en común; 'pues un esclavo es una herramienta viva, igual que una herramienta es un esclavo inanimado'. Un esclavo no era nada mejor, ni tenía más derechos, que una herramienta. Varrón, escribiendo sobre agricultura, dividió los instrumentos agrícolas en tres clases: los articulados, los inarticulados y los mudos. Los articulados son los esclavos, los inarticulados el ganado y los mudos los vehículos. El esclavo no es mejor que una bestia que resulta que puede hablar. Catón da un consejo a un hombre que toma posesión de una granja. Debe revisarla y desechar todo lo que ya no sirva; y también los esclavos viejos deben ser arrojados al montón de chatarra para que se mueran de hambre. Cuando un esclavo está enfermo, es una extravagancia darle raciones normales. El esclavo viejo y enfermo solo es una herramienta rota e ineficaz"⁴.

6:5 Pablo contrastó a los amos "según la carne" con el Amo del espíritu humano, es decir, Jesucristo. Los esclavos cristianos

¹Robinson, p. 128.

²Wood, p. 83.

³Ver los excursos respecto a la esclavitud en los tiempos de Pablo en Hoehner, *Ephesians*, pp. 800—04.

⁴Barclay, p. 213.

debían obediencia a sus amos terrenales. La obediencia demostraba su sumisión a Cristo (véase 5:22).

"Cuando un hombre se siente condenado, degradado y poco más que un bien mueble, obligado a trabajar y expuesto en cualquier momento a ser enviado al mercado y vendido como un buey o un caballo, ¿qué fuente de energía o motivo de obediencia puede existir realmente en él?"¹

"El cristianismo no nos ofrece escapar de las circunstancias; nos ofrece conquistar las circunstancias"².

Siete cosas describen lo que constituye la obediencia adecuada para un esclavo. En primer lugar, el servicio debía ser respetuoso ("con temor", reverencia; véase 5:33). Segundo, debía ser con "temblor", es decir, con cuidado de que el esclavo no cometiera un error. Tercero, debía ser con "sinceridad de corazón", es decir, sin hipocresía ni doblez. Cuarto, el servicio debía ser como a Cristo.

6:6 En quinto lugar, el servicio debía ser coherente ("no mediante el servicio a los ojos"), tanto si el amo vigilaba como si no. Es posible que Pablo también pensara en la realización de un trabajo que el amo humano no pudiera controlar. Sexto, el servicio del esclavo debía surgir de motivos adecuados: no solo para complacer a la gente, sino, lo que es más importante, como esclavos que sirven a Cristo.

6:7 En séptimo lugar, el esclavo debe tener una actitud de "buena voluntad" hacia su amo. Debe servir para el bienestar del amo. Esa buena voluntad "no espera a que le obliguen"³. Este tipo de servicio debe hacerse "como al Señor", no como si fuera al

¹Eadie, p. 448.

²Barclay, p. 214.

³Robinson, p. 211.

Señor. El esclavo cristiano sirve realmente al Señor, no solo al amo terrenal.

"Aquí, como en otras partes del N.T., la esclavitud se acepta como una institución existente, que no se condena ni se aprueba formalmente. No hay nada que incite a la acción revolucionaria, ni que anime a repudiar la posición"¹.

6:8 Pablo recordó a los esclavos fieles que recibirían una recompensa de Jesucristo en el futuro, tanto si sus amos en la tierra reconocían su buen servicio como si no. Esta recompensa llegará en el tribunal de Cristo, y quizá antes.

"Como el propio Jesús, Pablo no se priva de referirse a las recompensas"².

Este principio de recompensa por el servicio fiel se aplica a todos los que sirven al Señor, sean esclavos o libres.

"... aunque los numerosos esclavos que habían llegado al redil cristiano estaban en la mente del apóstol cuando escribió estas palabras, los principios de toda la sección se aplican a los empleados y empleadores de todas las épocas, ya sea en el hogar, en los negocios o en el estado"³.

El deber de los amos 6:9

Los amos deben tratar de agradar al Señor en su trato con sus esclavos, del mismo modo que los esclavos deben tratar de agradar a Cristo cuando sirven a sus amos. No deben amenazar a sus esclavos, porque nuestro Amo celestial no nos amenaza. Amenazar significa intimidar duramente con la promesa de un castigo inevitable, inminente y severo o violento (véase Hechos 4:17, 29; 9:1); va más allá de una simple advertencia. Lo contrario de la amenaza es el trato amable, solo y justo (véase Colosenses 4:1; Santiago 5:4). Los amos también deben recordar que su Amo en el cielo no

¹Wuest, 1:4:137-38.

²Wood, p. 84.

³Foulkes, p. 167.

les mostrará favoritismo por su estatus social o económico. Los evaluará con la misma severidad con que han juzgado a los demás (Mateo 7:1-5).

"Esto es un suave recordatorio de que el rango terrenal no tiene relevancia en el cielo"¹.

Stott identificó y discutió tres razones principales por las que creía que los apóstoles no instaron a la abolición de la esclavitud: En primer lugar, los cristianos eran un grupo insignificante en el Imperio Romano durante el siglo I y carecían de poder político. En segundo lugar, era bastante fácil pasar de la esclavitud a la libertad, y los romanos tendían cada vez más a liberar a sus esclavos e incluso a establecerlos en un oficio o profesión. En tercer lugar, en la época de Pablo, la situación jurídica de los esclavos empezaba a suavizarse, y mostraba señales de seguir mejorando².

"La aplicación de este pasaje a la época contemporánea debe hacerse con cautela. Pablo escribía específicamente para una sociedad en la que la esclavitud era una institución legal. Sin embargo, no cabe duda de que hay algunos principios del pasaje que pueden aplicarse a las relaciones entre empleados y empleadores en la época actual. Principalmente, los empleados cristianos deben servir a sus empleadores con temor, diligencia, integridad y buena voluntad, y los empleadores cristianos deben tratar a sus empleados con integridad y buena voluntad, sin amenazas. Tanto los empleados como los empresarios cristianos deben darse cuenta también de que tienen un amo celestial ante el que son responsables de sus actitudes y conducta. Además, el comportamiento de ambas partes debe ser un testimonio para los no creyentes con los que trabajan"³.

William Webb no creía que estas exhortaciones se aplican a las relaciones entre empresario y empleado⁴. Wayne Grudem rechazó la "hermenéutica del movimiento redentor" de Webb, por considerar que anula en sus

¹Morris, p. 198.

²Stott, pp. 254-59. También ver Robinson, pp. 129-30.

³Hoehner, *Ephesians*, p. 816.

⁴William J. Webb, *Slaves, Women & Homosexuals*.

principios la autoridad moral de todo el Nuevo Testamento¹. Estoy de acuerdo con el análisis de Grudem.

Al repasar esta sección de deberes, debemos recordar que solo un creyente lleno del Espíritu podrá cumplirlos (5:15-20). Esencialmente, lo que Pablo exhorta es a la humildad, que se expresa en una sumisión amorosa a los demás, en lugar de una asertividad arrogante.

Así terminan los mandatos de Pablo sobre cómo debe caminar (vivir; 4:1-6:9) el cristiano: en la unidad, en la santidad, en el amor, en la luz y en la sabiduría.

B. GUERRA ESPIRITUAL 6:10-20

Que esta sección es distinta de las cinco que la preceden es evidente por dos hechos: Pablo la introduce de forma diferente, y en ella se hace hincapié en los recursos de Dios más que en la responsabilidad humana. Anteriormente, Pablo instó al fortalecimiento y crecimiento del cuerpo de Cristo (4:12, 16). Ahora explica la necesidad de ello. La Iglesia está en guerra contra un enemigo espiritual. No solo caminamos, sino que también entramos en guerra.

"Estas dos responsabilidades (el hogar y el trabajo, por un lado, y el combate espiritual, por otro) son muy diferentes entre sí. Marido y mujer, padres e hijos, amos y siervos son seres humanos visibles, tangibles, mientras que los 'principados y potestades' que se levantan contra nosotros son seres demoníacos invisibles, intangibles"².

"Tarde o temprano todo creyente descubre que la vida cristiana es un campo de batalla, no un patio de recreo, y que se enfrenta a un enemigo mucho más fuerte que él: aparte del Señor"³.

¹Wayne Grudem, "Should We Move Beyond the New Testament to a Better Ethic?" *Journal of the Evangelical Theological Society* 47:2 (June 2004):299-346.

²Stott, p. 213.

³Wiersbe, 2:56.

"En Cristo heredamos no solo todo el amor de Dios sino todo el odio del diablo"¹.

"La imagen de la lucha cósmica o enfrentamiento con el mal es frecuente en el libro, pero alcanza aquí su punto culminante (1:19-23; 2:1-7; 4:7-10; 5:7-14, 17)"².

Según el Libro de los Hechos y otras fuentes, en Éfeso había una cantidad inusual de actividad demoníaca, y Pablo la encontró cuando ministró allí (véase Hechos 19:13-20)³. Era, pues, apropiado que tratara este tema con cierta extensión en esta carta a los Efesios.

6:10 "Por último" significa "Por lo demás" e introduce qué más debían hacer los lectores. La traducción "fortalézcanse" es un imperativo pasivo o medio en el texto griego. Probablemente significa tanto permitir que el Señor te fortalezca (pasivo) como fortalecerse en el Señor (medio; véase 1 Samuel 30:6). En ambos casos es el Señor quien proporciona el poder. El tema del poder, que Pablo introdujo anteriormente en esta epístola, se repite aquí (véase 1:19-20; 2:1; 3:16-21). Tres palabras griegas diferentes para poder en este versículo, traducidas aquí "fuerte", "fuerza" y "poder", todas las cuales aparecen en 1:19, nos recuerdan que todo el poder y la fuerza omnipotentes del Señor están a nuestra disposición en nuestra guerra espiritual.

"'La fuerza de su poder' es un uso sorprendente de dos palabras para poder. Probablemente no haya una gran diferencia de significado, pero la combinación pone de relieve la importancia del poder divino que actúa en los creyentes"⁴.

Puede tratarse de una figura retórica (hendíadis) que significa fuerza poderosa (véase 1:17).

¹Paxton, p. 181.

²Bock, "A Theology ...," p. 318.

³Ver *The New Bible Dictionary*, s.v. "Ephesus," por E. M. B. Green, pp. 380-82.

⁴Morris, p. 201.

6:11 Para ser fuerte en el Señor (v. 10), el cristiano debe revestirse (véase 1 Tesalonicenses 5:8) con toda la armadura de Dios. Dios se la proporciona al creyente (véase Isaías 11:5; 59:17).

"Ambos mandatos ["revístanse" y "manténganse firmes"] son ejemplos conspicuos de la enseñanza equilibrada de las Escrituras. Algunos cristianos están tan seguros de sí mismos que piensan que pueden arreglárselas solos sin la fuerza y la armadura del Señor. Otros son tan desconfiados de sí mismos que se imaginan que no tienen nada que aportar a su victoria en la guerra espiritual. Ambos se equivocan. Pablo expresa la combinación adecuada de habilitación divina [*sic*] y cooperación humana"¹.

El propósito de aceptar la armadura completa que Dios proporciona para librar la guerra espiritual es, esencialmente, para equiparse para resistir con firmeza todos los ataques de Satanás.

"... ningún cristiano puede esperar entrar en la guerra de los siglos [y mantenerse firme] sin aprender primero a descansar en Cristo y en lo que Él ha hecho, y luego, mediante la fuerza del Espíritu Santo interior, seguirle en una vida práctica y santa aquí en la tierra"².

"El 'estar de pie o estar firme' del que habla Pablo (versículos 11, 14) no es el de un muro de ladrillos que espera pasivamente, por así decirlo, el asalto del ariete. Los soldados a los que se refiere aquí están preparados para la batalla y se lanzan al combate. Se defienden y atacan. Solo cuando utilicen plenamente la armadura de Dios serán capaces de 'mantenerse firmes', es decir, de

¹Stott, p. 266.

²Nee, p. 38.

resistir al enemigo, plantarle cara, rechazar su embestida e incluso ganar terreno ..."1

"La diferencia entre la guerra defensiva y la ofensiva estriba en que en la primera he conseguido el terreno y solo trato de conservarlo, mientras que en la segunda no lo he conseguido y lucho para conseguirlo. Y esa es precisamente la diferencia entre la guerra librada por el Señor Jesús y la guerra librada por nosotros. La suya era ofensiva; la nuestra es, en esencia, defensiva. El Señor guerreó contra Satanás para obtener la victoria.... Hoy solo luchamos contra Satanás para mantener y consolidar la victoria que Él ya ha obtenido"2.

En el contexto de esta epístola, el objetivo de Satanás ha sido principalmente la desunión del cuerpo de Cristo. Sin embargo, lo que Pablo dice aquí se aplica sin duda a todos los objetivos y ataques de Satanás. Sus "insidias o artimañas" proceden de un estrategia muy inteligente y experimentado, y a menudo son engañosas (véase 4:14).

"Algunas de estas astutas artimañas y viles estratagemas son las siguientes: mezclar el error con la justa cantidad de verdad para que parezca plausible (Génesis 3:4, 5, 22), citar (¡realmente citar mal!) las Escrituras (Mateo 4:6), hacerse pasar por un ángel de luz (II Corintios 11:14) y hacer que sus 'ministros' hagan lo mismo para que 'se presenten como apóstoles de Cristo' (II Corintios 11:15). 11:15), imitando a Dios (II Tesalonicenses 2:1-4, 9), fortaleciendo a la gente en su creencia de que ni siquiera existe (Hechos 20:22 [sic]), entrando en lugares donde no se espera que entre (Mateo 24:15; II Tesalonicenses

¹Hendriksen, p. 273.

²Nee, p. 40.

2:4) y, sobre todo, prometiéndole a la gente que se puede alcanzar el bien haciendo el mal (Lucas 4:6, 7)"¹.

Por otros pasajes de las Escrituras sabemos que Satanás está detrás de muchas de nuestras tentaciones, pues ha recibido permiso de Dios para asaltarnos (por ejemplo, Job 1-2). Utiliza el sistema mundial y nuestra carne (naturaleza humana pecaminosa) como herramientas. También nos ataca directamente, por sí mismo, y a través de sus maliciosos emisarios angélicos caídos. Dios nos ha dado instrucciones específicas en las Escrituras sobre cómo combatir estos ataques. Debemos resistir al diablo (1 Pedro 5:8-9), huir de las tentaciones del sistema mundial (los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida; 1 Juan 2:15-17; 1 Timoteo 6:11; 2 Timoteo 2:22), y negar la carne (Romanos 6:12-13; 7:18-24; 8:13). ¿Cómo podemos conocer el origen de una determinada tentación para responder a ella adecuadamente?

Satanás ha dirigido constantemente sus ataques personales a conseguir que la gente dude, niegue, desprecie y desobedezca la voluntad revelada de Dios (véase Génesis 3; Mateo 4). El sistema mundial intenta hacer creer a la gente que no necesita a Dios, sino que puede arreglárselas muy bien sin Él (1 Juan 2). La carne nos tienta a pensar que podemos encontrar satisfacción, alegría y plenitud solo en el nivel físico y material de la vida (Romanos 7)².

"Un conocimiento profundo del enemigo y un sano respeto por sus proezas son un preliminar necesario para la victoria en la guerra. Del mismo modo, si infravaloramos a nuestro enemigo espiritual, no veremos la necesidad de la armadura de Dios, saldremos a la batalla desarmados, sin

¹Ibid., p. 272.

²Ver J. Dwight Pentecost, *Your Adversary the Devil*, y C. S. Lewis, *The Screwtape Letters*, para comprender mejor las estrategias del diablo.

más armas que nuestras débiles fuerzas, y seremos rápida e ignominiosamente derrotados"¹.

"Prevenido vale por dos"².

"No creo que el Diablo se concentre en los clubes nocturnos, ni en los barrios bajos, ni en los bajos fondos, ni en la mafia [ya los tiene bajo su control]. [Creo que se concentra en la iglesia el domingo por la mañana. Está trabajando en el frente espiritual, y demasiados cristianos dormidos parecen no darse cuenta de ello. Demasiados cristianos están preocupados por cerrar las coctelerías, cuando deberían estar cerrando la boca para no abrirle la puerta al chisme y la crítica. El Diablo está trabajando en un área en la que menos esperamos encontrarle. No sale por la ciudad el sábado por la noche. Se ha acostado temprano para poder levantarse e ir a la iglesia el domingo por la mañana. La batalla espiritual se libra allí donde un hombre está dando la Palabra de Dios, donde una iglesia está defendiendo la Palabra de Dios. Ése es el lugar que el Diablo quiere destruir, y ése es el lugar de la batalla espiritual"³.

6:12 Si queremos obedecer a Dios y resistir al diablo, nos espera una lucha. No es fácil llegar a ser un cristiano maduro ni es automático. Toma un esfuerzo diligente y sostenido (véase Filipenses 2:12-13; 2 Pedro 1:5-7). Esto forma parte de nuestra responsabilidad humana en la santificación progresiva.

Esta lucha no toma lugar principalmente en el plano físico (en contraste con las luchas de Israel contra los cananeos), aunque decir no a ciertas tentaciones puede implicar cierto comportamiento físico. Se trata esencialmente de una guerra en el plano espiritual contra un enemigo que no podemos ver.

¹Stott, p. 263.

²El moto del cuerpo de observadores de la realeza británica.

³McGee, 5:277.

Este enemigo es Satanás y sus huestes, así como las filosofías y sentimientos que promueve y que la gente pone en práctica¹. Stott refutó la opinión de que los "gobernantes" y los "poderes" son solo estructuras de pensamiento especialmente encarnadas en el Estado y sus instituciones².

Algunos comentaristas creen que Pablo describe aquí cuatro órdenes diferentes de seres angélicos. Probablemente, los cuatro términos utilizados para referirse a nuestros enemigos espirituales en este versículo no identifican cuatro clases distintas de adversarios, sino que señalan cuatro características de todos ellos. "Gobernantes o principados" subraya su autoridad, y "potestades" su fuerza. Las "fuerzas mundiales de estas tinieblas o poderes de este mundo de tinieblas" señalan su amplia influencia en el mundo, y las "fuerzas de maldad o fuerzas espirituales de maldad" se refieren a su carácter malvado. Operan en los reinos celestiales (1:3, 20; 2:6; 3:10). Actualmente Satanás y sus huestes tienen acceso a Dios, en el sentido de que pueden comunicarse con Él, pero no en el sentido de que puedan coexistir en comunión con Él (véase Job 1-2).

La idea de que ciertos demonios tienen autoridad especial sobre territorios geopolíticos concretos procede de Daniel 10:13. Allí leemos que el "príncipe" (hebreo *sar*, jefe, oficial, capitán) "del reino de Persia" se enfrentó a "Miguel", que es uno de los "príncipes principales" (la misma palabra hebrea). Es imposible saber si todos los demonios tienen autoridad territorial o si todos los territorios tienen príncipes demoníacos. No disponemos de revelación suficiente. Es evidente que algunos demonios tienen atribuciones territoriales, pero no parece justificado concluir que todos las tienen.

"En ninguna parte del NT encontramos una visión territorial de los demonios. Jesús nunca expulsa a

¹Ver Kurt E. Koch, *Between Christ and Satan*.

²Ver Stott, pp. 267-75.

un demonio territorial ni atribuye la resistencia de Nazaret o Jerusalén a tales entidades. Pablo nunca se refiere a espíritus territoriales, ni les atribuye poder; a pesar del paganismo de las ciudades donde estableció iglesias"¹.

John Armstrong refutó a partir de las Escrituras varias de las enseñanzas de algunos ministerios modernos de liberación. Escribió lo siguiente:

"Ante los crecientes grupos de milicias ciudadanas, comprometidas a armarse para defender las libertades personales, parece irónico que la iglesia haya olvidado que está espiritualmente armada para una batalla totalmente distinta. A medida que la Iglesia, en respuesta a diversas guerras culturales, se vuelca cada vez más en numerosas batallas 'contra la carne y la sangre' en lugar de en la batalla principal contra 'las fuerzas espirituales de maldad en los lugares celestiales' (Efesios 6:12), cabe preguntarse si hemos olvidado la enseñanza del propio Nuevo Testamento"².

6:13 Este versículo resume lo que acaba de preceder. No describe al cristiano que se alza victorioso tras su conflicto, como queda claro en los versículos 14-18. Probablemente Pablo repitió aquí por la urgencia de tomar las provisiones de Dios en vista de la grave lucha que tienen por delante los creyentes.

El "día maligno o día malo" en cuestión describe probablemente cualquier día durante el cual ataquen las fuerzas del mal. Una posibilidad menos probable es que se trate de algún día aún

¹Gerry Breshears, "The Body of Christ: Prophet, Priest, or King?" *Journal of the Evangelical Theological Society* 37:1 (March 1994):15. También consultar Robert A. Guelich, "Spiritual Warfare: Jesus, Paul and Peretti," *Journal of Pentecostal Studies* 13:1 (Spring 1991):33-64.

²John H. Armstrong, "How Shall We Wage Our Warfare?" en *The Coming Evangelical Crisis*, p. 227.

futuro que sea más malvado que los demás, como el día del Señor. Cada día de tentación es un día malo para el cristiano. Es un día de batalla.

"Cuando luchas *para obtener* la victoria, entonces has perdido la batalla desde el principio. Supón que Satanás se propone asaltarte en tu casa o en tu negocio. Él crea una situación a la que tú no puedes hacer frente. ¿Qué es lo que vas a hacer? Tu primer instinto es prepararte para una gran batalla y orar a Dios para que te dé la victoria en ella. Pero si lo haces así, la derrota es segura, pues habrás cedido el terreno que es tuyo. El punto de partida de tu derrota como cristiano es el momento en que empiezas a considerar que *tu* debes ganar. Cuando dices: '*Espero vencer*', cedes al enemigo, con esas mismas palabras, el terreno que es tuyo en Cristo. ¿Qué debes hacer entonces cuando te ataque? Simplemente debes levantar la vista y alabar al Señor. 'Señor, me encuentro ante una situación a la que no puedo hacer frente. Tu enemigo el demonio la ha provocado para provocar mi perdición, pero Te alabo porque Tu victoria es una victoria que cubre todo. Abarca también esta situación. Te alabo porque en *Ti* tengo *ya* la plena victoria en este asunto'¹.

6:14 Este versículo inicia la octava de las frases largas (en el texto griego) de esta epístola, y se extiende hasta el versículo 20 (véase 1:3-14, 15-23; 2:1-7; 3:1-13, 14-19; 4:1-7, 11-16). Los verbos principales de esta frase son "estar parado o firme" (v. 14) y "tomar" (v. 17). Son imperativos, que denotan urgencia (véase vv. 11, 13). Siguen cuatro participios en los versículos 14-16 que describen cómo mantenerse en pie.

"El guerrero espiritual que ha mantenido su posición victoriosa y se ha mantenido por encima

¹Nee, p. 41. Véase 2 Crónicas 20:5-12.

de su enemigo vencido en un 'día malo', ha de volver a tomar su posición preparado para enfrentarse a otro día crítico, si llega"¹.

Isaías describió a Dios como un Soldado (llamado por algunos estudiosos de la Biblia el "Guerrero Divino"; véase Isaías 11:5; 49:2; 52:7; 59:17). Es posible que Pablo tuviera en mente estas descripciones, pero probablemente utilizó esta figura para describir la protección de Dios, porque los soldados de infantería romanos con armadura eran comunes en todo el imperio. Incluso es posible que uno de ellos estuviera custodiando a Pablo cuando escribió esta epístola (véase Hechos 28:16). Todo el mundo sabía cómo eran.

Pablo describió los elementos que llevaba el soldado de infantería romano en el orden en que se los habría puesto. Primero se ponía, sobre la túnica (una camisa suelta sin mangas que le llegaba hasta las rodillas), un cinturón que sujetaría tanto la coraza como la vaina (funda) en su sitio.

"Se cuenta que una gran batalla del pasado fue ganada por un astuto general que dijo a sus hombres que cortaran los cinturones de sus enemigos mientras dormían. A la mañana siguiente, las tropas enemigas estaban tan ocupadas sujetándose los pantalones que no pudieron disparar sus armas y, por tanto, perdieron la batalla"².

"Los lomos son el lugar de la fuerza cuando están debidamente ceñidos, pero representan los afectos íntimos y los movimientos del corazón. Si dejamos que nuestro corazón vague por donde quiera, en lugar de permanecer en comunión con Dios, Satanás nos tiene fácilmente dominados. Esta armadura es, pues, la aplicación de la verdad

¹Salmond, 3:385.

²McGee, 5:281.

a los movimientos más íntimos, a los primeros movimientos del corazón"¹.

La "verdad" podría referirse tanto a la verdad revelada de Dios, que el cristiano ha creído, como a la propia veracidad del cristiano, en concreto, a un estilo de vida que refleje la verdad. La verdad plena de Dios (es decir, Su poderosa Palabra), combinada con la integridad espiritual del cristiano, son juntas la única base adecuada para defenderse de Satanás (véase 4:25).

"... esta gracia llana de *franqueza, veracidad, realidad*, la mente que no practicará engaños ni intentará disfraces en nuestro trato con Dios, es en verdad vital para la seguridad cristiana y esencial para el debido funcionamiento de todas las demás cualidades del carácter"².

"Un hombre íntegro, con la conciencia tranquila, puede enfrentarse al enemigo sin miedo. El cinto también sujetaba la espada. A menos que practiquemos la verdad, no podremos utilizar la Palabra de verdad. En cuanto una mentira se introduce en la vida de un creyente, todo empieza a desmoronarse. Durante más de un año, el rey David mintió sobre su pecado con Betsabé, y nada salió bien"³.

"La gente de aquella época no solía llevar cinturón en casa, pero cuando se enfrentaban a una acción enérgica, como correr, o cuando un soldado se preparaba para la batalla, se levantaban la túnica suelta por encima de las rodillas y la sujetaban con un cinturón ... Así pues, 'ceñirse' los lomos

¹Darby, 4:478-79.

²Salmond, 3:386.

³Wiersbe, 2:58.

significaba prepararse para la actividad física o, como aquí, para entrar en conflicto"¹.

Del mismo modo, la conducta justa (justicia personal) parece estar aquí en el punto de mira, así como la justicia de Cristo, que se convierte en la nuestra en el momento de la regeneración. Ambas formas de justicia están probablemente representadas por la "coraza de justicia". La coraza cubría el cuerpo del soldado desde el cuello hasta los muslos. Normalmente era de bronce o de cota de malla². Tenía una pieza trasera, pero era la parte delantera la que le daba nombre.

6:15 Los soldados de infantería romanos llevaban sandalias duras con clavos afilados y gruesos en la suela para aumentar la tracción³. El Evangelio, que ha traído la paz al cristiano, le permite mantenerse firme en la defensa contra la tentación. Del mismo modo, el Evangelio es lo que nos permite avanzar en la ofensiva contra nuestros enemigos (véase Isaías 52:7).

La "preparación del evangelio de la paz" se refiere probablemente al poderoso evangelio de la salvación y la paz en el que el soldado cristiano ha creído y que le permite mantenerse firme cuando le atacan. Debemos familiarizarnos tanto con el Evangelio que podamos compartirlo con los demás (véase 1 Pedro 3:15). Ese dominio del Evangelio nos permitirá mantenernos firmes, e incluso avanzar contra el enemigo, cuando seamos tentados. El "evangelio de la paz" en cuestión es todo el mensaje cristiano visto como una buena noticia.

"... la posesión de la paz con Dios crea una bendita serenidad de corazón y confiere a la mente una peculiar y continua preparación para la acción y el movimiento"⁴.

¹Morris, p. 205.

²Wood, p. 87.

³Josephus, *The Wars ...*, 6:1:8.

⁴Eadie, p. 469.

"... la protección proviene de reflejar la unidad que el evangelio proporciona dentro de la comunidad ('calza tus pies con la preparación del evangelio', 6:16 [sic, 6:15], se remonta a 2:11-22; no es una referencia a la evangelización)"¹.

6:16 El escudo del soldado romano era de madera recubierta de cuero para hacerlo ignífugo. Tenía forma rectangular y medía unos dos pies y medio de ancho por cuatro de largo. Con este gran escudo el soldado podía proteger todo su cuerpo.

"Antes de una batalla en la que pudieran dispararles flechas incendiarias, los soldados mojaban la cubierta de cuero con agua para apagar las flechas. Los legionarios romanos podían cerrar filas con estos escudos, la primera fila sosteniendo los suyos borde con borde por delante, y las filas de detrás sosteniendo los escudos por encima de sus cabezas. En esta formación eran prácticamente invulnerables a las flechas, las piedras e incluso las lanzas"².

"Las flechas o dardos encendidos del maligno" representan todo lo que Satanás utiliza para atacar al creyente.

"Estos dardos a veces ardían para prender fuego a las ropas o al campamento o a las casas de los enemigos, como hacían los indios americanos con las flechas envenenadas"³.

La fe que proporciona una defensa al cristiano en su guerra espiritual, capaz de apagar todas las flechas encendidas del maligno, tiene dos vertientes: En primer lugar, es la confianza en todo lo que Dios ha revelado, y en segundo lugar, es la

¹Bock, "A Theology ...," p. 318.

²The NET2 Bible nota en 6:18.

³Robertson, 4:551.

aplicación activa de esa confianza en el momento del ataque espiritual.

Los tres primeros participios que explican cómo mantenerse firme son: "habiéndose abrochado, ceñido" (v. 14), "habiéndose puesto o revestido" (v. 14) y "habiéndose atado o calzado" (v. 15). El cuarto participio es "tomando" (v. 16).

6:17 El segundo verbo principal de esta larga frase (vv. 14-20) es "tomar" o, mejor, "recibir" o "aceptar" (griego *dexasthe*). Además de mantenernos firmes, haber recibido y habernos puesto ya cuatro piezas de armadura, también necesitamos recibir y ponernos dos más.

Puesto que los cristianos deben revestirse de salvación, la salvación o liberación en cuestión parece referirse a la liberación presente y futura que necesitamos cuando nos ataca Satanás (véase 1 Tesalonicenses 5:8). Ya hemos recibido la salvación de la condenación. Posteriormente, recibimos esta salvación presente (liberación) como recibimos toda nuestra salvación, es decir, invocando a Dios y solicitándola (véase 1:15-23; Joel 2:32; Hechos 2:21; Romanos 10:13).

Esta salvación es evidentemente similar a un "casco", porque la liberación implica una elección mental, es decir, la confianza en Dios y no en uno mismo, así como la obediencia a Él. La confianza en Dios se convierte en nuestra salvación, y así protege nuestro pensamiento mientras estamos bajo ataque.

"El que sabe que está a salvo, el que se siente perdonado y santificado, posee este 'yelmo de yelmos', como lo traduce Wyckliffe, y tiene la 'cabeza cubierta en el día de la batalla ...'"¹

La "espada" (griego *machaira*) que llevaba el soldado de infantería romano era corta y de dos filos. Los soldados la utilizaban para golpear y cortar en el combate cuerpo a cuerpo. En la descripción de la armadura de Pablo, esta espada es la

¹Eadie, p. 472.

única arma ofensiva del soldado. Los soldados de infantería solían llevar también una lanza larga, pero Pablo no lo menciona en su analogía. La "palabra de Dios" es similar a esta espada corta para el cristiano. La palabra "palabra" (griego *rhema*) se refiere aquí a la declaración de Dios más que a la Palabra escrita o a la Palabra viva de Dios (griego *logos*). Parece más probable que se refiera a las palabras habladas o aplicadas de la Escritura que utilizamos para contrarrestar la tentación concreta a la que nos enfrentamos. Es la Escritura apropiada que el cristiano pronuncia o utiliza en un determinado caso de tentación (por ejemplo, Mateo 4:4, 6, 10).

"No te equivoques aquí; la espada del Espíritu no es la Biblia. Esta Biblia no es la espada del Espíritu, es la armería. En ella hay miles de espadas y cada una de ellas es poderosa y de dos filos"¹.

"Así como Jesús utilizó las palabras de la Escritura para rechazar al tentador [Mateo 4:4, 7, 10], el cristiano debe utilizar las palabras que el Espíritu ha inspirado para ahuyentar a Satanás"².

El Espíritu Santo da la "palabra" (*rhema*) y la fortalece cuando la utilizamos. Es Su espada (véase Isaías 49:2).

6:18 La oración y el estar en alerta (dos participios en el texto griego) describen cómo debemos recibir nuestra liberación en el presente y cómo utilizar la palabra adecuada frente a nuestra prueba. Debemos estar en constante oración, tanto en la preparación de nuestras batallas espirituales como mientras nos enfrentamos a nuestro enemigo (véase Marcos 14:34-38; Colosenses 4:2). El Espíritu ora por nosotros (Romanos 8:26) y nos capacita para orar, como nos capacita para hacer todo lo demás. Orar en el Espíritu implica orar confiando en la ayuda de Dios mientras oramos en armonía con los deseos del Espíritu, con la capacitación del Espíritu y gracias a Su gracia (véase Romanos 8:26-27; 1 Corintios 12:3; Gálatas 4:6; Judas

¹Ironside, p. 325.

²John A. Allen, *The Epistle to the Ephesians*, p. 138.

20). Utilizar la cláusula "Oramos en el poder del Espíritu Santo" como una especie de contraseña mágica al final de las oraciones, con la esperanza de que añadir estas palabras garantice su poder y eficacia, no es lo que orar en el Espíritu implica.

"El hombre toma muy fácilmente sus dificultades ante sus semejantes en vez de acudir a Dios"¹.

"El Señor nunca nos pide que hagamos nada que *podamos* hacer. Nos pide que vivamos una vida que nunca podremos vivir y que hagamos una obra que nunca podremos hacer"².

Además de orar por nuestras propias necesidades, también debemos, como buenos soldados, mantenernos alerta ante las necesidades de nuestros compañeros, es decir, de todos los santos. No debemos fallarles, sino orar por ellos con perseverancia. La gran necesidad de oración que existe queda clara en el frecuente uso que hace Pablo de las palabras "todos" y "cada uno" en este versículo (véase 1 Timoteo 2:1).

"La oración es un motor que todo creyente puede manejar, más poderoso que toda la artillería del infierno"³.

"... las guerras nucleares no pueden ganarse con fusiles. Del mismo modo, las guerras satánicas no pueden ganarse con energía humana"⁴.

Donna Reinhard nos recordó que en el flujo del argumento de Pablo en Efesios deberíamos entender la guerra espiritual como

¹Foulkes, p. 178.

²Nee, p. 55.

³Simpson, p. 153.

⁴Hoehner, *Ephesians*, p. 859.

algo que influye en la vida del cuerpo dentro de la iglesia, no solo como un asunto personal¹.

"Satanás tiembla cuando ve al santo más débil de rodillas"².

"La vida cristiana consiste en sentarse con Cristo, caminar junto a Él y permanecer en Él. Comenzamos nuestra vida espiritual descansando en la obra terminada del Señor Jesús. Ese descanso es la fuente de nuestra fuerza para un caminar constante e inquebrantable en el mundo. Y al final de una agotadora [*sic*] guerra contra las huestes de las tinieblas, nos encontramos de pie con Él, al fin, en posesión triunfante del campo de batalla"³.

"Tenemos aquí, en este último capítulo, toda la configuración de un ejército. El General al mando: el Señor Jesús. El poder para actuar: el Espíritu Santo de Dios. El equipo: toda la armadura. El arma suprema: la Palabra de Dios. El cuerpo de señales: toda la oración, que nos mantiene en contacto constante con la base de suministros"⁴.

6:19-20 Pablo sentía su propia gran necesidad del apoyo en la oración de sus lectores. A los efesios debió de parecerles irónico que un embajador de Cristo estuviera encadenado. Éste es uno de esos versículos que nos ayudan a ver cómo se veía Pablo a sí mismo. Estaba en lugares celestiales, pero también en confinamiento terrenal. Le esperaba un encuentro con enemigos espirituales cuando hiciera su defensa ante el emperador Nerón. Pablo quería que las palabras adecuadas y la

¹Donna B. Reinhard, "Ephesians 6:10-18: A Call to Personal Piety or Another Way of Describing Union with Christ?" *Journal of the Evangelical Theological Society* 48:3 (September 2005):521-32.

²William Cowper, citado en *The Oxford Dictionary of Quotations*, 161:15.

³Nee, p. 64.

⁴Van Ryn, p. 163.

audacia caracterizaran su testimonio. "Palabras" se refiere probablemente a la claridad de la comunicación, y "audacia" a la valentía. Necesitaba estas cosas en todas las oportunidades de su ministerio, pero especialmente en la defensa que preveía hacer ante el tribunal imperial (véase Hechos 28:30-31). Solo en Hechos hay nueve referencias a varias personas que dieron testimonio con audacia (Hechos 4:13, 29, 31; 9:27-29; 14:3; 18:26; 19:8; 13:46) además de otras en otras partes del Nuevo Testamento (véase 2 Corintios 3:12).

"La palabra 'audacia' se compone de dos palabras que significan 'todo' y 'habla'. Significa la actitud en la que uno se siente completamente a gusto y las palabras fluyen libremente. Por tanto, puede significar 'franqueza' o 'sinceridad'. Cuando una persona habla así, no tiene el menor miedo, por lo que la expresión viene a significar 'con valentía'"¹.

"Observa que Pablo no les pidió que orasen por su comodidad o seguridad, sino por la eficacia de su testimonio y ministerio"².

El "misterio del Evangelio" (es decir, la provisión de salvación por parte de Dios a través de Jesucristo) necesitaba ser defendido en Roma porque los romanos de aquella época consideraban que el cristianismo era simplemente una secta dentro del judaísmo (véase Hechos 18:12-17). Los judíos lo consideraban una religión herética (véase Hechos 21:27-28).

Hace algún tiempo, durante un servicio dominical matutino, una señora de la iglesia a la que asisto testificó que, mientras su familia vivía en nuestra ciudad, había testificado a su vecina de al lado, que se drogaba y no estaba interesada en escuchar el Evangelio. Sin embargo, unos años después, cuando su familia se mudó a un pueblo vecino, la antigua vecina la llamó por teléfono, se acercó a ellos y Kathy la llevó a Cristo. La audacia

¹Morris, p. 211.

²Wiersbe, 2:60.

puede no parecer eficaz a veces, pero a veces la semilla sembrada solo necesita tiempo para germinar¹.

IV. CONCLUSIÓN 6:21-24

La anticipación de Pablo a su defensa ante Nerón lo llevó de regreso al presente en su pensamiento. Su exposición del misterio de la Iglesia a sus lectores había concluido. También les había explicado su conducta adecuada en vista de su llamado. Solo le quedaba compartir con ellos algunos datos personales y orar para que Dios les bendijera.

6:21-22 "Tíquico" (lit. Oportunidad) acompañó esta carta a Éfeso, y es posible que la llevara él. Lo que Pablo escribió sobre Tíquico, y su propósito al enviar a Tíquico a Éfeso, era casi idéntico a lo que escribió en Colosenses 4:7-8. La misión de Tíquico era dar a los cristianos de Éfeso más información sobre Pablo, consolarlos y animarlos (véase Hechos 20:4; Colosenses 4:7; Tito 3:12; 2 Timoteo 4:12).

6:23 "Paz", "amor" y "fe" son virtudes comunitarias importantes en la vida cristiana. La paz era necesaria debido a los problemas entre judíos y gentiles que Pablo escribió en Efesios para aliviarlos (2:14-16; 3:15, 19; 4:3). El amor mutuo es la clave de la paz (1:15; 3:17-18; 4:2, 16), y el amor mutuo se basa en una fe común (1:15; 3:17; 4:5; véase Gálatas 5:6). La fuente última de estas tres cualidades esenciales es Dios y Jesucristo, a quienes Pablo presenta aquí unidos en perfecta igualdad.

6:24 Así como el apóstol abrió su epístola refiriéndose a la "gracia" de Dios, así la terminó (1:2). La gracia de Dios fue la clave tanto del llamado del cristiano como de la creación de la Iglesia. También es esencial para la conducta correcta del cristiano (véase 1:7; 2:5, 7-8; 3:2, 8; 4:7). Pablo deseó el favor inmerecido de Dios y la capacitación divina a todos los que aman a Jesucristo con pureza, es decir, sin motivos equivocados ni deslealtades secretas (véase 1 Corintios

¹Ver el anexo "Guerra espiritual con demonios" al final de estas notas.

16:22). Así como Dios ha derramado Su gracia sobre nosotros, los cristianos, con toda pureza, así nosotros debemos derramar nuestro amor hacia Él con pureza.

"En última instancia, Efesios trata de cómo Dios ha equipado poderosamente a la Iglesia para que experimente la bendición en Cristo, creando una nueva comunidad capaz de honrar a Dios y resistir a las fuerzas del mal. Ya no domina la identidad judía o gentil de cada uno. Forman parte de una comunidad nueva y reconciliada, una reconciliación que implica no solo a Dios, sino también a los demás. Toda habilitación en esta nueva comunidad sagrada tiene sus raíces en lo que Cristo exaltado ha proporcionado a Su pueblo. Por eso los creyentes pueden tener esperanza, ya que han iniciado la participación en una riqueza de beneficios distribuidos desde el cielo. Los miembros de la Iglesia son ciudadanos resucitados y sentados con Jesús en una ciudadanía celestial, aunque ahora le representan como luz en la tierra, plenamente capacitados para la tarea. En todo esto, Dios está tomando medidas hacia la suma final de todas las cosas en Cristo"¹.

¹Bock, "A Theology ...," p. 319.

Anexo

Guerra espiritual con demonios

He aquí algunas sugerencias para ministrar en situaciones relacionadas con demonios.

¿Cómo puedes saber si estás en presencia de demonios? Cuando las personas actúan de forma muy inusual, es posible que haya demonios presentes. Por ejemplo, si hablan con una voz que no se parece a su voz normal, si sus ojos parecen responder de forma inusual, si su comportamiento es anormal para ellos o si demuestran una fuerza inusual, es posible que haya demonios implicados.

Al enfrentarme a los demonios, invoco verbalmente la victoria y el poder de Jesucristo sobre Satanás y, si fuera necesario, les ordeno que se vayan con la autoridad de Jesucristo. Misioneros a los que respeto han dicho que esto funciona. Pero a veces toma mucha oración y perseverancia.

Las personas que se vuelven dependientes de las drogas parecen abrirse al ataque demoníaco al hacerlo. Lo mismo ocurre con las personas que abusan del alcohol, escuchan mucha música hard rock y utilizan cartas del tarot o tablas ouija. Hay quien dice que algunos juegos también abren a la gente a la actividad demoníaca.

Puede que no podamos demostrar que los cristianos pueden estar *poseídos* por demonios a través de las Escrituras; las Escrituras no hablan en esos términos. Sin embargo, no cabe duda de que los demonios *aflicten* gravemente a algunos cristianos. Al hablar de este tema, intento evitar la terminología de *posesión* y utilizo en su lugar la terminología de *aflicción*. No creo que un cristiano pueda estar poseído por demonios, pues el Espíritu Santo vive en él (véase 1 Juan 4:4). Pero un cristiano puede verse influido por demonios hasta el punto de parecer poseído por ellos.

En cuanto a cómo debemos hablar de Satanás y a él, Judas 9 es útil: "Pero el arcángel Miguel, cuando disputaba con el diablo y discutía sobre el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: '¡El Señor te reprenda!'. Debemos respetar el gran poder y la sabiduría de Satanás como adversario nuestro, pero nunca debemos dejar que los pensamientos sobre su poder nos paralicen, porque "mayor es el que está

en nosotros que el que está en el mundo" (1 Juan 4:4). El "rap cristiano" a veces toma a Satanás como enemigo (abriendo así la puerta a la actividad demoníaca) con un lenguaje que considero inapropiado.

Parece que algunas personas tienen mayor sensibilidad al mundo de los espíritus que otras. Del mismo modo, algunas personas parecen ser objeto de ataques satánicos más que otras, o al menos son más conscientes de ello. Por ejemplo, el Dr. Lewis Sperry Chafer dijo que sintió una oposición inusual cuando estaba escribiendo su sección sobre los demonios en su *Teología Sistemática*. Un antiguo pastor mío dijo lo mismo cuando predicaba una serie de mensajes sobre la guerra espiritual. Pero yo nunca he sentido este tipo de oposición.

Sin embargo, más importante que ser capaces de comprender estas diferencias es ser capaces de mantenernos firmes nosotros mismos y ayudar a otros creyentes a mantenerse firmes (v. 11). Pablo podría habernos dicho mucho más sobre la guerra espiritual a partir de su propia experiencia, pero lo que nos dio en Efesios 6, y en los demás pasajes pertinentes de la Biblia, es lo que es esencial que sepa todo cristiano.

He aquí algunos recursos que recomiendo para profundizar en el estudio de la guerra espiritual. Sin duda hay muchos otros recursos útiles disponibles.

Alex Konya, *Demons: A Biblical Perspective* (Reg. Bapt. Press)

Ray Stedman, *Spiritual Warfare* (Multnomah)

Neal T. Anderson, *The Bondage Breaker* (Harvest House)

Tim Warner, *Spiritual Warfare*

C. Fred Dickason, *Demon Possession and the Christian Life*

Mark Bubeck, (3 books)

Ed Murphy, una serie de 16 cintas sobre Guerra espiritual.

Frances Frangapane, *The Three Battlegrounds*

Bibliografía

- Abbot, T. K. *A Critical and Exegetical Commentary on the Epistles to the Ephesians and to the Colossians*. International Critical Commentary series. Edinburgh: T. & T. Clark, 1897.
- Aldrich, Roy L. "The Gift of God." *Bibliotheca Sacra* 122:487 (July-September 1965):248-53.
- Alford, Henry. *The Greek Testament*. 4 vols. New ed. Cambridge: Deighton, Bell, and Co., 1883, 1881, 1880, 1884.
- Allen, John A. *The Epistle to the Ephesians*. London: SCM Press, 1959.
- Allis, Oswald T. *Prophecy and the Church*. Philadelphia: Presbyterian and Reformed Publishing Co., 1945.
- Anderson, J. Kirby. *Moral Dilemmas: Biblical Perspectives on Contemporary Ethical Issues*. Swindoll Leadership Library series. Nashville: Word Publishing, 1998.
- Archer, Gleason L., Jr. *Encyclopedia of Bible Difficulties*. Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1982.
- Armstrong, John H. "How Shall We Wage Our Warfare?" In *The Coming Evangelical Crisis*, pp. 227-41. Edited by John H. Armstrong. Chicago: Moody Press, 1996.
- Augsburger, David W. *Seventy Times Seven: The Freedom of Forgiveness*. Chicago: Moody Press, 1970.
- Bailey, Mark L., and Thomas L. Constable. *The New Testament Explorer*. Nashville: Word Publishing Co., 1999. Reprinted as *Nelson's New Testament Survey*. Nashville: Thomas Nelson Publishers, 1999.
- Baker's Dictionary of Theology*. Edited by Everett F. Harrison. 1966 ed. S.v. "Creationism," by John H. Gerstner, p. 147.
- _____. S.v. "Predestination," by Loraine Boettner, pp. 415-17.

- Barclay, William. *The Letters to the Galatians and Ephesians*. The Daily Study Bible series. 2nd ed. Edinburgh: Saint Andrew Press, 1962.
- Basinger, David, and Randall Basinger. *Predestination and Free Will*. Downer's Grove, Ill.: InterVarsity Press, 1986.
- Baxter, J. Sidlow. *Explore the Book*. 1960. One vol. ed. Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1980.
- Bedale, Stephen. "The Meaning of *kephale* in the Pauline Epistles." *Journal of Theological Studies* NS5 (1954):211-15.
- Berding, Kenneth. "Confusing Word and Concept in 'Spiritual Gifts': Have We Forgotten James Barr's Exhortations?" *Journal of the Evangelical Theological Society* 43:1 (March 2000):37-51.
- Berkhof, L. *Systematic Theology*. 4th ed. revised and enlarged. Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1941, 1959.
- Blaising, Craig A. "Dispensations in Biblical Theology." In *Progressive Dispensationalism*, pp. 106-27. By Craig A. Blaising and Darrell L. Bock. Wheaton: Victor Books, 1993.
- _____. "The Extent and Varieties of Dispensationalism." In *Progressive Dispensationalism*, pp. 9-56. By Craig A. Blaising and Darrell L. Bock. Wheaton: Victor Books, 1993.
- Bock, Darrell L. "'The New Man' as Community in Colossians and Ephesians." In *Integrity of Heart, Skillfulness of Hands*, pp. 157-67. Edited by Charles H. Dyer and Roy B. Zuck. Grand Rapids: Baker Book House, 1994.
- _____. "A Theology of Paul's Prison Epistles." In *A Biblical Theology of the New Testament*, pp. 299-331. Edited by Roy B. Zuck. Chicago: Moody Press, 1994.
- Bond, J. B. "The Epistle of Paul the Apostle to the Ephesians." In *The Grace New Testament Commentary*, 2:859-92. Edited by Robert N. Wilkin. 2 vols. Denton, Tex.: Grace Evangelical Society, 2010.

Boyd, Gregory A. *God of the Possible*. Grand Rapids: Baker Book House, 2000.

Breshears, Gerry. "The Body of Christ: Prophet, Priest, or King?" *Journal of the Evangelical Theological Society* 37:1 (March 1994):3-26.

Buswell, J. Oliver. *A Systematic Theology of the Christian Religion*. Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1962.

Calvin, John. *Institutes of the Christian Religion*. The Library of Christian Classics series, volumes 20 and 21. Edited by John T. McNeill. Translated by Ford Lewis Battles. Philadelphia: Westminster Press, 1960.

Carson, Donald A., and Douglas J. Moo. *An Introduction to the New Testament*. 2nd ed. Grand Rapids: Zondervan, 2005.

Chafer, Lewis Sperry. *The Ephesian Letter*. Findlay, Ohio: Dunham Publishing Co., 1935. Reprint ed. Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1965.

_____. *He that Is Spiritual*. Findlay, Ohio: Dunham Publishing Co., 1918.

_____. *Systematic Theology*. 8 vols. Dallas: Dallas Seminary Press, 1947-48.

Chapman, Gary D. *The Five Love Languages: How to Express Heartfelt Commitment to Your Mate*. Chicago: Northfield Publishers, 1995.

Compton, R. Bruce. "The *Ordo Salutis* and Monergism: The Case for Faith Preceding Regeneration, Part 3." *Bibliotheca Sacra* 175:699 (July-September 2018):284-303.

Constable, Thomas L. *Talking to God: What the Bible Teaches about Prayer*. Grand Rapids: Baker Book House, 1995; reprint ed., Eugene, Oreg.: Wipf & Stock Publishers, 2005.

Conybeare, William John, and John Saul Howson. *The Life and Epistles of St. Paul*. London: n.p., 1851; New ed. Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1964.

- Crawford, Leslie James. "Ephesians 1:3-4 and the Nature of Election." *The Master's Seminary Journal* 11:1 (Spring 2000):75-91.
- Dahms, John V. "The Subordination of the Son." *Journal of the Evangelical Theological Society* 37:3 (September 1994):351-64.
- Darby, John Nelson. *Synopsis of the Books of the Bible*. Revised ed. 5 vols. New York: Loizeaux Brothers Publishers, 1942.
- Deissmann, Adolf. *Paul: A Study in Social and Religious History*. Translated by William E. Wilson. Harper Torchbook ed. New York: Harper and Row, Harper Torchbooks, 1957.
- Derickson, Gary W. "The New Testament Church as a Mystery." *Bibliotheca Sacra* 166:664 (October-December 2009):436-45.
- Dillow, Joseph C. *The Reign of the Servant Kings*. Miami Springs, Fla.: Schoettle Publishing Co., 1992.
- Eadie, John. *Commentary on the Epistle to the Ephesians*. 2nd ed. Edinburgh: T. & T. Clark, 1883; reprint ed. Minneapolis: James and Klock, 1977.
- Eaton, Michael A. *No Condemnation: A New Theology of Assurance*. Downers Grove, Ill.: Inter-Varsity Press, 1995.
- Edersheim, Alfred. *Sketches of Jewish Social Life in the Days of Christ*. Reprint ed. Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1974.
- Edman, V. Raymond. *But God!* Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1962, 1972.
- Eggerichs, Emerson. *Love and Respect*. Brentwood, Tenn.: Integrity Publishers, 2004.
- 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.

Enns, Paul P. *The Moody Handbook of Theology*. Chicago: Moody Press, 1989.

Family Life Conference. Little Rock, Ark.: Family Ministry, 1990.

Findlay, G. G. *The Epistle of Paul to the Ephesians*. The Expositor's Bible series. London: Hodder & Stoughton, 1892.

Fong, Bruce W. "Addressing the Issue of Racial Reconciliation According to the Principle of Eph 2:11-22." *Journal of the Evangelical Theological Society* 38:4 (December 1995):565-80.

Foulkes, Francis. *The Epistle of Paul to the Ephesians*. Tyndale New Testament Commentaries series. Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1963.

Fruchtenbaum, Arnold G. "Israel and the Church." In *Issues in Dispensationalism*, pp. 113-30. Edited by Wesley R. Willis and John R. Master. Chicago: Moody Press, 1994.

Frye, Mollie Ann. "How to Honor Your Parents When They've Hurt You." *Psychology for Living* 28:6 (June 1986):12-14.

Fung, Ronald Y. K. "The Nature of the Ministry according to Paul." *Evangelical Quarterly* 54 (1982):129-46.

Gaebelein, Arno C. *The Annotated Bible*. 4 vols. Reprint ed. Chicago: Moody Press, and New York: Loizeaux Brothers, 1970.

Gerstner, John H. *The Theology of the Major Sects*. Grand Rapids: Baker Book House, 1960.

Gibson, Jack J. "Ephesians 5:21-33 and the Lack of Marital Unity in the Roman Empire." *Bibliotheca Sacra* 168:670 (April-June 2011):162-77.

Gleason, Randall. "B. B. Warfield and Lewis S. Chafer on Sanctification." *Journal of the Evangelical Theological Society* 40:2 (June 1997):241-56.

Glenn, Donald R. "Psalm 8 and Hebrews 2: A Case Study in Biblical Hermeneutics and Biblical Theology." In *Walvoord: A Tribute*, pp. 39-51. Edited by Donald K. Campbell. Chicago: Moody Press, 1982.

Gombis, Timothy G. "A Radically New Humanity: The Function of the *Haustafel* in Ephesians." *Journal of the Evangelical Theological Society* 48:2 (June 2005):317-30.

Goodspeed, E. J. *The Key to Ephesians*. Chicago: University of Chicago Press, 1956.

Gordon, T. David. "'Equipping' Ministry in Ephesians 4." *Journal of the Evangelical Theological Society* 37:1 (March 1994):69-78.

Graham, Billy. *The Holy Spirit: Activating God's Power in Your Life*. N.c.: W Publishing Group, 1978, 1988.

Grant, T. C. *Browsings in Ephesians*. New York: Loizeaux Brothers, Bible Truth Depot, n. d.

A Greek-English Lexicon of the New Testament. By C. G. Wilke. Revised by C. L. Wilibald Grimm. Translated, revised and enlarged by Joseph Henry Thayer, 1889.

Gromacki, Robert Glenn. *Salvation is Forever*. Chicago: Moody Press, 1973.

Grudem, Wayne. "Does *kephale* ('Head') Mean 'Source' or 'Authority Over' in Greek Literature? A survey of 2,336 Examples." *Trinity Journal* 6NS (1985):38-59.

_____. "The Meaning of *kephale*: A Response to Recent Studies." *Trinity Journal* 11NS (1990):3-72.

_____. "The Meaning of *kephale* ('head'): An Evaluation of New Evidence, Real and Alleged." *Journal of the Evangelical Theological Society* 44:1 (March 2001):25-65.

_____. "Should We Move Beyond the New Testament to a Better Ethic?" *Journal of the Evangelical Theological Society* 47:2 (June 2004):299-346.

- Guelich, Robert A. "Spiritual Warfare: Jesus, Paul and Peretti." *Journal of Pentecostal Studies* 13:1 (Spring 1991):33-64.
- Guthrie, Donald. *New Testament Introduction: The Pauline Epistles*. 2nd ed. reprinted. London: Tyndale Press, 1961, 1966.
- Guthrie, Steven R. "Singing, in the Body and in the Spirit." *Journal of the Evangelical Theological Society* 46:4 (December 2003):633-46.
- Hanna, Kenneth G. *From Gospels to Glory: Exploring the New Testament*. Bloomington, Ind.: CrossBooks, 2014.
- Hannah, John D. *Our Legacy: The History of Christian Doctrine*. Colorado Springs: NavPress, 2001.
- Harless, Hal. "The Cessation of the Mosaic Covenant." *Bibliotheca Sacra* 160:639 (July-September 2003):349-66.
- Harley, Willard F., Jr. *His Needs, Her Needs: Building an Affair-proof Marriage*. Grand Rapids: Fleming H. Revell, 1994.
- Harris, W. Hall, III. "The Ascent and Descent of Christ in Ephesians 4:9-10." *Bibliotheca Sacra* 151:602 (April-June 1994):198-214.
- _____. "'The Heavens' Reconsidered: *Ouranos* and *Epouranios* in Ephesians." *Bibliotheca Sacra* 148:589 (January-March 1991):72-89.
- Harrison, Norman B. *His Very Own*. Chicago: The Bible Institute Colportage Association, 1930.
- Hendriksen, William. *New Testament Commentary: Exposition of Galatians and Exposition of Ephesians*. Reprint ed. Grand Rapids: Baker Book House, 1979.
- Henry, Matthew. *Commentary on the Whole Bible*. One volume ed. Edited by Leslie F. Church. Grand Rapids: Zondervan Publishing Co., 1961.
- Hoch, Carl B., Jr. "The New Man in Ephesians 2." In *Dispensationalism, Israel and the Church: The Search for Definition*, pp. 98-126. Edited by

- Craig A. Blaising and Darrell L. Bock. Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1992.
- 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: Redencion Viva, and Grand Rapids: Zondervan Publishing House, Academie Books, 1989.
- _____. *The Gospel Under Siege*. Dallas: Redencion Viva, 1981.
- _____. *Grace in Eclipse*. Dallas: Redencion Viva, 1985.
- _____. *The Hungry Inherit: Refreshing Insights on Salvation, Discipleship, and Rewards*. Chicago: Moody Press, 1972.
- Hoehner, Harold W. "Ephesians." In *The Bible Knowledge Commentary: New Testament*, pp. 613-45. Edited by John F. Walvoord and Roy B. Zuck. Wheaton: Scripture Press Publications, Victor Books, 1983.
- _____. *Ephesians: An Exegetical Commentary*. Grand Rapids: Baker Book House, Baker Academic, 2002.
- The Holy Bible: Authorized King James Version*. Cambridge, U.K.: Cambridge University Press, n.d.
- The Holy Bible: Holman Christian Standard Bible*. Nashville: Holman Bible Publishers, 2004.
- The Holy Bible: New International Version*. Colorado Springs, et al.: International Bible Society, 1984.
- The Holy Bible: Revised Standard Version*. New York: Thomas Nelson & Sons, 1952.
- Horton, Stanley M. "Response to Walvoord." In *Five Views on Sanctification*, pp. 233-35. Counterpoints series. Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1987.

Hurley, James B. *Man and Woman in Biblical Perspective*. Contemporary Evangelical Perspectives series. Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1981.

Ironside, Harry A. *In the Heavens*. New York: Loizeaux Brothers, n. d.

Jamieson, Robert; A. R. Fausset; and David Brown. *Commentary Practical and Explanatory on the Whole Bible*. Reprint ed. Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1961.

The Jerusalem Bible. New York: Doubleday and Co., 1966. (Eccles. Jonah notes)

Johnson, John E. "The Old Testament Offices as Paradigm for Pastoral Identity." *Bibliotheca Sacra* 152:606 (April-June 1995):182-200.

Josephus, Flavius. *The Works of Flavius Josephus*. Translated by William Whiston. London: T. Nelson and Sons, 1866; reprint ed. Peabody, Mass.: Hendrickson Publishers, 1988.

Kidner, Derek. *Psalms 1—72*. Tyndale Old Testament Commentaries series. Leicester and Downers Grove, Ill.: InterVarsity Press, 1973.

Koch, Kurt E. *Between Christ and Satan*. Translated by Yolanda N. Entz. Berghausen Bd., Germany: Evangelization Publishers, 1961.

Köstenberger, Andreas J. "What Does It Mean to Be Filled with the Spirit? A Biblical Investigation." *Journal of the Evangelical Theological Society* 40:2 (June 1997):229-40.

Kummel, Werner Georg. *Introduction to the New Testament*. Translated by Howard Clark Kee. Revised ed. Nashville: Abingdon Press, 1975.

Ladd, George Eldon. *A Theology of the New Testament*. Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1974, 1979.

Laney, J. Carl. *God*. The Swindoll Leadership Library series. Nashville: Word Publishing, 1999.

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. Riggerback, 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.
- Lenski, Richard C. H. *The Interpretation of St. Paul's Epistles to the Galatians to the Ephesians and to the Philippians*. Reprint ed. Minneapolis: Augsburg Publishing House, 1961.
- Lewis, Clive Staples. *The Screwtape Letters*. Reprint ed. New York: Macmillan, 1959.
- Lightfoot, J. B. *Notes on the Epistles of St. Paul*. Reprint ed. Winona Lake, Ind.: Alpha Publications, n. d..
- Lightner, Robert P. *Evangelical Theology: A Survey and Review*. Grand Rapids: Baker Book House, 1986.
- Lincoln, Andrew T. *Ephesians*. Word Biblical Commentary series. Dallas: Word Books, 1990.
- López, René A. "Is Faith a Gift from God or a Human Exercise?" *Bibliotheca Sacra* 164:655 (July-September 2007):259-76.
- _____. "Paul's Vice List in Ephesians 5:3-5." *Bibliotheca Sacra* 169:674 (April-June 2012):203-18.
- _____. "A Study of Pauline Passages on Inheriting the Kingdom." *Bibliotheca Sacra* 168:672 (October-December 2011):443-59.
- _____. "A Study of Pauline Passages with Vice Lists." *Bibliotheca Sacra* 168:671 (July-September 2011):301-16.
- MacArthur, John F., Jr. *Faith Works: The Gospel According to the Apostles*. Dallas: Word Publishing, 1993.
- Mackay, John A. *God's Order: The Ephesian Letter and this Present Time*. New York: Nisbet and Macmillan, 1953.
- Mare, W. Harold. "Paul's Mystery in Ephesians 3." *Bulletin of the Evangelical Theological Society* 8:2 (Spring 1965):77-84.

- Martin, Alfred. "The Epistle to the Ephesians." In *The Wycliffe Bible Commentary*, pp. 1301-17. Edited by Charles F. Pfeiffer and Everett F. Harrison. Chicago: Moody Press, 1962.
- Marxsen, Willi. *Introduction to the New Testament*. Philadelphia: Fortress Press, 1968.
- Matzat, Don. *Christ-Esteem*. Eugene, Oreg.: 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 Testament*. 2nd ed. revised by C. S. C. Williams. Oxford: Clarendon Press, 1927, 1953.
- McRae, William J. *The Dynamics of Spiritual Gifts*. Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1976.
- Merkle, Benjamin L. "The Start of Instruction to Wives and Husbands—Ephesians 5:21 or 5:22?" *Bibliotheca Sacra* 174:694 (April-June 2017):179-92.
- 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. *Expository Reflections on the Letter to the Ephesians*. Grand Rapids: Baker Book House, 1994.
- Munro, John. "Prayer to a Sovereign God." *Interest* 56:2 (February 1990):20-21.
- Nebeker, Gary L. "Is Faith a Gift of God? Ephesians 2:8 Reconsidered." *Grace Evangelical Society News* 4:7 (July 1989):1, 4.

Nee, Watchman (To-sheng). *Sit. Walk. Stand.* 2nd British ed. London: Witness and Testimony Publishers, 1959.

The Nelson Study Bible. Edited by Earl D. Radmacher. Nashville: Thomas Nelson Publishers, 1997.

The New Bible Dictionary. Edited by J. D. Douglas. 1962 ed. S.v. "Ephesus," by E. M. B. Green, pp. 380-82.

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 Scofield Reference Bible. Edited by Frank E. Gaebelin, William Culbertson, et al. New York: Oxford University Press, 1967.

Oswalt, John N. "Holiness: God's Goal for Human Life." *Journal of the Evangelical Theological Society* 66:2 (June 2023):267-78.

The Oxford Dictionary of Quotations. 2nd ed. London: Oxford University Press, 1955.

Patterson, Richard D. "Metaphors of Marriage as Expressions of Divine-Human Relations." *Journal of the Evangelical Theological Society* 51:4 (December 2008):689-702.

Payne, J. Barton. *The Imminent Appearing of Christ.* Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1962.

Paxton, Ruth. *The Wealth, Walk and Warfare of the Christian.* New York: Fleming H. Revell Co., 1939.

Pentecost, J. Dwight. *Things to Come.* Findlay, Ohio: Dunham Publishing Co., 1958.

_____. *Thy Kingdom Come.* Wheaton: Scripture Press Publications, Victor Books, 1990.

_____. *Your Adversary the Devil.* Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1969.

Peretti, Frank E. *Piercing the Darkness*. Westchester, Ill.: Crossway Books, 1989.

_____. *Prophet*. Wheaton: Crossway Books, 1992.

_____. *This Present Darkness*. Westchester, Ill.: Crossway Books, 1986.

Pfeiffer, Robert H. *History of New Testament Times With an Introduction to the Apocrypha*. London: Adam and Charles Black, 1949, 1963.

Pope, W. B. *The Prayers of St. Paul*. London: Charles H. Kelly, 1897.

Reinhard, Donna B. "Ephesians 6:10-18: A Call to Personal Piety or Another Way of Describing Union with Christ?" *Journal of the Evangelical Theological Society* 48:3 (September 2005):521-32.

Richardson, Alan. *An Introduction to the Theology of the New Testament*. New York: Harper & Row, 1958.

Robertson, Archibald Thomas. *Word Pictures in the New Testament*. 6 vols. Nashville: Broadman Press, 1931.

Robinson, J. Armitage. *St. Paul's Epistle to the Ephesians*. London: Macmillan and Co., Ltd., 1903.

Rogers, Cleon L., Jr. "The Davidic Covenant in Acts-Revelation." *Bibliotheca Sacra* 151:601 (January-March 1994):71-84.

Ross, Allen P. "Psalms." In *The Bible Knowledge Commentary: Old Testament*, pp. 779-899. Edited by John F. Walvoord and Roy B. Zuck. Wheaton: Scripture Press Publications, Victor Books, 1985.

Ryrie, Charles Caldwell. *Basic Theology*. Wheaton, Ill.: Scripture Press Publications, Victor Books, 1986.

_____. *Biblical Theology of the New Testament*. Chicago: Moody Press, 1959.

_____. *Dispensationalism*. Chicago: Moody Press, 1995.

_____. *Dispensationalism Today*. Chicago: Moody Press, 1965.

_____. "The Mystery in Ephesians 3." *Bibliotheca Sacra* 123:489 (January-March 1966):24-31.

_____. *So Great Salvation*. Wheaton: Scripture Press Publications, Victor Books, 1989.

Salmond, S. D. F. "The Epistle to the Ephesians." In *The Expositor's Greek Testament*, 3 (1910):203-395. 4th ed. Edited by W. Robertson Nicoll. 5 vols. London: Hodder and Stoughton, 1900-12.

Saucy, Robert L. "The Church as the Mystery of God." In *Dispensationalism, Israel and the Church: The Search for Definition*, pp. 127-55. Edited by Craig A. Blaising and Darrell L. Bock. Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1992.

Shedd, William G. T. *Dogmatic Theology*. 2 vols. Edinburgh: T. & T. Clark, 1889.

Showers, Renald E. *There Really Is a Difference! A Comparison of Covenant and Dispensational Theology*. Bellmawr, N.J.: The Friends of Israel Gospel Ministry, Inc., 1990.

Simpson, E. K. *Commentary on the Epistle to the Ephesians*. In *Commentary on the Epistle to the Ephesians and to the Colossians* by E. K. Simpson and F. F. Bruce. New International Commentary on the New Testament series. Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1968.

Stam, Cornelius R. *Acts Dispensationally Considered*. 4 vols. Chicago: Berean Bible Society, 1954.

Stewart, James S. *A Man in Christ: The Vital Elements of St. Paul's Religion*. 1935. Reprint ed. London: Hodder & Stoughton Ltd., 1964.

Stifler, James M. *The Epistle to the Romans*. Chicago: Moody Press, 1960.

Stott, John R. W. *Basic Introduction to the New Testament*. 1st American ed. Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1964.

- _____. *The Message of Ephesians*. The Bible Speaks Today series. Reprint ed. Leicester, England, and Downers Grove, Ill.: InterVarsity Press, 1979.
- Strauch, Alexander. *Biblical Eldership*. Littleton, Colo.: Lewis & Roth Publishers, 1986.
- Strauss, Richard L. "Like Christ: An Exposition of Ephesians 4:13." *Bibliotheca Sacra* 143:571 (July-September 1986):260-65.
- Strong, Augustus Hopkins. *Systematic Theology*. 3 vols. In 1. Westwood, N.J.: Fleming H. Revell Co., 1907, 1965.
- Swindoll, Charles R. *The Swindoll Study Bible*. Carol Stream, Ill.: Tyndale House Publishers, 2017.
- _____. *Three Steps Forward, Two Steps Back: Persevering through Pressure*. Nashville: Thomas Nelson Publishers, 1980.
- Taylor, Richard A. "The Use of Psalm 68:18 in Ephesians 4:8 in Light of the Ancient Versions." *Bibliotheca Sacra* 148:591 (July-September 1991):319-36.
- Tenney, Merrill C. *The New Testament: An Historical and Analytic Survey*. Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1953, 1957.
- Thiessen, Henry Clarence. *Introduction to the New Testament*. Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1943, 1962.
- Tozer, A. W. *The Knowledge of the Holy*. New York, et al.: Harper & Row Publishers, 1961.
- Trench, Richard Chenevix. *Synonyms of the New Testament*. Revised ed. London: James Clarke & Co., Ltd., 1961.
- Trobisch, Walter. *All a Man Can Be & What a Woman Should Know*. Downers Grove, Ill.: InterVarsity Press, 1983.
- Trueblood, Elton. *The Company of the Committed*. New York: Harper & Row Publishers, 1961.

- Van Baalen, Jan Karel. *The Chaos of Cults: A Study in Present-Day Isms*. 2nd revised and enlarged ed. Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1938, 1956.
- Van Ryn, August. *Ephesians: The Glory of His Grace*. 2nd ed. Neptune, N.J.: Loizeaux Brothers, 1963.
- von Posick, J. A. *Light in Our Dwellings*. London: G. Morrish, n. d.
- Wallace, Daniel B. "Orgizesthe in Ephesians 4:26: Command or Condition?" *Criswell Theological Review* 3 (1989):352-72.
- Walvoord, John F. *The Millennial Kingdom*. Findlay, Ohio: Dunham Publishing Co., 1959.
- Webb, William J. *Slaves, Women & Homosexuals*. Downers Grove, Ill.: InterVarsity Press, 2001.
- 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.
- Westcott, Brooks Foss. *Saint Paul's Epistle to the Ephesians*. Reprint ed. Minneapolis: Klock & Klock, 1978.
- 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.
- Williams, Charles B. *A Commentary on the Pauline Epistles*. Chicago: Moody Press, 1953.
- Wilson, Kevin. "Ephesians." In *Surveying the Pauline Epistles*, pp. 115-26. Edited by Paul D. Weaver. [Schroon Lake, N.Y.]: Word of Life, 2017.
- Wood, A. Skevington. "Ephesians." In *Ephesians-Philemon*. Vol. 11 of *The Expositor's Bible Commentary*. 12 vols. Edited by Frank E. Gaebelein and J. D. Douglas. Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1978.

Woodcock, Eldon. "The Filling of the Holy Spirit." *Bibliotheca Sacra* 157:625 (January-March 2000):68-87.

_____. "The Seal of the Holy Spirit." *Bibliotheca Sacra* 155:618 (April-June 1998):139-63.

Wuest, Kenneth S. *Word Studies in the Greek New Testament*. Reprint ed. 16 vols. in 4. Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1966.

Yoder, John Howard. *The Politics of Jesus*. Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1972.