

Notas sobre Hechos

Edición 2023
Dr. Thomas L. Constable

Introducción

TÍTULO

El título "Los Hechos de los Apóstoles" es muy antiguo¹. El *Prólogo antimarcionita al Evangelio de Lucas* (150-180 d.C.) contiene la referencia más antigua al libro con este nombre. Sin embargo, el título es un poco confuso, porque el libro sólo contiene algunos de los actos de algunos de los apóstoles, principalmente de Pedro y Pablo. El libro es más un relato de la extensión de la Iglesia desde Jerusalén hasta Roma que una historia completa de los hechos de los apóstoles. Mientras que Jesús es el personaje principal en los evangelios, el Espíritu Santo que actúa a través de los apóstoles es el personaje principal en Hechos.

ESCRITOR

Tres líneas argumentales llevan a la conclusión de que Lucas, que era amigo, compañero de misión y médico del apóstol Pablo, escribió este libro bajo la inspiración del Espíritu Santo: En primer lugar, están las pruebas internas, concretamente los pasajes escritos en primera persona del plural que pueden referirse a Lucas (16:10-40; 20:5-21:18; 27:1-28:16). En segundo lugar, tenemos pruebas externas que indican que Lucas escribió Hechos. Estas pruebas incluyen referencias de los primeros padres de la Iglesia², comentarios en colecciones de libros del Nuevo Testamento³, y declaraciones editoriales en las primeras notas sobre ciertos libros del

¹Las citas de la Biblia inglesa en estas notas son de la Nueva Biblia Estándar Americana (NASB), 2020 edición, a menos que se indique lo contrario. En español, las citas de estas notas son de la Nueva Biblia de las Américas (NBLA) y Reina Valera Contemporánea (RVC).

²Por ejemplo, Irenaeus, c. 180 A.D.

³Por ejemplo, the *Muratorian Canon*, second century A.D. Ver *Documents of the Christian Church*, págs. 28-29, para ver una traducción del texto.

Nuevo Testamento¹. El nombre de Lucas no aparece en Hechos, pero es una forma griega abreviada de un nombre latino: Lucanus, Lucianus, Lucius o Lucillus. Eusebio y Jerónimo escribieron que Lucas era oriundo de Antioquía de Siria². También existe la tradición de que era de Filipos³. En tercer lugar, tanto Hechos como Lucas están dirigidos a Teófilo, lo que implicaría que se trata del mismo escritor. Además, tanto Hechos como Lucas comparten muchas similitudes, lo que refuerza la posibilidad de que Lucas escribiera ambos documentos.

FECHA Y LUGAR DE ESCRITURA

La fecha de escritura fue probablemente a principios de los años sesenta: 60-63 D.C. A la vista de su énfasis, Lucas probablemente habría mencionado varios acontecimientos importantes si hubiesen ocurrido en la época en que escribió. Entre ellos figuran la persecución neroniana de los cristianos que comenzó en el año 64 d.C., la muerte de Pablo en el 68 d.C. y la destrucción de Jerusalén en el 70 d.C.

No sabemos con certeza dónde estaba Lucas cuando escribió Hechos. Quizá lo compuso a lo largo de varios años, basándose en diversas fuentes, y luego le dio su forma definitiva en Roma, donde Pablo estuvo recluido dos años (28:30-31; 60-62 d.C.).

"Afortunadamente, la inteligibilidad y el valor del libro son en gran medida independientes del conocimiento de la situación precisa en la que fue escrito. Aunque los puntos más sutiles de la interpretación de Hechos todavía pueden provocar intensas discusiones entre los eruditos, los temas esenciales del libro son básicamente claros y sencillos"⁴.

¹Por ejemplo, the *Anti-Marcionite Prologue* to the Gospel of Luke, second century A.D. See T. W. Manson, *Studies in the Gospels and Epistles*, p. 49, for an English translation.

²J. S. Howson, in *The Life and Epistles of St. Paul*, p. 241; Eusebius, *The Ecclesiastical History of Eusebius Pamphilus*, 3:4:85.

³A. T. Robertson, *Word Pictures in the New Testament*, 2:x.

⁴I. Howard Marshall, *The Acts of the Apostles*, p. 49.

ALCANCE

Los acontecimientos registrados en Hechos abarcan un período de unos 30 años: comienzan con la ascensión del Señor Jesús en el año 33 d.C. y se extienden hasta el arresto domiciliario de Pablo en Roma, que duró dos años y finalizó hacia el año 62 d.C.¹. La inscripción délfica y varias referencias de Josefo, además de una de Suetonio, nos permiten identificar las fechas clave de los Hechos².

GÉNERO

La mayoría de los estudiosos creen que los Hechos encajan en la clasificación literaria de la historia antigua. La palabra griega *praxeis*, "hechos", identifica un género (tipo de literatura) o subgénero específico en el mundo antiguo: las narraciones de las hazañas heroicas de individuos o ciudades. Sin embargo, no era el nombre de un género técnico como tal³. Hechos tienen todas las características de un libro de historia antigua. Lucas estaba a la altura de otros escritores de historia antigua de su época en cuanto a su habilidad y metodología⁴. Sin embargo, Hechos es algo más que un libro de historia, como se explica en la siguiente sección⁵.

PROPÓSITO

La redacción de Hechos parece haber tenido un triple propósito. Al igual que con los demás libros de la Biblia que registran la historia en forma narrativa (relato), Lucas tenía ciertamente un propósito histórico⁶. Su intención era proporcionar un registro inspirado de acontecimientos seleccionados que mostraran la expansión del evangelio y de la Iglesia. Se extendieron desde Jerusalén, el centro del judaísmo donde comenzó la iglesia, hasta Roma.

¹Ver Anexo 1 al final de estas notas para consultar un cuadro de las actividades de Pablo.

²Ver Darrell L. Bock, *Acts*, p. 30, para consultar un cuadro de estas fechas clave.

³Donald A. Carson and Douglas J. Moo, *An Introduction to the New Testament*, pp. 285, 300-01.

⁴Ibid., pp. 316-21.

⁵Además ver Gordon Fee, "The Genre of New Testament Literature and Biblical Hermeneutics," en *Interpreting the Word of God*, pp. 114-19.

⁶William Barclay, *The Acts of the Apostles*, p. xvii.

"Este libro puede considerarse un relato del comienzo del suministro de Dios a la humanidad para satisfacer su necesidad"¹.

"Streeter sugirió que un título alternativo para el libro de los Hechos podría ser 'El camino a Roma', pues éste es, en efecto, el significado de la obra de Lucas. Independientemente de los motivos menores que Lucas tenía en mente, como el establecimiento del cristianismo en la mente de los hombres como un elemento constructivo y no destructivo del orden social, su principal preocupación era mostrar que, en el plan de Dios para la renovación de la vida de la humanidad, Jerusalén, el corazón del antiguo Israel, era la meta de la Etapa I [es decir, el Libro de Lucas], mientras que Roma, el centro del mundo, era la meta de la Etapa II [es decir, el Libro de los Hechos]"².

Sin embargo, el hecho de que Lucas incluyera lo que hizo, y omitiera muchos otros datos históricos, indica un segundo propósito teológico. Mostró cómo se desarrollaban los planes y propósitos de Dios a través de la historia. En particular, mostró cómo Jesucristo estaba edificando fiel e irresistiblemente Su Iglesia (Mateo 16:18)³. Esto implicaba aclarar cómo el trato de Dios con la humanidad había tomado un rumbo distinto a causa del rechazo de los judíos a su Mesías⁴.

"... Lucas en Hechos no sólo se preocupa por establecer un vínculo entre el tiempo de Jesús y el tiempo de la iglesia primitiva, como comúnmente se observa, sino también entre el tiempo de Israel y el tiempo de Jesús y Su iglesia. Hechos insiste en que el Dios que actuó en la historia de su antiguo pueblo, Israel, trayéndoles la salvación, es el mismo Dios que actúa en la iglesia"⁵.

¹G. Campbell Morgan, *The Unfolding Message of the Bible*, p. 334.

²William Neil, *The Acts of the Apostles*, p. 27.

³Ver Stephen J. Strauss, "The Purpose of Acts and the Mission of God," *Bibliotheca Sacra* 169:676 (October-December 2012):443-64.

⁴Para una muy buena argumentación sobre los principales énfasis teológicos de los Hechos, véase Marshall, pp. 23-34.

⁵Brian S. Rosner, "Acts and Biblical History," en *The Book of Acts in Its First Century Setting; Vol. 1: The Book of Acts in Its Ancient Literary Setting*, p. 82. Cf. George E. Ladd, "The Acts of the Apostles," en *The Wycliffe Bible Commentary*, pp. 1123-24.

En tercer lugar, es evidente que Lucas tenía un propósito apologético al escribir. Con frecuencia señalaba la relación de la Iglesia con el Estado romano refiriéndose a muchos funcionarios romanos, ninguno de los cuales se oponía al cristianismo por sus doctrinas o prácticas. Esto habría convertido a Hechos en una poderosa herramienta defensiva para los primeros cristianos en su lucha por sobrevivir en un entorno pagano hostil.

Richard Longenecker identificó los propósitos de Lucas como kerigmáticos (proclamación), apologéticos (defensivos), conciliadores (pacificadores) y catequéticos (instructivos)¹.

"Propongo que forjar una visión de cómo podría ser la vida en la iglesia reunida, aunque ciertamente no era la única prioridad de Lucas y quizá tampoco la más importante, fue claramente una de sus principales preocupaciones al escribir Hechos. ... Considero que eligió deliberadamente aspectos positivos de la vida de la iglesia para incluirlos en las narraciones resumidas [2:42-47; 4:32-35; y 5:12-16]. Lo hizo para presentar sus retratos de la vida eclesial como un ejemplo positivo que los lectores pudieran estudiar y emular en sus propias iglesias. Para Lucas, las narraciones resumidas describen cómo podría ser la vida en una iglesia ejemplar"².

"Estamos de acuerdo con un número creciente de estudiosos que piensan que Lucas escribió con una variedad de propósitos específicos y que estos forman parte de uno más amplio y general: la edificación de los cristianos"³.

CARACTERÍSTICAS ÚNICAS

Hechos es el único libro del Nuevo Testamento que continúa la historia iniciada en los evangelios. Mientras que el Evangelio de Lucas se centra en su universalización vertical (hacia arriba y hacia abajo en la escala social), Hechos se centra en su universalización horizontal (desde Jerusalén hasta los confines del mundo).

¹Richard N. Longenecker, "Acts," en *John-Acts*, vol. 9 of *The Expositor's Bible Commentary*, pp. 216-21.

²Andy Chambers, *Exemplary Life*, p. 5.

³Carson and Moo, p. 305.

"... Hechos debe considerarse en estrecha asociación literaria con el Evangelio [de Lucas]. Forman dos partes de una obra, concebida en su forma final como una unidad, sin importar que la composición original del evangelio tuviera lugar independientemente del plan para producir la obra en dos partes". Aunque hay otros ejemplos de composiciones literarias en dos partes (Josefo, *Contra Apionem*, es uno de los paralelos más cercanos a Lucas-Hechos en tiempo y contexto cultural), la obra de Lucas parece ser única entre los escritos cristianos y no tener precedentes seculares cercanos en su combinación de las historias de un líder religioso y de sus seguidores"¹.

"Puede decirse que el libro que llamamos Hechos de los Apóstoles completa el Pentateuco de la historia del Nuevo Testamento. Cuatro de estos libros presentan la Persona de nuestro Señor; mientras que el quinto da la primera página de la historia de la Iglesia..."².

"Este libro es a los evangelios lo que el fruto es al árbol que lo da. En los evangelios vemos el grano de trigo caer en tierra y morir: en Hechos lo vemos dar mucho fruto (Juan 12:24)"³.

Los Hechos son también un registro histórico indispensable para comprender las epístolas del apóstol Pablo; sin ellos no podríamos entender algunas de las cosas que escribió. Es el único libro bíblico que registra la transición histórica del judaísmo al cristianismo. Proporciona información básica sobre la Iglesia primitiva. Y desafía a todo cristiano moderno⁴.

Longenecker ha demostrado que el método de Lucas para escribir la historia estaba en consonancia con la historiografía (la escritura de la historia) de su época⁵. Ben Witherington ha observado que Lucas-Hechos es más típico

¹I. Howard Marshall, "Acts and the 'Former Treatise,'" en *The Book of Acts in Its First Century Setting; Vol. 1: The Book of Acts in Its Ancient Literary Setting*, p. 182.

²G. Campbell Morgan, *The Acts of the Apostles*, p. 9.

³Robert Jamieson, A. R. Fausset, and David Brown, *Commentary Practical and Explanatory on the Whole Bible*, p. 1080.

⁴Stanley D. Toussaint, "Acts," in *The Bible Knowledge Commentary: New Testament*, p. 349.

⁵Longenecker, pp. 212-14.

de la antigua escritura histórica griega que de la romana (latina)¹. Otros han argumentado que se parece más a las Escrituras hebreas que a cualquier otra cosa. Arno Gaebelin señaló similitudes entre los Evangelios y Génesis, los Hechos y Éxodo, las epístolas paulinas y Levítico, las epístolas generales y Números, y Apocalipsis y Deuteronomio².

El evangelio de Lucas es el libro más largo del Nuevo Testamento con 1.151 versículos, Mateo es el segundo más largo con 1.071 versículos y Hechos es el tercero más largo con 1.003 versículos.

ESTRUCTURA

Longenecker identificó cinco fenómenos sobre la estructura de Hechos que el lector debe reconocer para apreciar lo que Lucas pretendía comunicar en Hechos:

- "1. Comienza, como el [Tercer] evangelio, con una sección introductoria de corte netamente lucano que trata de los acontecimientos constitutivos de la misión cristiana (1:1-2:41) antes de exponer los avances del evangelio 'en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra' (1:7).
- "2. A esta sección introductoria le sigue lo que parece ser una declaración temática (2:42-47). Este material, aunque a menudo se considera un resumen de lo que precede, muy probablemente sirve de párrafo de tesis para lo que sigue.
- "3. En su presentación del avance de la misión cristiana, Lucas sigue un esquema esencialmente geográfico que va desde Jerusalén (2:42-6:7), pasando por Judea y Samaria (6:8-9:31), hasta Palestina-Siria (9:32-12:24), luego a los gentiles de la parte oriental del Imperio romano (12:25-19:20), y finalmente culmina con las

¹Ben Witherington III, *The Acts of the Apostles: A Socio-Rhetorical Commentary*, p. 28.

²Arno C. Gaebelin, *The Annotated Bible*, 3:1:251.

defensas de Pablo y la entrada del evangelio en Roma (19:21-28:31).

- "4. En su presentación, Lucas establece deliberadamente una serie de paralelismos entre el ministerio de Pedro en la primera mitad de Hechos y el de Pablo en la última mitad¹.
- "5. Lucas incluye seis declaraciones resumidas o 'informes de progreso' (6:7; 9:31; 12:24; 16:5; 19:20; y 28:31), cada una de las cuales parece concluir su propio 'panel' de material².

"Teniendo en cuenta todas estas características literarias y estructurales, podemos concluir que Lucas desarrolló su material en Hechos siguiendo las siguientes líneas:

"Introducción: Los acontecimientos constitutivos de la misión cristiana (1:1-2:41)

"Parte I: La misión cristiana en el mundo judío (2:42-12:24)

Panel 1-Los primeros días de la Iglesia en Jerusalén (2:42-6:7)

Resumen: 'Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén; también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe' (6:7).

Panel 2-Acontecimientos críticos en la vida de tres personajes fundamentales (6:8-9:31)

¹W. H. Griffith Thomas, *The Acts of the Apostles: Outline Studies in Primitive Christianity*, pp. 25-26, ofrece algunas comparaciones útiles entre el ministerio de Pedro y el de Pablo en Hechos. Para ver dos listas de 16 paralelismos entre Hechos 1—12 and 13—28, ver Charles H. Talbert, *Literary Patterns, Theological Themes, and the Genre of Luke-Acts*, pp. 23-24. Este libro contiene muchas tablas de interesantes paralelismos dentro de Hechos, dentro de Lucas y entre Lucas y Hechos.

²Véase *A Dictionary of the Bible*, s.v. "The Chronology of the New Testament," por C. H. Turner, 1:421. El primer panel de Turner incluyó 1:1—2:41.

Resumen: Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria; y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo' (9:31)

Panel 3-Avances del evangelio en Palestina-Siria (9:32-12:24)

Resumen: 'Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba' (12:24)

"Parte II: La misión cristiana al mundo gentil (12:25-28:31)

Panel 4-El primer viaje misionero y el Concilio de Jerusalén (12:25-16:5)

Resumen: 'Así que las iglesias eran confirmadas en la fe, y aumentaban en número cada día' (16:5).

Panel 5-Amplio alcance a través de dos viajes misioneros (16:6—19:20)

Resumen: 'Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor' (19:20).

Panel 6-A Jerusalén y de allí a Roma (19:21—28:31)

Resumen: 'Predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento' (28:31)"¹.

TEOLOGÍA

Darrell Bock ha identificado los temas clave de Hechos como Dios, Jesús y el Espíritu Santo. Más concretamente, ha señalado los siguientes énfasis teológicos: el plan y la obra del Dios poderoso; la misión, la oposición y la inclusión de los gentiles; Jesús, el Señor de todos para un evangelio enviado

¹Longenecker, pp. 233-34. Para profundizar en cuestiones de fondo como la historia, la autoría, la unidad, el texto, la composición, la teología, la iglesia y el ministerio del Libro de los Hechos, véase la Introducción en Richard B. Rackham, *The Acts of the Apostles*, pp. xiii-cxv.

a todos; la emergente identidad separada de la nueva comunidad; la ley; el triunfo del evangelio; y la escatología (acontecimientos del final de los tiempos)¹.

BOSQUEJO

- I. El testimonio en Jerusalén 1:1-6:7
 - A. La fundación de la Iglesia 1:1-2:47
 - 1. El prefacio resumido del libro 1:1-5
 - 2. El mandato de dar testimonio 1:6-8
 - 3. La ascensión de Jesús 1:9-11
 - 4. Jesús nombra a un duodécimo apóstol 1:12-26
 - 5. El nacimiento de la Iglesia 2:1-41
 - 6. El estado primitivo de la Iglesia 2:42-47
 - B. La expansión de la Iglesia en Jerusalén 3:1-6:7
 - 1. La oposición externa 3:1-4:31
 - 2. El compromiso interno 4:32-5:11
 - 3. La intensificación de la oposición externa 5:12-42
 - 4. El conflicto interno 6:1-7
- II. El testimonio en Judea y Samaria 6:8-9:31
 - A. El martirio de Esteban 6:8-8:1a
 - 1. El arresto de Esteban 6:8-7:1
 - 2. El discurso de Esteban 7:2-53
 - 3. La muerte de Esteban 7:54-8:1a
 - B. El ministerio de Felipe 8:1b-40
 - 1. La evangelización de Samaria 8:1b-25
 - 2. La ministración de Felipe al eunuco etíope 8:26-40
 - C. La misión de Saulo 9:1-31
 - 1. La conversión y el llamado de Saulo 9:1-19a

¹Bock, pp. 32-42.

2. Los conflictos iniciales de Saulo 9:19b-30
 3. La iglesia en paz 9:31
- III. El testimonio hasta los confines de la tierra 9:32-28:31
- A. La expansión de la Iglesia a Antioquía de Siria 9:32-12:24
 1. El ministerio de Pedro en Lida y Jope 9:32-43
 2. La conversión de Cornelio 10:1-11:18
 3. La iniciativa material de la iglesia de Antioquía 11:19-30
 4. La persecución de la Iglesia de Jerusalén 12:1-24
 - B. La expansión de la Iglesia a Chipre y Asia Menor 12:25-16:5
 1. La designación divina de Bernabé y Saulo 12:25-13:3
 2. La misión a Chipre 13:4-12
 3. La misión en Asia Menor 13:13-14:21a
 4. El regreso de Pablo y Bernabé a Antioquía de Siria 14:21b-28
 5. El Concilio de Jerusalén 15:1-35
 6. El fortalecimiento de las iglesias gentiles 15:36-16:5
 - C. La expansión de la Iglesia a las costas del Egeo 16:6-19:20
 1. El llamado a Macedonia 16:6-10
 2. El ministerio en Macedonia 16:11-17:15
 3. El ministerio en Acaya 17:16-18:17
 4. El comienzo del ministerio en Asia 18:18-22
 5. Los resultados del ministerio en Asia 18:23-19:20
 - D. La expansión de la Iglesia a Roma 19:21-28:31
 1. El ministerio de camino a Jerusalén 19:21-21:16
 2. El ministerio en Jerusalén 21:17-23:32
 3. El ministerio en Cesarea 23:33-26:32
 4. El ministerio camino a Roma 27:1-28:15
 5. El ministerio en Roma 28:16-31

MENSAJE

El mensaje de Hechos es que la Iglesia de Jesucristo es el instrumento de Dios para glorificarse a Sí mismo era presente. El tema del libro de los Hechos, lo que constituye su principal foco de atención, es la iglesia de Jesucristo.

Hechos contiene tres grandes revelaciones sobre la Iglesia:

La primera de estas preocupaciones es el origen de la Iglesia. Jesucristo la creó.

Durante Su ministerio terrenal, Jesucristo preparó la creación de la Iglesia. Él instruyó a Sus discípulos con verdad que no entendieron completamente en ese momento, y les mostró vida que no apreciaron completamente en ese momento (Juan 14:6). Esto está registrado en los evangelios.

Después de Su ascensión, Cristo derramó Su Espíritu Santo el día de Pentecostés. Este fue el nacimiento de la Iglesia. El bautismo del Espíritu hizo algo que Dios nunca había hecho antes en la historia: Unió a los creyentes con Cristo en una nueva relación como miembros de Su cuerpo espiritual, Jesús lo había predicho en Juan 14:17: "él [el Espíritu Santo] mora con vosotros y estará en vosotros". Los creyentes entonces compartieron la vida de Cristo de una manera nunca antes experimentada. Dios los unió a Él. El mismo Espíritu de Dios que habitó en Él habita ahora en nosotros, los creyentes de hoy. La unidad de la Iglesia no es externa: lo que creemos (credos), cómo nos organizamos (política), o dónde y cómo nos reunimos (cultura). Es interna: como resultado de Aquel que mora en nosotros. La base de nuestra unidad en la Iglesia se remonta a su origen. Comenzó cuando el Espíritu Santo bautizó por primera vez a los creyentes el día de Pentecostés (1 Corintios 12:13; Romanos 8:9). La "iglesia" no es sólo un nuevo nombre para Israel. Es una nueva entidad.

La segunda gran revelación de la Iglesia que recibimos en Hechos se refiere su naturaleza. La Iglesia es una con Jesucristo. Esa es su naturaleza. Comparte una vida con su Señor resucitado.

En el evangelio de Lucas, éste presenta a Jesucristo como Cabeza de una nueva raza. Como Adán era la cabeza de una raza, Cristo es el último Adán, la cabeza de una nueva raza. Así como Adán fue el primer hombre, Cristo es el segundo hombre, la Cabeza de una nueva raza. Como primogénito de entre los muertos, Cristo es la Cabeza de una nueva raza.

En Hechos, vemos la nueva raza que surge del Primogénito de entre los Muertos (Jesucristo). Vemos la hermandad de la cual Cristo es el Hermano Mayor. Vemos crecer el cuerpo del que Cristo es la Cabeza. Los lazos espirituales que unen a los miembros de la raza de Cristo son más fuertes que los lazos físicos que unen a los miembros de la raza de Adán (ver Mateo 12:47-50). Los miembros de la nueva raza son a menudo débiles, imperfectos y necios, pero poseen la vida de Cristo. Él manifiesta Su vida a través de aquellos que se han hecho partícipes de ella. La naturaleza de la iglesia es que es un todo orgánico (un cuerpo) fortalecido por la vida de Cristo. El Espíritu Santo nos ha unido orgánicamente a Él. Cada vez que los cristianos participamos de la Cena del Señor, debemos recordar que, al igual que el pan y el fruto de la vid se convierten en parte del cuerpo físico del participante, Cristo se ha convertido en parte de nosotros espiritualmente.

La tercera gran revelación de la Iglesia que nos ofrece Hechos se refiere a la función de la Iglesia. La función de la iglesia es ser el instrumento de Jesucristo, Sus manos, Sus pies y Su boca, para llevar a cabo Su voluntad en el mundo. ¿Cuál es la voluntad de Cristo? Hay tres cosas que se enfatizan en los Hechos:

La voluntad de Dios es impartir vida donde hay muerte. Jesucristo ministra la vida divina a través de Sus instrumentos humanos. Vemos a Pedro, Pablo, y todos los otros siervos de Dios en Hechos haciendo el mismo tipo de cosas que Jesús hizo cuando caminó en esta tierra. Incluso hicieron los mismos tipos de milagros. Cristo, por Su Espíritu, estaba obrando a través de ellos (ver 1:1-2). Las referencias de que estaban llenos del Espíritu reflejan el control de Cristo sobre estas personas como instrumentos Suyos. También hoy Él quiere impartir vida a través de los creyentes, y lo hace cuando anunciamos el evangelio.

La voluntad de Dios es también la manifestación de la luz donde hay tinieblas. La luz del evangelio brilla a través de los creyentes llenos del Espíritu, llevando efectivamente a los perdidos a la luz de la presencia de Dios. En Hechos vemos a Cristo, a través del Espíritu Santo, eligiendo a las personas a las que llegaría el evangelio. Lo vemos indicando los lugares a los que llegaría el evangelio. Lo vemos iniciando los procedimientos gracias a los cuales el evangelio penetraría la oscuridad causada por el pecado y Satanás. Esto es lo que Cristo quiere hacer también hoy. Quiere manifestar la luz a través de los creyentes. La ignorancia espiritual se está apoderando del mundo posmoderno. Nuestro mundo necesita ver la luz a través de los cristianos.

En tercer lugar, la voluntad de Dios es producir amor donde hay apatía, amargura y odio. El amor de Cristo llega a través de los creyentes, que son Sus instrumentos, por medio del Espíritu Santo. Produce en el creyente amor por el Señor, amor por los hermanos y hermanas cristianos, y amor por el mundo. Vemos esto ilustrado en Hechos. Esto es lo que Cristo quiere hacer a través de los cristianos: producir amor.

En resumen, en Hechos hay tres grandes revelaciones sobre la Iglesia: En cuanto a su origen, Jesucristo la creó (Mateo 16:18). En cuanto a su naturaleza, la Iglesia es una con Cristo (1 Corintios 12:13). En cuanto a su función, la iglesia es el instrumento de Cristo. Segunda de Corintios 6:1 dice que "colaboramos" con Dios. Es un tremendo privilegio ser miembros de Cristo.

Hechos también nos advierte de tres grandes antagonistas a los que se enfrenta la Iglesia:

El primero es el prejuicio. Prejuicio significa prejuzgar, juzgar sobre la base de información limitada. El ejemplo más destacado de este tipo de oposición en Hechos se ve en algunos de los judíos incrédulos. Se negaban a aceptar el testimonio de los cristianos. No toleraban las pruebas que presentaban los creyentes. Se convirtieron en los principales enemigos de la iglesia, además de perderse las bendiciones que podrían haber sido suyas si hubieran reconocido a su Mesías. La iglesia se enfrenta a la misma oposición hoy en día (por ejemplo, los conceptos tradicionales en oposición a la revelación de las Escrituras). Muchos cristianos simplemente juegan a ser iglesia. El compromiso de muchos cristianos con tradiciones no bíblicas, como si lo fueran, es aterrador.

La raíz de este problema es la falta de confianza en el Espíritu Santo. El prejuicio dice: no confío en lo que el Espíritu Santo ha dicho en las Escrituras. Debemos interpretar siempre la experiencia a la luz de la revelación, y no al revés. Muchos cristianos se sienten más seguros con la tradición. Muchos simplemente quieren que se les diga lo que tienen que creer y hacer. No quieren pensar por sí mismos, ni siquiera leer la Biblia por sí mismos.

El segundo antagonista al que se enfrenta la Iglesia y que Hechos identifica son las agendas personales. Con esto me refiero al deseo de algo distinto a la voluntad de Dios. Hay varios ejemplos de este peligro en Hechos: Ananías y Safira querían una reputación de espiritualidad, no la

espiritualidad misma. Simón el Mago quería un don sobrenatural para su propia gloria personal, no sólo para la gloria de Dios. Nuestra carne también nos tienta a servirnos a nosotros mismos mientras servimos a Dios. Esto es transigir con la voluntad de Dios.

Considero que la raíz de este problema es no rendirse al Espíritu Santo. El Espíritu no llena ni controla a tales cristianos. Son de doble ánimo. Necesitamos cederle el control total a Él (ver Romanos 6:12-13).

Un tercer antagonista al que se enfrenta la Iglesia y que también vemos en Hechos es el orgullo. Dos hombres proporcionan quizás los ejemplos sobresalientes de este peligro: Félix y Agripa. Su deseo de prestigio personal determinó su respuesta a la voluntad de Dios. Los objetivos profesionales y las necesidades egoístas de muchas personas han impedido su salvación o han limitado el uso que Dios ha hecho de ellas como cristianas.

La causa de este problema es la falta de obediencia al Espíritu Santo. Cuando el Espíritu a través de Su Palabra dice: Haz esto, y nos negamos, es porque ponemos nuestra voluntad en contra de la Suya. Eso es orgullo. Necesitamos humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. En 10:14, Pedro dijo: "De ninguna manera, Señor". Qué contradicción.

Estos son tres grandes peligros para la iglesia en su conjunto, así como para los cristianos individualmente. Lucas nos advirtió de ellos en Hechos. Son grandes obstáculos para la misión de Cristo de edificar Su iglesia en el mundo: prejuicios, agendas personales y orgullo.

Hechos también presenta tres grandes lecciones para la Iglesia que ésta debe tener siempre presentes:

En primer lugar, la pasión de la Iglesia debe ser la gloria de Dios. Este fue el motivo que impulsó las vidas de Pedro, Pablo y los demás fieles misioneros y testigos que Lucas recoge en este libro. Su pasión no era su propia seguridad personal o su comodidad física, ni la oportunidad de aliviar los sufrimientos de los demás, ni el deseo de crear mejores condiciones de vida en el mundo. Subordinaron todas estas dignas ambiciones a la gloria de Dios en sus corazones. También los cristianos debemos comprometernos a glorificar a Dios por encima de todo, personal y conjuntamente. El grito de los reformadores protestantes era *Sola gloria dei*. "Sólo la gloria de Dios".

Jesús nos enseñó a orar: "Santificado sea Tu nombre" (Mateo 6:9; Lucas 11:2).

En segundo lugar, el principio rector de la iglesia debe ser la lealtad a Cristo. Una vez más, los líderes de la iglesia primitiva fueron un modelo para nosotros. Pusieron los intereses de Cristo antes que los suyos, y vivieron con una sola mente. Esta es la evidencia de que estaban llenos del Espíritu. Su principal compromiso era dejar que Su vida obrara en ellos y a través de ellos, y llevar a cabo Su obra, no la de ellos. ¿Cuán leales somos los cristianos a Cristo individual y conjuntamente? Juan el Bautista dijo: "Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe" (Juan 3:30). Debemos ser firmes y radicales en nuestro compromiso de agradar al Señor (ver 2 Timoteo 2:4).

En tercer lugar, el poder de la Iglesia debe ser el Espíritu Santo. Las numerosas referencias a la oración en Hechos nos muestran lo conscientes que eran los primeros cristianos de su dependencia del poder de Dios. No salían confiados en sí mismos, sino en Él. Le pedían que revelara la vida de Cristo en ellos y a través de ellos (4:24-30). Le pedían que dirigiera las obras de Cristo en ellos y a través de ellos (12:12; 20:36). Los cristianos no sólo debemos ser obedientes y rendirnos al Espíritu Santo, sino también depender de Él, porque Él es nuestro poder individual y colectivo (Juan 15:5).

Por último, tres retos se derivan del énfasis de los Hechos:

En primer lugar, ¿cuál es tu motivación como cristiano? ¿Por qué haces lo que haces? Lo que motivó a los creyentes llenos del Espíritu en Hechos fue el deseo de que Dios recibiera la gloria por encima de todo lo demás. ¿Quién quieres que se lleve el mérito de lo que haces? Se dice que el ex presidente de los Estados Unidos Ronald Reagan tenía un cartel en su escritorio de la Casa Blanca que decía: "No hay límite para lo que puedes lograr, si no te importa quién se lleva el crédito".

En segundo lugar, ¿cuál es tu método como cristiano? ¿Cómo haces lo que haces? Nuestros modelos de los Hechos cooperaron con Dios para que Cristo pudiera obrar a través de ellos por medio de Su Espíritu Santo. Esto implicaba tener confianza en Su revelación, someterse a Su voluntad, obedecer Su Palabra y depender de Su Espíritu Santo.

Tercero, ¿cuál es tu énfasis como cristiano? ¿A qué te dedicas? En Hechos, los líderes de la iglesia dieron prioridad a lo que es más importante para Dios, no a lo que era más importante para ellos personalmente. Además, enfatizaron lo esencial, no lo accesorio. No nos dejemos fascinar tanto por lo accesorio, como la forma en que Dios manifestaba Su poder (sanidades, hablar en lenguas, etc.), que dejemos de dar prioridad a lo esencial.

Algo esencial es que Dios es lo suficientemente poderoso como para hacer cualquier cosa para cumplir Sus propósitos. Muchos cristianos son muy reacios a creer que Dios puede hacer lo que sea necesario. Entreguémonos a la tarea que tenemos ante nosotros de todo corazón y con entusiasmo. En Mateo 28:18, Jesús dijo: "Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra". En Hechos 1:8, dijo: "Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo". En Mateo 16:18, Él dijo: "Edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella". Hechos es un libro fantástico, porque en él lo vemos haciendo precisamente eso, y encontramos aliento para participar en Su gran programa de edificación de la iglesia¹.

¹Adaptado de G. Campbell Morgan, *Living Messages of the Books of the Bible*, 2:1:75-91.

Exposición

I. EL TESTIMONIO EN JERUSALÉN 1:1-6:7

Esta primera gran sección de Hechos contiene el registro de la fundación de la Iglesia el día de Pentecostés, y su expansión en la ciudad de Jerusalén.

A. LA FUNDACIÓN DE LA IGLESIA 1:1-2:47

En su relato de la fundación de la Iglesia cristiana, Lucas ofrece información de fondo que vincula la entrega de la Gran Comisión por parte de Jesús con el día de Pentecostés. Mostró cómo Jesús capacitó a Sus discípulos para obedecer Su instrucción de evangelizar a las naciones.

1. El prefacio resumido del libro 1:1-5

Lucas escribió estas declaraciones introductorias para conectar el libro de Hechos con su evangelio¹. En su libro anterior, Lucas había registrado lo que Jesús había empezado a hacer y a enseñar durante Su ministerio terrenal. En este segundo libro, escribió lo que Jesús continuó haciendo para edificar Su iglesia a través de los cristianos en los que moraba el Espíritu (ver Juan 14:12)².

1:1 Lucas se refirió a su evangelio como "El primer relato". La palabra griega *proton* significa "primero", pero no implica que Lucas pretendiera escribir más de dos libros. Esta ha sido la conclusión innecesaria de algunos eruditos³. Simplemente significa que Lucas fue el primero de los dos libros que escribió.

El nombre Teófilo significa "Amante de Dios". Algunos intérpretes han sugerido que Teófilo no era una persona real y que Lucas escribía a todos los amantes de Dios, a los que

¹Ver Longenecker, p. 252, para una explicación de las estructuras paralelas de Lucas 1—2 y Acts 1—2.

²Ver Craig S. Keener, "The Spirit and the Mission of the Church in Acts 1—2," *Journal of the Evangelical Theological Society* 62:1 (March 2019):25-45.

³Por ejemplo, E. M. Blaiklock, *The Acts of the Apostles*, p. 49.

personificaba utilizando este nombre (ver Lucas 1:3)¹. En conjunto, parece más probable que Teófilo fuera una persona real. No hay ninguna razón para que no lo fuera. Tal es la implicación del discurso, y Teófilo era un nombre propio griego bastante común². (Flavio Josefo dirigió de forma similar sus *Antigüedades de los judíos* a un hombre llamado Epafrodito³). Algunos autores han identificado a Teófilo con el rey Herodes Agripa II (Hechos 26)⁴, pero se trata de una opinión minoritaria.

Lucas quería que sus lectores tuvieran cuidado de notar que los extraordinarios acontecimientos sobrenaturales que iba a desarrollar eran, en última instancia, obra de Jesucristo. No sólo de Sus entusiastas seguidores.

"El orden de las palabras 'hacer' y 'enseñar' es digno de mención. Primero los hechos; luego las palabras. El mismo orden se encuentra en Lucas 24:19 (Contrastar con Hechos 7:22). El 'hacer' es lo primero, pues el cristianismo es ante todo vida. La enseñanza viene después, porque 'la vida es la luz de los hombres'"⁵.

1:2 Jesús fue "arrebatado" en Su ascensión al cielo (Lucas 24:51). Las órdenes que había dado a Sus apóstoles eran que permanecieran temporalmente en Jerusalén (1:4; Lucas 24:49). Luego debían salir por todo el mundo para anunciar la buena nueva de la salvación (1:8; Lucas 24:47; Mateo 28:19-20).

Los apóstoles son por definición "enviados". Sin embargo, este término aquí tiene referencia específica a los pocos discípulos a los que Jesús dio este mandato personalmente. Su vocación era única en el sentido de que estos hombres pusieron los

¹La personificación es la atribución de una naturaleza personal o características humanas a algo no humano, o la representación de una cualidad abstracta en forma humana.

²R. J. Knowling, "The Acts of the Apostles, en *The Expositor's Greek Testament*, 2:50.

³Flavius Josephus, *Antiquities of the Jews*, preface, par. 2. Cf. ídem, *The Life of Flavius Josephus*, par. 76.

⁴Alberto S. Valdés, "The Acts of the Apostles," en *The Grace New Testament Commentary*, 1:481.

⁵Thomas, pp. 18-19. Ver Esdras 7:10.

cimientos de la Iglesia (Efesios 2:20). Todos los cristianos somos apóstoles en el sentido de que Cristo nos ha enviado a todos los creyentes a esta misión. Sin embargo, los 12 apóstoles (y Pablo) eran un grupo único con poderes especiales que el Señor no dio al resto¹.

"Cada uno de estos cuatro factores (el mandato del testimonio, los apóstoles, el Espíritu Santo, el Señor ascendido) es un énfasis importante que recorre todo Hechos; cada uno recibe especial atención en los capítulos 1 y 2"².

1:3 La palabra griega *tekmeriois*, traducida como "pruebas", sólo aparece aquí en el Nuevo Testamento. Se refiere a la prueba por evidencia incontrovertible en contraste con la prueba afirmada por un testigo. Lucas afirmó que la resurrección de Jesucristo estaba fuera de toda duda³.

"La prueba de la resurrección iba a ser el fundamento sólido de la fe de los apóstoles y el ingrediente principal de su mensaje primitivo"⁴.

Al igual que los 40 días de tentación en el desierto precedieron al ministerio terrenal de Jesús (Lucas 4:2), Él introdujo su ministerio actual con un período de 40 días de preparación. El bautismo de Jesús con el Espíritu ocurrió antes de su prueba de 40 días, mientras que el orden inverso de los acontecimientos aparece aquí en Hechos⁵. Dios había instruido a Moisés durante 40 días en el monte Sinaí como preparación para la misión de Israel en el mundo. Ahora Jesús instruyó a los Apóstoles durante 40 días en preparación para la misión de la Iglesia en el mundo⁶.

¹Ver Robert D. Culver, "Apostles and the Apostolate in the New Testament," *Bibliotheca Sacra* 134:534 (April-June 1977):131-43.

²Longenecker, p. 253.

³Ver Merrill C. Tenney, *The Reality of the Resurrection*, para un debate en profundidad sobre la Resurrección.

⁴Blaiklock, p 49.

⁵Ver el Anexo 1: Una armonía de los evangelios, al final de mis notas sobre Mateo.

⁶J. Manek, "The New Exodus in the Books of Luke," *Novum Testamentum* 2 (1957):8-23.

"Lo que Lucas está describiendo es un nuevo comienzo, pero un comienzo que recuerda el comienzo ya hecho en el evangelio y al que da continuidad el relato de Hechos. Los cuarenta días, por tanto, son un vehículo vital para transmitir la teología de la continuidad de Lucas..."¹

Hay dos maneras en que la Biblia utiliza el término "el reino de Dios": (1) A veces la frase "el reino de Dios" se refiere al gobierno celestial de Dios sobre todos los acontecimientos a lo largo de la historia. Este es el gobierno soberano universal de Dios sobre todas las cosas en todos los tiempos. (2) Otras veces "el reino de Dios" se refiere a Su gobierno sobre Su pueblo a través de mediadores humanos. Estos mediadores incluyeron a Adán, Noé, Moisés, los jueces de Israel (durante el Período de los Jueces), y los reyes de Israel, específicamente los reyes de la dinastía davídica. El último de estos reyes davídicos fue el Mesías (Jesucristo)².

El término reino sólo aparece ocho veces en Hechos, pero 39 en Lucas y 18 en las epístolas del Nuevo Testamento. El "reino de Dios", del que Jesús enseñó a Sus discípulos entre Su resurrección y ascensión, mencionado en este versículo, probablemente se refiere al gobierno de Dios a través del Mesías ahora y en el futuro³.

Algunos intérpretes creen que esta es una referencia específica al reino terrenal sobre el que Cristo reinará cuando regrese a la tierra (ver v. 6). Dios pospuso (retrasó) ese reino porque Israel rechazó a su Rey (v. 7)⁴. Hay dos aspectos del

¹John F. Maile, "The Ascension in Luke-Acts," *Tyndale Bulletin* 37 (1986):54.

²Ver el Anexo "Perspectivas del Reino", y el Anexo 3 "Los Reinos de Dios", al final de estas notas, para ver un diagrama y un gráfico sobre estas cuestiones. Para una sinopsis de la revelación del Nuevo Testamento relativa al reino de Dios, ver Robert L. Saucy, "The Presence of the Kingdom and the Life of the Church," *Bibliotheca Sacra* 145:577 (January-March 1987):30-46.

³Alva J. McClain, *The Greatness of the Kingdom*, p. 424-25.

⁴J. Dwight Pentecost, *Thy Kingdom Come*, pp. 214, 225-28. Además ver Cleon L. Rogers Jr., "The Davidic Covenant in the Gospels," *Bibliotheca Sacra* 150:600 (October-December 1993):458-78.

reino mesiánico (gobierno del Mesías): Su gobierno presente sobre Su propio pueblo desde el cielo, y Su gobierno futuro sobre toda la humanidad desde la tierra (después de Su segunda venida).

Evidentemente, durante esos 40 días antes de Su ascensión, Jesús dio a Sus discípulos más instrucciones acerca de lo que implicaría Su gobierno, ya que Él iba a regresar al cielo.

1:4 Jesús dijo a sus discípulos que esperaran en Jerusalén al bautismo prometido del Espíritu Santo (Lucas 24:49; ver 1:5; Juan 14:16, 26; 15:26; 16:7). Para estos discípulos debió ser difícil esperar a que Dios hiciera lo que había prometido, como les resulta difícil a todos los cristianos. Jesús consideraba el Espíritu como un importante don de la gracia de Dios a Su pueblo (ver Lucas 11:13). No es sólo un medio para alcanzar un fin, sino una parte importante de las bendiciones de la salvación.

"Ningún escritor del Nuevo Testamento enfatiza más claramente [*sic*] la Personalidad Divina y el poder continuo del Espíritu de Dios. Así, en el doble énfasis en el Señor Exaltado y el Espíritu Divino tenemos la característica más marcada del libro, a saber, el *predominio del elemento Divino sobre el humano* en la vida y obra de la Iglesia"¹.

1:5 Bautizado (griego *ebaptisen*) significa "sumergido" o "inmerso", y tiene como resultado la unión con algo (ver 1 Corintios 10:1-2). Juan el Bautista predijo que Jesús bautizaría con el Espíritu Santo (Mateo 3:11; Marcos 1:8; Juan 7:39). Jesús anunció ahora que este bautismo tendría lugar en pocos días (v. 5). Ocurrió 10 días después de Su ascensión (cap. 2). Así como el Espíritu Santo había bautizado a Jesús y lo había capacitado para el servicio, sus sucesores también necesitaban un bautismo que produjera tal poder.

"El propósito de Lucas al escribir su historia no es *principalmente* apologético. Escribe para ofrecer a

¹Thomas, p. 15.

sus lectores un relato ordenado del surgimiento y progreso del cristianismo¹. Pero como en todas partes se hablaba mal de este movimiento (Hechos 28:22), parecía aconsejable refutar algunas de las objeciones que se le hacían. El primer historiador cristiano se vio obligado a ser el primer apologista cristiano. Lucas proporcionó prototipos del siglo I de tres tipos principales de apologética cristiana en el siglo II: apologética en relación con la religión pagana (el cristianismo es verdadero; el paganismo es falso); apologética en relación con el judaísmo (el cristianismo representa la realización del verdadero judaísmo); apologética en relación con las autoridades políticas (el cristianismo es inocente de cualquier ofensa contra la ley romana)"².

2. El mandato de dar testimonio 1:6-8

La clave para que los apóstoles cumplieran con éxito la tarea que Jesús les encargó fue su bautismo con el Espíritu Santo y por consiguiente que éste habitara en ellos. Sin esta habilitación divina, sólo habrían sido capaces de seguir el ejemplo de Jesús, pero con ella, Jesús podría literalmente continuar haciendo Su obra y enseñar Su palabra a través de ellos. En consecuencia, su preparación para el bautismo del Espíritu era muy importante. Lucas lo registró para resaltar su significado fundamental.

Los versículos 6-8 anuncian el tema de los Hechos y preparan el escenario para todo lo que sigue.

"El concepto de 'testimonio' es tan prominente en Hechos (la palabra en sus diversas formas aparece unas treinta y nueve

¹Ver L. C. Alexander, "Luke's Preface in the Context of Greek Preface-Writing," *Novum Testamentum*, 28 (1986):48-74.

²F. F. Bruce, "Paul's Apologetic and the Purpose of Acts," *Bulletin of the John Rylands University Library* 89:2 (Spring 1987):389-90. Además ver pp. 390-93; y David Peterson, "The Motif of Fulfilment and Purpose of Luke-Acts," en *The Book of Acts in Its First Century Setting; Vol. 1: The Book of Acts in Its Ancient Literary Setting*, p. 104, estaban de acuerdo en que el propósito principal de Lucas era edificante y secundariamente apologético.

veces) que todo lo demás en el libro probablemente debería verse como englobado dentro de él -incluso el primitivo kerygma [predicación] ..."¹.

1:6 El Antiguo Testamento asociaba el bautismo del Espíritu con el comienzo del aspecto terrenal del reino mesiánico (Isaías 32:15-20; 44:3-5; Ezequiel 39:28-29; Joel 2:28-3:1; Zacarías 12:8-10). Era natural, por tanto, que los discípulos preguntaran si ese reino terrenal estaba a punto de comenzar, en vista de la promesa de Jesús de que el Espíritu los bautizaría en pocos días. "Dentro de poco" se refiere a "dentro de no muchos días" (v. 5). En la Septuaginta, el término restauración (griego *apokatastaseos*) se refiere técnicamente a la restauración política de Israel por parte de Dios (Salmo 16:5; Jeremías 15:19; 16:15; 23:7; Ezequiel 16:55; 17:23; Isaías 11:11)². Los gentiles les habían arrebatado el reino a los judíos, lo cual ocurrió con la conquista de Nabucodonosor en 586 a.C. Claramente el aspecto terrenal del reino mesiánico (el gobierno de Cristo en la tierra) está en la mira aquí, no la iglesia³.

"En el libro de Hechos, tanto Israel como la Iglesia existen simultáneamente. El término *Israel* se utiliza veinte veces y *ekklesia* (iglesia) diecinueve veces, aunque los dos grupos se mantienen siempre diferenciados"⁴.

Arnold Fruchtenbaum enumeró y analizó 73 apariciones de la palabra Israel en el Nuevo Testamento⁵.

¹Longenecker, p. 256.

²J. Carroll, *Response to the End of History*, p. 146, nota a pie de página 124. La Septuaginta, a veces llamada LXX, es la traducción griega de la Biblia hebrea (nuestro Antiguo Testamento) que se hizo en el siglo III a.C.

³Ver J. Sidlow Baxter, *Explore the Book*, 6:14-15; Ladd, p. 1125; Darrell L. Bock, "Evidence from Acts," en *A Case for Premillennialism: A New Consensus*, pp. 187-88.

⁴Arnold G. Fruchtenbaum, "Israel and the Church," en *Issues in Dispensationalism*, p. 118.

⁵Ibid., pp. 118-20; ídem, *The Book of Acts*, pp. 32-33.

"... está claro que los discípulos seguían buscando un cumplimiento escatológico de las promesas del Antiguo Testamento [Ver 3:21]"¹.

1:7 Jesús no corrigió a los discípulos por creer que el reino terrenal vendría². Sólo corrigió su suposición de que podían saber cuándo comenzaría el reino y de que comenzaría en pocos días.

Los Amilenialistas no creen que Dios restaurará un reino terrenal a Israel como Israel. Ellos creen que ha creado un reino espiritual: la iglesia, la cual ellos creen que ha reemplazado al Israel físico-como el Israel espiritual, o el nuevo Israel³. Los premilenialistas creen que, puesto que las promesas sobre el reinado terrenal del Mesías aún no se han cumplido, y puesto que toda referencia a Israel en el Nuevo Testamento puede referirse al Israel físico, debemos esperar un reinado terrenal del Mesías en la tierra tras Su Segunda Venida.

"La respuesta de Jesús a la pregunta sobre la restauración del reinado a Israel niega que los seguidores de Jesús puedan conocer el momento y probablemente corrige su suposición de que puede llegar inmediatamente, pero no niega la legitimidad de su preocupación por la restauración de la vida nacional del pueblo judío"⁴.

"Este pasaje deja claro que, aunque la forma pactada de la teocracia no ha sido cancelada y sólo ha sido pospuesta, esta época actual *no* es definitivamente un desarrollo de la forma davídica del reino. Más bien, es un período en el que se inaugura una nueva forma de administración teocrática. De este modo, Jesús no sólo respondió a la pregunta de los discípulos sobre el calendario del futuro reino davídico, sino que también

¹George E. Ladd, *A Theology of the New Testament*, p. 333.

²Ver John A. McLean, "Did Jesus Correct the Disciples' View of the Kingdom?" *Bibliotheca Sacra* 151:602 (April-June 1994):215-27.

³Ver Matthew Henry, *Commentary on the Whole Bible*, p. 1637.

⁴Robert C. Tannehill, *The Narrative Unity of Luke-Acts*, 2:15.

estableció una clara distinción entre éste y la forma actual de administración teocrática"¹.

Los discípulos de Jesús todavía no debían saber cuándo comenzaría el reino terrenal. Dios revelaría los "períodos de tiempo" (griego *chronous*, duración del tiempo) y los "tiempos señalados" (griego *kairous*, características principales de los tiempos) después de la ascensión de Jesús, y los daría a conocer por medio de Sus profetas escogidos (ver 1 Tesalonicenses 5:1; Apocalipsis 6-19). Los amilenialistas consideran que esta referencia a los tiempos y épocas es general (los apóstoles no sabrían cómo sucederían las cosas antes de que ocurrieran) no se refiere a los acontecimientos que preceden al reino mesiánico terrenal². Sin embargo, parece que Jesús estaba hablando de los tiempos y épocas que preceden a la venida del reino terrenal, en vista del contexto (v. 6).

"En Hechos 3:20 [*sic* 19], la frase elegida es *kairoi anapsuxeos* (tiempos de refrigerio). ... En otras palabras, los últimos días de cumplimiento tienen dos partes. Está el actual período de renovación, que se correlaciona con el reinado de Jesús en el cielo y en el que participa una persona, si se arrepiente. Luego, al final de este período, Jesús vendrá a traer la restauración de las cosas prometidas por el Antiguo Testamento"³.

"Existe una estrecha conexión entre la esperanza expresada en 1:6 y la promesa condicional de Pedro en 3:19-21, indicada no sólo por las palabras inusuales 'restaurar' y 'restauración...', sino también por las referencias a 'tiempos...' y 'estaciones...' en ambos contextos. Los 'tiempos de restauración de todo lo que Dios habló' a través

¹Pentecost, p. 269.

²Cf. Henry, pp. 1637-38.

³Darrell L. Bock, *Dispensationalism, Israel and the Church*, p. 57.

de los profetas incluyen la restauración del reinado a Israel a través de su Rey mesiánico"¹.

1:8 En lugar de tratar de averiguar cuándo llegaría el reino terrenal, los discípulos debían dedicar su atención a algo diferente, más precisamente, al testimonio mundial. Además, los discípulos recibirían la capacitación divina para su misión mundial (ver Lucas 24:47-49). Así como el Espíritu de Dios había capacitado tanto a los israelitas como a Jesús en el cumplimiento de sus misiones, el Espíritu de Dios capacitaría a los discípulos en el cumplimiento de su misión. El poder prometido no era para capacitar a los apóstoles a vivir vidas piadosas, aunque el Espíritu Santo capacita a los creyentes para hacer eso.

"Lo que se promete a los apóstoles es el poder de cumplir su misión, es decir, de hablar, de dar testimonio oral, de hacer milagros y, en general, de actuar con autoridad. Este poder se da a través del Espíritu, y a la inversa, el Espíritu en Hechos puede definirse como la agencia divina que da este poder"².

"Serán" traduce un verbo futuro indicativo en griego (como en "recibirán"). ¿La cláusula "serán" es una predicción o una orden? Gramaticalmente podría ser cualquiera de las dos cosas. Los apóstoles se sintieron claramente obligados a predicar (ver 10:42). Sin embargo, si se tratara de una orden, podría haberse enunciado con más contundencia. Por lo tanto, ambos verbos ("serán" y "recibirán") son probablemente predicciones y afirmaciones de hecho, más que órdenes.

"Ahora debían ser testigos, y su trabajo definitivo era dar testimonio de su Maestro; no debían ser teólogos, ni filósofos, ni líderes, sino testigos. Cualquier otra cosa que pudieran llegar a ser, todo debía estar subordinado a la idea del testimonio personal. Debían llamar la atención sobre lo que sabían de Él y entregar Su mensaje a la humanidad.

¹Tannehill, 2:15-16.

²C. K. Barrett, *A Critical and Exegetical Commentary on the Acts of the Apostles*, 1:79.

Esta clase especial de personas, más precisamente, los discípulos que también son testigos, es por lo tanto muy prominente en este libro. Página tras página está ocupada por su testimonio, y la clave de esta característica se encuentra en las palabras de Pedro: 'No podemos dejar de decir las cosas que hemos visto y oído' (4:20)"¹.

Este versículo contiene un esbozo inspirado del Libro de los Hechos. Obsérvese que se refiere a una persona (Jesucristo), un poder (el Espíritu Santo) y un programa (un testimonio mundial en constante expansión). Lucas procedió a registrar que el cumplimiento de esta predicción continuaría hasta que el evangelio y la iglesia hubieran llegado a Roma. Desde el corazón del imperio Dios bombearía el evangelio a todas las partes remotas del mundo. Partiendo de Jerusalén, el mensaje del evangelio se irradió cada vez más lejos, como lo hacen las ondas cuando una piedra cae en un plácido estanque de agua. Roma estaba a más de 1.400 millas de Jerusalén.

"La iglesia cristiana, según Hechos, es una iglesia misionera que responde obedientemente a la comisión de Jesús, actúa en nombre de Jesús en la extensión de su ministerio, centra su proclamación del reino de Dios en su testimonio de Jesús, es guiada y empoderada por el mismo Espíritu que dirigió y apoyó el ministerio de Jesús, y sigue un programa cuyas indicaciones para la extensión han sido establecidas por el propio Jesús"².

Jerusalén era la ciudad más malvada de la tierra, pues allí lo crucificaron los enemigos de Jesucristo. Sin embargo, también allí Dios manifestó primero Su gracia. La vinculación de "Judea y Samaria" conserva una distinción étnica, al tiempo que describe una zona geográfica. La frase a "la parte más remota de la tierra" es literalmente a "el fin de la tierra". Esta frase es

¹Thomas, p. 21.

²Longenecker, p. 256.

poco frecuente en el griego antiguo, pero aparece cinco veces en la Septuaginta (Isaías 8:9; 48:20; 49:6; 62:11; Salmos Sol. [sic]1:4). Evidentemente, Jesús aludía a las predicciones de Isaías de que Dios extendería la salvación a todos los pueblos, tanto a los gentiles como a los judíos¹.

"(i) *Testificar a los judíos* significaba testificar a aquellos que tenían una religión verdadera, pero que en su mayor parte la tenían falsa e irrealmente [sic]. (ii) *Testificar en Samaria* significaba testificar a los que tenían una religión mixta, en parte verdadera y en parte falsa, judía y pagana. (iii) *Testificar hasta lo último de la tierra* significaba dar testimonio a los que no tenían ninguna religión verdadera y vital"².

EL ALCANCE DEL EVANGELIO EN HECHOS				
Referencia	Centro	Persona Destacada	Evangelio a	Evangelismo
Hechos 1—12	Jerusalén	Pedro	Judea y Samaria	Principalmente judíos
Hechos 13—28	Antioquía	Pablo	Los confines de la tierra	Principalmente gentiles

Esta perícopa (sección del texto, vv. 6-8) es el relato que hace Lucas del discurso de despedida de Jesús a sus sucesores (ver Génesis 49; Números 20:26; 27:16-19; Deuteronomio 31:14-23; 34:9; 2 Reyes 2; y otros.).

¹Tannehill, 2:16. ver Thomas S. Moore, "'To the End of the Earth': The Geographical and Ethnic Universalism of Acts 1:8 in Light of Isaianic Influence on Luke," *Journal of the Evangelical Theological Society* 40:3 (September 1997):389-99.

²Thomas, p. 22. Se omiten las divisiones de los párrafos. Ver también Steve Walton, "What Does 'Mission' in Acts Mean in Relation to the 'Powers That Be'?" *Journal of the Evangelical Theological Society* 55:3 (September 2012):537-56.

Lucas utilizó en 1:1-14 varias características típicas de una escena de despedida judía¹.

3. La ascensión de Jesús 1:9-11

1:9 La ascensión de Jesucristo precedió necesariamente al descenso del Espíritu Santo para bautizar y morar en los creyentes, según el plan de Dios (Juan 14:16, 26; 15:26; 16:7; Hechos 2:33-36). "Viéndolo ellos" subraya el hecho de que los apóstoles realmente vieron ascender a Jesús, de lo que dieron testimonio más tarde. Esta referencia apoya la credibilidad de su testimonio. En otras apariciones posteriores a la resurrección, Jesús había desaparecido de la vista de los discípulos al instante (Lucas 24:31), pero en ese momento se alejó de ellos gradualmente.

La "nube" claramente parece ser una referencia a la *shekinah*, símbolo visible de la gloriosa presencia de Dios (ver Éxodo 40:34; Mateo 17:5; Marcos 1:11; 9:7)². Así pues, lo que vieron los discípulos fue el símbolo de la presencia de Dios recibiendo y envolviendo a Jesús en el cielo. Esto connotaba la aprobación de Jesús por parte de Dios y la entrada de Jesús en la gloriosa presencia de Dios³.

"Era necesario que así como Jesús en un momento había llegado al mundo en un momento lo dejara"⁴.

¹Ver D. W. Palmer, "The Literary Background of Acts 1:1-14," *New Testament Studies* 33:3 (July 1987):430-31, para más información sobre las formas literarias que Lucas utilizó para introducir Hechos: prólogo, aparición, escena de despedida y ascensión. Ver William J. Larkin Jr., "The Recovery of Luke-Acts as 'Grand Narrative' for the Church's Evangelistic and Edification Tasks in a Postmodern Age," *Journal of the Evangelical Theological Society* 43:3 (September 2000):405-15, para obtener sugerencias sobre el uso de los Hechos de Lucas en la era postmoderna.

²Ver Richard D. Patterson, "The Imagery of Clouds in the Scriptures," *Bibliotheca Sacra* 165:657 (January-March 2008):18.

³Ver Jack Finegan, *Light from the Ancient Past*, pp. 535-37, para conocer la historia de la iglesia que Elena, la madre del emperador Constantino, construyó para conmemorar el lugar tradicional.

⁴Barclay, p. 6.

1:10-11 la palabra atentamente (griego *atenizein*) enfatiza aún más que estos hombres realmente vieron a Jesús ascender (v. 2; Lucas 24:51). Lucas utilizó esta dramática palabra griega 12 veces. Sólo aparece otras dos veces en el Nuevo Testamento. "Al cielo" (lit. al cielo, *eis ton ouranon*) aparece cuatro veces en estos dos versículos. Lucas enfatizó que Jesús ahora estaba en el cielo. Desde allí continuaría Su ministerio en la tierra a través de Sus apóstoles y otros testigos. Los dos "hombres" eran ángeles mensajeros que parecían hombres (ver Mateo 28:3; Juan 20:12; Lucas 24:4).

Algunos comentaristas han sugerido que los dos "hombres" pueden haber sido Enoc y Elías, o Moisés y Elías¹. Pero esto parece poco probable². Probablemente Lucas los habría nombrado si hubieran sido individuos tan famosos. Además, la similitud entre la descripción que hace Lucas de estos dos ángeles y los que aparecieron en la tumba de Jesús (Lucas 24:1-7) sugiere que se trataba simplemente de ángeles.

Los once discípulos eran literalmente "hombres de Galilea" (v. 11). Judas Iscariote era el único de los Doce que procedía de Judea. Esta conclusión toma la interpretación tradicional de que "Iscariote" se traduce el hebreo *'ish qeriyot*, que significa un hombre de Queriot, siendo Queriot-Hezrón, que estaba a 12 millas al sur de Hebrón³. Los "hombres" anunciaron dos cosas: El Jesús que habían conocido había entrado a Su morada celestial, y volvería a la tierra. Jesús ascendió en una nube personal, corporal, visible y gloriosa, y regresará de la misma manera (Daniel 7:13; Mateo 24:30; Marcos 13:26; 14:62;

¹Por ejemplo, Morgan, *The Acts* ..., p.21.

²Homer A. Kent Jr., *Jerusalem to Rome: Studies in the Book of Acts*, p. 25; Marshall, *The Acts* ..., p. 61; Longenecker, p. 259; Harry A. Ironside, *Lectures on the Book of Acts*, p. 22; Barrett, p. 83; F. F. Bruce, *Commentary on the Book of Acts*, p. 41; Charles C. Ryrie, *The Acts of the Apostles*, p. 14; Warren W. Wiersbe, *The Bible Exposition Commentary*, 1:404; Gaebelain, 3:1:257.

³Ver *The New Bible Dictionary*, 1962 ed., s.v. "Judas Iscariot," por R. P. Martin, pp. 673-75.

Lucas 24:50-51; Apocalipsis 1:7)¹. También regresará al mismo lugar: el Monte de los Olivos (Zacarías 14:4).

"Qué pensamiento tan asombroso es éste, que Dios descienda al lugar de la criatura, no simplemente por un tiempo, y para hacer una obra en ella que, por maravillosa que sea, no sería más que por un tiempo, sino que por Su propia libre elección permanezca en ella de esta manera. Dios y la criatura (*Su* criatura) por lo tanto permanentemente juntos, estrechados en un abrazo que nunca se romperá"².

Las descripciones del propio Jesús de Su regreso a la tierra aparecen en Mateo 24:30; 26:64; Marcos 13:26; 14:62; y Lucas 21:27. No se trata de una repetición de la Transfiguración (Lucas 9:27-36).

"A lo largo de los cuarenta días posteriores a la resurrección, Jesús había aparecido con frecuencia a los discípulos, y durante los intervalos había desaparecido. Nunca, aparentemente, tuvieron razón alguna para suponer que no reaparecería en breve, y hasta este momento no los había decepcionado"³.

Lo que llenaba de alegría a estos discípulos (Lucas 24:52) era probablemente la esperanza de que pronto volverían a ver a Jesús. Sin esta esperanza, Su partida los habría entristecido mucho. La alegre perspectiva del regreso del Señor debería tener el mismo efecto en los creyentes de hoy.

John Maile resumió el significado de los relatos de la ascensión en Lucas-Hechos de la siguiente manera: En primer lugar, afirmó: "La ascensión es la confirmación de la exaltación de Cristo y de su actual señorío". Segundo, es "la explicación de la continuidad entre el ministerio de los judíos y el de la iglesia". Tercero, es "la culminación de las apariciones de la resurrección".

¹Ver John F. Walvoord, "The Ascension of Christ," *Bibliotheca Sacra* 121:481 (January-March 1964):3-12.

²F. W. Grant, *The Crowned Christ*, pp. 23-24.

³Kent, p. 23.

Cuarto, es "el prelude del envío del Espíritu". Quinto, es "el fundamento de la misión cristiana". Sexto, es "la promesa del regreso de Cristo"¹.

"Bien entendidos, los relatos de la ascensión de Lucas [...] proporcionan una clave crucial para desentrañar la teología y el propósito de Lucas"².

"Lo que Lucas quiere decir es que la actividad misionera de la Iglesia primitiva descansaba no sólo en el mandato de Jesús, sino también en su presencia viva en el cielo y en la promesa segura de su regreso"³.

"En la mente de Lucas, la Ascensión de Cristo tiene dos aspectos: en el evangelio es el final de la historia de Jesús, en Hechos es el comienzo de la historia de la Iglesia, que continuará hasta que Cristo vuelva. Así, para Lucas, como dice Barrett, 'el final de la historia de Jesús es la Iglesia, y la historia de Jesús es el comienzo de la Iglesia'⁴.

4. Jesús nombra a un duodécimo apóstol 1:12-26

Pedro percibió la importancia de pedir a Dios que identificara al sucesor de Judas en vista del ministerio que Jesús había dicho que los Doce tendrían en el futuro. Dirigió a los discípulos para recibir la orientación del Señor Jesús en este importante asunto (ver vv. 21, 24). Así, aunque el texto no dice que Jesús nombró al duodécimo apóstol, Él fue la Persona que guió a Pedro y a los Once al tomar esta decisión. Desde el punto de vista de Pedro, el Señor podría haber regresado muy pronto para restaurar el reino mesiánico a Israel (v. 6), por lo que los Doce tenían que estar preparados para su ministerio de juzgar a las doce tribus de Israel cuando Él lo hiciera.

La preparación espiritual de los discípulos 1:12-14

1:12-13 Los discípulos regresaron a Jerusalén para esperar la venida del Espíritu Santo.

¹Maile, pp. 55-59.

²Ibid., p. 59.

³Longenecker, p. 258.

⁴Neil, p. 26.

"Están a punto de sufrir una transformación espiritual; de pasar, por así decirlo, de la crisálida al estadio alado. Están en vísperas de la gran iluminación prometida por Jesús antes de Su muerte. El Espíritu de la Verdad está a punto de llegar y conducirlos a toda la verdad cristiana"¹.

El corto trayecto desde donde Jesús ascendió al Monte de los Olivos hasta el aposento alto no era más que un día de camino sabático (unos 2.000 codos, dos tercios de milla o un kilómetro; ver Éxodo 16:29; Números 35:5)². Es posible que esta habitación de arriba no fuera la misma en la que los discípulos habían celebrado la primera Cena del Señor con Jesús (Lucas 22:12). Los lugares son descritos por distintas palabras griegas. Puede que fuera el lugar donde se les había aparecido después de Su resurrección (Lucas 24:32, 36; Juan 20:19, 26), pero esto tampoco está claro. Richard Lenski dedujo de la palabra griega *katamenontes* ("permanencia") que los creyentes hicieron de esta habitación su cuartel general en Jerusalén³.

El artículo definido "la" con "aposento alto" en el texto griego (*to hyperoon*), y la posición enfática de esta frase, pueden sugerir que Lucas pretendía identificar una habitación especial de arriba que el lector habría conocido por una referencia anterior. Un escritor sugirió que esta habitación, así como las mencionadas en 9:37, 39 y 20:8, podrían haber formado parte de una sinagoga⁴. La repetición de los nombres de los apóstoles recuerda que Jesús los había nombrado apóstoles anteriormente (ver Lucas 6,13-16)⁵. Esta lista, sin embargo, omite a Judas Iscariote y prepara el terreno para la selección de su sustituto.

¹A. B. Bruce, *The Training of the Twelve*, p. 538.

²Mishnah *Sotah* 5:3. La Mishná es una recopilación autorizada de material exegético que recoge la tradición oral de la ley judía y constituye la primera parte del Talmud.

³Richard C. H. Lenski, *The Interpretation of the Acts of the Apostles*, p. 39.

⁴Rainer Riesner, "Synagogues in Jerusalem," in *The Book of Acts in Its First Century Setting; Vol. 4: The Book of Acts in Its Palestinian Setting*, p. 206.

⁵Ver Margaret H. Williams, "Palestinian Jewish Personal Names in Acts," in *ibid.*, pp. 79-113.

1:14 Los apóstoles se dedicaban a la oración (griego *proseuche*), probablemente a fin de que se cumpla lo que Jesús había prometido que ocurriría en breve (ver Daniel 9:2-3; Lucas 11:13). "La oración" (en griego) sugiere que tal vez oraban en los momentos de oración designados por los judíos (2:42; 6:4). *Proseuche* a veces tiene el significado más amplio de adoración, y ese puede ser su significado aquí. Lucas subraya su unidad ("Todos... con un mismo sentir"), una característica de los primeros cristianos que Lucas menciona con frecuencia en Hechos. Los discípulos estaban unidos en su propósito de cumplir la voluntad de su Señor. Las promesas divinas deben estimular la oración, no llevarnos a abandonarla.

"En casi todos los capítulos de Hechos se encuentra una referencia a la oración, y el libro deja muy claro que algo sucede cuando el pueblo de Dios ora"¹.

"[...] cuando Dios va a hacer algo grande, impulsa a los corazones de la gente a orar; los incita a orar en vista de lo que está a punto de hacer, para que puedan estar preparados para ello. Los discípulos necesitaban auto-examinarse para lo que viene a través de la oración y la súplica, para que así pudieran estar preparados para el tremendo acontecimiento que estaba a punto de ocurrir [...]"².

Las mujeres a las que se refiere son, al parecer, las mismas que acompañaron a los discípulos de Galilea a Jerusalén (Lucas 8:1-3; ver 23:49; 23:55-24:10). El interés de Lucas por las mujeres, tan evidente en su evangelio, continúa en Hechos.

"María, la madre de Jesús, estaba allí, pero se puede ver que no le rezaban a María, ni le prendían velas; no se dirigían a ella, ni le pedían ninguna bendición; sino que María, la madre de Jesús,

¹Wiersbe, 1:405.

²Ironside, pp. 28-29. Para pruebas de la relación causa-efecto de la oración y el avivamiento, ver J. Edwin Orr, *The Fervent Prayer: The Worldwide Impact of the Great Awakening of 1858*, ch. 1: "The Sources of the Revival."

estaba arrodillada con los once y las mujeres, y todos juntos oraban al Padre"¹.

Esta es, por cierto, la última referencia a María, la madre de Jesús, en la Biblia. Los medio hermanos de Jesús (Juan 7:5; Marcos 6:3), que estaban entre los que se dedicaban a la oración, al parecer se habían convertido en creyentes tras su muerte y resurrección (ver 1 Corintios 15:7).

La elección de Matías 1:15-26

1:15 En vista de las dotes de liderazgo de Pedro, tan evidentes en los evangelios, no es de extrañar que sea él quien tome la iniciativa en esta ocasión.

"Sin duda, el discípulo clave en los escritos de Lucas es Pedro. Era el discípulo representativo, así como el apóstol principal².

"Hermanos y hermanas" es literalmente "discípulos" (griego *matheton*). El grupo de 120 al que Pedro se dirigió en esta ocasión (ver vv. 13-14) era probablemente sólo un grupo de los creyentes que vivían en Jerusalén en ese momento (ver 1 Corintios 15:6, que se refiere a más de 500 hermanos). No obstante, se trataba de un grupo minúsculo a partir del cual creció la Iglesia. Dios puede tomar un pequeño número de personas, multiplicarlas y eventualmente llenar la tierra con su testimonio. Lo hizo una vez, y puede hacerlo de nuevo.

1:16-17 Pedro se dirigió a los discípulos reunidos de un modo que, evidentemente, era habitual cuando hablaba con judíos. Aquí "hermanos" es literalmente "hombres, hermanos" (*andres, adelphoi*). Este mismo saludo aparece en otras partes de Hechos, siempre en alocuciones formales a judíos (ver 2:29, 37; 7:2; 13:15, 26, 38; 15:7, 13; 22:1; 23:1, 6; 28:17).

¹Ironside, pp. 26-271.

²Darrell L. Bock, "A Theology of Luke-Acts," in *A Biblical Theology of the New Testament*, p. 148.

Nótese en la alta estima que Pedro tenía al Antiguo Testamento¹. Creía que las palabras de David procedían del Espíritu Santo (2 Timoteo 3:16), y las consideraba Escrituras (escritos sagrados). Pedro interpretó que las palabras de David sobre los falsos compañeros y los hombres malvados que se oponían a los siervos de Dios se aplicaban a Judas. Lo que Dios había dicho a través de David sobre el enemigo de David también era cierto del enemigo de Jesús, ya que Jesús era el Ungido del SEÑOR (Yahweh) a quien David esperaba.

"Puesto que el propio David fue el rey designado por Dios, muchas veces la Escritura lo trata como típico de Cristo, el Ungido único, y el enemigo de David se convierte en un tipo de enemigo de Jesús"².

"Por supuesto, la traición al Mesías de uno de sus seguidores, la cual condujo a su muerte, requería tal explicación, ya que esto no formaba parte de las primeras expectativas mesiánicas judías"³.

Pedro dijo que esta Escritura "tenía" (griego *dei*, por necesidad divina) que cumplirse.

"La comprensión [de Pedro] aquí es ... (1) que Dios está haciendo algo necesariamente implicado en su plan divino; (2) que la falta de comprensión del plan de Dios por parte de los discípulos es profunda, especialmente con respecto a Judas que 'era uno de los nuestros y participaba en este ministerio' y sin embargo también 'servía de guía a los que arrestaron a Jesús'; y (3) que una forma explícita de entender lo que ha estado ocurriendo bajo la dirección divina es a través de una comprensión cristiana de dos salmos que hablan de los falsos compañeros y de los hombres malvados en general, y que por medio de la regla

¹See Edwin A. Blum, "The Apostles' View of Scripture," in *Inerrancy*, pp. 39-53.

²Kent, p. 27.

³Witherington, p. 122.

exegética *qal wahomer* ('de ligero a pesado', o *a minore ad majorem*), muy común entonces, puede aplicarse también al falso discípulo y hombre malvado por excelencia, Judas Iscariote"¹.

1:18-19 Lucas insertó estos versículos, suponiendo que sus lectores desconocían la muerte de Judas y no sabían arameo, la lengua que se hablaba en la tierra de Israel en el siglo primero. Esto nos ayuda a comprender para quién escribió este libro. Judas compró el "Campo de Sangre" indirectamente al devolver el dinero que recibió por traicionar a Jesús a los sacerdotes, que lo utilizaron para comprar el campo (Mateo 27:3-10). Tal vez el nombre de "Campo de Sangre" fue el apodo que le dieron los habitantes de Jerusalén, ya que "el dinero de la sangre" lo había comprado.

Este relato de la muerte de Judas difiere del de Mateo, quien escribió que Judas se ahorcó (Mateo 27:5). Los dos sucesos son fáciles de combinar, y sin duda ambos relatos eran ciertos. Tal vez Judas se ahorcó y en el proceso también cayó "de cabeza (lit. boca abajo) y se desgarró el abdomen". Tal vez la cuerda o rama con la que se ahorcó se rompió. O quizás cuando otros bajaron su cadáver, éste cayó y se abrió, como describió Lucas. Otra opinión es que Judas profanó la ciudad al ahorcarse, por lo que los sacerdotes arrojaron su cuerpo por encima del muro que da al valle de Hinnom y sus "entrañas brotaron"². La ubicación tradicional de Hakeldama es al sureste de Jerusalén, cerca de donde se unen los valles de Hinnom y Cedrón. Esta descripción de la muerte de Judas subraya lo terrible de la acción de aquel apóstol y sus consecuencias.

Fue la defección de Judas lo que le llevó a su horrible muerte, y no sólo su muerte, lo que llevó a la necesidad de un sucesor. En otras palabras, Matías sucedió a Judas porque Judas había sido infiel, no sólo porque había muerto. Por tanto, este texto no apoya la opinión de que Cristo pretendiera que un apóstol

¹Longenecker, p. 263. Además ver Andrew Judd, "Do the Speakers in Acts Use Different Hermeneutics for Different Old Testament Genres?" *Journal of the Evangelical Theological Society* 64:1 (March 2021):109-27.

²Fruchtenbaum, *The Book ...*, p. 54.

sucediera a otro cuando el anterior muriera. No tenemos constancia de que cuando murió el apóstol Santiago (12:1-2) le sucediera nadie¹.

1:20 Las citas de Pedro son de los Salmos 69:25 y 109:8. Las citas de Lucas del Antiguo Testamento proceden todas de traducciones griegas del mismo². El Salmo 69 es un pasaje del Antiguo Testamento en el que el propio Jesús, así como los primeros cristianos, vieron similitudes y anticipaciones de las experiencias de Jesús (Juan 2:17; 15:25; Romanos 11:9-10; 15:3)³. Jesús cumplió el pasaje que citó Pedro en el sentido de que Su situación resultó ser la misma que la de David, sólo que a una escala mesiánica más significativa.

Sin embargo, Pedro no apeló al Salmo 69:25 para justificar la sustitución de Judas por otro apóstol. Para ello utilizó la cita del Salmo 109:8. Es otro versículo que Pedro aplicó al caso de Jesús, ya que describía algo análogo a la experiencia de Jesús. Utilizó lo que David había escrito sobre alguien que se opuso al rey SEÑOR (y fue sustituido) para apoyar la idea de que alguien debía reemplazar a Judas en su cargo como uno de los Doce.

1:21-22 ¿Por qué creía Pedro que era "necesario" elegir a alguien para ocupar el lugar de Judas? Evidentemente, recordaba la promesa de Jesús de que los doce discípulos se sentarían en doce tronos en el reino mesiánico terrenal para juzgar a las doce tribus de Israel (Mateo 19:28; Lucas 22:30; ver Apocalipsis 21:14). Para estar tan calificado para este ministerio como los otros 11 discípulos, el duodécimo tenía que haber cumplido las condiciones que Pedro especificó.

"En 1:21 Pedro no habla de estar con Jesús, sino de *acompañarlo* en sus viajes. ... Este énfasis en viajar con Jesús, especialmente en su viaje final a la cruz, sugiere que los testigos apostólicos están cualificados no simplemente porque estuvieran presentes cuando ocurrió algo y así pudieran

¹Ver Ludwig Ott, *Fundamentals of Catholic Dogma*, p. 308, para la visión católica romana de la sucesión apostólica.

²Witherington, pp. 123-24.

³Ver C. H. Dodd, *According to the Scriptures*, pp. 61-108.

informar de ello, como los testigos de un accidente. Más Jesús le enseñó y educó para su trabajo. Compartieron la vida y el trabajo de Jesús durante su misión. En el proceso fueron puestos a prueba y descubrieron sus propios defectos. Ese descubrimiento puede ser también parte de su preparación. El testimonio de los galileos no surge de una observación casual. Hablan desde una vida y una misión compartidas con Jesús, después de haber recibido instrucción y de haber sido probados. De este grupo se elige al sustituto de Judas"¹.

"La expresión 'que el Señor vivía entre nosotros' [NVI] es un modismo semítico para la asociación familiar y sin trabas (ver Deuteronomio 31:2; 2 Samuel 3:25; Salmos 121:8; Hechos 9:28)"².

Haber sido testigo de la resurrección de Jesucristo era especialmente importante. Los apóstoles se prepararon para que, si Jesucristo volvía muy pronto e instauraba Su reino en la tierra, ellos estuvieran preparados. A menudo en la historia bíblica Dios sustituyó a alguien que demostró ser indigno por un mayordomo más fiel (por ejemplo, Sadoc por Ahitofel, Sebna por Eliaquim, Samuel por Sansón, David por Saúl, etc.).

Estos dos versículos proporcionan la base para distinguir un uso técnico de la palabra [*S/C*] apóstol del significado general de la palabra. Por definición, un apóstol (de *apo stello*, "enviar") es cualquier persona enviada como mensajero. A veces, los traductores han traducido esta palabra como "mensajero". Bernabé, los compañeros de Pablo, Santiago y Epafrodito eran apóstoles en este sentido (Hechos 14:4, 14; 2 Corintios 8:23; Gálatas 1:19; Filipenses 2:25).

Todo cristiano debe actuar como apóstol, ya que Cristo nos ha dado la Gran Comisión. Sin embargo, los Doce eran apóstoles en un sentido especial. No sólo salieron con un mensaje, sino

¹Tannehill, 2:23.

²Longenecker, p. 265. NIV se refiere a *La Santa Biblia: Nueva Versión Internacional*.

que salieron habiendo sido discipulados personalmente por Jesucristo durante Su ministerio terrenal. Eran los apóstoles oficiales, los apóstoles que ocupaban el oficio apostólico (v. 20), que Jesús estableció cuando eligió y envió por primera vez a los Doce (Lucas 6:13). Como veremos, Pablo también era un apóstol oficial, aunque no había sido discipulado personalmente por Jesús como lo habían sido los Doce.

Este discurso de Pedro (vv. 16-21) es el primero de unos 23 o 24 discursos que Lucas recoge en Hechos. Aproximadamente un tercio del contenido de Hechos son discursos¹. Éste es un ejemplo de retórica deliberativa, en la que el orador trata de persuadir a sus oyentes para que sigan un determinado curso de acción en un futuro próximo². ¿Hasta qué punto intentó Lucas ser preciso al registrar los discursos de los Hechos?

"Hasta cierto punto, por supuesto, todos los discursos de Hechos son necesariamente parafrásticos [paráfrasis], pues ciertamente el discurso original contenía más detalles argumentales y más material ilustrativo del que Lucas incluyó -¡cómo sin duda pudo atestiguar el pobre Eutico (Hechos 20:7-12)! No son informes taquigráficos, y probablemente pocos los consideraron así alguna vez. Han sido reelaborados, como se requiere en cualquier *précis* [resumen], y reelaborados, además, de acuerdo con el estilo de la narración. Pero el reconocimiento del tipo de escritura que produce discursos compatibles con la narración en la que se encuentran no debe interpretarse como una información inexacta o una falta de material de origen tradicional. Al fin y al cabo, un solo autor es responsable de la forma literaria del conjunto"³.

¹Ver el Anexo 4, "Sermones y discursos en Hechos", al final de estas notas, para ver un cuadro de ellos. Ver Neil, pp. 38-45, para un debate útil sobre los discursos en los Hechos; y M. Soards, *The Speeches in Acts: Their Content, Context, and Concerns*.

²George A. Kennedy, *New Testament Interpretation through Rhetorical Criticism*, p. 116.

³Longenecker, p. 230. Además, ver Witherington's excursus on the speeches in Acts, pp. 116-20.

Josefo relató muchos discursos en sus historias, pero los puso claramente en sus propias palabras. Un ejemplo es el discurso de Herodes el Grande a los judíos animándolos a defenderse de los ataques árabes. El mismo discurso aparece tanto en las *Antigüedades de los judíos* como en *Las guerras de los judíos*, pero el contenido es algo diferente¹. Otro es el discurso de Herodes Agripa I a los judíos para disuadirles de entrar en guerra con los romanos².

1:23-26 Los presentes, que probablemente eran los otros apóstoles, nombraron a dos hombres aparentemente igualmente calificados. José es un nombre hebreo, Barrabás es arameo, y significa Hijo del Sabbat, y Justo es romano. Matías es hebreo, y es una forma abreviada de Mattithia. A continuación, los apóstoles oraron para que el Señor indicara a quién elegía (ver 6:6; 13:3; 14:23; 1 Samuel 22:10; 23:2, 4, 10-12). El "Señor" (v. 24) probablemente se refiere a Jesús (ver v. 21), en cuyo caso éste es el primer caso de oración a Cristo resucitado en las Escrituras. Quienes estaban orando reconocían que sólo Dios (Jesús) conoce el corazón de las personas (1 Samuel 16:7), y no cometería el error que cometieron los israelitas al elegir al rey Saúl. Querían que Dios identificara al hombre según su corazón, como había hecho con David.

A continuación echan suertes, probablemente extrayendo una de las dos piedras designadas de un recipiente, o arrojando objetos especialmente marcados (ver Levítico 16:8; Josué 14:2; 1 Samuel 14:41-42; Nehemías 10:34; 11:1; Proverbios 16:33). Los antiguos griegos solían utilizar guijarros en las votaciones, negros para condenar y blancos para absolver³. El Señor identificó a Matías como Su elección soberana para desempeñar el ministerio (servicio) y el apostolado (cargo) de Judas. El "lugar propio" de Judas era un lugar diferente al de los Once, es decir, la tumba y finalmente el infierno (ver Juan 17:12). Matías no volvió a ser mencionado en el Nuevo

¹Josephus, *Antiquities of ...*, 15:5:3; idem, *The Wars of the Jews*, 1:19:4.

²Ibid., 2:15:4. Nótese especialmente la nota a pie de página, que explica que los escritores antiguos solían poner los discursos en sus propias palabras.

³Robertson, 3:19, 446.

Testamento. La leyenda cuenta que murió como mártir en Etiopía¹.

"... no bastaba con poseer las cualidades que tenían los demás apóstoles. El sucesor de Judas también debía ser nombrado por el mismo Señor que nombró a los Once"².

Este caso de echar suertes para determinar la voluntad de Dios es el último que registraron los escritores del Nuevo Testamento. No se trataba de una votación. Echar suertes era necesario antes de la morada permanente del Espíritu Santo, pero cuando Él vino, proporcionó la guía, interiormente, que Dios había antes proporcionado externamente. Los cristianos no necesitan echar suertes para determinar la voluntad de Dios, ya que ahora el Espíritu Santo residente proporciona esa guía. Él lo hace objetivamente a través de las Escrituras y subjetivamente al imprimir Su voluntad en los creyentes rendidos en respuesta a la oración.

¿Tenía razón Pedro al inducir a los creyentes a reconocer a un duodécimo apóstol, o pretendía Dios que Pablo fuera el sustituto? Varios comentaristas creían que Pablo era el sustituto previsto por Dios³. Pablo era, por supuesto, un apóstol con autoridad igual a la de los Doce. Sin embargo, Pablo no había estado con Jesús durante Su ministerio terrenal. Lucas, amigo y estrecho colaborador de Pablo, se refirió sin equivocación a los Doce como un grupo oficial (Hechos 2:14; 6:2; ver 1 Corintios 15:5). Además, la naturaleza claramente judía del futuro ministerio de los Doce (Mateo 19:28) apoya la exclusión de Pablo de este grupo. Su ministerio se dirigía principalmente a los gentiles (Gálatas 2:9). Pablo nunca afirmó ser uno de los Doce, aunque sí sostenía que su apostolado oficial le había llegado como una comisión directa del Señor. Sin embargo, procedía del Señor resucitado, y él se consideraba anormalmente nacido como apóstol (1 Corintios 15:7-8). Por último, no hay ningún indicio en las Escrituras de que la decisión tomada en esta ocasión fuera un error.

¹Blaiklock, p. 53; Knowling, 2:86.

²Longenecker, p. 266.

³Por ejemplo, Blaiklock, p. 53; Morgan, *The Acts ...*, p. 24; idem, *An Exposition of the Whole Bible*, p. 450; J. Vernon McGee, *Thru the Bible with J. Vernon McGee*, 4:514.

"... la perícopa sugiere que una decisión cristiana respecto a la vocación implica (1) la evaluación de las aptitudes personales, (2) la oración ferviente, y (3) el nombramiento por el propio Cristo: un nombramiento que puede venir de alguna manera culturalmente relacionada, pero de una manera clara para aquellos que buscan guía"¹.

"Mateo concluye con la Resurrección, Marcos con la Ascensión, Lucas con la promesa del Espíritu Santo y Juan con la promesa de la Segunda Venida. Hechos 1 reúne los cuatro registros y menciona cada uno de ellos. Los cuatro evangelios desembocan en Hechos, y Hechos es el puente entre los evangelios y las Epístolas"².

5. El nacimiento de la Iglesia 2:1-41

El descenso del Espíritu Santo el día de Pentecostés inauguró una nueva dispensación (economía, arreglo de trabajo) en la administración de Dios sobre la raza humana³. Lucas utilizó el registro de los acontecimientos de este día para explicar los cambios en los tratos de Dios con la humanidad que siguieron en la iglesia primitiva: y hasta el día de hoy. Este fue el cumpleaños de la iglesia. Muchos estudiosos de la Biblia consideran la venida del Espíritu Santo en Pentecostés como el comienzo de la Iglesia⁴.

"Este acontecimiento es un relato fulcro [pivote] en Lucas-Hechos"⁵.

"La trama de una obra puede iluminarse a menudo considerando el conflicto o conflictos principales dentro de ella. Aunque los testigos de Jesús se enfrentan a otros

¹Longenecker, p. 266.

²McGee, 4:515.

³Para más información sobre las dispensaciones, consulta Charles C. Ryrie, *Dispensationalism Today*, or idem, *Dispensationalism*.

⁴Por ejemplo, James D. G. Dunn, *Baptism in the Holy Spirit*, p. 49; *Theological Dictionary of the New Testament*, s.v. "pneuma, y otros," por Hermann Kleinknecht, y otros, 6(1968):411; Emil Brunner, *The Misunderstanding of the Church*, p. 161; Neil, p. 71; Longenecker, p. 271; Morgan, *The Acts ...*, p. 22). Para un resumen de las opiniones de los ultradispensacionalistas, ver Ryrie, *Dispensationalism Today*, ch. 10; ó idem, *Dispensationalism*, ch. 11.

⁵Bock, *Acts*, p. 92.

conflictos, el conflicto central de la trama, repetidamente enfatizado y todavía presente en la última escena importante de Hechos, es un conflicto dentro del judaísmo provocado por los predicadores cristianos judíos (incluido Pablo). Hechos 2:1-8:3 traza el desarrollo de este conflicto en Jerusalén"¹.

El descenso del Espíritu 2:1-4

Lucas había introducido el comienzo del ministerio terrenal de Jesús con Su bautismo con el Espíritu (Lucas 3:21-22). Ahora estableció un paralelismo con el comienzo del ministerio celestial de Jesús con el bautismo de Sus discípulos con el Espíritu (Hechos 2:1-4). El mismo Espíritu que habitó en Jesús y le dio poder durante su ministerio terrenal, ahora moraría en Sus discípulos creyentes y les daría poder. Juan el Bautista había predicho este bautismo de Pentecostés con el Espíritu (Mateo 3:11; Lucas 3:16), al igual que Jesús (Hechos 1:8).

2:1 El día de Pentecostés era una fiesta anual de primavera en la que los judíos presentaban a Dios las primicias de su cosecha de trigo (Éxodo 34:22a). Antiguamente, los judíos también llamaban a Pentecostés, la Fiesta de la Cosecha y la Fiesta de las Semanas. La celebraban al final de las siete semanas (es decir, una semana de semanas) que seguían a la Fiesta de la Pascua. Dios recibió una nueva cosecha de creyentes, que más tarde fueron llamados cristianos, en este día concreto de Pentecostés. Los judíos también celebraban Pentecostés como el aniversario de la entrega de la Ley mosaica (ver Éxodo 19:1). Pablo consideraba que la presencia del Espíritu en los creyentes sustituía a la guía externa que la Ley de Moisés había proporcionado a los creyentes bajo la antigua Alianza de Moisés (Gálatas 3:3, 23-29).

Pentecostés es una palabra griega, transliterada al español, que significa quincuagésimo. Esta fiesta caía en el quincuagésimo día después de la Pascua. Era una de las fiestas en las que todos los judíos varones debían estar presentes en el santuario central (Éxodo 34:22-23). Los judíos que vivían hasta a 20 millas de Jerusalén debían viajar a Jerusalén para asistir a estas fiestas. Pentecostés solía celebrarse a finales de

¹Tannehill, 2:34.

mayo o principios de junio. Las condiciones de viaje en esa época del año hacían posible que los judíos que vivían más lejos también visitaran Jerusalén. Estos factores explican el gran número de judíos presentes en Jerusalén ese día en particular. Esta fiesta era la más concurrida en Jerusalén, y la más concurrida por extranjeros, de todas las fiestas judías¹.

"... Al establecer un paralelismo entre el bautismo de Jesús y la experiencia de los primeros seguidores de Jesús en Pentecostés, Lucas muestra que la misión de la Iglesia cristiana, al igual que el ministerio de Jesús, depende de la venida del Espíritu Santo. Y al hacer hincapié en Pentecostés como el día en que tuvo lugar el milagro, también está sugiriendo (1) que la venida del Espíritu está en continuidad con los propósitos de Dios al dar la ley y, sin embargo (2) que la venida del Espíritu señala la diferencia esencial entre la fe judía y el compromiso con Jesús, ya que mientras que la primera está centrada y dirigida por la Torá, la segunda está centrada en Cristo y dirigida por el Espíritu -todo lo cual suena muy parecido a Pablo"².

El antecedente de "ellos" se refiere, al parecer, a los creyentes que Lucas mencionó en 1:15. Sin embargo, podría referirse a los Doce, ya que Lucas escribió más tarde que la multitud se maravillaba de que los que hablaban en lenguas fueran galileos (v. 7). No es posible identificar con certeza el lugar (lit. la casa, griego *ton oikon*) donde se reunieron. Tal vez fuera la habitación de arriba ya mencionada (1:13) u otra casa. Es evidente que los discípulos estaban en el interior (v. 2).

2:2 El ruido como de "un violento viento impetuoso" vino del cielo, el lugar adonde había ido Jesús (1:10-11). Este ruido simbolizaba la venida del Espíritu Santo con poder. La misma palabra griega (*pneuma*) significa viento o espíritu. Ezequiel y

¹Knowling, 2:429.

²Longenecker, p. 269.

Jesús habían utilizado anteriormente el viento como ilustración del Espíritu de Dios (Ezequiel 37:9-14; Juan 3:8).

"Lucas subraya especialmente la importancia del Espíritu en la vida de la Iglesia [en los Hechos]"¹.

El hecho de que Jesús soplara antes sobre los discípulos y les diera el Espíritu Santo (Juan 20:22) puede haber sido sólo una investidura temporal con el Espíritu, en línea con las investiduras del Antiguo Testamento. Otros intérpretes creen que Jesús estaba dando a estos discípulos un recordatorio simbólico y gráfico, un ejemplo anticipado por así decirlo, del Espíritu que vendría sobre ellos más tarde. Era una demostración de lo que Jesús haría cuando volviera al Padre y que efectivamente hizo en Pentecostés. Entonces no les estaba impartiendo el Espíritu en ningún sentido. Prefiero esta segunda explicación.

"Una amiga de mi hija vive en Kansas y vivió la experiencia de un tornado. No destruyó su casa, pero pasó a dos manzanas de donde ella estaba. Cuando le escribí a mi hija, le dijo: 'Lo primero que notamos fue un ruido como el de mil trenes de carga entrando en la ciudad'. Amiga, eso era un viento fuerte, y ese era el sonido. Fue ese tipo de sonido el que oyeron el día de Pentecostés"².

2:3 El fuego, al igual que el viento, simbolizaba la presencia de Dios (Génesis 15:17; Éxodo 3:2-6; 13:21-22; 19:18; 24:17; 40:38; Mateo 3:11; Lucas 3:16). Los creyentes recibieron una indicación tanto visual como auditiva de que el prometido Espíritu Santo de Dios había llegado. Evidentemente, al principio el fuego aparente llegó todo junto y luego se separó en llamas individuales, que siempre se asemejan a lenguas de fuego. "Distribuyéndose" es traducción de *diamerizomenai*, un participio griego presente y probablemente medio, que sugiere que el fuego se veía dividiéndose.

¹Marshall, *The Acts ...*, p. 32.

²McGee, 4:516.

Cada una de estas llamas descansaba (se apoyaba) sobre un creyente diferente presente. Dios difícilmente podría haber representado la distribución de Su Espíritu a cada creyente con mayor claridad. En el pasado, el Espíritu se había posado corporativamente sobre toda la nación de Israel, simbolizado por la columna de fuego en el desierto. Ahora descansaba sobre cada creyente, como lo había hecho sobre Jesús en forma de paloma. Obviamente, este fuego no era fuego normal, porque no quemaba lo que tocaba (ver Éxodo 3:2-6).

Probablemente los judíos presentes relacionaron las lenguas por las que los creyentes hablaban milagrosamente con las lenguas de fuego. Probablemente atribuyeron el milagro de hablar en lenguas al Dios cuya presencia habían identificado con el fuego en su historia y que ahora estaba obviamente presente entre ellos.

¿Fue éste el cumplimiento de la declaración de Juan el Bautista de que Jesús bautizaría con Espíritu Santo y fuego (Mateo 3:11; Lucas 3:16; ver Joel 2:28-29; Malaquías 3:2-5)? Algunos creen que fue un cumplimiento completo de esas profecías y que no debemos esperar ningún otro cumplimiento posterior. Esto parece dudoso, ya que estas profecías ocurren en contextos que involucran las experiencias de todo Israel.

Otros creen que lo que sucedió el día de Pentecostés fue un cumplimiento inicial, parcial o similar, y que el cumplimiento completo aún está por venir. Algunos que sostienen este segundo punto de vista creen que la profecía sobre el bautismo con el Espíritu Santo se cumplió en Pentecostés, pero que la profecía sobre el bautismo con fuego no se cumplió en ese momento, y se cumplirá en la futura Tribulación de siete años. Otros que sostienen este segundo punto de vista creen que ambos bautismos ocurrieron en Pentecostés, y que ambos ocurrirán de nuevo en el futuro e involucrarán a Israel.

Un tercer punto de vista es que lo que ocurrió en Pentecostés no fue en absoluto lo que predijo el Antiguo Testamento, ya que esas predicciones tienen a Israel en mente¹. En mi opinión,

¹Por ejemplo: Robert G. Gromacki, *The Holy Spirit*, pp. 78-80.

lo que sucedió en Pentecostés es una visión anticipada de lo que sucederá con Israel en el futuro. Lo que tenemos en este versículo es un bautismo de gracia que involucró al Espíritu Santo y la presencia y el poder de Dios simbolizados por el fuego¹.

2:4 La llenura del Espíritu y el bautismo del Espíritu son dos ministerios distintos del Espíritu Santo. Ambos ocurrieron en esta ocasión, aunque Lucas sólo mencionó específicamente la llenura. Sabemos que el bautismo del Espíritu también tuvo lugar porque Jesús predijo que tendría lugar "dentro de no muchos días" antes de Su ascensión (1:5). Además, Pedro habló de ello como si hubiera tenido lugar en Pentecostés, poco tiempo después (11:15-16)².

La llenura del Espíritu fue un fenómeno que los creyentes experimentaron en varias ocasiones en la historia del Antiguo Testamento (Éxodo 35:30-34; Números 11:26-29; 1 Samuel 10:6, 10), así como en el Nuevo. Un cristiano individual puede ahora experimentarlo muchas veces. Dios puede llenar a una persona con Su Espíritu en numerosas ocasiones (Hechos 4:8, 31; 6:3, 5; 7:55; 9:17; 13:9, 52). Sin embargo, el Nuevo Testamento nunca dice que los creyentes fueron bautizados con el Espíritu por segunda vez. Además, Dios ha ordenado a todos los creyentes "ser llenos del Espíritu" (Efesios 5:18), pero no hay ninguna orden a los cristianos de ser bautizados con el Espíritu. Lucas utilizó "llenura" para expresar la presencia y capacitación del Espíritu Santo en el creyente³.

La llenura por (o con) el Espíritu resulta en el control (influencia) del Espíritu sobre el creyente (Efesios 5:18). El Espíritu controla al creyente en la medida en que lo llena. Los creyentes experimentan el control del Espíritu en la medida en que se someten a Su voluntad. En el día de Pentecostés, los creyentes reunidos estaban bajo el control del Espíritu porque estaban en una relación personal apropiada de sumisión a Él (ver 1:14). En el libro de los Hechos, cada vez que Lucas dice

¹Además ver mis comentarios acerca de 2:16-21 debajo.

²Ver Fruchtenbaum, "Israel and ...," pp. 116-17.

³Bock, "A Theology ...," pp. 98-99.

que los discípulos estaban llenos del Espíritu, su llenura siempre tenía alguna relación con su proclamación del evangelio o con algún servicio específico relacionado con la evangelización (2:4; 4:8, 31; 9:17; 13:9)¹.

"... Lucas *siempre* relaciona la 'llenura del Espíritu Santo' con la proclamación del evangelio en Hechos (Hechos 2:4; 4:8, 31; 9:17; 13:9). Los que están 'llenos del Espíritu Santo' son *siempre* los que están cumpliendo fielmente su tarea ungida como proclamadores (Hechos 6:3, 5; 7:55; 11:24; 13:52)"².

"La Iglesia primitiva nunca tomó una gran decisión ni dio un paso importante sin la guía del Espíritu. Era una comunidad guiada por el Espíritu"³.

"En los primeros trece capítulos de los Hechos hay más de cuarenta referencias al Espíritu Santo. La Iglesia primitiva era una Iglesia llena del Espíritu y precisamente en ello residía su poder"⁴.

El cristiano nunca repite el bautismo del Espíritu (en contraste con la llenura), Dios nunca ordenó el bautismo del Espíritu, y no ocurre en grados. El bautismo del Espíritu normalmente tiene lugar cuando una persona se convierte en cristiano (Romanos 8:9). Sin embargo, cuando tuvo lugar el día de Pentecostés, las personas bautizadas ya eran creyentes. Lo mismo ocurrió en tres ocasiones posteriores (8:17; 10:44-45; 19:6). (El capítulo 19 no identifica claramente a los discípulos de Juan como creyentes, pero es posible que lo fueran). Estas

¹Frederick R. Harm, "Structural Elements Related to the Gift of the Holy Spirit in Acts," *Concordia Journal* 14:1 (January 1988):30.

²Walt Russell, "The Anointing with the Holy Spirit in Luke-Acts," *Trinity Journal* 7NS (Spring 1986):63.

³Barclay, p. 12.

⁴Ibid., p. 13.

tres ocasiones posteriores en Hechos fueron situaciones inusuales, sin embargo, y no típicas del bautismo del Espíritu¹.

El bautismo del Espíritu siempre une al creyente al cuerpo de Cristo (1 Corintios 12:13). El "cuerpo de Cristo" es una figura que los escritores del Nuevo Testamento utilizaron exclusivamente para referirse a la Iglesia, nunca a Israel ni a ningún otro grupo de creyentes. Por tanto, esta primera aparición de la obra bautismal del Espíritu Santo marca el comienzo de la Iglesia, el cuerpo de Cristo (ver Mateo 16:18).

Hablar en otras lenguas (idiomas) era la evidencia externa de que Dios había hecho algo a estos creyentes interiormente (por ejemplo, Él los controlaba y los había bautizado en el cuerpo de Cristo). La misma señal identificaba lo mismo en las otras instancias iniciales del bautismo del Espíritu (10:46; 19:6). En cada caso, fue principalmente para el beneficio de los judíos presentes, quienes como pueblo buscaban una señal de Dios para marcar Su actividad, que Dios dio esta señal (Lucas 11:16; Juan 4:48; 1 Corintios 1:22)².

Una de las diferencias fundamentales entre cristianos carismáticos y no carismáticos es la cuestión de la finalidad de los dones de señales (hablar en lenguas, sanidades a petición, milagros espectaculares, etc.). Los teólogos carismáticos han insistido en que la finalidad de todos los dones es principalmente la edificación (ver 1 Corintios 12:7)³.

"Parece que siempre se habla de ellos como una función normal de la vida cristiana... [en la que el Espíritu] los vuelve dispuestos y capaces de

¹Consultar mis comentarios sobre estos versículos en estas notas para obtener más explicaciones.

²Ver William G. Bellshaw, "The Confusion of Tongues," *Bibliotheca Sacra* 120:478 (April-June 1963):145-53; Stanley D. Toussaint, "Rethinking Tongues," *Bibliotheca Sacra* 172:686 (April-June 2015):177-89.

³Por ejemplo, Jack Deere, *Surprised by the Power of the Spirit*, pp. 134-36.

emprender diversas obras para la renovación y edificación de la Iglesia"¹.

Muchos no carismáticos creen que el propósito de los dones de señales no era principalmente la edificación, sino la autenticación de la nueva revelación.

Hay una "... conexión inseparable de los milagros con la revelación, como su marca y credencial; o, más estrechamente, de la suma de toda la revelación, finalmente, en Jesucristo. Los milagros no aparecen en la página de la Escritura vagamente, aquí, allá y en otros lugares indiferentemente, sin razón asignable. Pertenecen a períodos de revelación, y aparecen sólo cuando Dios está hablando a Su pueblo a través de mensajeros acreditados, declarando Sus bondadosos propósitos. Su abundante despliegue en la Iglesia Apostólica es la marca de la riqueza de la Edad Apostólica en revelación; y cuando este período de revelación terminó, el período de la obra de milagros había pasado también, como una mera cuestión de rutina"².

"... la glosolalia [hablar en lenguas] fue un don dado por Dios, no principalmente como un lenguaje especial para la adoración; no principalmente para facilitar la difusión del evangelio; y ciertamente no como una señal de que un creyente ha experimentado un segundo 'bautismo en el Espíritu Santo'. Fue dado principalmente con un propósito probatorio para autenticar y corroborar alguna faceta de la verdad de Dios. Este propósito siempre es distorsionado

¹E. D. O'Connor, *The Pentecostal Movement in the Catholic Church*, pp. 280, 283. Ver también Ernest Swing Williams, un teólogo clásico pentecostal, *Systematic Theology*, 3:50; Bernard Ramm, *Rapping about the Spirit*, p. 115; John Sherrill, *They Shall Speak with Other Tongues*, pp. 79-88; y el *Catalog of Oral Roberts University* (1973), pp. 26-27.

²Benjamin B. Warfield, *Counterfeit Miracles*, pp. 25-26.

por aquellos que cambian el énfasis de la señal objetiva a la experiencia subjetiva"¹.

Otros no carismáticos creen que el propósito específico de los dones de señales era identificar a Jesucristo como Hijo de Dios y autenticar el mensaje evangélico que predicaban los apóstoles.

La mayoría de los no carismáticos conceden que los dones de señales eran edificantes en su resultado, pero dicen que su propósito era autenticar la nueva revelación a los judíos (Hechos 2:22; Marcos 16:20; Hechos 7:36-39, 51; Hebreos 2:2-4; 1 Corintios 14:20-22)². Los judíos siempre estaban presentes cuando hablaron en lenguas en Hechos (caps. 2, 10 y 19). Es comprensible por qué los judíos temerosos de Dios, a quienes los apóstoles pidieron que aceptaran la nueva verdad además de su ya autenticado Antiguo Testamento, habrían requerido una señal. Habrían querido una prueba contundente de que Dios estaba dando ahora una nueva revelación que parecía, a primera vista, contradecir sus Escrituras.

Dios había dicho a los judíos, siglos antes que, algún día les hablaría en una lengua extranjera porque se negaban a prestar atención a las palabras que les dirigía en su propia lengua (Isaías 28:11; ver 1 Corintios 14:21). Los judíos que conocían esta profecía de Isaías y estaban escuchando a Pedro deberían haber reconocido que lo que estaba ocurriendo era una prueba de que era Dios quien les hablaba.

"Barclay y otros se han preguntado por la necesidad de usar varios dialectos cuando habría sido más conveniente usar simplemente el griego o el arameo, lenguas conocidas tanto por el hablante como por el oyente³. Sin embargo, sugerir esto es perder el punto de lo registrado. El Espíritu deseaba captar la atención de la multitud.

¹Joel C. Gerlach, "Glossolalia," *Wisconsin Lutheran Quarterly* 70:4 (October 1973):251. También ver John F. Walvoord, *The Holy Spirit at Work Today*, p. 41; and Culver, p. 138.

²Ver S. Lewis Johnson Jr., "The Gift of Tongues and the Book of Acts," *Bibliotheca Sacra* 120:480 (October-December 1963):309-11.

³Barclay, p. 16.

¿Qué mejor medio podía adoptar que hacer que hombres que evidentemente no hablaban los dialectos en cuestión fueran de repente dotados de la capacidad de hablar estas lenguas y 'declarar las maravillas de Dios' ante la asamblea atónita? El efecto sería múltiple. Se ganaría la atención, se percibiría la evidencia de la intervención divina, la asombrada multitud estaría dispuesta a escuchar con interés el sermón de Pedro, y así se realizaría el propósito del Espíritu al conceder el don"¹.

"Como han señalado varios eruditos, si se tratara de un simple discurso extático, Lucas debería haber utilizado simplemente el término *glossais* [lenguas, idiomas], no *eterais glossais* [otras lenguas, idiomas]"².

"... el sorprendente efecto del fenómeno en aquellos que en circunstancias difíciles deseaban desesperadamente lo contrario (como en Hechos 4:13-16; 10:28-29; 11:1-3, 15-18; y 15:1-12) apoya el propósito de autenticación (y no de edificación) de los dones de señales"³.

Dios concedió el don de lenguas también para incitar a la nación de Israel al arrepentimiento (1 Corintios 14:22-25)⁴.

Está claro por el contexto de Hechos 2:4 que esta señal implicaba la capacidad de hablar en otra lengua que el hablante no conocía previamente (vv. 6, 8). Sin embargo, la habilidad de hablar en lenguas no demuestra por sí misma el bautismo del Espíritu Santo. Satanás puede dar la habilidad sobrenatural

¹Harm, p. 30.

²Witherington, p. 133.

³J. Lanier Burns, "A Reemphasis on the Purpose of the Sign Gifts," *Bibliotheca Sacra* 132:527 (July-September 1975):245.

⁴Zane C. Hodges, "The Purpose of Tongues," *Bibliotheca Sacra* 120:479 (July-September 1963):226-33. A continuación figuran buenos libros que tratan exegéticamente del hablar en lenguas Robert G. Gromacki, *The Modern Tongues Movement*; Robert P. Lightner, *Speaking in Tongues and Divine Healing*; John F. MacArthur Jr., *The Charismatics: A Doctrinal Perspective*; and Joseph C. Dillow, *Speaking in Tongues: Seven Crucial Questions*.

de hablar en otras lenguas, como lo han demostrado las expresiones blasfemas de algunos hablantes de lenguas. A veces era necesario un intérprete (ver 1 Corintios 14), pero otras veces, como en Pentecostés, no fue necesario.

EJEMPLOS DE HABLAR EN LENGUAS EN HECHOS DE LOS APÓSTOLES				
Texto	Oradores	Audiencia	Relación con la conversión	Propósito
2:1-4	Creyentes judíos	Judíos y cristianos no salvados	Un tiempo después de la conversión	Validar (para los judíos) la obra de Dios tal como profetizó Joel
10:44-47	Creyentes gentiles	Creyentes judíos que dudaban del plan de Dios	Inmediatamente después de la conversión	Validar (para los judíos) la obra de Dios entre los gentiles así como había obrado entre los judíos.
19:1-7	Creyentes	Judíos que necesitaban confirmación del mensaje de Pablo	Inmediatamente después de la conversión	Validar (para los judíos) el mensaje evangélico de Pablo

¿Fueron las lenguas aquí las mismas que en Corinto (1 Corintios 12; 14)? Si es así, ¿estuvo el habla extática presente en ambas ocasiones, y/o estuvieron las lenguas extranjeras presentes en ambas ocasiones? ¿O eran las lenguas aquí lenguas extranjeras y las lenguas en Corinto habla extática?¹

¹Ver Kent, pp. 30-32, para una exposición clara de estos puntos de vista.

"Es bien sabido que la terminología de Lucas en Hechos y la de Pablo en 1 Corintios es la misma. A pesar de esto, algunos han sostenido una diferencia entre el don tal como ocurrió en Hechos y tal como ocurrió en Corinto.[¹] Esto es manifiestamente imposible desde el punto de vista de la terminología. Esta conclusión se refuerza cuando recordamos que Lucas y Pablo fueron compañeros constantes y, sin duda, habrían utilizado la misma terminología en el mismo sentido. ... En otras palabras, lo más probable es que los primeros creyentes utilizaran una terminología fija para describir este don, una terminología comprendida por todos ellos. Si esto es así, entonces la descripción completa del don en Pentecostés debe servir para explicar las descripciones más limitadas que aparecen en otros lugares"².

Probablemente "el don de lenguas" era un término que cubría el hablar en una lengua o lenguas que el hablante nunca había estudiado. Nótese que el milagro no era escuchar su propio idioma, sino hablar en otro idioma. Este don fue muy útil cuando los creyentes comenzaron a llevar a cabo la Gran Comisión, especialmente en su evangelización de los judíos. Los Hechos documentan y enfatizan la labor del Señor en la ejecución de esa misión.

Evidentemente, la mayoría de los creyentes presentes, si no todos, hablaban en lenguas (vv. 3, 7-11). Se ha sugerido que el hablar en lenguas el día de Pentecostés no fue una manifestación normal del don de lenguas. En su lugar, pudo haber sido una intervención divina única (milagro). Esta

¹[Por ejemplo, F. J. Foakes-Jackson, *The Acts of the Apostles*, p. 11.]

²Johnson, pp. 310-11. Además ver Henry Alford, *The Greek Testament*, 2:2:15-16; Rackham, p. 21; Dillow, pp. 20-23. Longenecker, p. 271, señaló las diferencias entre las lenguas en Hechos 2 y 1 Corintios 12 y 14.

posición es difícil de apoyar en vista de la terminología utilizada, como se mencionó anteriormente¹.

Si estos primeros cristianos hablaban en lenguas, ¿no deberían hacerlo también los cristianos modernos? Hablar en lenguas nunca se ordena en el Nuevo Testamento. Su propósito era autenticar la nueva revelación a los judíos. Y no era una práctica que los apóstoles valoraran mucho, ni siquiera en la iglesia primitiva (ver 1 Corintios 12-14). Por lo tanto, yo diría que no deberían hacerlo.

"Estos apóstoles no oraron por sí mismos para recibir la experiencia. No oraron unos por otros. No impusieron las manos sobre nadie. Simplemente esperaron a que Jesús hiciera lo que había prometido hacer. El descenso del Espíritu Santo vendría, no en respuesta a la oración, sino cuando Cristo lo quisiera"².

Dios dio tres señales de la venida del Espíritu a los judíos que celebraban la fiesta de Pentecostés en Jerusalén: viento, fuego y lenguas extranjeras. Cada uno de ellos significaba la presencia de Dios en la historia judía.

"En el día de Pentecostés se cumplieron al menos tres cosas distintas en cuanto a la relación del Espíritu con los hombres: (1) El Espíritu hizo su aparición en el mundo para permanecer aquí durante toda esta dispensación [es decir, morada permanente]. ... (2) Además, Pentecostés marcó el comienzo de la formación de un nuevo cuerpo u organismo que, en su relación con Cristo, se llama 'la iglesia que es su cuerpo' [es decir, el bautismo del Espíritu]. ... (3) Así, también, en Pentecostés las vidas que estaban preparadas fueron llenas del Espíritu, o el Espíritu vino sobre ellas para darles el poder prometido [es decir, la llenura del Espíritu]"³.

¹Ver mi nota en 19:6 para más comentarios sobre el cese del don de lenguas.

²Gromacki, *The Modern ...*, p. 85.

³Lewis S. Chafer, *He That Is Spiritual*, pp. 19-21. Se omiten las divisiones de párrafos.

El asombro de los espectadores 2:5-13

2:5-6 Los judíos que residían en Jerusalén eran probablemente personas de la diáspora (dispersión, es decir, los que vivían fuera de la tierra de Israel) que habían regresado para establecerse en la patria judía. Lucas también utiliza *katoikountes* ("residentes") en Hechos 1:20; 7:2, 4, 48; 9:22; 11:29; 13:27; 17:24, 26; y 22:12, lo que sugiere permanencia en comparación con *epidemeo* ("visitantes") en el versículo 10.

"Era ... costumbre que muchos judíos piadosos que habían pasado su vida en el extranjero regresaran para terminar sus días lo más cerca posible del Templo"¹.

En los versículos 9 y 10 aparece una lista de las naciones de las que procedían estos judíos. El sonido que atrajo la atención pudo haber sido el viento (v. 2) o el sonido de los que hablaban en lenguas (v. 4). La palabra griega traducida "ruido" en el versículo 2 es *echos*, pero la palabra traducida "sonido" en el versículo 6 es *phones*. El contexto parece favorecer el sonido de los hablantes de lenguas como lo que atrajo la atención. El versículo 2 dice que el ruido llenó la casa donde estaban los discípulos, pero no hay indicación de que se oyera fuera de la casa. También el versículo 6 relaciona el sonido con las lenguas que se hablaban. El texto no identifica claramente cuándo se hizo público lo que estaba ocurriendo en la habitación de arriba, o cuándo los discípulos se trasladaron de esa habitación a un lugar más grande. Evidentemente, al oír el sonido de lenguas extranjeras, los habitantes de Jerusalén se reunieron para investigar lo que estaba ocurriendo.

Cuando encontraron la fuente del sonido, se asombraron al descubrir a unos galileos que hablaban en las lenguas nativas de las remotas regiones de las que habían venido estos judíos de la diáspora. Los judíos de Jerusalén que no sabían hablar arameo habrían conocido el griego, por lo que no había necesidad de otras lenguas. Sin embargo, lo que oían eran las

¹Neil, p. 73. Cf. Kent, p. 30, n. 9.

lenguas habituales de los remotos lugares en los que habían vivido.

Tal vez el sonido procediera inicialmente de la habitación de arriba, y luego, cuando los discípulos salieron a la calle, la gente los siguió hasta la zona del templo. Como aquel día se convirtieron al cristianismo unas 3.000 personas (v. 41), la multitud (v. 6) debía de ser de muchos miles. Menos probable es que sólo hubiera 3.000 personas presentes y que todas ellas se convirtieran en creyentes. Hasta 200.000 personas podrían haberse reunido en la zona del templo¹. Este hecho ha llevado a algunos intérpretes a suponer que pudo haber sido allí donde se congregó esta multitud.

2:7-11 La mayoría de los discípulos de Jesús eran galileos en esta época, y todos los Doce evidentemente lo eran ahora. Eran identificables por su aspecto rural y su acento (ver Mateo 26:73).

"Los galileos tenían dificultades para pronunciar sonidos guturales y tenían la costumbre de tragarse las sílabas al hablar; por eso eran mal vistos por la gente de Jerusalén, que los consideraba provincianos (ver Marcos 14:70). Los discípulos que hablaban eran galileos, por eso, se desconcertaban los que oían, porque los discípulos no podían por sí solos haber aprendido tantas lenguas diferentes"².

Partos, medos, elamitas y mesopotámicos vivían al este y al norte de Palestina. Algunos de ellos eran probablemente descendientes de los judíos que no regresaron de los cautiverios asirio y babilónico. Muchos textos no incluyen "Judea", pero si es auténtico probablemente se refiera a la provincia romana de Judea que incluía Siria. El Ponto, Asia, Frigia y Panfilia eran provincias de Asia Menor situadas al noroeste. Egipto, Libia y Cirene se encontraban al sur y al

¹J. P. Polhill, *The Acts of the Apostles*, p. 118, footnote 135; Joachim Jeremias, *Jerusalem in the Time of Jesus*, p. 83.

²Longenecker, p. 272.

oeste. Simón de Cirene, del norte de África, había llevado la cruz de Jesús (Lucas 23:26). Roma, por supuesto, estaba más al noroeste, en lo que hoy llamamos Europa. Hay muchas pruebas arqueológicas de que los judíos vivían en muchos países en tiempos del Nuevo Testamento¹.

Lucas tenía un interés especial en que el evangelio llegara a Roma, por lo que puede ser la razón por la que lo mencionó aquí. Es posible que algunos de estos expatriados romanos regresaran a Roma y fundaran allí la Iglesia. Ambrosiaster, un padre de la iglesia latina del siglo IV, escribió que la iglesia romana se fundó sin ningún milagro especial y sin contacto con ningún apóstol². Josefo escribió que los visitantes a Jerusalén para una gran fiesta podían aumentar la población hasta casi 3.000.000 de personas³.

"El imperio romano tenía una población estimada de cincuenta a ochenta millones de habitantes, con unos siete millones de ciudadanos romanos libres (Schnabel 2004: 558-59). Unos dos millones y medio habitaban Judea, y había unos cinco millones de judíos en total en el imperio, el 10% de toda la población"⁴.

Un prosélito era un gentil que había adoptado el judaísmo y había pasado a formar parte de la nación de Israel sometiéndose a tres ritos. Hechos y Mateo son los únicos libros del Nuevo Testamento que mencionan a los prosélitos. Estos ritos eran la circuncisión (si era varón), el auto bautismo ante testigos y, en el mejor de los casos, la ofrenda de un sacrificio⁵. Los cretenses vivían en la isla de Creta, y los árabes eran los que vivían al este de Palestina, entre el mar Rojo y el río Éufrates. Todos estos grupos étnicos escucharon "las maravillas de Dios" (es decir, el evangelio) en sus propios idiomas. Esto fue una inversión de lo que ocurrió en Babel

¹Ver Joseph P. Free, *Archaeology and Bible History*, pp. 305-6.

²Ibid., p. 273.

³Josephus, *The Wars ...*, 6:9:3.

⁴Bock, *Acts*, p. 43.

⁵F. F. Bruce, *Commentary on ...*, p. 64.

(Génesis 11), e ilustró la unidad humana que produce la obra de Dios sin trabas.

"Aunque no todos los judíos pudieron estar presentes en el discurso de Pedro, el narrador no duda en presentar a representantes de los judíos de todas las tierras como oyentes de Pedro. Este rasgo muestra una preocupación no sólo por los gentiles, sino por un evangelio para todos los judíos, que puede traer la restauración de Israel como pueblo unido bajo su Mesías"¹.

"El objetivo [de la lista de Lucas] no es ofrecer un recorrido por el mundo conocido, sino mencionar las naciones que habían conocido poblaciones judías extensas, lo que por supuesto incluiría Judea². Más concretamente, la disposición de Lucas consiste en enumerar primero las principales naciones o regiones habitadas, luego las de las islas (cretenses) y finalmente las de las regiones desérticas (árabes)"³.

2:12-13 Incapaces o poco dispuestos a aceptar la obra milagrosa de Dios en medio de ellos, algunos observadores acusaron a los creyentes de estar llenos (bajo el control de) de vino y no del Espíritu Santo (ver Ef. 5:18; 1 Co. 14:23). La palabra griega para vino aquí (*gleukous*) significa vino dulce, que tenía un mayor contenido alcohólico que el vino normal⁴.

Sermón de Pedro en Pentecostés 2:14-41

"Lo milagroso no se autentifica por sí mismo, ni convence inevitable y uniformemente. También debe haber una preparación del corazón y una proclamación del mensaje para que los milagros cumplan plenamente su propósito. Esto fue cierto incluso para el milagro de la venida del Espíritu en Pentecostés. ... Todo esto prepara al lector para el sermón de

¹Tannehill, 2:27.

²Ver D. J. Williams, *Acts*, pp. 28-29.

³Witherington, p. 136.

⁴Blaiklock, p. 58.

Pedro, que es la proclamación inicial del mensaje evangélico a un pueblo preparado"¹.

Barclay señaló cuatro tipos diferentes de predicación que practicaban los primeros cristianos². Yo añadiría dos más. La primera es *kerugma*, que significa proclamación de los hechos claros del mensaje cristiano. La segunda es *didaché* o enseñanza. Se trataba de la explicación e interpretación de los hechos: "Entonces, ¿qué sentido tiene?". En tercer lugar, la *paraklesis*, la exhortación a aplicar el mensaje. En cuarto lugar, la *homilia*, el tratamiento de un tema o ámbito de la vida a la luz del mensaje cristiano. En quinto lugar, estaba la *profesia*, el compartir una palabra de Dios, ya fuera una nueva revelación o una antigua. En sexto lugar, la *apología*, la defensa del mensaje cristiano frente a adversarios hostiles. A menudo, el orador combinaba dos o más de estos tipos de discurso en un solo mensaje, como hizo Pedro en el sermón que sigue. Aquí encontramos defensa (vv. 14-21), proclamación (vv. 22-36) y exhortación (vv. 37-41). Este discurso es un excelente ejemplo de retórica forense, la retórica de la defensa y el ataque³.

La defensa de Pedro 2:14-21

2:14-15 Pedro, de nuevo en representación de los apóstoles (ver 1:15), se dirige a la multitud reunida. Probablemente pronunció este discurso en el patio exterior del templo (el atrio de los gentiles). Tal vez habló en lengua vernácula -en arameo o posiblemente en griego koiné (común)- y no en lenguas. Pedro había negado anteriormente conocer a Jesús, pero ahora lo representaba públicamente. El apóstol distinguió dos tipos de judíos en su audiencia: los judíos nativos que vivían dentro de la provincia de Judea, y todos los que vivían en Jerusalén.

El contingente de la diáspora era probablemente el grupo más curioso sobre el fenómeno de las lenguas. Pedro comenzó refutando la acusación de embriaguez. Era demasiado temprano en el día para que esa fuera una explicación razonable, ya que sólo eran las 9:00 de la mañana. Los judíos comenzaban cada día a la puesta del sol. Había alrededor de

¹Longenecker, p. 273.

²Barclay, pp. 16-17.

³Witherington, p. 138.

12 horas de oscuridad, y luego había 12 horas de luz del día. Así que la tercera hora del día habría sido alrededor de las 9:00 de la mañana.

"Por desgracia, este argumento [a decir, que era demasiado temprano para que estas personas estuvieran borrachas] era más revelador en la antigüedad que hoy en día"¹.

"Los judíos escrupulosos bebían vino sólo con carne y, según la autoridad de Éxodo 16:8, comían pan por la mañana y carne sólo por la tarde. De ahí que el vino sólo pudiera beberse por la noche. Este es el sentido de la observación de Pedro"².

2:16-21 ¿Afirmaba Pedro que la efusión del Espíritu el día de Pentecostés cumplía la profecía de Joel (Joel 2:28-32)? Los comentaristas conservadores expresan considerables diferencias de opinión sobre este punto. Se trata de un problema interpretativo porque no sólo Joel, sino también otros profetas del Antiguo Testamento, profetizaron que Dios daría Su Espíritu a individuos creyentes en el futuro (Isaías 32:15; 44:3; Ezequiel 36:27; 37:14; 39:29; Zacarías 12:10). Además, Juan el Bautista también predijo el derramamiento del Espíritu de Dios sobre los creyentes (Mateo 3:11; Marcos 1:8; Lucas 3:16; Juan 1:33).

Algunos comentaristas creen que Pedro estaba afirmando que todo lo que Joel profetizó sucedió ese día³.

"El cumplimiento de la profecía de Joel que el pueblo acababa de presenciar era un signo del comienzo de la era mesiánica ..."⁴

"Lo que estaba ocurriendo debía considerarse como el cumplimiento de una profecía de *Joel*. ... Pedro considera que la profecía de Joel se aplica a

¹Longenecker, p. 275.

²Blaiklock, p. 58

³Por ejemplo, Henry, p. 1642.

⁴Foakes-Jackson, p. 15.

los últimos días, y afirma que sus oyentes están viviendo ahora en los últimos días. El acto final de salvación de Dios ha comenzado a tener lugar"¹.

"Para Pedro, esta efusión del Espíritu dio comienzo al período conocido en las Escrituras como los "últimos días" o la "última hora" (1 Juan 2:18), por lo que toda la era cristiana queda incluida en la expresión"².

Otros eruditos creen que Dios cumplió la profecía de Joel sólo parcialmente³. Algunos de ellos, por ejemplo, creen que Él cumplió los versículos 17-18 el día de Pentecostés, pero que aún cumplirá los versículos 19-21 en el futuro⁴. Creo que la siguiente explicación entra en esta categoría.

"Esta cláusula no significa: 'Esto es *como* eso'; significa que Pentecostés cumplió lo que Joel había descrito. Sin embargo, las profecías de Joel citadas en Hechos 2:19-20 no se cumplieron. La implicación es que el resto se cumpliría si Israel se arrepentía"⁵.

"Ciertamente, la efusión del Espíritu sobre ciento veinte judíos no podía cumplir en sí misma la

¹Marshall, *The Acts ...*, p. 73. Para refutar la opinión de que el cumplimiento de Joel 2 en Hechos 2 ha eliminado cualquier barrera al clero femenino, véase Bruce A. Baker, "The New Covenant and Egalitarianism," *Journal of Dispensational Theology* 12:37 (December 2008):27-51.

²Kent, p. 32. Además ver Longenecker, pp. 275-76; John R. W. Stott, *The Message of Acts*, p. 73; Barrett, 1:135-39; and Robertson, 3:26-28.

³Por ejemplo, Jamieson, y otros, p. 786.

⁴Ironside, pp. 46-48; John F. Walvoord, *The Holy Spirit*, p. 229; Zane C. Hodges, "A Dispensational Understanding of Acts 2," en *Issues in Dispensationalism*, pp. 168-71; Steven Ger, *The Book of Acts*, p. 45. Además, ver Homer Heater Jr., "Evidence from Joel and Amos," en *A Case for Premillennialism: A New Consensus*, pp. 157-64; Walter C. Kaiser Jr., *Back Toward the Future: Hints for Interpreting Biblical Prophecy*, p. 43; y Daniel J. Treier, "The Fulfillment of Joel 2:28-32: Un enfoque de múltiples lentes," *Journal of the Evangelical Theological Society* 40:1 (March 1997):13-26.

⁵Toussaint, "Acts," p. 358. Ver Pentecost, p. 271.

predicción de tal efusión 'sobre toda carne'; pero fue el comienzo del cumplimiento"¹.

Otros creen que Pedro no estaba afirmando el cumplimiento de ninguna de las profecías de Joel. Creen que sólo estaba comparando lo que había sucedido aquel día con lo que sucedería en el futuro, como predijo Joel.

"Pedro no estaba diciendo que la profecía se había cumplido en Pentecostés, ni siquiera que se había cumplido parcialmente; sabiendo por Joel lo que el Espíritu podía hacer, simplemente estaba recordando a los judíos que también deberían haber reconocido lo que estaban viendo entonces como una obra del Espíritu. Siguió citando extensamente a Joel sólo para poder incluir la invitación a la salvación registrada en el versículo 2"².

"Parece bastante obvio que Pedro no citó la profecía de Joel en el sentido de su cumplimiento en los acontecimientos de Pentecostés, sino puramente como una *ilustración* profética de esos acontecimientos. De hecho, para evitar confusiones, la cita de Pedro evidentemente va a propósito más allá de cualquier posible cumplimiento en Pentecostés al incluir acontecimientos en el todavía futuro día del Señor, que precede al establecimiento del reino (Hechos 2:19-20). ... En la referencia no hay el menor indicio de un cumplimiento continuo

¹F. F. Bruce, *Commentary on ...*, p. 68. También ver Bock, *Dispensationalism, ...*, pp. 47-48; Ladd, "The Acts ...," pp. 1127-28; Kenneth L. Barker, "The Scope and Center of Old and New Testament Theology and Hope," en *Dispensationalism, Israel and the Church*, pp. 325-27; Robert L. Saucy, *The Case for Progressive Dispensationalism*, pp. 74, 178-80; y D. A. Carson, *Exegetical Fallacies*, p. 61.

²Ryrie, *The Acts ...*, pp. 20-21. Además, ver McGee, 4:519; Paul L. Tan, *The Interpretation of Prophecy*, pp. 183-85; Warren W. Wiersbe, "Joel," en *The Bible Exposition Commentary/Prophets*, p. 333.

durante la era eclesiástica o de un cumplimiento venidero hacia el final de la era eclesiástica"¹.

"Prácticamente nada de lo que sucedió en Hechos 2 está predicho en Joel 2. Lo que realmente sucedió en Hechos 2 (el hablar en lenguas) no fue mencionado por Joel. Lo que Joel sí mencionó (sueños, visiones, el oscurecimiento del sol, la luna convertida en sangre) no sucedió en Hechos dos. Joel hablaba de la efusión del Espíritu Santo sobre toda la nación de Israel en los últimos días, mientras que Hechos dos habla de la efusión del Espíritu Santo sobre los Doce Apóstoles o, como mucho, sobre los 120 en el Cenáculo. Esto dista mucho del *toda carne* de Joel. Sin embargo, hubo un punto de similitud, una efusión del Espíritu Santo, que resultó en manifestaciones inusuales. Hechos dos no cambia ni reinterpreta Joel dos, ni niega que Joel dos tendrá un cumplimiento literal cuando el Espíritu Santo sea derramado sobre toda la nación de Israel. Simplemente lo aplica a un acontecimiento del Nuevo Testamento debido a un punto de similitud"².

"Pedro no afirmó que la profecía de Joel se cumplió el día de Pentecostés. Los detalles de Joel 2:30-32 (comparar, Hechos 2:19-20) no se habían cumplido en aquel momento. Pedro citó la predicción de Joel como ilustración de lo que estaba ocurriendo en su época, y como garantía de que Dios aún cumpliría completamente todo lo que Joel había profetizado. El momento de ese

¹Merrill F. Unger, "The Significance of Pentecost," *Bibliotheca Sacra* 122:486 (April-June 1965):176-77. También ver J. N. Darby, *Meditations on the Acts of the Apostles*, 1:17; idem, *Synopsis of the Books of the Bible*, 4:13; Gaebelien, 3:1:259-60; Fruchtenbaum, *The Book ...*, p. 65; Gromacki, *The Modern ...*, pp. 102-3.

²Arnold G. Fruchtenbaum, *Israelology: The Missing Link in Systematic Theology*, pp. 844-45. También ver, Arno C. Gaebelien, *The Acts of the Apostles: An Exposition*, p. 53; Thomas D. Ice, "Dispensational Hermeneutics," en *Issues in Dispensationalism*, p. 41; Renald E. Showers, *Maranatha: Our Lord, Come! A Definitive Study of the Rapture of the Church*, pp. 36-38; Merrill F. Unger, *Zechariah*, p. 215; and Wiersbe, 1:409.

cumplimiento se indica aquí ('después', comparar, Oseas 3:5), es decir, en los últimos días, cuando Israel se vuelva a Yahweh"¹.

Algunos autores han señalado que la frase "esto es lo que" (*touto estin to*) era un tipo particular de expresión llamada *peshet*.

"Su uso [el de Pedro] del pasaje de Joel está en línea con lo que desde el descubrimiento de los DSS [Rollos del Mar Muerto] hemos aprendido a llamar un 'peshet' (del hebreo *peser*, 'interpretación'). Pone todo el énfasis en el cumplimiento sin intentar exégesis de los detalles de la profecía bíblica que 'interpreta'"².

Pedro parece haber estado afirmando que lo que Dios había predicho a través de Joel para el final de los tiempos era análogo a los acontecimientos de Pentecostés. La omisión de "cumplió" aquí puede ser deliberada para ayudar a sus oyentes a no concluir que lo que estaba ocurriendo era el cumplimiento completo de lo que predijo Joel. Fue similar a lo que predijo Joel.

Pedro hizo un cambio significativo en la profecía de Joel cuando la citó de la Septuaginta, y este cambio apoya la opinión de que no estaba afirmando el cumplimiento completo. En primer lugar, cambió "después de esto" (Joel 2:28) por "en los últimos días" (Hechos 2:17). En el contexto de la profecía de Joel, el tiempo en cuestión es el día del Señor: la Tribulación (Joel 2:30-31) y el Milenio (Joel 2:28-29). Pedro interpretó este tiempo como los últimos días.

Muchos intérpretes modernos creen que cuando Pedro dijo "los últimos días", se refería al tiempo en que él vivió. Sin embargo, él no estaba en la Tribulación ni en el Milenio. Por lo tanto, él miraba a los últimos días como algo futuro. Los "últimos días" es una frase que algunos escritores del Nuevo Testamento

¹ *The New Scofield Reference Bible*, p. 930.

² Longenecker, p. 275.

usaron para describir la era en la que vivimos (2 Timoteo 3:1; Hebreos 1:2; Santiago 5:3; 1 Pedro 1:5, 20; 2 Pedro 3:3; 1 Juan 2:18; Judas 18), pero en vista de lo que escribió Joel, tal vez no sea ese su significado aquí. En el Antiguo Testamento, "los últimos días" se refiere a los días inmediatamente anteriores a la era venidera, es decir, justo antes de la era del reinado terrenal del Mesías. Eso es lo que significa aquí.

Hay algunas similitudes entre lo que Joel profetizó que vendría "después de esto" (Joel 2:28) y lo que sucedió en Pentecostés. Las similitudes son la razón por la que Pedro citó a Joel. Sin embargo, las diferencias son las que nos permiten ver que esta profecía no se cumplió completamente entonces. Por ejemplo, Dios no había derramado Su Espíritu sobre "toda la humanidad" (v. 17), como lo hará en el futuro. Sólo había derramado Su Espíritu sobre algunos judíos creyentes en Jesús. Joel se refirió a la liberación en la Tribulación (Joel 2:32), pero Pedro aplicó esta oferta a los que necesitaban la salvación en su audiencia. Joel se refirió a Yahvé como el SEÑOR, pero Pedro probablemente se refirió a Jesús como el Señor (ver 1:24).

Muchos intérpretes entienden que Pedro dice que la profecía de Joel se cumplió inicial o parcialmente en Pentecostés (ver dos más arriba). Algunos creen que la era del reino mesiánico de la que habló Joel había comenzado. Por lo tanto, el reino había llegado en su primera fase, que ellos ven como la iglesia. El Nuevo Pacto había comenzado, y la morada del Espíritu Santo era una señal de ello. Pero eso no significa que el reino terrenal del Mesías hubiera comenzado.

El Antiguo Pacto entró en vigor unos 500 años antes de que ningún rey reinara sobre Israel, y el Nuevo Pacto entró en vigor al menos 2.000 años antes de que el Mesías reinara en la tierra sobre Israel y el mundo. Por lo tanto, el comienzo de estos pactos no señalaba el comienzo del reinado terrenal de un rey. Un erudito escribió: "... el nuevo pacto es correlativo al reino de Dios..."¹.

¹Saucy, *The Case ...*, p. 134.

Un erudito escribió: "... el nuevo pacto es correlativo al reino de Dios..."¹.

No todos los eruditos están de acuerdo en la interpretación del cumplimiento parcial. Algunos, como Toussaint, ven un cumplimiento parcial en Pentecostés, mientras que otros, como Ryrie, no ven ningún cumplimiento entonces.

La visión que se tenga de la Iglesia influirá en la forma de entender este pasaje. Si uno ve la iglesia como la primera etapa del reino mesiánico, entonces él o ella puede ver esto como el cumplimiento o cumplimiento parcial de las profecías del Antiguo Testamento sobre el derramamiento del Espíritu en la era escatológica. Si uno ve a la iglesia como distinta del reino mesiánico (davídico), entonces uno puede o no ver esto como un cumplimiento parcial.

Me parece más coherente considerar la efusión de Pentecostés como un cumplimiento parcial de lo profetizado por Joel, que Jesús predijo en el Cenáculo (Juan 14:16-17, 26; 15:26; 16:7).

Algunos eruditos que sostienen la postura del no cumplimiento distinguen el bautismo con el Espíritu, el acontecimiento futuro, del bautismo por el Espíritu, el acontecimiento de Pentecostés². No me parece que esta distinción tenga una base exegética adecuada³.

"Los escatólogos realistas y los amilenialistas suelen interpretar la inclusión por parte de Pedro de tales imágenes físicas [es decir, "sangre, fuego y vapor de humo" y "el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre"] en un sentido espiritual, encontrando en lo que ocurrió en Pentecostés el cumplimiento espiritual de la profecía de Joel, un cumplimiento no necesariamente vinculado a ningún fenómeno natural. Esto, sugieren, ofrece una clave

¹Saucy, *The Case ...*, p. 134.

²Por ejemplo, Merrill F. Unger, *The Baptizing Work of the Holy Spirit*.

³Ver Saucy, *The Case ...*, p. 181.

interpretativa para la comprensión de descripciones similares de fenómenos naturales e imágenes apocalípticas en el AT"¹.

Al repetir: "Y profetizarán" (v. 18), que no aparece en el texto de Joel, Pedro subrayó la profecía como una similitud importantísima entre lo que Joel predijo y lo que sus oyentes estaban presenciando. Dios estaba revelando algo nuevo a través de los apóstoles. Pedro procedió a explicar de qué se trataba.

Otra variante de interpretación del pasaje de Joel que defienden algunos intérpretes es la siguiente: Creen que Pedro pensaba que la profecía de Joel podía haberse cumplido muy pronto si los dirigentes judíos se hubieran arrepentido y creído en Jesús². Esto puede ser lo que Pedro pensó, pero es muy difícil ser dogmático sobre lo que pudo haber estado en la mente de Pedro cuando él no lo explicó. Jesús había contado la parábola de los talentos para corregir a los que suponían que el reino (terrenal) de Dios iba a aparecer inmediatamente (Lucas 19:11-27). También predijo que "el reino de Dios sería quitado [a los judíos] y dado a un pueblo que produzca su fruto" (Mateo 21:43).

Daniel predijo que vendrían siete años de terribles problemas para los judíos (Daniel 9:24-27; ver Mateo 24-25). Así que tenía que haber al menos siete años de tribulación entre la ascensión de Jesús y Su regreso. Si los defensores de este punto de vista están en lo cierto, Pedro o no sabía esto, o lo olvidó, o interpretó la Tribulación como un juicio que Dios no enviaría si Israel se arrepentía. Por supuesto, Pedro no entendía, u olvidó, lo que el Antiguo Testamento revelaba sobre la aceptación de los gentiles por parte de Dios (ver capítulo 10). Pedro pudo haber pensado que Jesús volvería y establecería el reino en la tierra inmediatamente si los líderes judíos se arrepentían, pero es difícil probar concluyentemente que Dios estaba volviendo a ofrecer el reino a Israel en ese momento. No hay declaraciones directas al respecto en el texto. Más adelante haremos más comentarios sobre este punto de vista de la nueva oferta del reino.

¹Longenecker, p. 276.

²Por ejemplo, Robert B. Chisholm Jr., "Joel," in *The Bible Knowledge Commentary: Old Testament*, p. 1421.

"Es observable que aunque Pedro *estaba lleno del Espíritu Santo*, sin embargo no dejó de lado las Escrituras, ni creyó estar por encima de ellas. Los eruditos de Cristo nunca aprenden por encima de su Biblia"¹.

La proclamación de Pedro 2:22-36

En esta parte de su discurso, Pedro citó tres pruebas de que Jesús era el Mesías: Sus milagros (v. 22), Su resurrección (vv. 23-32) y Su ascensión (vv. 33-35). El versículo 36 es una conclusión resumida.

- 2:22 Pedro argumentó que Dios había atestiguado la condición de Mesías de Jesús realizando milagros a través de Él. "Milagros" es la palabra general, que Pedro definió además como "maravillas" (milagros que provocan asombro) y "señales" (milagros que significan algo). Los milagros de Jesús atestiguaban el hecho de que Dios le había dado poder (ver Juan 3:2), y llevaron a muchas personas que los presenciaron a concluir que Él era el Hijo de David (Mateo 12:23). Otros, sin embargo, optaron por creer que había recibido su poder de Satanás y no de Dios (Mateo 12:24).
- 2:23 Pedro señaló que la crucifixión de Jesús no había sido un accidente, sino que formaba parte del plan eterno de Dios (ver 3:18; 4:28; 13:29). Es muy posible que algunos de los judíos que recientemente habían gritado "¡Crucifícalo!" escucharan el discurso de Pedro. Pedro echó la culpa de la muerte de Jesús a los pies de los judíos presentes (ver v. 36; 3:15; 4:10; 5:30; 7:52; 10:39; 13:28) y a los romanos gentiles (ver 4:27; Lucas 23:24-25). Nótese la referencia de Pedro tanto a la soberanía de Dios como a la responsabilidad del hombre en este versículo.

"Dios había querido la muerte de Jesús (Juan 3:16) y la muerte de Judas (Hechos 1:16), pero ese hecho no absolvió a Judas de su responsabilidad y culpabilidad (Lucas 22:22). Actuó como un agente moral libre"².

¹Henry, p. 1641.

²Robertson, 3:29.

La causa última de la muerte de Jesús fue el plan y la presciencia de Dios, pero la causa secundaria fue el antagonismo de los hombres judíos y romanos impíos. Realmente los pecados de cada ser humano pusieron a Jesús en la cruz.

2:24 Dios, un Juez superior, revirtió la decisión de los jueces humanos de Jesús al resucitarlo. Dios liberó a Jesús de la agonía de la muerte (lit. dolores de parto de la muerte, griego *odinas tou thanatou*), es decir, de sus terribles garras (ver 2 Samuel 22:6; Salmos 18:4-6; 116:3). Un tribunal superior en el cielo anuló la decisión de los tribunales inferiores en la tierra. Era imposible que la Muerte retuviera a Jesús porque Él mismo no había cometido pecado. Él no se había ganado personalmente la paga del pecado (Romanos 6:23), sino que voluntariamente tomó sobre Sí los pecados de los demás.

2:25 Pedro apeló al Salmo 16:8-11 para demostrar que David profetizó la resurrección del Mesías en las Escrituras judías¹. El Salmo 16 es quizá la predicción más clara de la resurrección del Mesías en el Antiguo Testamento. Como antes (1:20), Pedro vio que las experiencias del Mesías (Jesús) cumplían las palabras de David.

En este Salmo, David hablaba de Cristo como si estuviera a la diestra de Dios, una figura de estrecha asociación y poderosa asistencia. Pedro vio la presencia de Jesús en el cielo, a la derecha de Dios, como una prolongación de lo que David había escrito.

2:26 La presencia de Dios junto a David hizo que éste se sintiera feliz y esperanzado. Del mismo modo, el hecho de que Jesús estuviera ahora a la diestra de Dios hizo que Pedro se sintiera feliz y esperanzado.

2:27 David dijo que no iría al Hades (el lugar de los espíritus difuntos, el Seol del Antiguo Testamento) y que su cuerpo no se

¹Ver Gregory V. Trull, "Views on Peter's Use of Psalm 16:8 in Acts 2:25-32," *Bibliotheca Sacra* 161:642 (April-June 2004):194-214, for seven views; and idem, "Peter's Interpretation of Psalm 16:8-11 in Acts 2:25-32," *Bibliotheca Sacra* 161:644 (October-December 2004):432-48.

descompondría. Era una forma poética de expresar su convicción de que Dios no le permitiría experimentar la humillación final. David se refería a sí mismo como el devoto de Dios. Pedro vio esto cumplido literalmente en la resurrección de Jesús de la tumba después de sólo tres días. Jesús era el Santo supremo.

2:28 David terminó este Salmo alegrándose de que, a pesar de sus adversarios, Dios le perdonaría la vida y le permitiría disfrutar de la presencia de Dios en el futuro. Pedro interpretó estas afirmaciones como una referencia a Jesús entrando en una nueva vida tras su resurrección, y entrando en la presencia de Dios tras Su ascensión.

"Pedro cita el Salmo 16, no para enseñar que Cristo está en el trono davídico, sino más bien para mostrar que David predijo la resurrección y entronización de Cristo después de Su muerte. La entronización en el trono de David es un acontecimiento todavía futuro, mientras que la entronización a la diestra de Su Padre es un hecho consumado"¹.

2:29-31 Pedro argumentó a continuación que las palabras de David que acabamos de citar no podían referirse literalmente a David, puesto que David había muerto de verdad y su cuerpo había sufrido descomposición. La tradición antigua sitúa la tumba del rey David al sur de la antigua ciudad de David, cerca del estanque de Siloé. Las palabras de David eran una profecía que se refería al Mesías, además de ser una descripción de su propia experiencia. El juramento de Dios de colocar a uno de los descendientes de David en su trono como rey de Israel se encuentra en el Salmo 132:11 (ver 2 Samuel 7:16)².

¹Pentecost, pp. 273.

²Ver Robert F. O'Toole, "Acts 2:30 and the Davidic Covenant of Pentecost," *Journal of Biblical Literature* 102:2 (1983):245-58; Michael Rydelnik, *The Messianic Hope*, pp. 87-88.

Pedro no dijo que ahora Jesús está sentado en el trono de David (v. 30), que es lo que afirman algunos intérpretes¹. Dijo que David profetizó que Dios había jurado sentar a un descendiente de David en el trono de David. Jesús se sienta ahora en un trono en el cielo, pero todavía tiene que sentarse en el trono de David, que es un trono en la tierra. Se sentará en el trono de David cuando regrese a la tierra para reinar como Mesías. Dios resucitó a Cristo para que un día pudiera sentarse en el trono de David.

2:32 Pedro equiparó a Jesús con el Cristo (Mesías, v. 31). También volvió a atribuir la resurrección de Jesús a Dios (ver v. 24). La resurrección de Jesucristo fue uno de los énfasis más fuertes de los apóstoles (ver 3:15, 26; 4:10; 5:30; 10:40; 13:30, 33-34, 37; 17:31; 26:23). Procedieron a dar testimonio de lo que habían visto y oído, tal como Cristo había ordenado y predicho (1:8).

2:33 Pedro explicó a continuación que era Jesús, ahora a la diestra de Dios, quien había derramado del Padre el prometido Espíritu Santo (Juan 14:16-17, 26; 15:26-27). La evidencia de esto fueron las lenguas de fuego y la demostración de lenguas que su audiencia vio y escuchó. La diestra de Dios representa en sentido figurado el poder y la autoridad supremos, y la referencia a ella da pie a la cita del Salmo 110:1 en el versículo siguiente.

Pedro menciona a los tres miembros de la Trinidad en este versículo.

¹Por ejemplo, Bock, *Dispensationalism, ...*, pp. 49-50; Craig A. Blaising, *Progressive Dispensationalism*, pp. 175-87; y Saucy, *The Case ...*, p. 59-80. Para ver refutaciones del punto de vista dispensacionalista progresista, véase John F. Walvoord, "Biblical Kingdoms Compared and Contrasted," en *Issues in Dispensationalism*, especialmente pp. 89-90; David A. Dean, "A Study of the Enthronement of Christ in Acts 2 and 3" (Th.M. thesis, Dallas Theological Seminary, 1992); McLean, pp. 223-24; Ryrie, *Dispensationalism*, pp. 168-69; Hodges, "A Dispensational ...," pp. 174-78; Stanley D. Toussaint, "The Contingency of the Coming of the Kingdom," en *Integrity of Heart, Skillfulness of Hands*, pp. 231-32; Valdés, 1:491. Ver Charles C. Ryrie, *The Basis of the Premillennial Faith*, pp. 81-82; y John F. Walvoord, *Jesus Christ Our Lord*, pp. 224-26, para las interpretaciones dispensacionales normativas de los pasajes del Pacto Davídico.

"A lo largo de Hechos, la presencia del Espíritu se ve como la marca distintiva del cristianismo: es lo que hace que una persona sea cristiana"¹.

2:34-35 Pedro añadió entonces una segunda prueba de que Jesús era el Cristo. Había demostrado que David había profetizado la resurrección del Mesías (v. 27). Ahora dijo que David también profetizó la ascensión del Mesías (Salmos 110:1). Se trataba de un pasaje del Antiguo Testamento que Jesús ya se había aplicado a sí mismo (Mateo, 22:43-44; Marcos, 12:35-37; Lucas, 20:41-42). Es posible que Jesús utilizara este pasaje para que Sus discípulos comprendieran el significado de Su resurrección. También puede haberles servido como clave para comprender estas profecías del Mesías en el Antiguo Testamento.

Evidentemente, David quería decir que Yahweh (Dios Padre) decía lo siguiente al Señor de David (Adonai, Maestro, evidentemente una referencia al Mesías, o posiblemente a Salomón en un principio). Es posible que David compusiera este salmo con ocasión de la coronación de Salomón como rey de Israel. Se trata claramente de un salmo de entronización. Yahvé, el verdadero Rey de Israel, extendió el privilegio de servir como Su administrador al Mesías (o Salomón), Su vicegerente.

Yahvé incluyó la promesa de que sometería a los enemigos de su virrey ("hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies"). Pedro tomó este pasaje como una profecía sobre el hijo mayor de David: El Mesías. Yahvé dijo al Señor de David: Mesías, siéntate a mi lado y gobierna por mí, y yo someteré a tus enemigos. Esto es algo que Dios Padre dijo a Dios Hijo. Pedro entendió que la referencia de David a su Señor se extendía al Mesías, el máximo descendiente de David.

"La afirmación de Pedro de que Jesús está actualmente 'a la diestra de Dios', en cumplimiento del Salmo 110:1, ha sido un punto central de desacuerdo entre los intérpretes

¹Wetherington, p. 140.

dispensacionistas y no dispensacionistas. Los dispensacionistas tradicionales han entendido esto como la enseñanza de la presente sesión de Cristo en el cielo antes de su regreso para cumplir la promesa del reino mesiánico davídico de un reinado literal en la tierra. Se cuidan de distinguir entre el trono davídico y la posición que Cristo ocupa actualmente en el cielo a la diestra de Dios (Hechos 2:30)¹. Los no dispensacionistas, por el contrario, ven la declaración de Pedro como una clara indicación de que el Nuevo Testamento ha reinterpretado las profecías mesiánicas davídicas. El trono mesiánico se ha trasladado de Jerusalén al cielo, y Jesús 'ha comenzado su reinado mesiánico como rey davídico'².

"Esto no significa que Jesús esté en este momento gobernando desde el trono de David, sino que ahora está a 'la diestra del Padre' hasta que Sus enemigos sean vencidos (Hechos 2:33-35)"³.

"... es preferible ver el trono terrenal de David como diferente del trono celestial del Señor, debido a los diferentes contextos de los Salmos 110 y 132. El Salmo 110 se refiere al trono del Señor (v. 1) y a un sacerdocio melquisedeciano (v. 4), pero el Salmo 132 se refiere al trono de David (v. 11) y a sacerdotes (aarónicos) (vv. 9, 16)"⁴.

" Debido a que el Mesías es el Descendiente ungido de David y el Heredero Davídico, actualmente posee el derecho a reinar aunque todavía no ha

¹Por ejemplo, McClain, p. 401.

²Saucy, *The Case ...*, pp. 69-70. Se omite la división de párrafos. Su cita proviene de Ladd, *A Theology ...*, p. 336. Cf. Oswald T. Allis, *Prophecy and the Church*, p. 136. El debate de Saucy's de "la mano derecha de Dios," pp. 72-74, es de ayuda.

³Cleon L. Rogers Jr., "The Davidic Covenant in Acts-Revelation," *Bibliotheca Sacra* 151:601 (January-March 1994):74.

⁴Elliott E. Johnson, "Hermeneutical Principles and the Interpretation of Psalm 110," *Bibliotheca Sacra* 149:596 (October-December 1992):434.

asumido el trono de David. Esto también fue cierto de David, quien asumió el trono sobre Israel años después de haber sido ungido. Antes de que Cristo se sienta en el trono de David (Salmos 110:2), está sentado a la diestra de Dios (v. 1). Su sesión actual es una posición de honor y poder, pero el ejercicio de ese poder está restringido a lo que Dios ha decidido dar al Hijo. Dios el Padre reina y ha decretado que Cristo dispense bendiciones del Espíritu Santo a los creyentes en esta era presente. Cuando Cristo regrese a la tierra para comenzar Su reinado mesiánico en el trono de David, vencerá a Sus enemigos (Salmos 110:2, 5-7). Hasta entonces, ahora está sentado a la diestra de Dios (v. 1), ejerciendo el papel decretado del Rey-Sacerdote Melquisedeciano (v. 4), el gran Sumo Sacerdote del creyente (Hebreos 2:17; 4:14-15; 5:10; 6:20; 7:26; 8:1; 9:11; 10:21)"¹.

"La entronización de Cristo en el momento de Su ascensión no fue al trono de David, sino que fue una restauración a la posición a la diestra de Su Padre (Hebreos 1:3; Hechos 7:56), posición que había abandonado en el momento de la Encarnación (Filipenses 2:6-8). Fue por esta restauración que Cristo había orado a Su Padre en Juan 17:5. Puesto que Cristo nunca había ocupado el trono de David antes de la Encarnación, habría sido imposible restaurarlo a lo que no había ocupado anteriormente. Le estaba pidiendo al Padre que le restituyera a su lugar a la diestra del Padre. Pedro, en su mensaje, establece el hecho de la resurrección dando testimonio de la Ascensión, pues quien no había resucitado no podía ascender"².

¹Ibid., p. 436. División de párrafos omitida.

²Pentecost, pp. 272. Cf. Hodges, "A Dispensational ...," pp. 172-78; John A Witmer, *Immanuel*, pp. 119-26.

Dispensacionistas normativos:	Todo el reinado mesiánico de Cristo será en la tierra.
Dispensacionistas progresistas:	El reinado mesiánico de Cristo es ahora desde el cielo y será en la tierra.
Premilenialistas no dispensacionistas:	El reinado mesiánico de Cristo es ahora desde el cielo y será en la tierra.
No milenaristas:	El reinado mesiánico de Cristo es ahora y será sólo desde el cielo.

2:36 Pedro quería que todos los israelitas consideraran las pruebas que acababa de presentar, porque demostraban con certeza que Jesús de Nazaret (ver v. 22) era el soberano de Dios (Señor) y el Mesías ungido (Cristo). Del contexto se desprende claramente que, al decir "Señor", Pedro se refería a Jesús como corregente del Padre. Se refería al mismo "Señor" que había mencionado en el versículo 21.

"Este título de 'Señor' era un título más importante que el de Mesías, pues ilustraba la autoridad total de Jesús y su capacidad y derecho a servir como igual a Dios Padre"¹.

Los dispensacionistas normativos sostienen que Pedro sólo quiso decir que Jesús de Nazaret era el Mesías davídico. Los dispensacionistas progresistas, junto con los teólogos del pacto (es decir, los no dispensacionistas), creen que Pedro quiso decir que Jesús no sólo era el Mesías davídico, sino que también estaba reinando como el Mesías davídico entonces. Así, para ellos, el reino mesiánico davídico había comenzado. Su fase presente (ya) es con Jesús en el trono davídico gobernando desde el cielo, y su fase futura (aún no) será cuando Jesús regrese a la tierra para gobernar en la tierra.

¹Bock, "A Theology ...," p. 104. Ver el excursus de Witherington sobre la cristología de Lucas, pp. 147-53.

Los dispensacionalistas progresistas y los teólogos del pacto creen que el reinado de Jesús como Mesías comenzó durante su ministerio terrenal¹. Consideran que la Iglesia es la etapa actual del desarrollo progresivo del reino mesiánico (de ahí el nombre de "dispensacionalismo progresivo")². Los dispensacionalistas normativos interpretan el reino davídico como enteramente terrenal, y dicen que Jesús aún no ha comenzado su reinado mesiánico. Ahora está sentado en el trono del Padre en el cielo, gobernando soberanamente como Dios, no en el trono de David cumpliendo las profecías del Antiguo Testamento sobre el futuro reinado terrenal del rey davídico (ver Apocalipsis 3:21).

Estoy de acuerdo con los dispensacionalistas progresistas en que Cristo comenzó a gobernar como Mesías en Su primer advenimiento y que hay dos etapas en Su gobierno: el gobierno presente de Cristo sobre los Suyos desde el cielo, y el gobierno futuro de Cristo sobre toda la humanidad desde la tierra. Pero estoy de acuerdo con los dispensacionalistas normativos en que las referencias al trono davídico se refieren a un trono terrenal.

Pedro volvió a mencionar la responsabilidad de sus oyentes por crucificar a Jesús para convencerles de su pecado y hacerles sentir culpables (ver el v. 23)³.

"¡Pedro no presentó la cruz como el lugar donde el Sustituto sin pecado murió por el mundo, sino donde Israel mató a su propio Mesías!"⁴.

"La predicación de Pedro, pues, en los vv. 14 y subsiguientes debe considerarse esencialmente un mensaje a los judíos del mundo, no a todo el mundo"⁵.

¹Blaising, *Progressive Dispensationalism*, p. 248.

²Ibid., p. 49.

³Ver Darrell L. Bock, "Jesus as Lord in Acts and in the Gospel Message," *Bibliotheca Sacra* 143:570 (April-June 1986):147-48.

⁴Wiersbe, 1:410.

⁵Witherington, pp. 140-41.

"El comienzo y el final del cuerpo principal del discurso enfatizan la función de divulgación. Pedro comienza: 'déjenme explicarles lo que sucede', y concluye: 'Que toda la casa de Israel preste atención a lo que les voy a decir....', formando una inclusión (2:14, 36). En el contexto, se trata de una revelación nueva, pues es la primera proclamación pública de la resurrección de Jesús y de su significado. Hechos 2:22-36 es un argumento compacto y cuidadosamente construido que conduce a la conclusión del v. 36: 'Dios le ha hecho Señor y Cristo, a este Jesús a quien vosotros crucificasteis'. Pedro no sólo proclama la autoridad de Jesús, sino que también revela la intolerable situación del auditorio, que comparte la responsabilidad de la crucifixión de Jesús. El discurso de Pentecostés forma parte de una escena de reconocimiento, en la que, en forma de tragedia, las personas que han actuado ciegamente en contra de sus propios intereses reconocen de repente su error"¹.

"El discurso de Pentecostés es principalmente la revelación a su audiencia de la sorprendente inversión de las intenciones de Dios, pues su rechazo ha resultado irónicamente en la exaltación de Jesús como Mesías, dador del Espíritu y fuente de arrepentimiento y perdón"².

Dios otorgó su Espíritu a los creyentes en Pentecostés (y posteriormente) por la misma razón que derramó su Espíritu sobre Jesucristo cuando comenzó su ministerio terrenal. Lo hizo para darles poder para proclamar el evangelio de la gracia de Dios (ver 1:8). Lucas registró ambas efusiones (Lucas 3:21-22; Hechos 2:2-4; ver Hechos 4:27; 10:28). Este hecho es una prueba más de que Lucas quería que sus lectores vieran sus

¹Tannehill, 2:35.

²Ibid., 2:37.

propios ministerios como la extensión del ministerio de Jesús (1:1-2).

" El énfasis específico de Lucas (y su contribución) a la pneumatología del NT es que el Espíritu Santo fue derramado sobre la iglesia no sólo para incorporar a cada creyente al cuerpo de Cristo o proporcionar la mayor intimidad del nuevo pacto con él, sino también para consagrar a la iglesia a la tarea del ministerio profético mundial, tal como se define en Lucas 4:16-30"¹.

En esta parte de su discurso, Pedro menciona cuatro veces que Jesús está ahora a la derecha de Dios en el cielo (vv. 25, 30, 33, 34). Esto tenía especial relevancia para todos los judíos (ver vv. 14, 22, 29).

"Aparentemente, por lo tanto, el mesianismo de Jesús era la característica distintiva del testimonio de la iglesia dentro de los círculos judíos, significando, como lo hace, su cumplimiento de las esperanzas de Israel y su culminación de los propósitos redentores de Dios. El título 'Señor' también se proclamaba cristológicamente en los círculos judíos, con la evidente intención de aplicar a Jesús todo lo que se decía de Dios en el AT. ... Pero 'Señor' llegó a tener especial relevancia para el testimonio de la Iglesia a los gentiles, del mismo modo que 'Mesías' era más relevante para el mundo judío. Así, en Hechos, Lucas informa de la proclamación de Jesús 'el Cristo' ante audiencias judías tanto en Palestina como en la diáspora, mientras que Pablo, en sus cartas a las iglesias gentiles, utiliza generalmente Cristo como nombre propio y proclama a Cristo Jesús 'el Señor'"².

Exhortación de Pedro 2:37-41

2:37 El Espíritu Santo utilizó el sermón de Pedro para convencer, como Jesús había predicho (Juan 16:8-11). Convenció a los oyentes de Pedro de la verdad de lo que había dicho y de su

¹Russell, p. 63.

²Longenecker, p. 281. División de párrafos omitida.

culpabilidad por haber rechazado a Jesús. Su pregunta surgió de esta doble respuesta.

Hay que fijarse en el sentido completo de su pregunta. Eran judíos que habían estado esperando expectantes la aparición del Mesías. Pedro acababa de explicar convincentemente que Él había venido, pero la nación judía había rechazado al Rey ungido de Dios. Jesús había vuelto al cielo. ¿Qué le ocurriría a la nación sobre la que iba a reinar? ¿Qué iban a hacer los judíos? Su pregunta no sólo reflejaba su dilema personal, sino el destino de su nación. ¿Qué debían hacer ante esta terrible situación, tanto nacional como personal?

2:38 Pedro les dijo lo que tenían que hacer. Tenían que arrepentirse. El arrepentimiento implica, en primer lugar, un cambio de mente y de corazón, y en segundo lugar un cambio de conducta.

"Según la Escritura, el arrepentimiento es un acto totalmente interior, y no debe confundirse con el cambio de vida que procede de él"¹.

La palabra griega traducida como arrepentimiento (*metanoia*) significa literalmente un cambio de perspectiva (de *meta* y *noeo* que significa reconsiderar). Los judíos acababan de considerar a Jesús como menos que el Mesías y lo habían rechazado. Ahora necesitaban aceptarlo y abrazarlo. Juan el Bautista y Jesús ya habían exhortado al arrepentimiento en sus audiencias (Mateo 3:2; 4:17; y otros), y los apóstoles continuaron haciendo hincapié en ello, como relata Lucas en Hechos (Hechos 3:19; 5:31; 8:22; 10:43; 11:18; 13:24; 17:30; 19:4; 20:21; 26:18, 20).

"El contexto del arrepentimiento que trae la vida eterna, y el que Pedro predicó el día de Pentecostés, es un cambio de opinión sobre Jesucristo. Mientras que las personas que le escucharon aquel día antes pensaban en Él como mero hombre, se les pedía que lo aceptaran como

¹L. Berkhof, *Systematic Theology*, p. 487.

Señor (Deidad) y Cristo (Mesías prometido). Hacer esto les traería la salvación"¹.

Cuando la gente habla de arrepentimiento puede referirse a dos cosas diferentes: Utilizamos esta palabra en el sentido de un cambio de conducta (alejarse de las prácticas pecaminosas). También la usamos en el sentido de un cambio conceptual (alejarse de ideas falsas previamente sostenidas). Estos dos significados también aparecen en las Escrituras. Esto ha llevado a cierta confusión en cuanto a lo que una persona debe hacer para obtener la salvación.

"El verbo griego [*metanoeo*, traducido "arrepentirse"] significa 'cambiar de opinión', pero en su uso lucano se aproxima mucho al verbo hebreo arrepentirse, que literalmente significa 'volverse o dar la vuelta' (*sub*). ... Un cambio de perspectiva, involucrando el punto de vista total de la persona, es a lo que hace referencia este término. De hecho, Juan pidió a los israelitas que dieran frutos dignos de arrepentimiento ([Lucas] 3:8). Este pasaje es significativo porque separa el arrepentimiento de lo que produce, y también expresa un vínculo entre el arrepentimiento y el fruto. Uno lleva al otro"².

"En resumen, Lucas veía el arrepentimiento como un cambio de perspectiva que transforma el pensamiento y el enfoque de la vida de una persona"³.

Si una persona sólo piensa en el arrepentimiento como alejarse de las prácticas pecaminosas (reformarse a sí mismo), el arrepentimiento se convierte en una buena obra que una persona hace. Este tipo de arrepentimiento no es necesario para la salvación por dos razones: primero, los predicadores del evangelio en el Nuevo Testamento no usaban la palabra de esta

¹Charles C. Ryrie, *Balancing the Christian Life*, p. 176.

²Bock, "A Theology ...," pp. 129-30.

³Ibid., p. 132.

manera, tal y como se puede ver en el significado de la palabra griega *metanoia*. En segundo lugar, otras Escrituras dejan claro que las buenas obras, incluido el apartarse del pecado, no tienen nada que ver con la obtención de la salvación (por ejemplo, Efesios 2:8-9). Dios no nos salva por lo que hacemos por Él, sino por lo que Él ha hecho por nosotros en Cristo¹.

Por definición, el arrepentimiento no es un acto separado de la confianza en Cristo. Es parte del proceso de creer².

"...el arrepentimiento y la fe son ambos necesarios para la salvación, pero no como condiciones separadas. Siempre están integralmente conectadas, como lo confirma la constante intercambiabilidad de la terminología"³.

Así es como Billy Graham describió "cómo nacer de nuevo":

"*Primero*, date cuenta de que eres un pecador a los ojos de Dios. ... *Segundo*, date cuenta de que Dios te ama y envió a Su Hijo a morir por ti. ... *Tercero*, *arrepíentete* de tus pecados. Arrepentirse viene de una palabra griega que significa 'un cambio de opinión'. Significa que admito que soy pecador y que me arrepiento de haber pecado. [En este punto estoy de acuerdo con él]. Pero el arrepentimiento también significa que doy la espalda a mis pecados (los rechazo) y decido, por la gracia de Dios, vivir como Él quiere que viva. ... El arrepentimiento implica la voluntad de dejar atrás el pecado y entregar mi vida a Jesucristo como Señor de mi vida. ... *Cuarto*, venir por fe y confianza a Cristo. ..."⁴

¹Joseph C. Dillow presenta un excelente debate sobre las definiciones verdaderas y falsas del arrepentimiento en *The Reign of the Servant Kings*, pp. 30-36. Además, ver Earl D. Radmacher, *Salvation*, pp. 129-35, 237-47; y Kent, pp. 33-34.

²Ver John Calvin, *Institutes of the Christian Religion*, 3:3:5 y 9; Lewis S. Chafer; *Systematic Theology*, 3:372-78.

³C. Gordon Olson, *Beyond Calvinism and Arminianism*, p. 108.

⁴Billy Graham, *The Holy Spirit*, pp. 62-63. División de párrafos omitida.

Algunos eruditos creen que el arrepentimiento no desempeña ningún papel en la salvación, sino que es sólo una condición para una comunión armoniosa con Dios ¹. Sin embargo, se trata de una opinión minoritaria.

Cuando una persona confía en Cristo, abandona sus falsas nociones sobre el Salvador y abraza la verdad. La verdad es que Jesucristo es la provisión de Dios para nuestra salvación eterna. Cuando ponemos nuestra confianza en Él y en la suficiencia de Su obra en la cruz por nosotros, Dios nos da vida eterna. Esto no es sólo asentir mentalmente a hechos que son verdaderos. La fe salvadora hace eso, pero también pone la confianza en (confía en) Cristo, en lugar de en uno mismo, para la salvación².

"Asentir mentalmente a la sugerencia de que 'Jesús murió por mí' es, por desgracia, demasiado fácil para ciertos tipos de mente. Pero creer realmente que Dios mismo cortó el nudo del enredo del hombre mediante un acto personal e increíblemente costoso es un asunto mucho más profundo"³.

"... es necesario insistir siempre en que la fe que justifica no es un mero proceso intelectual, no es simplemente dar crédito a ciertos hechos históricos o declaraciones doctrinales; sino que es una fe que brota de una convicción de pecado divinamente forjada que produce un arrepentimiento que es sincero y genuino"⁴.

Pedro hizo un llamamiento al arrepentimiento individual ("cada uno de ustedes", griego segunda persona del plural). Los judíos pensaban corporativamente en sus responsabilidades como pueblo elegido de Dios, pero Pedro los confrontó con su responsabilidad individual de creer en Jesús.

¹Por ejemplo, Zane C. Hodges, *Absolutely Free*, pp. 145-6.

²Ver Thomas L. Constable, "The Gospel Message," en *Walvoord: A Tribute*, p. 207.

³J. B. Philips, *Your God Is Too Small*, p. 101.

⁴Harry A. Ironside, *Except Ye Repent*, pp. 9-10.

El Nuevo Testamento utiliza la palabra bautismo de dos maneras: el bautismo del Espíritu y el bautismo en agua. Esto plantea la cuestión de a qué tipo se refería Pedro aquí. En el versículo 38, bautismo probablemente se refiere al bautismo en agua, como señalan la mayoría de los comentaristas. Unos pocos creen que Pedro se refería al bautismo del Espíritu, en el sentido de identificarse con Cristo.

"El bautismo del Espíritu que era prerrogativa de nuestro Señor otorgar fue, estrictamente hablando, algo que tuvo lugar de una vez para siempre el día de Pentecostés, cuando derramó 'la promesa del Padre' sobre Sus discípulos y los constituyó así en el nuevo pueblo de Dios; el bautismo en agua siguió siendo el signo externo por el que los individuos que creían en el mensaje evangélico, se arrepentían de sus pecados y reconocían a Jesús como Señor, eran incorporados públicamente a la comunión bautizada por el Espíritu del nuevo pueblo de Dios"¹.

Este versículo es una importante prueba en el texto para los que creen que el bautismo en agua es esencial para la salvación². Mucha gente se refiere a este punto de vista como teología sacramental, en contraste con la teología evangélica. Encuentra su mayor problema con los pasajes que hacen depender el perdón de los pecados, y la salvación en general, únicamente en la confianza en Cristo (por ejemplo, Hechos 16:31; 10:43; 13:38-39; 26:18; Lucas 24:47; Juan 3:16, 36; Romanos 4:1-17; 11:6; Gálatas 3:8-9; Efesios 2:8-9)³. Más tarde, Pedro prometió el perdón de los pecados sobre la base de la fe únicamente (5:31; 10:43). Más de 100 versículos que tratan de cómo llegar a ser cristiano ponen como única condición la fe en Cristo.

¹F. F. Bruce, *Commentary on ...*, pp. 76-77.

²Ver Aubrey M. Malphurs, "A Theological Critique of the Churches of Christ Doctrine of Soteriology" (Th.D. dissertation, Dallas Theological Seminary, 1981).

³Ver Charles C. Ryrie, *So Great Salvation*; Hodges, *Absolutely Free!* and Robert N. Wilkin, "Repentance and Salvation," *Journal of the Grace Evangelical Society* 1:1 (Autumn 1988):11-20, and 2:1 (Spring 1989):13-26; idem, *Confident in Christ*, pp. 199-210.

"... El bautismo [en agua] cristiano era una expresión de fe y compromiso con Jesús como Señor"¹.

Debo discrepar con el comentarista luterano Lenski que escribió:

"Este bautismo no era sólo simbólico. Tal como lo practicaron tanto Juan como Jesús y como fue designado para todas las naciones, otorgaba el indulto de los pecados y era, por tanto, un verdadero sacramento"².

"Agustín, de hecho, abogó por el bautismo de los niños sobre la base de que el bautismo es la forma prescrita de lavar el pecado original, el pecado heredado de Adán. Agustín enseñó que tanto el bautismo como la Cena del Señor son necesarios para la salvación"³.

La Iglesia Ortodoxa también enseña que el bautismo en agua conlleva el perdón de los pecados:

"Por el Bautismo recibimos el pleno perdón de todos los pecados, originales o actuales; nos 'revestimos de Cristo', convirtiéndonos en miembros de Su Cuerpo, la Iglesia"⁴.

No creo que las Escrituras enseñen que el bautismo otorga la remisión de los pecados. Dios indulta (perdona) nuestros pecados cuando confiamos en Jesucristo (16:31; etc.)⁵.

¿Cuál es la relación entre el arrepentimiento, el bautismo en agua, el perdón y el don del Espíritu que reúne este versículo? Al menos tres explicaciones son posibles, si descartamos la

¹Marshall, *The Acts ...*, p.81.

²Lenski, p. 106.

³Kenneth Scott Latourette, *A History of Christianity*, p. 179.

⁴Timothy Ware, *The Orthodox Church*, p. 284.

⁵Ver Wilkin, *Confident in ...*, pp. 187-98.

idea de que el bautismo en agua resulta en el perdón de los pecados¹.

1. Una opción aceptable es tomar la preposición griega traducida "para" (*eis*) como "a causa de" o "sobre la base de". Este no es el significado habitual de la palabra. El significado habitual es "por", que designa un objetivo o propósito. Sin embargo, en algunos pasajes significa claramente "a causa de" (por ejemplo, Mateo 3:11; 12:41; Marcos 1:4). Esta explicación vincula el perdón con el bautismo. Podríamos parafrasear este punto de vista de la siguiente manera: Arrepiéntete y recibirás el don del Espíritu. Bautízate porque tus pecados son perdonados².
2. Otros intérpretes subrayan la correspondencia entre el número (singular y plural) de los verbos y pronombres en las dos partes de la frase. "Arrepiéntanse" es plural, al igual que "sus", y "sé bautizado" y "tú" (en "cada uno de ustedes") son singulares.

Arrepiéntanse (segunda persona del plural)

sé bautizado (tercera persona del singular)

cada uno de ustedes (tercera persona del singular)

para el perdón de vuestros pecados (segunda persona del plural)

Según este punto de vista Pedro estaba diciendo: Arrepiéntanse (todos) para (el propósito de) el perdón de sus pecados, y recibirán (todos) el Espíritu. Luego añadió entre paréntesis: Y cada uno de ustedes (en singular) sea bautizado (como testimonio de su fe). Esta

¹Lanny T. Tanton, "The Gospel and Water Baptism: A Study of Acts 2:38," *Journal of the Grace Evangelical Society* 3:1 (Spring 1990):27-52, analiza seis interpretaciones de este pasaje.

²Entre los defensores de este punto de vista se encuentran Ryrie, *The Acts ...*, p. 24; W. A. Criswell, *Acts*, p. 96; H. E. Dana y Julius R. Mantey, *A Manual Grammar of the Greek New Testament*, pp. 103-4; Kenneth S. Wuest, *Word Studies in the Greek New Testament*, 3:76-77; Robertson, 3:35-36; and Wiersbe, 1:410.

explicación vincula el perdón con el arrepentimiento¹. Me parece la mejor explicación.

"El arrepentimiento exige el testimonio del bautismo; al perdón le sigue el don del Espíritu Santo [es decir, el bautismo del Espíritu]"².

3. Una tercera opinión, menos popular, es que Dios retuvo el bautismo del Espíritu de los conversos al cristianismo de la tierra de Israel cuando la iglesia estaba en su infancia. Lo hizo hasta que entraron en comunión con Dios al obedecer Su mandato de someterse al bautismo en agua (Hechos 2:38; 22:16). Su experiencia cristiana se desarrollaba en esta secuencia de acontecimientos: regeneración, bautismo en agua, perdón de los pecados, comunión con Dios, bautismo del Espíritu. Estos conversos eran personas que habían conocido, pero rechazado, los ministerios de Juan el Bautista y de Jesús.

Uno de los defensores de este punto de vista consideraba que era el que mejor explicaba los casos de bautismo del Espíritu en Hechos 2:38; 8:12-17; 19:1-7; y 22:16. Consideraba que se trataba de experiencias cristianas no normativas únicas en los primeros años del cristianismo. Hechos 10:43-48 refleja una experiencia cristiana normativa en la que la regeneración, el perdón y el bautismo del Espíritu tienen lugar simultáneamente, seguido del bautismo en agua. Cuando Pablo escribió Romanos, esta secuencia posterior se había convertido en normativa (Romanos 8:9; ver 1 Corintios 12:13)³.

El bautismo en agua era común tanto en el judaísmo como en el cristianismo primitivo. Los judíos se bautizaban para

¹Ver Toussaint, "Acts," p. 359; Ned B. Stonehouse, "The Gift of the Holy Spirit," *Westminster Theological Journal* 13 (1949-51):1-15; Frank Stagg, *The Book of Acts*, p. 63; Bob L. Ross, *Acts 2:38 and Baptismal Regeneration*, pp. 45-49; Malphurs, pp. 167-69; and Luther B. McIntyre Jr., "Baptism and Forgiveness in Acts 2:38," *Bibliotheca Sacra* 153:609 (January-March 1996):53-62.

²Blaiklock, p. 60.

³Zane C. Hodges, *The Gospel Under Siege*, pp. 101-4. Cf. Rackham, p. 30.

purificarse ceremonialmente. Los gentiles convertidos al judaísmo solían bautizarse en agua públicamente como testimonio de su conversión. Los apóstoles evidentemente daban por sentado que la persona que confiaba en Cristo se sometería entonces al bautismo en agua.

"... la idea de un cristiano no bautizado simplemente no se contempla en [el] NT"¹.

"Puesto que el bautismo significa asociación con el mensaje, grupo o persona implicada en autorizarlo [ver 1 Corintios 10:1-2], el bautismo en el nombre de Jesucristo significaba para estas personas una ruptura de sus lazos con el judaísmo y una asociación con los mensajes de Jesús y Su pueblo. El bautismo era la línea de demarcación. Incluso hoy para un judío no es su profesión de cristianismo ni su asistencia a los servicios cristianos ni su aceptación del Nuevo Testamento, sino su sumisión al bautismo en agua lo que lo excluye definitiva y finalmente de la comunidad judía y lo marca como cristiano"².

¿Estaba Pedro violando las instrucciones del Señor Jesús cuando el apóstol dijo a sus oyentes que se bautizaran sólo en el nombre de Jesucristo? Jesús había ordenado a Sus discípulos que bautizaran "en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo" (Mateo 28:19). No lo creo. Cuando Jesús dio la Gran Comisión tenía en mente el discipulado de las naciones: todo el mundo. Al evangelizar a los no cristianos era necesario que se identificaran con el Dios trino del cristianismo mediante el bautismo en agua.

Sin embargo, el público de Pedro el día de Pentecostés era judío. Ellos también necesitaban identificarse con el Dios verdadero, pero la identificación con Jesucristo es lo que Pedro enfatizó, ya que el bautismo en el nombre de Jesús habría sido un problema particular para los judíos. Significaba reconocer a

¹F. F. Bruce, *Commentary on ...*, p. 77. También ver Longenecker, p. 284.

²Ryrie, *The Acts ...*, pp. 23-24. Además, ver Longenecker, p. 286.

Jesús como su Dios. Los judíos ya aceptaban la paternidad de Dios y la idea de que Dios es un Espíritu.

El "don del Espíritu Santo" era el bautismo con el Espíritu. El Espíritu es el don. Pedro relacionó la recepción del Espíritu con el arrepentimiento. El Espíritu Santo bautizó inmediatamente a los que se arrepintieron (11:15). Su bautismo con el Espíritu no fue una segunda bendición posterior.

Nótese que Pedro no dijo nada en este versículo acerca de reconocer a Jesús como Señor, en el sentido de rendirse completamente a Su Señorío, para recibir la vida eterna. Aquellos que sostienen que la sumisión al Señorío de Cristo es esencial para la salvación deben admitir que Pedro no hizo de eso un requisito aquí. Esta hubiera sido la oportunidad perfecta para hacerlo. Pedro no mencionó la sumisión al Señorío de Cristo porque no creía que fuera esencial para la salvación. Es cierto que se refirió a Jesús como Señor en el versículo 36, pero como ya he explicado, el contexto argumenta que "Señor" significa Dios y no amo. Una discusión más a fondo del punto de vista de la "Salvación por Señorío" seguirá en estas notas.

2:39

La "promesa" es el don del Espíritu Santo (1:5, 8; 2:33). La referencia de Pedro a "sus hijos" refleja la fuerte influencia que los padres judíos ejercían en sus hogares. Cuando un padre se convertía al cristianismo, sus hijos normalmente seguían su ejemplo y también se hacían cristianos. Los "lejanos" probablemente incluyen a los judíos de la diáspora, a las futuras generaciones de judíos y a los gentiles. Pedro ya había expresado su creencia de que los gentiles podían salvarse (v. 21; ver Joel 2:32), lo cual era un hecho enseñado repetidamente tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento.

El problema posterior de Pedro en relación con la salvación de Cornelio no se debió a la convicción de que los gentiles no eran salvables. Era una cuestión de la forma en que se convirtieron en cristianos (es decir, no a través del judaísmo, sino directamente, sin convertirse primero en judíos). Nótese también la firme creencia de Pedro en la soberanía de Dios (ver v. 23). Dios toma la iniciativa de llamar a los elegidos a la

salvación, y luego ellos se arrepienten (v. 38; ver Juan 6:37; Romanos 8:28-30).

2:40 La palabra griega traducida como generación (*genea*) a veces tiene un alcance más amplio que simplemente todas las personas que viven dentro del mismo período generacional. Tiene un significado metafórico aquí como en otros lugares (por ejemplo, Mateo 17:17; Marcos 9:19; 13:30; Lucas 9:41; 16:8). Significa "una raza de hombres muy parecidos entre sí en dotes, aficiones, carácter; y especialmente en un mal sentido una raza perversa"¹. Aquí la referencia parece ser a los judíos incrédulos de todos los tiempos, pero particularmente a los que vivían durante la vida de Pedro. "Generación" en este sentido más amplio es prácticamente lo mismo que "raza".

Jesús había anunciado que la generación actual de judíos que le había rechazado experimentaría el juicio de Dios sobre sí misma y sobre su nación (Mateo 21:41-44; 22:7; 23:34-24:2). En vista de esa predicción, parece que Pedro pudo haber tenido en mente ese juicio inminente cuando hizo este llamamiento a sus oyentes. El juicio prometido por Jesús tuvo lugar en el año 70 d.C., cuando Tito invadió Jerusalén, destruyó el templo y dispersó a los judíos.

"Esta exhortación muestra que Pedro veía a aquella generación bajo el juicio físico y temporal del que Cristo había hablado con tanta fuerza y claridad. Lo que Jesús les había advertido antes (Mateo 12:31-32) había llegado sobre ellos y era ineludible"².

"Aunque el juicio sobre la nación era ineludible, los individuos podían librarse de él. La respuesta de Pedro fue: 'Arrepiéntanse, y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados', es decir, ya no debían participar en el repetido pecado de la nación al

¹A *Greek-English Lexicon of the New Testament*, s.v. "*genea*," p. 112.

²J. Dwight Pentecost, "The Apostles' Use of Jesus' Predicciones del juicio sobre Jerusalén en el 70 D.C.," en *Integrity of Heart, Skillfulness of Hands*, p. 139.

rechazar a Cristo. La confesión de su fe en Cristo y de su identificación con él por el bautismo demostraría su separación de la nación. Serían expulsados de la sinagoga y perderían toda identidad en la nación. Así, por esta separación no sufrirían individualmente el juicio sobre aquella generación ya que dejaron de formar parte de ella. El bautismo no los salvaba. Sólo su fe en Aquel en cuyo nombre eran bautizados podía hacerlo. Pero el bautismo puso fin a su identidad con la nación para que pudieran escapar a su juicio"¹.

2:41 Pedro había hecho un llamamiento a su audiencia para que se arrepintieran y se bautizaran (v. 38). Lucas registró la respuesta de los creyentes. También esta referencia se refiere probablemente al bautismo en agua.

Es posible que en ese día se convirtieran al cristianismo más personas que en todo el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo (ver Juan 14:12). Evidentemente, Lucas quiso decir que 3.000 se añadieron a los 120 mencionados en 1:15, ya que estaba describiendo las relaciones visibles de los creyentes². Cuando los israelitas se rebelaron contra Dios construyendo el becerro de oro, murieron 3.000 personas (Éxodo 32:28).

Sin embargo, algunos intérpretes creen que este versículo no describe lo que ocurrió inmediatamente después de la conclusión del sermón de Pedro. Es posible que Lucas estuviera resumiendo los resultados de la predicación de Pedro como un nuevo punto de partida en su narración. Para ello, en Hechos a menudo usa la palabra griega traducida como entonces (*men*). Además, la palabra "día" (*hemera*) puede referirse tanto a un período de tiempo más largo como a un período de 24 horas. Aquí podría referirse al primer período de la vida de la iglesia³.

¹Ibid., pp. 139-40.

²Kent, p. 34, nota a pie de página 14.

³Rackham, pp. 31-32; Neil, p. 80.

"Cuando tomamos a Dios como nuestro Dios, debemos tomar a su pueblo como nuestro pueblo"¹.

Otros intérpretes creen que no debemos entender literalmente la descripción de Lucas, como ilustra la siguiente cita, con la que no estoy de acuerdo:

"En los primeros capítulos de los Hechos se idealiza la situación con el fin de mostrar lo que la Iglesia debería ser"².

El período entre la muerte de Cristo y la destrucción de Jerusalén en el año 70 d.C. fue un período de transición. El rasgamiento del velo del templo cuando Jesús murió (Mateo 27:51) simbolizó la terminación del antiguo orden mosaico y el comienzo de un nuevo orden. El nuevo orden comenzó con la muerte de Jesucristo. Sin embargo, el pueblo de Dios tardó varias décadas en hacer la transición en su forma de pensar y practicar. El libro de los Hechos documenta muchas de esas transiciones.

"La transición fue amplia. Étnicamente, hubo una transición de tratar principalmente con judíos a tratar con judíos y gentiles sin distinción. También hubo una transición en el pueblo con el que Dios estaba tratando, de Israel a la iglesia. Igualmente, hubo una transición en el principio sobre el cual Dios estaba tratando con los hombres, de la Ley a la gracia. Hubo una transición de la oferta a Israel de un reino terrenal davídico a la oferta a todos los hombres de la salvación basada en la muerte y resurrección de Jesucristo. Se pasó de la perspectiva de la venida del Mesías al hecho histórico de la venida del prometido. Hubo una transición de la promesa de que el Espíritu sería dado al hecho histórico de que el Espíritu había venido. Una vez más, todas estas transiciones se hicieron posicionalmente en el breve período de tiempo desde la muerte de Cristo hasta el Día de Pentecostés. Sin embargo, desde el punto de vista de la experiencia, estas verdades sólo fueron comprendidas y asimiladas a lo largo de unas cuatro décadas. El Libro de los Hechos registra la transición posicional así como

¹Henry, p. 1644.

²Foakes-Jackson, p. 22.

la transición experiencial en el desarrollo del programa del reino teocrático"¹.

"... el Libro de Hechos es particularmente valioso porque nos ofrece los primeros modelos de varias ordenanzas e instituciones que desde entonces han pasado a formar parte de la vida de la Iglesia cristiana. Estas primeras ocasiones deben ser estudiadas como tipos y modelos de lo que deben ser todas las ocasiones posteriores"².

Griffith Thomas continuó señalando muchas de las novedades que introduce Hechos:

"El primer descenso del Espíritu (cap. 2); la primera predicación cristiana (cap. 2); la primera Iglesia cristiana (cap. 2); la primera oposición al cristianismo (cap. 4); la primera persecución (cap. 4); la primera reunión de oración (cap. 4); el primer pecado en la Iglesia (cap. 5); el primer problema eclesiástico (cap. 6); el primer mártir (cap. 7); la primera extensión de la Iglesia (cap. 8); el primer trato personal (cap. 8); la primera Iglesia gentil (cap. 11); el primer concilio eclesial (cap. 11). El primer misionero (cap. 13); los primeros métodos misioneros (caps. 13, 14); la primera disputa de la Iglesia (cap. 15); la primera Iglesia en Europa (cap. 16); el primer discurso a los ministros cristianos (cap. 20)"³.

Esta lista podría ampliarse aún más.

"... lo que pretende Hechos es ofrecernos una serie de hazañas y aventuras típicas de las grandes figuras heroicas de la Iglesia primitiva"⁴.

6. El estado primitivo de la Iglesia 2:42-47

Lucas pasó de describir lo que ocurrió en un día concreto a una descripción más general de la vida de la iglesia primitiva de Jerusalén (4:32-5:11; 6:1-

¹Pentecost, *Thy Kingdom ...*, pp. 266-67. División de párrafos omitida.

²Thomas, p. 86.

³Ibid., pp. 86-87.

⁴Barclay, p. xiii.

6). Curiosamente, Hechos presta relativamente poca atención a la vida interna de la Iglesia. Su selección de contenidos muestra que su propósito era subrayar su expansión hacia el exterior. Esta es la primera de las tres narraciones resumidas que describen la vida en la Iglesia primitiva (ver 4:32-35; 5:12-16)¹.

2:42 Estos nuevos conversos, junto con los discípulos, se dedicaban continuamente, griego *proskartereo*, ver 1:14) a dos actividades principalmente: la enseñanza de los apóstoles y la comunión. La gramática de la frase griega distingue estas acciones de las dos actividades siguientes que definen la comunión. La enseñanza de los apóstoles incluía las Escrituras judías, así como las enseñanzas de Cristo en la tierra y las revelaciones que Él dio a los apóstoles desde el cielo. Esto significa que los primeros cristianos daban prioridad a la Palabra de Dios revelada².

"La persistencia constante en la enseñanza de los apóstoles significa (a) que los cristianos escuchaban a los apóstoles siempre que enseñaban y (b) que practicaban asiduamente [*sic*] lo que oían"³.

La comunión (griego *te koinonia*) se refiere a compartir cosas con los demás. La presencia del artículo con compañerismo indica que este compañerismo era distintivo. Era una comunión dentro del judaísmo. Aunque su comunión incluía bienes materiales, su referencia principal debe ser a las ideas, actitudes, propósitos, misión y actividades que los cristianos compartían.

Dos actividades distintivas marcaban la comunión de la Iglesia primitiva. "Partir el pan" es un término que aquí probablemente incluía tanto la Cena del Señor como las comidas en común (ver v. 46; 20:7; 1 Corintios 10:16; 11:23-25; Judas 12)⁴. En otros lugares la frase describe tanto una comida ordinaria

¹Ver Chambers, pp. 61-84.

²Ver Steven J. Lawson, "The Priority of Biblical Preaching: An Expository Study of Acts 2:42-47," *Bibliotheca Sacra* 158:630 (April-June 2001):198-217.

³Barrett, 1:163.

⁴Kent, pp. 34-35; Blaiklock, p. 61.

(Lucas 24:30, 35; Hechos 20:11; 27:35) como la Cena del Señor (Lucas 22:19; 1 Corintios 10:16; 11:24). Probablemente estos primeros cristianos comían juntos y, como parte de la comida, o después de ella, usaban su comida común, pan y vino, para conmemorar la muerte de Cristo¹.

En la oración, los creyentes debían alabar y dar gracias a Dios, además de pedir e interceder por Su gloria (ver Mateo 6:9-13). El artículo con oración (en el texto griego) probablemente implica momentos formales de oración (ver 1:14), aunque indudablemente también oraban juntos en otras ocasiones².

"Así como Lucas ha establecido en Lucas-Hechos el paralelismo entre la obra del Espíritu en relación con Jesús y la obra del Espíritu en la iglesia, así también establece el paralelismo entre la oración en la vida de Jesús y la oración en la vida de la iglesia"³.

"La oración es una expresión de dependencia, y cuando el pueblo de Dios siente realmente su necesidad, lo encontrarás reuniéndose para orar. Una reunión de oración descuidada indica muy poco reconocimiento de la verdadera necesidad que uno tiene"⁴.

La persistencia de los creyentes en estas actividades demostraba su necesidad de aprender, de animarse unos a otros, de volver a centrarse en la muerte de Cristo y de alabar y pedir a Dios (1:1).

2:43 El sentimiento de admiración que inspiraba la evidente acción de Dios en medio de ellos continuó entre todo el pueblo de Jerusalén. Los milagros milagrosos que los apóstoles

¹Neil, p. 81.

²Ver Daniel K. Falk, "Jewish Prayer Literature and the Jerusalem Church," en *The Book of Acts in Its First Century Setting; Vol. 4: The Book of Acts in Its Palestinian Setting*, pp. 267-301.

³Longenecker, p. 290. Véase 1:14, 24; 4:24-31; 6:4, 6; 9:40; 10:2, 4, 9, 31; 11:5; 12:5; 13:3; 14:23; 16:25; 22:17; 28:8.

⁴Ironside, *Lectures on ...*, p. 77.

realizaban indicaban la mano de Dios en acción y mantenían vivo este espíritu. No menor de estas maravillas debe haber sido la notable unidad y abnegación de estos creyentes. Comparar 2:22, donde Pedro dijo que Jesús había hecho maravillas y señales, con este versículo, donde Lucas escribió que los apóstoles hicieron maravillas y señales. Esto muestra una vez más la obra continua de Jesús a través de Sus siervos después de Su ascensión¹.

2:44-45 Estos primeros creyentes tenían contacto frecuente entre sí. La vida en común era voluntaria y temporal en la iglesia de Jerusalén (4:32, 34-35; 5:4); no era socialismo o comunismo forzado. Ninguna otra iglesia del Nuevo Testamento practicó la vida en común en la medida en que lo hicieron los cristianos de Jerusalén. El Nuevo Testamento no ordena en ninguna parte la vida comunal, y Hechos no se refiere a ella después del capítulo cinco².

La disposición de los creyentes a vender sus propiedades (bienes inmuebles, ver 5:37) y posesiones personales para ayudar a otros necesitados demostraba el verdadero amor cristiano. Un escritor argumentó que el retrato que hace Lucas de la Iglesia primitiva es fiel a la realidad y no una imagen idealizada³. Otros han rebatido esta afirmación⁴. Es probable que los creyentes dieran tanto a los no creyentes como a sus hermanos cristianos, pero lo que Lucas subraya es el sacrificio de unos por otros. Además del amor cristiano, es posible que su esperanza de que Jesucristo regresara muy pronto les

¹Para una buena evaluación del "movimiento de señales y prodigios", que enseña que los creyentes de hoy pueden realizar el mismo tipo de obras milagrosas que Jesús y los apóstoles realizaron para autenticar el mensaje evangélico, véase Ken L. Sarles, "An Appraisal of the Signs and Wonders Movement," *Bibliotheca Sacra* 145:577 (January-March 1988):57-82; ó idem, "All Power & Signs," *Kindred Spirit* 13:2 (Summer 1989):8-11.

²Ver Brian Capper, "The Palestinian Cultural Context of Earliest Christian Community of Goods," en *The Book of Acts in Its First Century Setting; Vol. 4: The Book of Acts in Its Palestinian Setting*, pp. 323-56; y Jerome Murphy-O'Connor, "The Cenacle—Topographical Setting for Acts 2:44-45," en *ibid.*, pp. 303-22.

³Alan J. Thompson, "Unity in Acts: Idealization or Reality?" *Journal of the Evangelical Theological Society* 51:3 (September 2008):523-42.

⁴Por ejemplo, S. S. Bartchy, "Community of Goods in Acts: Idealization or Social Reality?" in *The Future of Christianity: Essays in Honor of Helmut Koester*, pp. 309-18).

motivara a vivir como lo hacían. Además, puesto que Jesús había predicho el juicio sobre Jerusalén, ¿de qué servía guardar propiedades?

2:46-47 Este informe resume el crecimiento de la Iglesia hasta el momento. Es uno de los siete que aparecen en Hechos, cada uno de los cuales concluye un avance importante de la Iglesia en su misión mundial (ver 6:7; 9:31; 12:24; 16:5; 19:20; 28:30-31)¹.

Los creyentes se reunían diariamente y disfrutaban de la unidad del Espíritu. Se congregaban en el área del templo, probablemente para debatir y evangelizar (ver 3:11; 5:12). Tal vez estos creyentes judíos se consideraban a sí mismos el verdadero remanente dentro de Israel hasta que empezaron a darse cuenta del carácter distintivo de la iglesia. Comían juntos y celebraban la Cena del Señor en los hogares.

"... la práctica apostólica de participar de la Cena del Señor cada día del Señor puede haber sido a imitación de los sacerdotes que comían los panes de la proposición cada Sabbat"².

En el antiguo Cercano Oriente, comer juntos reflejaba un compromiso común y un profundo compañerismo. Una comida compartida era a la vez un símbolo y un sello de amistad. En las religiones paganas contemporáneas, la comida constituía el rito central de la religión, porque establecía la comunión entre los fieles y entre éstos y sus dioses. También en el judaísmo, comer algunas de las ofrendas del culto simbolizaba estas cosas, especialmente la ofrenda de paz. Hasta el siglo III d.C. no se construyeron iglesias públicas.

En la época general que recoge el capítulo 2, no existía una oposición significativa al movimiento cristiano, aunque, por supuesto, había diferencias de opinión sobre Jesús. Los creyentes gozaban de la bendición de sus hermanos judíos. La

¹Ver el excursus de Witherington respecto a los resúmenes de Hechos, pp. 157-59.

²Alfred Edersheim, *The Temple*, p. 188. Ver Calvin, 4:17:44-46, que abogaba por la observancia frecuente de la Cena del Señor.

gente confiaba en Cristo diariamente, y el Señor los agregaba a la iglesia para que creciera constantemente.

Algunos intérpretes que creen que la iglesia incluye "toda la compañía de personas regeneradas en todos los tiempos y edades, en el cielo y en la tierra" argumentan que "de otro modo no habría habido nada a lo que los convertidos en aquel día pudieran haber sido 'añadidos'"¹. Pero el grupo al que estos creyentes fueron añadidos día a día fueron los 3.000 que se salvaron el día de Pentecostés más los apóstoles (vv. 41-44), es decir, el núcleo de la iglesia.

Lucas, en armonía con su propósito (1:1-2), enfatizó la obra del Señor Jesús en hacer crecer la iglesia (v. 47; ver Mateo 16:18). R. J. Knowling notó una similitud entre el crecimiento de la iglesia y el crecimiento de Jesucristo (ver Lucas 2:52)².

"... ésta es una de las pocas referencias de Hechos de que los cristianos adoraban a Dios en el sentido de darle gracias. La escasez de tales frases nos recuerda que, según el testimonio del Nuevo Testamento, las reuniones cristianas tenían por objeto la instrucción, la comunión y la oración; en otras palabras, en beneficio de los participantes; se menciona menos el culto a Dios, aunque, por supuesto, este elemento no estaba ausente"³.

"El cristianismo no fue un movimiento proletario. Atraía a un amplio espectro de clases"⁴.

B. LA EXPANSIÓN DE LA IGLESIA EN JERUSALÉN 3:1—6:7

Lucas registró los acontecimientos de esta sección para documentar la continua expansión de la iglesia e identificar los medios que Dios utilizó para producir el crecimiento. En los capítulos 3-5 se hace hincapié en cómo

¹A. H. Strong, *Systematic Theology*, pp. 887, 900-901.

²Knowling, 2:98.

³Marshall, *The Acts ...*, pp. 85-86.

⁴David A. Fiensy, "The Composition of the Jerusalem Church," en *The Book of Acts in Its First Century Setting; Vol. 4: The Book of Acts in Its Palestinian Setting*, p. 230.

el testimonio de los cristianos los puso en conflicto con los dirigentes judíos.

1. La oposición externa 3:1—4:31

La oposición al mensaje de los cristianos provino primero de fuentes externas, en particular de los dirigentes del judaísmo.

La sanidad de un cojo 3:1-10

Lucas acababa de referirse a la enseñanza de los apóstoles, al temor que sentían muchos de los judíos, a los apóstoles que hacían señales y prodigios, y a los cristianos que se reunían en el templo (2:43-44, 46). Ahora narra un incidente concreto que incluía estos elementos. Los escritores de los evangelios también eligieron una sanidad para ilustrar la naturaleza del ministerio inicial de Jesús (Mateo, 8:2-4; Marcos, 1:40-45; Lucas, 5:12-16, 24; Juan, 4:46-54). La sanidad de este hombre provocó que los líderes de los judíos cambiaran su actitud hacia los discípulos de favorable a antagónica (4:1-4). Los cristianos no pudieron seguir gozando del favor de todo el pueblo (2:47).

Es el primero de los 14 milagros que aparecen en los Hechos (de Pedro: 3:1-10; 5:1-11; 9:32-35, 36-42; de un ángel: 5:17-26; 12:1-19, 20-23; y de Pablo: 13:4-12; 14:8-11; 16:16-19, 20-42; 20:7-12; 28:3-6, 7-8). Se trata de cuatro sanidades (tres de parálíticos y una de fiebre), dos resurrecciones de muertos, cuatro liberaciones (dos de ataduras físicas y dos de exorcismos), tres juicios y un milagro de conservación. Hechos de los Apóstoles también tiene 10 reseñas de milagros (2:43; 5:12, 15, 16; 6:8; 8:6-7, 13; 14:3; 19:11-12; 28:9)¹.

"Este acontecimiento muestra la compasión de la comunidad y cómo responde a necesidades que van más allá de las meramente materiales [ver 14:8-11; Lucas 5:17]"².

3:1-2 El Juan en cuestión era sin duda el escritor del cuarto evangelio, el hermano de Santiago. El templo era el Templo de Herodes, y la hora de oración judía en cuestión era las 3:00 de la tarde, siendo la otra hora de oración clave para los judíos las

¹Bock, *Acts*, p. 157.

²Ibid., p. 158.

9:00 de la mañana (ver 2:15; 10:9, 30; Daniel 6:10; 9:21; Judit 9:1)¹. Los primeros cristianos judíos continuaron siguiendo sus antiguos hábitos de culto en Jerusalén. El cojo llevaba así más de 40 años (4:22). Además, tenía que ser llevado en brazos por otras personas. El suyo era un caso aparentemente desesperado.

El término Puerta Hermosa es más descriptivo que específico. No sabemos exactamente a cuál de las tres entradas principales al templo desde el este se refería Lucas². Podría haberse referido a la Puerta de Susa (o Dorada), que admitía a la gente en el Patio de los Gentiles desde el mundo exterior³. Pudo haberse referido a la Puerta Corintia (u Oriental) que conducía del Patio de los Gentiles al Patio de las Mujeres⁴. Otra posibilidad es que se tratara de la Puerta de Nicanor, que conducía del Patio de las Mujeres al Patio de Israel⁵. Las descripciones que Josefo hace del templo no resuelven el problema, ya que describe estas dos últimas puertas como muy impresionantes⁶. Las dos últimas opciones parecen más probables que la primera.

¹Josephus, *Antiquities of ...*, 14:4:3.

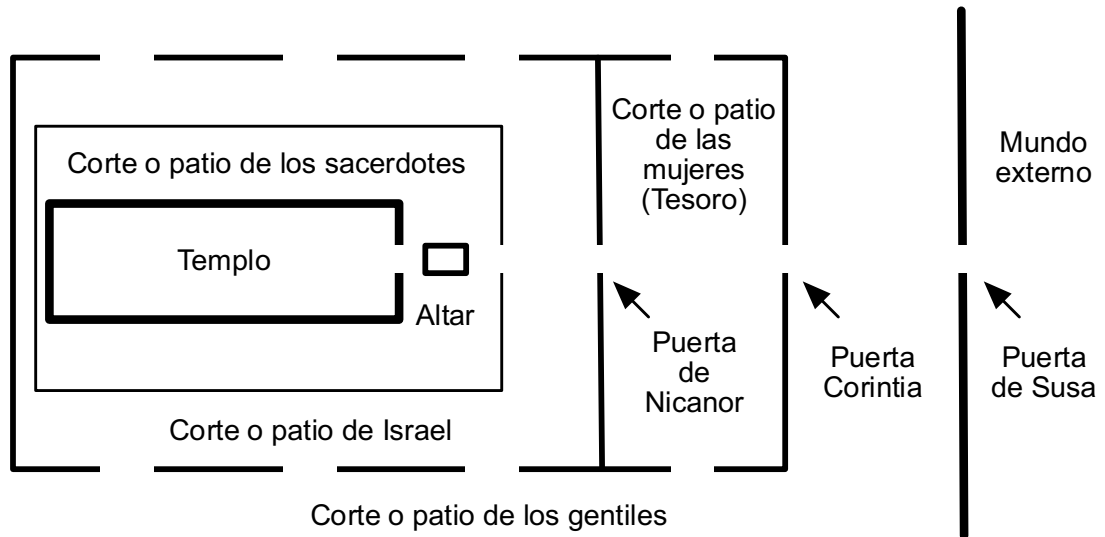
²Ver Barrett, pp. 179-80, para una breve explicación, o Martin Hengel, "The Geography of Palestine in Acts," en *The Book of Acts in Its First Century Setting; Vol. 4: The Book of Acts in Its Palestinian Setting*, pp. 37-41, para un debate más exhaustivo de las alternativas.

³Jack Finegan, *The Archaeology of the New Testament*, pp. 129-30; Ger, p. 61.

⁴Longenecker, p. 294; Kent, p. 37; Wiersbe, 1:412; Alfred Edersheim, *The Life and Times of Jesus the Messiah*, 1:245; idem, *The Temple*, p. 47; McGee, 2:422; *The Nelson Study Bible*, p. 1820.

⁵Lenski, p. 125; Witherington, p. 174.

⁶Josephus, *Antiquities of ...*, 15:11:5-7; idem, *The Wars ...*, 5:5:3.

3:3-6

"En Oriente era costumbre que los mendigos se sentaran a pedir limosna a la entrada de un templo o un santuario. Tal lugar era, y sigue siendo, considerado la mejor de las posturas porque, cuando la gente se dirige a adorar a Dios, está dispuesta a ser generosa con sus semejantes"¹.

Pedro le dijo al mendigo que le mirara a él y a Juan porque necesitaba toda su atención. Entonces Pedro le dio un regalo mucho mejor que el que esperaba recibir. Esto es típico de cómo Dios trata a la gente necesitada. Cuando damos a la gente el evangelio, les damos el mejor regalo de Dios.

"En efecto, Pedro le ha dado una nueva vida, que es precisamente lo que representan los milagros, como demostrará el discurso posterior de Pedro"².

"... la oportunidad de la Iglesia es la humanidad coja, coja desde su nacimiento"³.

El nombre de una persona representaba a esa persona. Cuando Pedro curó a este hombre en nombre de Jesús, estaba diciendo que era Jesús el verdadero responsable de la sanidad, no

¹Barclay, p. 28.

²Bock, *Acts*, p. 161.

³Morgan, *The Acts ...*, p. 82.

Pedro. Él lo sanó en el poder y con la autoridad de Jesús de Nazaret (ver v. 16).

Este fue el primero de los tres lisiados que Lucas registró que los apóstoles sanaron en Hechos (9:32-34; 14:8-10; ver Juan 5; 9).

El don de sanidad, tal y como existía en la iglesia primitiva, era muy diferente del llamado don de sanidad que algunos afirman poseer hoy en día. Los ejemplos de personas que utilizaban este don en el Nuevo Testamento parecen indicar que la persona con este don podía sanar a cualquiera, sujeto a la voluntad de Dios (ver Mateo 10:1, 8; Hechos 28:8-9; y otros). También parece haber sido un factor, la creencia del enfermo en Jesucristo y en la capacidad de Dios para sanarlo (v. 16; ver Marcos 6:5-6). Hay un relato similar de Pablo sanando a un cojo en Listra, en 14:8-10, donde Lucas dice que la fe del hombre fue crucial. Jesucristo dio este don a la iglesia primitiva para convencer a la gente de que Él es Dios, y de que el evangelio que predicaban los cristianos tenía autoridad divina. Lo dio principalmente para beneficio de los observadores judíos (1 Corintios 1:22).

"El don de sanidad del Nuevo Testamento es un don específico a un individuo que le capacita para sanar. No debe confundirse con la sanidad realizada por Dios en respuesta a la oración"¹.

"Hay poca correspondencia entre las 'sanidades' carismáticas de hoy en día y las registradas en el Nuevo Testamento. Las diferencias son tan grandes que muchos de los sanadores actuales se cuidan de señalar que no tienen el don de sanar, sino que son simplemente aquellos a quienes Dios responde a menudo con sanidad"².

¹Thomas R. Edgar, "The Cessation of the Sign Gifts," *Bibliotheca Sacra* 145:580 (October-December 1988):376.

²Ibid., p. 378.

Por supuesto, muchos otros sanadores modernos afirman que sus sanidades son iguales a las que registra el Nuevo Testamento.

3:7-8 Evidentemente, Pedro no agarró al cojo para sanarlo, sino para ayudarlo a ponerse en pie. Dios sanó a este hombre completa e instantáneamente. El mendigo sano comenzó a probar inmediatamente la capacidad de sus miembros fortalecidos. Evidentemente siguió a Pedro y a Juan a cualquier parte del templo en la que entraran "andando y saltando y alabando a Dios".

3:9-10 Casi todos en Jerusalén conocían a este mendigo, ya que había estado sentado durante mucho tiempo a la entrada del templo. Es posible que Jesús se hubiera cruzado con este hombre muchas veces al entrar y salir del templo. No habría ninguna duda sobre la autenticidad de su sanidad. Pedro realizó esta señal (un milagro con significado) tal como Jesús había sanado a los cojos antes de Su crucifixión. Al hacerlo en el nombre de Jesús, habría sido evidente para todos los presentes que el poder de Jesús estaba ahora actuando a través de Sus discípulos. Isaías había predicho que en el futuro de Israel "los que cojean saltarán como un ciervo" (Isaías 35:6). La sanidad de este cojo, así como la de otros cojos en los evangelios y los Hechos, indicaba a los judíos presentes que el Mesías había llegado. Pedro afirmó que Jesús era ese Mesías.

"... la similitud entre la sanidad del paralítico por parte de Jesús y la sanidad del cojo por parte de Pedro no radica tanto en la sanidad en sí como en la función de estas escenas en la narración más amplia. En ambos casos, la sanidad se convierte en la ocasión para una afirmación fundamental sobre el poder salvador de Jesús, subrayando su importancia y alcance general ('en la tierra', Lucas 5:24; 'bajo el cielo', Hechos 4:12). En ambos casos, la sanidad conduce a la proclamación de un poder salvador que va más allá de la sanidad física. En ambos casos la reivindicación se hace frente a una nueva oposición y

está directamente relacionada con la misión anunciada en la cita bíblica del discurso inaugural"¹.

Este incidente y los demás milagros registrados en los Hechos han llevado a los lectores de este libro a preguntarse si Dios sigue haciendo milagros hoy en día. Así es. Dios puede y hace milagros cuando y donde Él quiere. La regeneración es uno de los mayores milagros de Dios. Tal vez una mejor pregunta sería: ¿Dios sigue concediendo el don de obrar milagros a los creyentes de hoy en día como se lo concedió a Pedro, Pablo y otros apóstoles del primer siglo?

Cada uno de los tres períodos de la historia bíblica en los que Dios manifestó dramáticamente este don a siervos seleccionados, fue un tiempo en el que Dios estaba dando nueva revelación significativamente a través de profetas. Estos tres períodos son los tiempos de Moisés y Josué, Elías y Eliseo, y Jesús y los apóstoles. Sin embargo, Dios ha realizado milagros a lo largo de la historia. Cada período de actividad milagrosa fue breve, abarcando no más de dos generaciones de personas. Cuando el don de milagros estaba presente, ni siquiera los que lo tenían sanaban a todos los que podían haberse beneficiado de él (por ejemplo, Marcos 6:5-6; Filipenses 2:27; 2 Timoteo 4:20; etc.).

El discurso de Pedro en la columnata de Salomón 3:11-26

Como sucede a menudo en Hechos, un acontecimiento lleva a una explicación (ver cap. 2).

"Parece extraño, a primera vista, que en su narración, Lucas colocara dos sermones tan similares de Pedro tan cerca uno del otro. Pero el hecho de que colocara el sermón de Pentecostés en la sección introductoria de Hechos tenía evidentemente la intención de ser una especie de paradigma [modelo] de la predicación apostólica primitiva, un paradigma que Lucas parece haber pulido para lograr una mayor eficacia literaria. En cuanto al sermón de la columnata, Lucas parece haberlo incluido como ejemplo de cómo la primitiva congregación de Jerusalén proclamaba el mensaje de Jesús al pueblo de Israel en su conjunto"².

¹Tannehill, 2:51-52.

²Longenecker, p. 296.

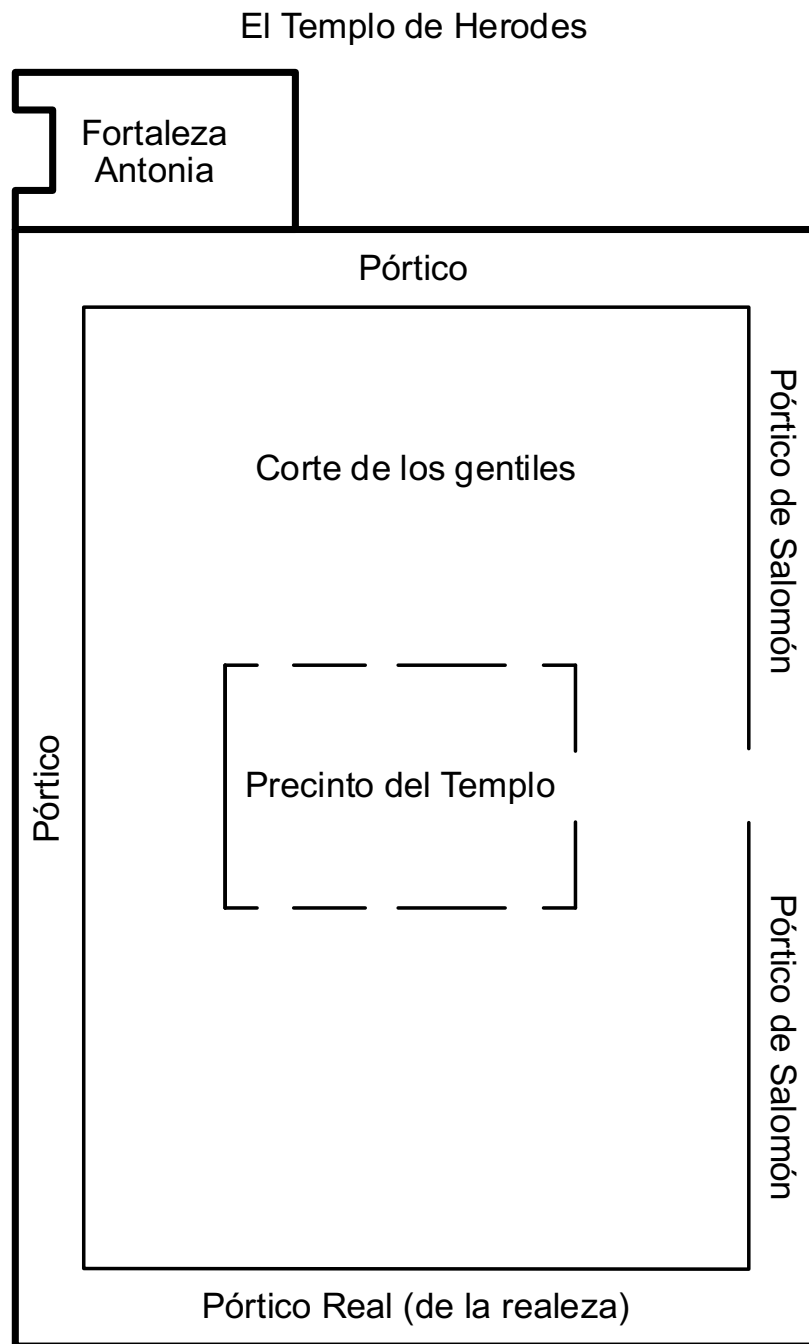
"En su sermón de Pentecostés, Pedro tuvo que refutar la acusación de que los creyentes estaban borrachos. En este sermón, tuvo que refutar la noción de que él y Juan habían sanado al hombre por su propio poder [ver 14:8-18]"¹.

El marco del sermón 3:11

Pedro y Juan, con el cojo sanado aferrado a ellos, se dirigieron al "pórtico" (columnata) del templo, y una gran multitud, asombrada por la sanidad, los siguió (ver 21:30). Un pórtico cubierto sostenido por una serie de columnas rodeaba el patio exterior del templo: el Patio de los Gentiles. La parte oriental del mismo llevaba el nombre de pórtico de Salomón "porque estaba construido sobre un resto de los cimientos del antiguo templo"². Pedro se dirigió a la multitud de curiosos desde esta cómoda zona sombreada, donde Jesús había enseñado anteriormente (Juan 10:23).

¹Wiersbe, 1:412.

²Robertson, 3:42.

La proclamación de Pedro 3:12-16

"En su discurso anterior, Pedro había dado testimonio del poder y la presencia del Espíritu de Dios, que actúa de un modo nuevo en la vida de los hombres por medio de Jesús. Ahora proclama el poder y la autoridad del nombre de Jesús, que

capacita a sus discípulos para continuar su ministerio en la Tierra. En ambos discursos hay un llamado al arrepentimiento por el crimen de crucifixión del Mesías, pero aquí Pedro subraya el papel de Jesús como el Siervo Sufriente de Dios y como el nuevo Moisés al que hay que obedecer"¹.

3:12-15 Lucas registró siete de los discursos de Pedro en Hechos (1:16-22; 2:14-36; 3:12-26; 4:8-12; 10:34-43; 11:4-17; 15:7-11)². Cabe destacar que en estos sermones Pedro no discutía doctrinas abstractas ni razonaba sobre profundos problemas teológicos. Presentó la persona y la obra de Cristo en términos sencillos.

Pedro se dirigió a su auditorio como un judío más. En primer lugar, negó que el poder o el buen carácter de él o de Juan fuera responsable de la sanidad. Más bien fue el Dios de los patriarcas, el Dios de sus padres, el responsable de ello. Dios había realizado este milagro a través de los apóstoles para glorificar a Su Siervo Jesús (ver 2:22). Era el Siervo de Dios, Jesús, a quien los oyentes de Pedro habían repudiado y condenado a muerte por haber preferido a un asesino, Barrabás, antes que a Él.

Pedro llamó a Jesús: el Siervo (o Hijo, griego *paida*) de Dios, el tema de la profecía mesiánica (Isaías 42:1; 49:6-7; 52:13; 53:11; ver Marcos 10:45); el Santo, un título del Mesías (Salmo 16:10; Isaías 31:1; ver Marcos 1:24; 1 Juan 2:20); el Justo (Isaías 53:11; Zacarías 9:9; ver 1 Juan 2:1); y el Príncipe (Autor) de la vida (Salmo 16; ver Juan 1:1-18; Colosenses 1:14-20; Hebreos 1:2-3; 2:10; 12:2).

Pedro acusó a estos judíos de cuatro cosas: Primero, habían entregado a Jesús para que lo mataran. Luego señaló tres incoherencias en el trato de los judíos a Jesús y contrastó su trato con el de Dios. Segundo, lo habían condenado cuando Pilato estaba a punto de soltarlo (v. 13). Tercero, habían rechazado al Santo y Justo por preferir a un asesino, Barrabás

¹Neil, p. 84.

²Para las formas retóricas de los discursos de Hechos, véase el comentario de Witherington.

(v. 14; Lucas 23:18-19). Cuarto, habían ejecutado al Autor de la Vida a quien Dios resucitó de entre los muertos, de lo cual los apóstoles eran testigos (v. 15). "Príncipe" o (mejor aquí) "Autor" de la vida presenta a Jesús como el Mesías resucitado que da la vida que vence a la muerte¹.

3:16 La parte de la proclamación del sermón de Pedro expone "el nombre de Jesús" (ver v. 6). El "nombre" de Jesús resume todo lo relacionado con Él, tanto aquí como en otras partes de la Escritura. Pedro atribuyó la sanidad del mendigo al poder de Jesús y a la confianza del hombre en lo que sabía de Jesús. Jesús le había dado fe. Si el mendigo no hubiera confiado en la deidad y el poder divino de Jesús, no habría respondido a la invitación de Pedro a caminar (v. 6). Su respuesta demostró su fe. Sin duda, este hombre ya había visto y oído a Jesús cuando estaba en el templo. Jesús, ahora invisible, pero obrando en el presente a través de Pedro, le había dado "salud perfecta".

"El cristiano sabe que mientras piense en lo *que* puede hacer y en lo *que* puede ser, no puede haber más que fracaso, frustración y miedo; pero cuando piensa en 'no yo, sino Cristo en mí' no puede haber más que paz y poder"².

La exhortación de Pedro 3:17-26

3:17-18 Si las acusaciones de Pedro contra sus oyentes fueron duras (vv. 13-15), su concesión de que actuaron por ignorancia fue tierna. Quiso decir que no se daban cuenta del gran error que habían cometido. Pedro esperaba, sin duda, que su enfoque amable lograra que sus oyentes cambiaran de actitud.

"La situación de Israel era algo así como la del 'homicida' que mataba a su prójimo sin mala intención previa y huía a la ciudad de refugio más cercana (Números 35:9-34)"³.

¹Neil, p. 85.

²Barclay, p. 31.

³Wiersbe, 1:413.

Jesús no demostró su deidad de forma tan convincente como podría haberlo hecho durante su ministerio terrenal. En consecuencia, la reacción de incredulidad que demostraron muchos gobernantes, así como los israelitas comunes, se debió en parte a su ignorancia. También ignoraban que Jesús cumplió muchas profecías mesiánicas del Antiguo Testamento. Pedro se apresuró a señalar que los sufrimientos de Jesús coincidían con los predichos respecto al Mesías por los profetas de Israel. Eran las revelaciones de los profetas sobre la muerte del Mesías lo que los judíos de la época de Pedro, incluidos los propios discípulos de Jesús, tenían dificultades para comprender.

"Sin duda, muchos miembros del público judío de Pedro habrían estado de acuerdo con gran parte de la declaración anterior. No habrían sido reacios a aceptar la idea de un milagro genuino, ni desconocían la reputación de Jesús como hacedor de milagros. El problema al que se enfrentaban era identificar a Jesús como su Mesías conquistador a la luz de la crucifixión"¹.

3:19-21 Si Jesús era el Mesías, ¿dónde estaba el reino mesiánico? Pedro procedió a explicar a partir de las Escrituras que los judíos necesitaban aceptar a su Mesías antes de que comenzara el reino terrenal del Mesías. Volvió a pedir a sus oyentes que se arrepintieran, en vista de lo que había señalado (ver 2:38). También les invitó a volver a una relación adecuada con Dios, lo cual sólo era posible aceptando a Jesús. El resultado sería el perdón de sus pecados. Obsérvese que en este versículo no se hace referencia al bautismo como algo esencial ni para el arrepentimiento ni para el perdón (ver 2:38).

¿Qué es el arrepentimiento y qué lugar ocupa en la salvación? En lo que respecta a la salvación, el arrepentimiento significa pensar sobre el pecado, sobre uno mismo y sobre el Salvador de forma diferente a como se pensaba antes. Los oyentes de Pedro habían pensado que Jesús no era el Mesías. Ahora necesitaban cambiar de opinión y creer que Él era el Mesías.

¹Kent, p. 41. Véase Blaiklock, p. 63.

"El verdadero arrepentimiento es admitir que lo que Dios dice es verdad, y porque es verdad, cambiar de opinión sobre nuestros pecados y sobre el Salvador"¹.

El verbo griego *metanoeo*, traducido "arrepentirse", no significa lamentar el pecado o apartarse del pecado. Estos son los resultados o frutos del arrepentimiento (ver Lucas 3:8).

"La prueba concluyente de que arrepentirse no significa lamentar el pecado o apartarse de él es la siguiente: en el Antiguo Testamento, *Dios* se arrepiente. En la versión Reina Valera, la palabra *arrepentirse* aparece cuarenta y seis veces en el Antiguo Testamento. Treinta y siete de estas veces, Dios es el que se arrepiente (o no se arrepiente). Si arrepentimiento significara dolor por *el pecado*, Dios sería un pecador"².

Las personas pueden arrepentirse de muchas cosas, no sólo del pecado, tal como las Escrituras utilizan este término. Pueden cambiar de opinión sobre Dios (Hechos 20:21), Cristo (Hechos 2:37-38) y las obras (Hebreos 6:1; Apocalipsis 9:20; 16:11), así como sobre el pecado (Hechos 8:22; Apocalipsis 9:21). Esto demuestra que, en el uso bíblico, arrepentimiento significa esencialmente un cambio de mentalidad.

El arrepentimiento y la fe no son dos pasos en la salvación, sino un paso contemplado desde dos perspectivas. Los llamamientos al arrepentimiento no contradicen las numerosas promesas de que la fe es todo lo necesario para la salvación (por ejemplo, Juan 1:12; 3:16, 36; 5:24; 6:47; 20:30-31; Romanos 4; y otros). La fe que salva incluye el arrepentimiento (un cambio de mentalidad). Una persona pasa de la incredulidad a la fe (Hechos 11:17-18). A veces, los escritores del Nuevo Testamento utilizaron los dos términos, arrepentirse y creer, juntos (por ejemplo, Marcos 1:15; Hechos

¹Wiersbe, 1:413.

²G. Michael Cocoris, *Evangelism: A Biblical Approach*, pp. 68-69. Ver especialmente el capítulo: "What is Repentance?"

20:21; Hebreos 6:1). A veces utilizaban únicamente el arrepentimiento como único requisito para la salvación (Hechos 2:38; 3:19; 17:30; 26:20; 2 Pedro 3:9). No obstante, tanto si se utiliza un término como ambos, son tan inseparables como las dos caras de una moneda.

"... el verdadero arrepentimiento nunca existe sino en conjunción con la fe, mientras que, por otra parte, dondequiera que haya verdadera fe, hay también verdadero arrepentimiento"¹.

"El arrepentimiento bíblico puede describirse así: el pecador ha estado confiando en sí mismo para la salvación, de espaldas a Cristo, que es despreciado y rechazado. ¡Arrepentíos! ¡De cara! El pecador ahora se desprecia y se rechaza a sí mismo, y pone toda su confianza en Cristo. El dolor por el pecado viene después, a medida que el cristiano crece en la apreciación de la santidad de Dios, y la pecaminosidad del pecado"².

"Creemos que el nuevo nacimiento del creyente viene sólo a través de la fe en Cristo y que el arrepentimiento es una parte vital del creer, y no es de ninguna manera, en sí mismo, una condición separada e independiente de la salvación; ni hay otros actos, como la confesión, el bautismo, la oración o el servicio fiel, que deban añadirse al creer como condición de la salvación"³.

"Por lo tanto, en una palabra, interpreto el arrepentimiento como regeneración, cuyo único fin es restaurar en nosotros la imagen de Dios que

¹Berkhof, p. 487. También ver Chafer, *Systematic Theology*, 3:373.

²Donald G. Barnhouse, *God's River*, p. 202. Además, ver Robert N. Wilkin, "Repentance and Salvation: A Key Gospel Issue," *Grace Evangelical Society News* 3:6 (June-July 1988):3.

³*Doctrinal Statement of Dallas Theological Seminary*, Article VII: "Salvation Only Through Christ."

había sido desfigurada y casi borrada por la transgresión de Adán"¹.

La frase "tiempos de refrigerio" (v. 19) parece referirse a las bendiciones relacionadas con el día del SEÑOR, particularmente el Milenio, en vista de cómo Pedro describió estos tiempos en los versículos 20-21². Conectan con la segunda venida del Mesías, el "período de restauración de todas las cosas" (v. 20). Estos tiempos son objeto de profecías del Antiguo Testamento. Zacarías predijo que los judíos un día aceptarían al Mesías, al que habían rechazado (Zacarías 12:10-14; ver Deuteronomio 30:1-3; Jeremías 15:19; 16:15; 24:6; 50:19; Ezequiel 16:55; Oseas 11:11; Romanos 11:25-27). Pedro les instó a hacerlo ahora.

Algunos estudiosos de la Biblia creen que si los judíos se hubieran arrepentido como nación, en respuesta a la exhortación de Pedro, Cristo habría regresado y establecido su reino terrenal. No parece haber nada en la profecía bíblica que lo hiciera imposible. Pedro, por lo tanto, puede haber estado llamando tanto al arrepentimiento individual como al arrepentimiento nacional. El resultado del primero era el perdón individual y la salvación espiritual. El resultado del segundo habría sido el perdón nacional, la liberación física de Roma, y la inauguración del reino milenarior terrenal. Los cuatro párrafos siguientes son la defensa que hace Toussaint de este punto de vista:

"¿Estaba diciendo Pedro aquí que si Israel se hubiera arrepentido, el reino de Dios habría venido a la Tierra? Esto debe responderse afirmativamente por varias razones: (1) La palabra restaurar (3:21) está relacionada con la palabra 'restaurar' en 1:6. En 3:21 está en su forma sustantiva (*apokatastaseos*), y en 1:6 es un

¹Calvin, 3:3:9. Para un análisis del punto de vista de H. A. Ironside sobre el arrepentimiento, ver Robert N. Wilkin, "Did H. A. Ironside Teach Commitment Salvation?" *Grace Evangelical Society News* 4:6 (June 1989):1, 3. Ironside no enseñó que el arrepentimiento es un paso separado en la salvación.

²Ver Bock, "Evidence from ...," p. 189.

verbo (*apokathistaneis*). Ambas ocurrencias anticipan la restauración del reino a Israel (ver Mateo 17:11; Marcos 9:12). (2) El concepto de restauración es paralelo al de regeneración cuando se usa respecto al reino (ver Isaías 65:17; 66:22; Mateo 19:28; Romanos 8:20-22). (3) Las cláusulas de propósito son diferentes en Hechos 3:19 y 20. En el versículo 19a así que traduce *pros to* (algunos mss. tienen *eis to*) con el infinitivo [en la NVI]. Esto apunta a un propósito cercano. Las dos apariciones en los versículos 19b y 20 son traducciones de una construcción diferente (*hopos* con verbos en subjuntivo), y se refieren a propósitos más remotos. Así que, el arrepentimiento resultaría en el perdón de los pecados, el propósito cercano (v. 19a). Luego, si Israel en su conjunto se arrepintiera, se cumpliría un segundo objetivo más remoto, la venida del reino (tiempos de refrigerio en la segunda venida de Cristo). (4) El envío del Cristo, es decir, del Mesías (v. 20) significaba la venida del reino. (5) El Antiguo Testamento 'predijo estos días' (v. 24; ver v. 21). Los profetas del Antiguo Testamento no predijeron la iglesia; para ellos era un misterio (Romanos 16:25; Efesios 3:1-6). Pero los profetas hablaron a menudo de la edad de oro, es decir, el Milenio.

"Esta oferta de salvación y del Milenio apuntaba tanto a la bondad de Dios como a la incredulidad de Israel. Por un lado, Dios daba a los judíos la oportunidad de arrepentirse tras la señal de la resurrección de Cristo. Habían rechazado al Jesús 'anterior a la Cruz'; ahora se les ofrecía un Mesías posterior a la Resurrección. Por otra parte, las palabras de Pedro subrayan el rechazo de Israel. Se les había dado la señal de Jonás, pero aun así se negaron a creer (ver Lucas 16:31). En un sentido real, este mensaje confirmaba la incredulidad de Israel.

"Algunos estudiosos de la Biblia se oponen a la opinión de que el reino fue ofrecido por Pedro. Lo hacen basándose en varias objeciones: (1) Puesto que Dios sabía que Israel rechazaría la oferta, no era una oferta legítima. Pero fue tan genuina como la presentación del evangelio a cualquier persona no elegida. (2) Esto pone la verdad del reino en la Edad de la Iglesia. Sin embargo, la verdad de la iglesia se encuentra antes de que la iglesia comenzara en Pentecostés (ver Mateo 16:18; 18:17; Juan 10:16; 14:20). (3) Este punto de vista conduce al ultra dispensacionalismo. Pero esto no es una consecuencia necesaria si esta oferta es vista como *una transición dentro de la Era de la Iglesia*. Hechos debe verse como un libro bisagra, una obra de transición que tiende un puente entre la obra de Cristo en la Tierra y su obra a través de la iglesia en la Tierra.

"En conclusión, Hechos 3:17-21 muestra que el arrepentimiento de Israel debía tener dos propósitos: (1) para los israelitas *individuales* había perdón de pecados, y (2) para *Israel como nación* su Mesías regresaría para reinar"¹.

"Así como en el período de los evangelios el Reino había sido ofrecido a la nación de Israel, también durante la historia de los Hechos el Reino fue ofrecido de nuevo a Israel. En ambos períodos la oferta fue autenticada por las mismas 'señales y milagros' que, según los profetas, pertenecían propiamente a tal oferta. Y su establecimiento, en ambos períodos, estaba condicionado al arrepentimiento y a la aceptación de Jesús como Mesías por parte de la nación. Además, en ambos

¹Toussaint, "Acts," pp. 361-62. Se omite la letra en negrita. Además ver idem, "The Contingency ...," pp. 228-30; e idem y Jay A. Quine, "No, Not Yet: The Contingency of God's Promised Kingdom," *Bibliotheca Sacra* 164:654 (April-June 2007):141-45; Baxter, 6:17, 27, 41.

períodos hubo una oposición judía que desembocó en una crisis de rechazo"¹.

Otros intérpretes creen que no se trataba de una nueva oferta del reino a Israel. Los tres párrafos siguientes son la defensa de Pentecostés de este punto de vista:

"Aquí Pedro *no* estaba ofreciendo de nuevo el reino a la nación, ni les estaba diciendo que si la nación se arrepentía el reino sería instituido en ese momento. Más bien le estaba diciendo a la nación -la misma nación que había cometido el pecado para el cual no hay perdón [ver Mateo 12:22-37]- lo que debían hacer como nación para poder entrar en los beneficios del reino que les había sido pactado y prometido. En una palabra, deben 'arrepentirse' ...

"El tiempo 'para que Dios restaure todo', al que se refiere Pedro en Hechos 3:21, es la misma restauración a la que se refiere en 1:6. Por lo tanto, esta afirmación no constituye una nueva oferta del reino, ya que no se dan los requisitos previos necesarios. Por lo tanto, esta declaración no constituye una nueva oferta del reino, ya que los requisitos previos necesarios no están al alcance de la mano. Jesucristo no está personalmente presente y ofreciéndose a sí mismo a la nación. Sólo Él podría hacer una auténtica oferta del reino ...

"... Pedro no estaba ofreciendo el reino a Israel, ni estaba afirmando que el reino ya había sido instituido; en su lugar, estaba declarando las condiciones por las cuales la nación finalmente entrará en sus bendiciones pactadas"².

¹McClain, p. 429. Además, ver Gaebelein, *The Annotated ...*, 3:1:264; Robert Anderson, *The Silence of God*, p. 174..

²Pentecost, *Thy Kingdom ...*, pp. 275, 276; idem, *Things to Come*, p. 471. Además, ver McLean, p. 225; Ger, p. 67; Fruchtenbaum, *The Book ...*, p. 98.

Tanto si se trataba de una nueva oferta del reino terrenal a los judíos en ese momento como si no, algunos judíos se arrepintieron, pero la nación en su conjunto no lo hizo en respuesta a la exhortación de Pedro (4:1-4)¹.

"La forma en que Lucas representa las esperanzas nacionalistas del pueblo judío implica que él mismo creía que habría una futura restauración nacional. Si Lucas realmente creía que no habría una restauración, ciertamente se ha esforzado por dar la impresión contraria"².

"En su primer sermón San Pedro había explicado la ausencia del Señor por la necesidad de la efusión del Espíritu: ahora responde a la dificultad sobre el reino mesiánico desplegando su verdadera naturaleza"³.

3:22-23 Pedro procedió a citar al primer profeta escrito para confirmar lo que acababa de afirmar. Moisés había predicho que Dios proporcionaría profetas, semejantes a él, a través de los cuales aclararía Su voluntad a Su pueblo (Deuteronomio 18:15-19; ver Levítico 23:29). Con el paso del tiempo, los judíos vieron que esta profecía se refería a un Profeta en particular que aparecería y que sería como Moisés también en otros aspectos⁴. Él liberaría y juzgaría a Su pueblo.

Así, los creyentes de la época de Pedro consideraban este pasaje como una profecía mesiánica (ver Juan 1:21b, 25; 7:40). Pedro, al citar esta profecía, afirmó que Jesús era el Mesías. Luego instó a sus oyentes a que lo aceptaran o se enfrentarían a la destrucción (v. 23). La destrucción sobrevino en el año 70 d.C. porque la mayoría de los judíos seguían rechazando a Jesús como su Mesías. Creer en Moisés debería

¹Ver *The New Scofield ...*, p. 1166.

²Larry R. Helyer, "Luke and the Restoration of Israel," *Journal of the Evangelical Theological Society* 36:3 (September 1993):329. Además ver, J. Randall Price, "Prophetic Postponement in Daniel 9 and Other Texts," en *Issues in Dispensationalism*, p. 137.

³Rackham, p. 49.

⁴Darrell L. Bock, *Proclamation from Prophecy and Pattern: Lucan Old Testament Christology*, pp. 191-94.

haber llevado a creer en Jesús, y creer en Jesús habría hecho que los oyentes de Pedro fueran obedientes a Moisés.

"El interés particular de este sermón radica en la forma en que da más enseñanzas sobre la persona de Jesús, describiéndolo como el siervo de Dios, el Santo y Justo, el Autor de la vida y el profeta como Moisés. Esto indica que [en Jerusalén, tras la muerte y resurrección de Jesús] se estaba reflexionando mucho sobre Jesús, basándose en el estudio del Antiguo Testamento"¹.

3:24 El profeta Samuel anunció que David sustituiría a Saúl (1 Samuel 13:14; 15:28; 28:17; ver 1 Samuel 16:13), pero no tenemos constancia de que diera nunca una profecía explícitamente mesiánica. Pedro parece haber querido decir que al anunciar el reinado de David, Samuel también estaba anticipando el reinado del Mesías. Los otros profetas en los que aparentemente pensaba Pedro eran todos aquellos que hablaron de la continuidad del reinado dinástico de David. La afirmación de Pedro en este versículo, por cierto, demuestra que Josué no cumplió la profecía de Moisés sobre el profeta venidero.

3:25-26 Los oyentes de Pedro eran "hijos de los profetas" en el sentido de que eran descendientes de esas personas, no profetas ellos mismos. Eran hijos "de la alianza" que Dios había hecho con Abraham porque eran descendientes físicos de Abraham. Formaban parte de la descendencia física de Abraham, a través de la cual Dios se proponía llevar la bendición a todas las familias de la tierra (Génesis 12:3; 22:18; 26:4). Su aceptación del Mesías de Dios era esencial para que se cumplieran todos los propósitos de Dios a través de ellos y en ellos.

Dios deseaba bendecir a todos los pueblos, pero se propuso bendecir a la humanidad bendiciendo primero a los judíos (Mateo 15:21-28; Marcos 7:24-30). Fue para bendecirlos primero, y después a toda la humanidad, que Dios había

¹Marshall, *The Acts ...*, p. 89.

llamado a Jesús como Profeta. "Para vosotros primero" (v. 26, griego *hymín proton*) refleja la posición enfática de esta frase en el texto griego, que subraya la primacía de la bendición judía.

Parece que, a la vista del contexto, la frase "resucitó" (v. 26) se refiere a que Dios resucitó a Jesús como profeta, como Moisés (v. 22). Probablemente no se refería a que Dios lo levantó de la tumba por resurrección, aunque obviamente Dios también hizo eso.

El evangelio llegó a los judíos antes que a los gentiles (ver Mateo 10:5-6; Hechos 13:46; Romanos 1:16) porque el establecimiento del reino terrenal de Cristo depende de que Israel acepte a su Mesías (Mateo 23:39; Romanos 11:26). Antes de que Cristo pueda reinar en la Tierra, Israel debe arrepentirse (Zacarías 12:10-14).

"... así como la oferta original del Reino por parte del Rey se hizo *primero* a Israel durante los 'días de su carne', así también ahora, habiendo resucitado de entre los muertos, se ofrece 'primero' a la nación elegida con el propósito de apartarla de sus iniquidades (Hechos 3:25-26)"¹.

"Este discurso es uno de los de mayor riqueza cristológica de los Hechos, ya que Jesús es el siervo, el Santo y Justo, el Autor de la vida, el profeta como Moisés, el Cristo y la simiente de Abraham"².

¿Deben los cristianos modernos evangelizar a los judíos antes de evangelizar a los gentiles, ya que el propósito de Dios era bendecir primero a los judíos? A los cristianos no se les ordena hacerlo. Los pasajes de la Gran Comisión no hacen distinción entre judíos y gentiles en cuanto a quién debe recibir el evangelio primero. Evangelizar primero a los judíos era la práctica de la iglesia primitiva, pero no se nos ordena hacerlo ahora. ¿Cómo podemos saber si debemos practicar una práctica del Nuevo Testamento, en contraste con un precepto (mandamiento) del Nuevo Testamento, o

¹McClain, p. 405.

²Bock, *Acts*, p. 165.

no? Debemos preguntarnos: ¿es la práctica mandada, y es la práctica transcultural (no limitada a una situación particular)? Si es así, debemos practicarla. Si no lo es, no necesitamos practicarla.

Por cierto, hay varios significados de la palabra judío, y es útil distinguirlos: Los judíos biológicos o étnicos son los descendientes físicos de Abraham, Isaac y Jacob. Algunos eran "salvos" (creyentes en Yahweh) en tiempos del Antiguo Testamento, pero otros no. Hoy en día, la mayoría de los judíos étnicos son incrédulos en Jesús: no cristianos. Los judíos religiosos son personas que han practicado la religión de Israel en una de sus diversas formas a lo largo de la historia. Algunos gentiles se adhirieron al judaísmo como fe (ver Rut). Algunos de ellos fueron "salvados" y otros no. Hoy en día, una persona puede seguir la religión del judaísmo sin ser judío étnico, y los judíos cristianos étnicos normalmente no se adhieren al judaísmo, aunque pueden observar algunas costumbres judías. Se adhieren al cristianismo. Los judíos "salvados" son judíos étnicos que creen en Dios como lo hizo Abraham, confían en Jesucristo como su Salvador, y tienen al Espíritu Santo morando en ellos. Hoy en día, muchos judíos "salvados" se refieren a sí mismos como judíos mesiánicos o completados.

En tiempos del Antiguo Testamento, "judío" era un término que los no judíos utilizaban para describir a los israelitas. Proviene del nombre "Judá". Los israelitas normalmente se referían a sí mismos como israelitas.

Cuando leemos sobre los israelitas en el Nuevo Testamento, tenemos que decidir de quién se trata. Los dispensacionalistas creen que "Israel" siempre se refiere a judíos étnicos en el Nuevo Testamento, ya sean "salvos" o "no salvos", como ocurre en el Antiguo Testamento. A veces se trata de judíos "salvos" (por ejemplo, Gálatas 6:16), pero son judíos étnicos "salvos". Los no dispensacionalistas creen que en el Nuevo Testamento, "Israel" a veces se refiere al nuevo pueblo de Dios: Los cristianos, que incluyen tanto a los judíos étnicos como a los gentiles étnicos.

El arresto de Pedro y Juan 4:1-4

En los capítulos 4-7 hay una serie de enfrentamientos similares, cada uno de los cuales conduce a la crisis de la muerte de Esteban y la persecución de los cristianos que siguió¹. Los cuatro primeros versículos del capítulo 4

¹Ver Earle E. Cairns, *Christianity Through the Centuries*, pp. 95-101, para conocer la historia de la persecución de los cristianos hasta que el emperador Constantino promulgó

concluyen el incidente registrado en el capítulo 3 ("Mientras hablaban", v. 1), e introducen lo que sigue en 4:5-31.

4:1 Evidentemente, Juan se dirigió al pueblo al igual que Pedro ("ellos"), aunque Lucas no registró lo que dijo Juan. Tres individuos y grupos distintos, aunque relacionados (5:17), se opusieron a que Pedro y Juan se dirigieran al pueblo como lo hicieron. Jesús también había encontrado oposición por parte de líderes que cuestionaban su autoridad cuando enseñaba en el templo (Marcos 11:27-28; Lucas 20:1-2). El capitán (griego *strategos*) de la guardia del templo era el oficial al mando de la fuerza policial del templo. El Talmud se refería a este oficial como el Sagan¹. Este individuo era el segundo al mando bajo el sumo sacerdote². Al parecer, temía que la ya excitada multitud de oyentes se descontrolara.

Los saduceos eran sacerdotes levitas que pretendían representar la ortodoxia antigua. Se oponían a cualquier evolución de la ley bíblica y negaban la doctrina de la resurrección corporal (23:8), por lo que no estaban de acuerdo con las enseñanzas de Pedro al respecto (ver Juan 12:10). Creían que la era mesiánica había comenzado con los héroes macabeos (168-134 a.C.) y continuaba bajo la supervisión de los saduceos. Por eso rechazaban que Pedro identificara a Jesús como el Mesías³.

"Para ellos el Mesías era un ideal, no una persona, y la Era Mesiánica era un proceso, no un acontecimiento cataclísmico o incluso fechable. Además, como gobernantes políticos y terratenientes dominantes, a quienes una nación agradecida había entregado todos los poderes políticos y económicos durante la época de la

el Edicto de Milán (313 d.C.), que hizo permisible el cristianismo y todas las religiones en el Imperio Romano..

¹El Talmud es el conjunto de leyes y leyendas civiles y ceremoniales judías que comprende la Mishná y la Guemará.

²Josephus, *Antiquities of ...*, 20:6:1; 20:9:3; idem, *The Wars ...*, 2:17:1; 6:5:3).

³Ver Steve Mason, "Chief Priests, Sadducees, Pharisees and Sanhedrin in Acts," en *The Book of Acts in Its First Century Setting; Vol. 4: The Book of Acts in Its Palestinian Setting*, pp. 147-56.

supremacía macabea, por razones totalmente prácticas hacían hincapié en la cooperación con Roma y en el mantenimiento del *status quo*. La mayoría de los sacerdotes eran de persuasión saducea; la fuerza policial del templo estaba compuesta en su totalidad por levitas; el capitán de la guardia del templo era siempre un saduceo de casta alta, y lo mismo ocurría con cada uno de los sumos sacerdotes"¹.

4:2 Dos cosas perturbaron a estos líderes: Primero, los apóstoles estaban enseñando al pueblo. Esta era la función autoproclamada de los saduceos, ya que ellos eran los líderes reconocidos de los judíos. Segundo, los apóstoles estaban enseñando que Jesús había resucitado de entre los muertos y que había una resurrección de entre los muertos.

"... una mujer me llamó y me pidió que formara parte de un comité que intentaba limpiar el centro de Los Ángeles. Estuve de acuerdo en que había que limpiarlo, pero le dije que no podía formar parte del comité. Se quedó asombrada. '¿No eres ministro? ', me preguntó. '¿No te interesa limpiar Los Ángeles?' Le contesté: 'No voy a formar parte de su comité porque no creo que lo estén haciendo bien'. Entonces le dije lo que el difunto Dr. Bob Shuler me había dicho hace años. Dijo: 'Estamos llamados a pescar en el estanque, no a limpiar el estanque'. Este viejo mundo es un lugar para pescar. Jesús dijo que nos haría pescadores de hombres, y el mundo es el lugar para pescar. No estamos llamados a limpiar el estanque de peces. Tenemos que pescar los peces y limpiar el estanque. He descubierto que los mayores enemigos de la predicación del evangelio no son los borrachos. Los mafiosos nunca me han molestado. ¿Sabes dónde tuve mis problemas como predicador? Fue con los llamados líderes religiosos, los liberales, los que decían haber

¹Longenecker, p. 301.

nacido de nuevo. En realidad se convirtieron en enemigos de la predicación del evangelio. Fue asombroso para mí descubrir cuántos de ellos querían destruir mi ministerio radiofónico"¹.

Al haber trabajado con el Dr. McGee en su iglesia de Los Ángeles, sé que trataba de ayudar a la gente tanto física como espiritualmente. Su punto aquí era que la ayuda espiritual es más importante que la ayuda física.

4:3 Era demasiado tarde para iniciar una audiencia para interrogar formalmente a Pedro y Juan, aunque esto no había impedido que el Sanedrín maltratara a Jesús (ver Lucas 22:63-66). Por lo tanto, los funcionarios del templo arrestaron a los dos y los metieron en la cárcel, probablemente la Fortaleza Antonia. De este modo, los saduceos se convirtieron en los primeros opositores del cristianismo (ver 2:47).

"Algunas de las tradiciones más gloriosas de la historia judía estaban relacionadas con este castillo, pues allí había estado la antigua 'armería de David', el palacio de Ezequías y de Nehemías, y la fortaleza de los Macabeos"².

4:4 Creer fue el factor clave para que muchos más judíos se convirtieran en cristianos (ver 3:19), no creer más ser bautizados (2:38). Nótese que Lucas simplemente escribió que creyeron el mensaje que habían escuchado. El número total de varones convertidos en Jerusalén llegó a 5.000 (ver 1:15; 2:41) debido al mensaje de Pedro. La palabra griega *andron* especifica varones en lugar de personas. Normalmente, la mayoría de las personas en el patio del templo que habrían presenciado estos acontecimientos habrían sido varones judíos.

Las estimaciones de la población total de Jerusalén en aquella época oscilan entre 25.000 y 250.000 habitantes, aunque la cifra más baja parece más probable³. Un escritor abogaba por

¹McGee, 4:526. División de párrafos omitida.

²Edersheim, *The Temple*, p. 32.

³Marshall, *The Acts ...*, pp. 98-99.

60.000 o más habitantes¹. Otro creía que entre 100.000 y 120.000 personas habitaban la ciudad en los años cuarenta². Evidentemente, hay un amplio abanico de especulaciones.

La explicación de Pedro ante el Sanedrín 4:5-12

4:5 El Consejo (v. 15) ante el cual los soldados llevaron a Pedro y a Juan al día siguiente era el Sanedrín, que era el senado y el tribunal supremo de Israel. Estaba formado por el sumo sacerdote, que lo presidía, y otros 70 hombres. Sus miembros aristocráticos, la mayoría, eran saduceos, y sus líderes laicos eran fariseos. La mayoría de los expertos en la ley judía eran fariseos que también eran nacionalistas, pero los saduceos apoyaban a Roma. Los saduceos eran más conservadores, aunque racionalistas teológicamente, y los fariseos eran más liberales, ya que aceptaban las tradiciones orales como autorizadas además del Antiguo Testamento.

El Sanedrín celebraba normalmente sus reuniones, incluida la que se describe en este capítulo, en una sala contigua a la parte suroeste del patio del templo: la Cámara de Piedra Labrada³. Los "gobernantes" eran sacerdotes que representaban a los 24 cursos sacerdotales (ver 23:5; Mateo 16:21), los "ancianos" eran jefes tribales y de familias influyentes del pueblo, y los "escribas" eran maestros de la ley. Individuos de estos tres grupos formaban este cuerpo (ver Lucas 9:22). Los gobernantes y los ancianos eran principalmente saduceos, mientras que la mayoría de los escribas eran fariseos.

"El Sanedrín actuaba dentro de su jurisdicción cuando se reunió para examinar a Pedro y Juan. La Ley Mosaica especificaba que siempre que alguien realizara un milagro y lo utilizara como base para enseñar, debía ser examinado, y si la enseñanza se utilizaba para alejar a los hombres del Dios de sus

¹Fiensy, p. 214.

²Wolfgang Reinhardt, "The Population Size of Jerusalem and the Numerical Growth of the Jerusalem Church," en *The Book of Acts in Its First Century Setting; Vol. 4: The Book of Acts in Its Palestinian Setting*, p. 263.

³Josephus, *Antiquities of ...*, 5:4:2.

padres, la nación era responsable de apedrearlo (Deuteronomio 13:1-5). Por otro lado, si su mensaje era doctrinalmente sólido, el hacedor de milagros debía ser aceptado como portador de un mensaje de Dios"¹.

Esta es la primera de las cuatro veces que algunos de los seguidores de Jesús comparecieron ante el Sanedrín según Hechos. Las otras fueron Pedro y los apóstoles (5:27), Esteban (6:12) y Pablo (22:30).

4:6 Anás, a quien Lucas llama aquí sumo sacerdote, técnicamente no era el sumo sacerdote gobernante en ese momento. Había servido como sumo sacerdote del 6 al 15 d.C., a partir del 18 d.C., su yerno Caifás había sido el sumo sacerdote gobernante. Sin embargo, Anás seguía ejerciendo una gran influencia (Lucas 3:2; Juan 18:13-24). Era tan poderoso que Lucas pudo referirse a él como el sumo sacerdote, aunque sólo era el poder detrás del cargo (ver Lucas 3:2; Juan 18:13; Hechos 7:1). Durante este tiempo, los antiguos sumos sacerdotes parecen haber conservado sus títulos y su pertenencia al Sanedrín². En esta época de la historia de Israel, el gobernador romano de Palestina nombraba al sumo sacerdote. "Juan" puede referirse a Jonatán, un hijo de Anás que sucedió a Caifás como sumo sacerdote en el año 36 d.C. Lucas no mencionó a Alejandro en ningún otro lugar, y actualmente es desconocido.

<p>LOS SUMOS SACERDOTES DE ISRAEL CA. 6-66 D.C.</p>
<p>Anás (c. 6-15 d.C.)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sumo sacerdote no oficial con Caifás durante el juicio de Jesús (Lucas 3:2; Juan 18:13, 24) • Sumo sacerdote oficial que, con Caifás, juzgó a Pedro y Juan (Hechos 4:6)

¹Kent, pp. 45-46.

²Jeremias, p. 157.

<p>Eleazar (hacia 16-17 d.C.)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hijo de Anás
<p>Caifás (hacia 18-36 d.C.)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Yerno de Anás • Sumo sacerdote oficial durante el ministerio terrenal de Jesús (Mateo 26:3, 57; Lucas 3:2; Juan 11:49-50) • Juzgó a Pedro y a Juan con Anás (Hechos 4:6)
<p>Jonatán (hacia 36-37 d.C.)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hijo de Anás, y posiblemente el "Juan" de Hechos 4:6
<p>Teófilo (hacia 37-41 d.C.)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hijo de Anás
<p>Matías (hacia 42 d.C.)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hijo de Anás
<p>Ananías (hacia 47-59 d.C.)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Juzgó a Pablo en Jerusalén y Cesarea (Hechos 23:1-10; 24:1-23)
<p>Anás (hacia 61 d.C.)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hijo de Anás
<p>Matías (hacia 65-66 d.C.)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hijo de Teófilo, nieto de Anás

4:7 El cojo sanado también estaba presente (v. 14), aunque no sabemos si había sido encarcelado con Pedro y Juan o simplemente fue traído para la audiencia. El Sanedrín quería saber con qué autoridad -o en "nombre" de quién (bajo la jurisdicción de quién)- Pedro y Juan (en plural "ustedes") se habían comportado como lo habían hecho.

"Los jueces se sentaron con las piernas cruzadas en semicírculo sobre una plataforma elevada"¹.

4:8 Jesús había prometido que cuando Sus discípulos estuvieran frente a adversarios hostiles, Dios les daría las palabras para hablar (Lucas 21:12-15). Esta llenura especial con el Espíritu Santo parece estar a la vista en este versículo. De nuevo, la llenura refleja el control del Espíritu Santo. El Espíritu Santo llenó (controló) a Pedro mientras servía como testigo en obediencia a Jesús (1:8). El participio aoristo pasivo griego *plestheis* ("lleno") indica un acto realizado en Pedro más que un estado continuo. Pedro se dirigió a todos los miembros del Sanedrín como "gobernantes y ancianos" de los judíos.

4:9-10 Pedro se refirió a este "juicio" como una audiencia preliminar (griego *anakrinomai*), lo cual era. La ley judía exigía que las personas fueran informadas de las consecuencias de su delito antes de ser castigadas por él². La respuesta de Pedro fue directa y clara: "el nombre de Jesucristo el Nazareno" (es decir, Él) había beneficiado al enfermo sanándolo. Esta era una buena noticia no sólo para el Sanedrín, sino para todo el pueblo de Israel. Pedro utilizó una palabra griega que significa salvado (*sothenai*), que algunos traductores han traducido como "sanado". Su uso de esta palabra anticipa el uso de la misma palabra en el versículo 12, donde tiene un significado más amplio.

La intención de Pedro era, obviamente, aguijonear también las conciencias de estos hombres (ver 2:23, 36; 3:13-15). Los culpó de la muerte de Jesús, y dio testimonio de que Dios lo había resucitado de entre los muertos. El Sanedrín no intentó ahora, ni en ningún momento posterior, negar el hecho de que Jesús había resucitado.

4:11 Pedro demostró que esta enseñanza no alejaba al pueblo de Dios, sino que más bien cumplía algo que Dios había predicho. Al citar el Salmo 118:22, Pedro aplicó a Jesucristo lo que David

¹Lenski, p. 158.

²Joachim Jeremias, "Untersuchungen zum Quellenproblem der Apostelgeschichte", *Zeitschrift für die Neutestamentliche Wissenschaft* 36 (1937):208-13.

había dicho sobre la nación de Israel (ver Mateo 21:42; Marcos 12:10; Lucas 20:17). Los líderes de Israel habían rechazado a Jesús como un Mesías inaceptable, pero Él resultaría ser la parte más importante de lo que Dios estaba construyendo.

Algunos eruditos creen que Pedro quiso decir que Jesús era la piedra angular, es decir, el fundamento de lo que Dios estaba construyendo (ver Isaías 28:16; 1 Pedro 2:7)¹. Otros creen que se refería a la piedra angular, la pieza final de lo que Dios estaba construyendo (ver Daniel 2:34-35)². Si la primera interpretación es correcta, Pedro probablemente estaba anticipando la iglesia como una nueva creación de Dios (ver 1 Pedro 2:4-8). Según la segunda interpretación, Pedro veía al Mesías como la culminación largamente esperada de la casa de David. Puesto que Pedro se dirigía a los gobernantes de Israel, creo que probablemente quería decir que Jesús era la piedra angular, su Mesías. Estos gobernantes, los constructores de Israel, habían rechazado a su Mesías.

4:12 Los versículos que siguen inmediatamente al Salmo 118:22 del Libro de los Salmos se refieren a la liberación nacional de Israel por el Mesías. Parece que Pedro se refería tanto a la liberación nacional como a la salvación personal en este discurso, como lo había hecho en el anterior. La primera aplicación habría sido especialmente apropiada en vista de su audiencia. El reino terrenal que esperaban los judíos sólo podía llegar si los dirigentes de Israel se arrepentían y aceptaban a Jesús como Mesías.

Pedro declaró audazmente que la salvación no viene a través de nadie más que de Jesús, ni de los héroes macabeos, ni de los saduceos, ni de nadie más. Zacarías (Lucas 1:69), Simeón (Lucas 2:30) y Juan el Bautista (Lucas 3:6) habían relacionado anteriormente la salvación de Dios con Jesús. Pedro subrayó que Jesús era un hombre: vivía bajo el cielo y entre los hombres. Jesús, el Mesías, el Nazareno (v. 10), es el único

¹Por ejemplo, Knowling, 2:127.

²Por ejemplo, Longenecker, pp. 304-5.

salvador autorizado de Dios. Aparte de Él no hay salvación para nadie (ver Juan 14:6; 1 Timoteo 2:5).

"Pedro (y/o Lucas) no es partidario de las nociones modernas de pluralismo religioso"¹.

"... cuando leemos el discurso de Pedro, debemos recordar a quién fue dicho, y cuando lo recordamos se convierte en una de las grandes demostraciones de valor del mundo. Fue pronunciado ante un auditorio de los más ricos, los más intelectuales y los más poderosos del país, y sin embargo Pedro, el pescador galileo, se presenta ante ellos más como su juez que como su víctima. Pero además, éste era el mismo tribunal que había condenado a muerte a Jesús. Pedro lo sabía, y sabía que en ese momento estaba tomando su vida en sus manos"².

La respuesta del Sanedrín 4:13-22

4:13-14 El Sanedrín observó en Pedro y Juan lo que había visto en Jesús, a saber, valor para hablar con valentía y autoridad sin una formación rabínica formal (ver Mateo 7:28-29; Marcos 1:22; Lucas 20:19-26; Juan 7:15). También es posible que recordaran haberlos visto con Jesús (Juan 18:15-16), pero ese no parece ser el punto principal de Lucas aquí.

"Hablaban de los hombres como si hubieran estado con Jesús, en tiempo pasado. ¿Cuál era la verdad? Cristo estaba en los hombres, y hablaba a través de los hombres; y la similitud que ellos detectaban no era la persistente del contacto con un maestro perdido, sino la creada por la presencia del Cristo vivo"³.

Estos poderosos y educados gobernantes miraban con desprecio a los antiguos pescadores. Qué cambio se había producido en los apóstoles en el poco tiempo transcurrido desde que Pedro había negado conocer a Jesús (Lucas 22:56-

¹Witherington, p. 194.

²Barclay, p. 36.

³Morgan, *The Acts ...*, p. 96.

60). Los gobernantes también observaron una facilidad en el manejo de las Escrituras que era extraordinaria en hombres que no habían asistido a las escuelas de los sacerdotes. Esta junta examinadora no pudo rebatir la afirmación de los apóstoles de que el poder de Jesús había sanado al antiguo mendigo. El evidente cambio en el hombre lo hacía imposible. No tenían otra respuesta y no tenían nada que decir. Reacios a aceptar lo evidente, el Sanedrín no podía ofrecer otra explicación.

Varios detalles de los relatos de las detenciones de los apóstoles recuerdan las enseñanzas de Jesús sobre la persecución que sufrirían los discípulos (ver Lucas 12:12 y Hechos 4:8; Lucas 21:12 y Hechos 4:3 y 5:18; Lucas 21:13 y Hechos 4:8-12 y 5:29-32; Lucas 21:15 y Hechos 4:13).

4:15-17 Evidentemente, alguien del Sanedrín, u otra persona presente en la sala que entonces era cristiano o lo fue más tarde, debió haber comunicado la información de estos versículos a Lucas. Tal vez Gamaliel se lo dijo a Pablo, y Pablo se lo dijo a Lucas. Tal vez Nicodemo o algún otro miembro creyente del Sanedrín fue la fuente de esta información. Lo máximo que el Sanedrín sintió que podía hacer fue advertir y tratar de intimidar a los apóstoles. Los miembros del Sanedrín reconocieron que se había producido un milagro.

Parece claro que los líderes judíos no pudieron refutar el milagro. Guardaron absoluto silencio sobre las afirmaciones de los apóstoles de que Jesús estaba vivo. Después de todo, la forma más sencilla de desacreditar a los apóstoles habría sido presentar el cuerpo de Jesús o demostrar de alguna otra manera a la gente que Jesús no había resucitado.

4:18-20 El Sanedrín ordenó a los apóstoles que no hablaran ni enseñaran en absoluto como portavoces de Jesús. Esta orden proporcionaba una base legal para emprender nuevas acciones contra los apóstoles en caso de que fuera necesario (ver 5:28)¹. Pedro y Juan vieron que la orden del Sanedrín contradecía la orden que Cristo les había dado (1:8; Mateo 28:19-20). No podían obedecer a ambos, así que tenían que

¹Longenecker, p. 307.

obedecer a Dios (ver Jeremías 20:9). Esta es la única base para la desobediencia civil que permite la Escritura. En todos los demás asuntos debemos obedecer a quienes tienen autoridad sobre nosotros (Romanos 13:1-7; 1 Pedro 2:13-17)¹. Decir lo que uno ha visto y oído (v. 20) es la esencia del testimonio (1:8). El desprecio y las amenazas han silenciado a muchos testigos, pero estas tácticas no detuvieron a los apóstoles llenos del Espíritu².

Hoy en día, en muchas partes del mundo, los cristianos se preguntan si deben infringir la ley para evangelizar. El principio que siguieron los apóstoles, y que deberíamos seguir nosotros, es: quebrantar la ley sólo es legítimo cuando exige (no sólo permite) que desobedezcamos al Señor. Si nuestro gobierno y/o cultura nos niegan el derecho a predicar y enseñar la Palabra de Dios, no debemos callarnos³.

4:21-22 Incluso ante el abierto desafío, el Sanedrín no pudo hacer más que amenazar de nuevo a los apóstoles. Pedro y Juan no habían hecho nada malo. Además, se habían convertido en héroes populares por esta sanidad. Castigándolos, los gobernantes se habrían enemistado con el pueblo.

La reacción de la Iglesia 4:23-31

4:23-28 Después de escuchar el informe de los apóstoles, los cristianos buscaron al Señor (griego *Despota*, Gobernante Soberano) en oración.

"Se pueden discernir tres movimientos en esta oración de la iglesia primitiva: (1) Dios es soberano (v. 24). (2) El plan de Dios incluye que los creyentes se enfrenten a la oposición contra el Mesías (vv. 25-28). (3) Debido a estas cosas,

¹Ver J. Kirby Anderson, *Moral Dilemmas*, capítulo 17: "Government and Civil Disobedience;" Charles C. Ryrie, "The Christian and Civil Disobedience," *Bibliotheca Sacra* 127:506 (April-June 1970):153-62. Este artículo se ha reproducido con pequeñas modificaciones en idem, *You Mean the Bible Teaches That ...*, pp. 11-22.

²Ver Barrett, p. 238.

³Ver Irwin W. Lutzer, *We Will Not Be Silenced*, ch. 4: "Freedom of Speech for Me, But Not for Thee," pp. 103-25.

pidieron a Dios que les concediera audacia para predicar (vv. 29-30)"¹.

Los creyentes contrastaron la posición de Dios como soberano con la de sus siervos: David (v. 25), Jesús (vv. 27, 30) y ellos mismos (v. 29). La palabra griega traducida siervo (*pais*), usada para David (v. 25) y Jesús (v. 27), contrasta apropiadamente con la palabra traducida siervos (*doulos*), usada para los discípulos (v. 29).

La referencia inicial al poder creador de Dios en la oración de los discípulos (v. 24) tiene muchos paralelos en otras oraciones del Antiguo Testamento (por ejemplo, Éxodo 20:11; Nehemías 9:6; Salmo 146:6; Isaías 42:5; ver Hechos 14:15; 17:24). Esta era una forma común y apropiada de acercarse a Dios en oración, especialmente cuando seguía una petición para el ejercicio de ese poder, como en este caso (ver 2 Reyes 19:15-19; Isaías 37:15-20).

Obsérvese el testimonio de la inspiración divina del Salmo 2 contenido en el versículo 25. Dios es el autor de la Escritura que ha obrado a través de instrumentos humanos para anunciar y registrar sus revelaciones (ver 2 Timoteo 3:16; 2 Pedro 1:21).

Los creyentes vieron un paralelismo con la crucifixión de Jesús en la profecía del salmista de que el Mesías experimentaría la oposición de los gentiles y de los dirigentes. Esta profecía encontrará su pleno cumplimiento en acontecimientos aún futuros de nuestro tiempo en la historia. Dios ungió a Jesús en su bautismo (ver 10:38). Las referencias de David a las naciones, los pueblos, los reyes y los gobernantes (vv. 25-26) se aplicaban a los gentiles romanos, los israelitas, Herodes y Poncio Pilato (v. 27). Sin embargo, los creyentes volvieron a ver la mano soberana de Dios (la causa efectiva última) detrás de las acciones humanas (la causa instrumental secundaria, v. 28; ver 2:23a; 3:18).

¹Toussaint, "Acts," p. 364.

"Ven en este comienzo de la persecución el cumplimiento continuado [*sic*] de la Escritura que se había puesto de manifiesto en la Pasión de Jesús"¹.

4:29-30 Los discípulos invocaron a Dios para que tomara nota de las amenazas del Sanedrín. Es posible que lo hicieran más para subrayar su necesidad de más de Su gracia que para hacer caer Su ira sobre aquellos gobernantes. La voluntad de Dios era clara: los discípulos debían dar testimonio de Cristo (1:8; Mateo 28:19-20). En consecuencia, sólo necesitaban la capacitación divina para llevar a cabo su tarea. No supusieron que Dios les daría automáticamente el valor para testificar con valentía, como había hecho en el pasado. Pidieron de nuevo esta gracia, pues les esperaban nuevas oposiciones y tentaciones (ver Marcos 9:29). También reconocieron que Dios, y no ellos, estaba realizando una obra espiritual. En estos aspectos, su oración es un modelo útil para nosotros.

"La oración no es una huida de la responsabilidad; es nuestra *respuesta* a la *capacidad de Dios*. La verdadera oración nos da energía para el servicio y la batalla"².

"Se podría haber pensado que cuando Pedro y Juan regresaron con su historia una profunda depresión habría caído sobre la Iglesia, mientras miraban hacia adelante a los problemas que ahora estaban destinados a descender sobre ellos. Lo único que nunca se les ocurrió fue obedecer la orden del Sanedrín de no hablar más. En aquel momento llegaron a sus mentes grandes convicciones y a sus vidas una marea de fuerza"³.

Hay que repetir que estos cristianos no oraban para que sus perseguidores fueran juzgados, ni para librarse de la persecución, sino para que se les diera fuerza y capacidad en

¹Neil, p. 91.

²Wiersbe, 1:416.

³Barclay, p. 39.

su persecución (ver Isaías 37:16-20). Ellos vieron correctamente que su prioridad número uno era predicar a Jesús a un mundo necesitado¹.

4:31 No está claro si debemos entender la sacudida del lugar donde se habían reunido los discípulos de forma literal o metafórica (ver Éxodo 19:18; 1 Reyes 19:11-12; Isaías 6:4; Hechos 16:26). En cualquier caso, los reunidos recibieron de este fenómeno la seguridad de que Dios estaba entre ellos y les concedería su petición.

"Este era uno de los signos que indicaban una teofanía en el Antiguo Testamento (Éxodo 19:18; Isaías 6:4), y se habría considerado que indicaba una respuesta divina a la oración"².

"El lugar fue sacudido, y eso los hizo aún más inquebrantables"³.

El mismo control por parte del Espíritu que había caracterizado a Pedro (v. 8) y a los discípulos anteriormente (2:4) ahora también marcaba a estos cristianos. Ahora hablaban con valentía (griego *parresias*, con confianza, francamente; ver v. 13, 29) como testigos, como había hecho Pedro.

Nótese que el hablar en lenguas no ocurrió aquí. Este no fue otro bautismo con el Espíritu sino simplemente una nueva llenura⁴.

"En Lucas 22:39-46, justo antes del arresto de Jesús y justo después de que Pedro afirmara estar dispuesto a sufrir, Jesús instó a los discípulos a orar para no caer en la tentación. En lugar de ello, los discípulos se durmieron y no estaban preparados para la siguiente crisis. En Hechos 4:23-31, los seguidores de Jesús se enfrentan de nuevo a la peligrosa oposición del Sanedrín. Ahora oran como se les había dicho anteriormente. Como resultado, reciben el poder de Dios para

¹Bock, *Acts*, p. 202.

²Marshall, *The Acts ...*, p. 107.

³Chrysostom, citado por Knowling, 2:136.

⁴Ver Gromacki, *The Modern ...*, p. 87.

continuar la misión a pesar de la oposición. Ya hemos señalado que la audacia de Pedro ante el Sanedrín en Hechos contrasta con su negación de Jesús en Lucas. La Iglesia de Hechos, que encuentra en la oración la fuerza para dar testimonio, contrasta también con los discípulos de Lucas, que dormían en lugar de orar. Estos contrastes contribuyen a la imagen que ofrece el narrador de una dramática transformación en los seguidores de Jesús"¹.

2. La cuestión interna 4:32—5:11

Al igual que ocurrió con Israel cuando entró en Canaán bajo el liderazgo de Josué, el fracaso siguió al éxito inicial en la iglesia primitiva. El origen de ese fracaso radicaba en la comunidad de los creyentes, no en sus enemigos.

"La mayor extensión de la historia de Ananías y Safira no debería llevar a la conclusión de que es el incidente importante, siendo la sección precedente una mera introducción para darle un marco; por el contrario, es más probable que 4:32-35 describa el modelo de vida, y a continuación le sigan dos ilustraciones, positiva y negativa, de lo que sucedió en la práctica"².

La unidad de la Iglesia 4:32-35

Esta breve perícopa ilustra lo que Lucas escribió antes, en 2:44-46, sobre los primeros cristianos que compartían y vendían sus posesiones, además de dar testimonio verbal. Lucas registró esta descripción para enfatizar la pureza y la unidad en la iglesia que resultaron de la llenura del Espíritu (v. 31). Esta es la segunda narración resumida que describe la vida ejemplar en la iglesia (ver 2:42-47; 5:12-16)³.

4:32 La unidad de los creyentes se extendía más allá de los asuntos espirituales a los asuntos físicos y materiales (ver Mateo 22:37-39). Poseían bienes personales, pero no los consideraban posesiones privadas. Más bien, consideraban sus

¹Tannehill, 2:71-72.

²Marshall, *The Acts ...*, p. 108.

³Ver Chambers, pp. 85-99.

pertenencias como propiedad común (griego *koina*, ver *koinonía*, compañerismo). Habitualmente compartían lo que tenían entre ellos (ver 2:44, 46; Deuteronomio 15:4). Su unidad se manifestaba en un sentido de responsabilidad mutua. El amor, no la ley, les instaba a compartir (ver 1 Juan 3:17-18).

"Su generosidad no surgió de una legislación coercitiva (como exigen los socialistas y marxistas modernos), sino de una verdadera unión de corazones hecha posible por la regeneración"¹.

La situación económica en Jerusalén se deterioraba en ese momento debido a la hambruna y a los disturbios políticos². Las oportunidades de empleo disminuían y los judíos no salvos empezaban a ejercer presión económica y social sobre los cristianos.

4:33 El gran poder en el testimonio de los creyentes era su amor mutuo (ver Juan 13:35), no sólo su poder retórico (hablar de forma persuasiva) y milagroso. Obsérvese el lugar central que ocupaba la resurrección del Señor Jesús en su testimonio. Su resurrección cumplió la profecía e identificó a Jesús como el Mesías (ver 2:29-32). La abundante gracia que descansaba sobre estos cristianos era la capacitación divina que Dios les concedía para hablar y vivir como lo hacían. Esta gracia estaba sobre la joven iglesia como había estado sobre el joven Jesús (ver Lucas 2:40).

4:34-35 El reparto voluntario descrito en el versículo 32 parece haber sido habitual, pero la venta ocasional mencionada aquí era evidentemente excepcional (ver 2:45). Los verbos griegos en tiempo imperfecto implican aquí "de vez en cuando" (NVI). Los apóstoles se encargaban de distribuir ayuda a los necesitados (ver 6:1-4). Los cristianos daban testimonio tanto con sus obras (vv. 32, 34-35) como con sus palabras (v. 33).

¹Kent, p. 50. Ver Witherington, p. 206.

²Jeremias, *Jerusalem in ...*, pp. 121-22.

La sinceridad o la falta de sinceridad pueden motivar estos actos generosos. A continuación se ofrece un ejemplo de cada tipo de motivación.

La generosidad de Bernabé 4:36-37

Lucas da ahora un ejemplo concreto de lo que acaba de describir en los versículos 34 y 35. Esta referencia a Bernabé es significativa porque lo presenta al lector. Bernabé se convierte en un personaje importante en Hechos más adelante, principalmente como misionero (apóstol) y predicador¹. Además, en el capítulo 5, Bernabé contrasta vivamente con Ananías.

4:36 El nombre judío de Bernabé era José, pero la gente lo llamaba por su apodo judío (cognomen): Bernabé, que significa Hijo del ánimo (griego *huios parakleseos*). Los judíos solían llamar a una persona "hijo de ___" para denotar sus características (por ejemplo, "hijo de Beliel"). Probablemente lo hacían porque Bernabé ejercía una influencia positiva constante en quienes le rodeaban, como demostrarán las referencias posteriores a él en Hechos (ver 9:27; 11:22-30; 13:1-14:28; 15:2-4, 12, 22, 36-41; 1 Corintios 9:6)². Lucas probablemente mencionó que Bernabé era levita sólo para identificarlo más específicamente, no para arrojar una nube de sospecha sobre él. La Ley de Moisés prohibía a los levitas tener propiedades en la Tierra Prometida (Números 18:24).

"... la norma ya no se respetaba estrictamente y no se aplicaba a los residentes en el extranjero"³.

Los levitas tenían conexiones con el templo, pero no todos los que tenían conexiones con el templo se oponían a los apóstoles (ver 4:1). Bernabé había vivido algún tiempo en la isla de Chipre, aunque tenía parientes en Jerusalén, a saber, Juan

¹Ver S. Jonathan Murphy, "The Role of Barnabas in the Book of Acts," *Bibliotheca Sacra* 167:667 (July-September 2010):319-41.

²Ver Michael Pocock, "The Role of Encouragement in Leadership," en *Integrity of Heart, Skillfulness of Hands*, pp. 301-7.

³Neil, p. 94. Ver Jer. 1:1; 32:6-15.

Marcos, la madre de Marcos, y quizá otros (ver 12:12; Colosenses 4:10).

4:37 Evidentemente, Bernabé vendió parte de sus tierras (no sabemos dónde) para poder cubrir las necesidades de los miembros de la Iglesia. Presentó humildemente el producto de la venta a los apóstoles para que lo distribuyeran.

"Bernabé es un primer ejemplo en Hechos de la tendencia a presentar primero a un nuevo personaje importante como un personaje menor, que aparece y desaparece rápidamente. Felipe (6:5) y Saulo (7:58; 8:1, 3) son presentados de forma similar antes de asumir papeles importantes en la narración. Este procedimiento enlaza la narración, y en cada caso la escena introductoria aporta algo significativo al retrato de la persona"¹.

La hipocresía de Ananías y Safira 5:1-11

Podríamos concluir de lo que precede que la iglesia era una comunidad sin pecado en este momento. Desgraciadamente no era así. Había santos pecadores en ella. Este episodio revela que Dios estaba obrando dramáticamente en los primeros días de la iglesia tanto en juicio como en bendición. Lucas no idealizó su retrato de la iglesia primitiva, sino que pintó un cuadro exacto, como dijo Oliver Cromwell: "con verrugas y todo".

"El pasaje muestra que Dios conoce el corazón de los creyentes. Pedro no es la figura principal del texto: Dios lo es. Lucas está enseñando sobre el respeto a Dios a través de la propia acción"².

La muerte de Ananías 5:1-6

5:1-2 "Pero" introduce otro acto de sacrificio que parecía tan generoso como el de Bernabé (4:37). Sin embargo, en este caso el motivo era muy diferente. El nombre judío de Ananías, Hananías, significa "Yahvé es misericordioso", y el nombre

¹Tannehill, 2:78.

²Bock, *Acts*, p. 219.

aramео de Safira, Sappira, significa "hermosa". Sus nombres resultaron tan irónicos como hipócrita era su comportamiento.

"Hasta hace pocos años, no se había encontrado ninguna prueba del nombre de Safira fuera de la Biblia. En 1933, se publicó el descubrimiento de varios osarios [cajas en las que se colocan los huesos de personas muertas] y otros objetos contemporáneos de los tiempos del Nuevo Testamento en los que estaba escrito el nombre de Safira... demostrando que era un nombre perfectamente válido y que encaja en este período"¹.

La palabra griega *nosphizo*, ("retuvo") también aparece al principio del registro del pecado de Acán en la Septuaginta (Josué 7:1, traducido "tomó"). Ananías presentó su regalo a los apóstoles exactamente como lo había hecho Bernabé (4:37).

5:3-4 En lugar de permitir que el Espíritu Santo lo llenara (ver 2:4; 4:8, 31), Ananías había permitido que Satanás controlara su corazón. Sin embargo, Ananías era personalmente responsable de su acción. No podía decir: "El diablo me obligó a hacerlo". Pedro dijo: "Tú has concebido este acto en tu corazón".

El pecado de Ananías fue mentir. Trató de engañar a los cristianos intentando ganarse una reputación de mayor generosidad de la que merecía. Al engañar a la iglesia, Ananías también estaba tratando de engañar al Espíritu Santo que habitaba en la iglesia. Al intentar engañar al Espíritu Santo estaba intentando engañar a Dios. Nótese la importante identificación del Espíritu Santo como Dios en estos versículos. El pecado de Ananías fue tergiversar su regalo afirmando que era el pago total que había recibido cuando en realidad era sólo una parte. Como los creyentes eran libres de quedarse con su dinero, la iglesia de Jerusalén no practicaba el socialismo ni el

¹Free, p. 309.

comunismo. El pecado de Ananías fue la hipocresía, que es una forma particular de mentira.

"Soy un predicador de la Palabra (un glorioso privilegio) y si he orado una vez, he orado mil veces y he dicho: 'No permitas que pueda predicar a menos que sea en el poder del Espíritu Santo'. Preferiría quedarme mudo antes que pretender que es en el poder del Espíritu si no lo es; y sin embargo es tan fácil pretenderlo. Es tan fácil presentarse ante los hombres y tomar el lugar de un embajador de Dios, y aún así querer que la gente alabe al predicador en lugar de dar el mensaje sólo para el Señor Jesús"¹.

Acán, así como Ananías y Safira, pecaron porque amaban las posesiones materiales (ver 1 Timoteo 6:10; 2 Timoteo 4:10).

"Como Judas, Ananías era codicioso; y del mismo modo que la avaricia de lucro estaba en el fondo de la mayoría de los pecados y fracasos de Hechos (el pecado de Simón el Mago, la oposición de Elimas, de los "maestros" filipenses y de los plateros efesios, los defectos de los conversos efesios y la injusticia de Félix), así Ananías se *quedó con parte del precio*"².

Mentir al Espíritu Santo es un pecado que los cristianos cometen hoy con frecuencia. Cuando los cristianos actúan hipócritamente, fingiendo una devoción que no es suya, o una entrega de vida que realmente no han hecho, mienten al Espíritu Santo. Si Dios actuara hoy como lo hizo en la primitiva iglesia de Jerusalén, las funerarias tendrían mucho más trabajo del que tienen.

"Los que se jactan de buenas obras que nunca hicieron, o prometen buenas obras que nunca hacen, o hacen que las buenas obras que hacen

¹Ironside, *Lectures on ...*, p. 129.

²Rackham, p. 65.

sean más o mejores de lo que realmente son, caen bajo la culpa de la mentira de Ananías"¹.

Hechos presenta claramente al Espíritu Santo como una Persona a la que se puede mentir (v. 3), poner a prueba (v. 9), que da testimonio (v. 32), a la que se le opone resistencia (7:51), que da órdenes (8:29; 10:19; 13:2), que deniega el permiso (16:7) y que habla (28:25)².

5:5 Pedro identificó el pecado de Ananías, pero Dios lo juzgó (ver Mateo 16:19). Lucas no registró exactamente cómo murió Ananías, a pesar de que él mismo era médico. Su interés era únicamente señalar que murió inmediatamente a causa de su pecado. La palabra griega *ekpsycho* ("murió", lit. expiró) aparece en el Nuevo Testamento aquí y sólo cuando Dios golpea a alguien en juicio (v. 10; 12:23; ver Jueces 4:21, LXX, donde Sísara fue la víctima). El pecado de Ananías resultó en muerte física prematura³. Fue un pecado de muerte (ver 1 Juan 5:16; 1 Corintios 11:30).

No debemos interpretar el hecho de que Dios rara vez trate así a los pecadores como una prueba de que no puede o no debe hacerlo. No lo hace por misericordia. Él trató con Ananías y Safira, Acán, Nadab y Abiú, y otros severamente cuando comenzó a tratar con varios grupos diferentes de creyentes. Así lo hizo con los que seguirían la estela de los juzgados para ilustrar lo importante que es que el pueblo de Dios sea santo (ver 1 Corintios 10:6). Además, Dios siempre trata con más severidad a los que tienen mayores privilegios y responsabilidades (ver Lucas 12:48; 1 Pedro 4:17).

5:6 El entierro inmediato era común en la tierra de Israel en esta época, como lo ilustra el entierro de Jesús. Evidentemente, algunos de los creyentes más jóvenes y fuertes se deshicieron del cadáver de Ananías preparándolo para el entierro⁴. Muchas personas eran enterradas en cuevas u hoyos en la tierra que

¹Henry, p. 1652.

²Ger, p. 84.

³Ver Stanley D. Toussaint, "Suffering in Acts and the Pauline Epistles," en *Why, O God? Suffering and Disability in the Bible and Church*, pp. 188-89.

⁴Barrett, p. 269.

habían sido previamente preparados para este propósito, como vemos en los entierros de Lázaro y Jesús.

"El entierro en un clima así se producía necesariamente con rapidez tras la muerte, y no se requerían formalidades legales como la certificación médica"¹.

"... cuando un hombre había sido abatido por la mano del Cielo (como Josué dice específicamente que fue el caso de Acán: Josué 7.25) su cadáver debía sin duda ser consignado rápida y silenciosamente a la tumba. Nadie debía llorarlo. El suicida, el rebelde contra la sociedad, el excomulgado, el apóstata y el criminal condenado a muerte por el tribunal judío serían enterrados... apresuradamente y sin ceremonias, y nadie podría (ni necesitaría) observar los largos y molestos rituales habituales de duelo por él"².

La muerte de Safira 5:7-11

- 5:7 Las respuestas a preguntas sobre si alguien intentó encontrar a Safira para comunicarle la muerte de Ananías quedaban fuera del propósito de Lucas al escribir. El enfatizó que ella era tan culpable como su esposo y por lo tanto experimentó el mismo destino.
- 5:8 Pedro le dio a Safira la oportunidad de decir la verdad, pero ella no lo hizo. Él no le advirtió de antemano mencionando la muerte de su esposo porque quería que ella hablara honestamente. Ella añadió una mentira hablada a su hipocresía.
- 5:9-10 La pregunta de Pedro "¿Por qué?" significa prácticamente lo mismo que su pregunta "¿Por qué?" a Ananías (v. 3). Poner a prueba el Espíritu del Señor significa ver hasta dónde se puede llegar desobedeciendo a Dios (en este caso mintiéndole) antes

¹F. F. Bruce, *Commentary on ...*, p. 114.

²J. D. M. Derrett, "Ananias, Sapphira, and the Right of Property," en *Studies in the New Testament Volume One*, pp. 198.

de que Él juzgue (ver Deuteronomio 6:16; Mateo 4:7). Esto es muy arriesgado.

Algunos lectores de Hechos han criticado a Pedro por tratar con tanta dureza a Safira y Ananías. Sin embargo, el texto indica claramente que en estos asuntos Pedro estaba bajo el control del Espíritu Santo (4:31), al igual que Ananías y Safira estaban bajo el control de Satanás (v. 3). Pedro había sido el agente de bendición de Dios al proporcionar sanidad a la gente (3:6), pero también era el instrumento de Dios para traer juicio sobre otros, como lo había hecho Jesucristo.

"Pedro fue severo, y el destino de los dos delincuentes chocante, pero hay que tener en cuenta las críticas de Cristo a la hipocresía (Mateo xxiii). ... La vieja 'levadura de los fariseos' estaba actuando, y por primera vez en la comunidad de los santos dos personas se propusieron deliberadamente engañar a sus líderes y a sus amigos, forjarse una reputación de santidad y sacrificio a la que no tenían derecho, e intimidar [amenazar], al hacerlo, todo amor, toda confianza, toda sinceridad. Y no sólo se pecaba contra la fraternidad humana, sino contra el Espíritu de Dios, tan reciente y poderosamente manifestado en la Iglesia"¹.

5:11 Lucas volvió a insistir en el efecto aleccionador que estos acontecimientos produjeron en todos los que oyeron hablar de ellos (v. 5; ver 2:43). Probablemente la gente se decía: Si no fuera por la gracia de Dios, allá iría yo.

Este es el primero de los 23 usos de la palabra iglesia en Hechos. El texto griego occidental (Beza) la utilizó en 2:47, pero probablemente de forma incorrecta. La palabra griega, *ekklesia*, significa "asamblea convocada". Esta era una palabra común que los escritores usaban a menudo para describir asambleas de personas que se congregaban para reuniones políticas y de varios otros tipos. La palabra iglesia, al igual que

¹Blaiklock, p. 69.

la palabra bautismo, puede referirse a más de una cosa. A veces se refiere al cuerpo de Cristo tal y como ha existido a lo largo de la historia: la Iglesia universal. A veces se refiere a los cristianos que vivieron en varios lugares durante un periodo de tiempo concreto (por ejemplo, la Iglesia primitiva). A veces se refiere a un grupo de cristianos que viven en una zona en un momento determinado: una iglesia local. Aquí parece referirse a la iglesia local de Jerusalén.

"Cuando Lucas habla de 'la iglesia' sin ninguna calificación, geográfica o de otro tipo, es a la iglesia de Jerusalén a la que se refiere"¹.

Los escritores de las Escrituras siempre se refirieron a la Iglesia, el cuerpo de Cristo, como una entidad distinta de la nación de Israel. Toda referencia a Israel en el Nuevo Testamento se refiere a los descendientes físicos de Jacob. Esto es cierto tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo².

Ananías y Safira presentaban una apariencia de compromiso con Dios que no era cierta en ellos. No eran sinceros, aparentaban ser de una manera pero en realidad no lo eran. Si Ananías y Safira nunca hubieran profesado estar tan comprometidos como decían, cuando trajeron su regalo, Dios probablemente no los habría juzgado como lo hizo. Carecían de integridad personal.

"Tan familiarizados estamos con las 'manchas y arrugas' en la Iglesia que difícilmente podemos darnos cuenta del significado de éste, el primer pecado en y contra la comunidad. Corresponde a la entrada de la serpiente en el Edén con la caída de Eva en el AT: y la primera caída del ideal debió hacer tambalearse a los apóstoles y a la multitud. ... El pecado en realidad no fue el engaño en particular, sino el estado del corazón [ver v. 3]: hipocresía e irrealidad"³.

¹F. F. Bruce, "The Church of Jerusalem in the Acts of the Apostles," *Bulletin of the John Rylands University Library of Manchester* 67:2 (Spring 1985):641.

²Ver Ryrie, *Dispensationalism Today*, pp. 132-55; y C. I. Scofield, *Rightly Dividing the Word of Truth*, pp. 5-12.

³Rackham, p. 64.

Algunos intérpretes se han preguntado si Ananías y Safira eran auténticos creyentes. Lucas ciertamente dio a entender que lo eran. Formaban parte de la Iglesia tanto como Bernabé. ¿Son capaces los verdaderos cristianos de engañar deliberadamente? Por supuesto que sí. Un escritor dio cuatro razones para concluir que eran verdaderos cristianos¹.

"Es evidente que el Nuevo Testamento no sólo enseña la existencia del cristiano carnal [1 Corintios 3:1-3; Gálatas 5:16; Efesios 5:18], sino de verdaderos cristianos que persistieron en su carnalidad hasta el punto de la muerte física"².

3. La intensificación de la oposición externa 5:12-42

El poder de Dios, manifestado a través de los apóstoles tanto en la bendición (3:1-26) como en el juicio (5:1-11), tuvo un impacto cada vez más poderoso en los habitantes de Jerusalén. Los líderes judíos aumentaron su oposición a los apóstoles del mismo modo que habían aumentado su oposición a Jesús. Lucas dejó constancia de la evolución de las actitudes resultantes. Los saduceos se volvieron más celosos y antagonistas, los fariseos optaron por reaccionar con moderación, y los cristianos adquirieron mayor alegría y confianza.

La creciente influencia de los apóstoles 5:12-16

Esta perícopa es otro de los resúmenes de Lucas sobre la situación de la Iglesia que introduce lo que sigue (ver 2:42-47; 4:32-35)³. También explica por qué los saduceos se pusieron tan celosos que arrestaron, no sólo a Pedro y Juan, sino también a otros apóstoles. Los apóstoles estaban ganando gran influencia, no sólo en Jerusalén, sino también en las zonas periféricas. La sanidad de un cojo había provocado la oposición inicial (3:1-10), pero ahora muchas personas estaban siendo sanadas.

5:12 El mendigo cojo no fue la única persona que se benefició del ministerio de los apóstoles de hacer milagros. Muchas otras personas necesitadas también lo hicieron. Estos milagros significaban quién era realmente Jesús, y llenaban a la gente

¹Kent, pp. 53-54.

²Dillow, *The Reign ...*, p. 64. Cf. 1 Cor. 3:15; 5:5; 11:30; Heb. 10:29; and 1 John 5:16-17.

³Ver Chambers, pp. 101-14.

de admiración. Los creyentes siguieron reuniéndose en el pórtico de Salomón (ver 3:11).

- 5:13 El "resto" (griego *hoi loipoi*) se refiere probablemente a los judíos incrédulos¹. Otras posibilidades son que se tratara de los apóstoles, otros cristianos u otros habitantes de Jersusalén. Se mantenían alejados de los cristianos debido a la oposición de los líderes judíos (4:18) y al poder de los apóstoles (vv. 1-10). El "pueblo" (griego *ho laos*), los judíos receptivos, honraban a los creyentes.
- 5:14 Lucas dejó de dar cifras sobre el tamaño de la iglesia (ver 1:15; 2:41; 4:4) y se limitó a decir que Dios estaba añadiendo "gran número" de hombres y mujeres a la iglesia constantemente.
- 5:15 La poderosa influencia de Pedro nos recuerda la de Jesús durante los primeros días de su ministerio en Galilea, cuando toda Capernaum se reunía a su puerta (Marcos 1:32-34). En otras ocasiones, Lucas describió el poder de la presencia de Dios sobre alguien (ver Lucas 1:35; 9:34). El texto no dice que la sombra de Pedro sanara a la gente. Dice que la gente quería acercarse a Pedro porque era muy poderoso².

"En el mundo antiguo mucha gente creía que la *sombra de* una persona podía poseer poderes curativos mágicos. La gente a la que se refiere este versículo no eran necesariamente cristianos, sino los que creían que Pedro, como defensor de una nueva religión, tenía poderes mágicos. La gente impuso sus supersticiones a esta nueva fe"³.

Incluso hoy en día, algunas personas creen supersticiosamente que la sombra de una persona es portadora de su poder. Algunos padres han alejado a sus hijos de la sombra de una persona malvada y los han puesto a la sombra de un individuo honrado por esta razón. La acción de estos habitantes del Cercano Oriente del siglo I demuestra su respeto por Pedro,

¹Ver Kent, pp. 55-56.

²Ver Barrett, pp. 276-77.

³*The Nelson ...*, p. 1824.

que era el instrumento de Dios para sanar. Estas señales y prodigios autentificaban a los apóstoles como representantes de Jesús y de Dios (ver 19:11-12; Mateo 10:8).

"Todas las sanidades emanan del Señor y de su voluntad; los apóstoles no son más que sus instrumentos"¹.

"No necesitamos encontrar ningún obstáculo en el hecho de que se haya creído que la *sombra* de Pedro era el medio (o, como seguramente se da a entender, que *había sido* el medio) de obrar milagros. ¿No puede el "Espíritu Creador" obrar con cualquier instrumento, o con ninguno, según le plazca? ¿Y qué es una mano o una voz, más que una sombra, excepto que la analogía del instrumento ordinario es una mayor ayuda para la fe en el receptor? Donde la fe, como aparentemente aquí, no necesitaba esta ayuda, se adoptó el medio menos probable"².

"He contado a menudo cómo mi hijo mayor tuvo en un tiempo un eclipse de fe hasta que un día varios de nosotros fuimos invitados a pasar una tarde con William Jennings Bryan en su casa de Florida, y se me pidió que llevara a mi hijo. Durante esa visita, durante dos o tres horas discutimos la Palabra de Dios e intercambiamos pensamientos sobre preciosas porciones de las Escrituras. El joven se sentó aparte y dijo muy poco, pero cuando salimos de allí se volvió hacia mí y exclamó: '¡Padre, he sido un necio! Pensé que no podía creer en la Biblia, pero si un hombre como él, con su educación e inteligencia, puede creer, estoy haciendo el ridículo al pretender que no

¹Lenski, p. 210.

²Alford, 2:2:53.

puedo aceptarla'. Hasta aquí el ministerio en la sombra de William Jennings Bryan"¹.

5:16 La noticia de los poderes de los apóstoles se extendía más allá de Jerusalén. La gente de las zonas periféricas les llevaba a sus amigos enfermos, al igual que la gente había llevado a sus amigos enfermos a Jesús desde muchos kilómetros a la redonda (ver Lucas 5:15). Lucas probablemente quiso decir que todos los que los apóstoles intentaban sanar experimentaban la restauración, no que ellos sanaban a cada individuo que estaba enfermo (ver Mateo 8:16). Incluso las sanidades de Jesús tenían un alcance limitado (ver Lucas 5:17)².

Este versículo es uno de los textos a los que apelan los defensores del "evangelio de la prosperidad" como prueba de que nunca es voluntad de Dios que nadie esté enfermo. Otros textos que utilizan son Éxodo 15:26; 23:25; Salmo 103:3; Proverbios 4:20-22; Isaías 33:24; Jeremías 30:17; Mateo 4:23; 10:1; Marcos 16:16-18; Lucas 6:17-19; y Hechos 10:38³.

Esta sección (vv. 12-16) es muy similar a 4:32-35, aunque este resumen muestra a la iglesia ganando muchos más adeptos y una influencia mucho mayor que la documentada en el anterior.

Comparecencia de los apóstoles ante el Sanedrín 5:17-33

La popularidad y la eficacia de los apóstoles irritó a los saduceos, como antes lo habían hecho la popularidad y la eficacia de Jesús.

"Uno de los motivos centrales de Hechos es el rechazo del evangelio por parte de la nación judía. Esta sección [vv. 17-42] traza un paso más en el rechazo y la persecución por parte de los funcionarios judíos"⁴.

¹Ironside, *Lectures on ...*, p. 136.

²Ver Deere, pp. 58-64.

³Para una crítica de este movimiento, ver Ken L. Sarles, "A Theological Evaluation of the Prosperity Gospel," *Bibliotheca Sacra* 143:572 (October-December 1986):329-52.

⁴Ladd, "The Acts ...," p. 1133.

5:17-18 El sumo sacerdote, que presumiblemente era Anás (ver 4:6), "se puso de pie" (griego *anastas*, ver v. 34), tomando acción oficial como líder del Sanedrín. Como se mencionó anteriormente, el sumo sacerdote y la mayoría de los miembros del Sanedrín eran saduceos (4:1). El Espíritu Santo llenó a los creyentes, Satanás había llenado a Ananías y Safira, y ahora los celos llenaban a los miembros del Sanedrín, particularmente a los saduceos. Hicieron arrestar a los apóstoles y los confinaron en una "prisión pública" (griego *teresis demosia*). Este es uno de los 27 casos de cristianos perseguidos en el Nuevo Testamento¹.

"Los saduceos son vistos a menudo como más hostiles al nuevo movimiento que los fariseos en Hechos, mientras que en el evangelio de Lucas los fariseos son los principales oponentes de Jesús. Esto encaja con el desplazamiento de la atención a Jerusalén desde el escenario del ministerio de Jesús fuera de la ciudad. Los saduceos tienen más que perder, ya que controlan el consejo y habían llegado a un arreglo con los romanos para compartir el poder"².

"El saduceísmo es rampante, así como el fariseísmo; están representados hoy por el racionalismo y el ritualismo. Estos son los opositores del cristianismo vivo y vital de hoy, tal como lo fueron en Jerusalén"³.

"Es increíble cuánta envidia puede esconderse bajo el disfraz de 'defender la fe'"⁴.

Pedro y Juan han sido los apóstoles en cuestión hasta este punto, pero ahora leemos que Pedro y "los apóstoles" (plural) se presentaron ante el Consejo (Sanedrín, vv. 27, 29). Es

¹Ver Eckhard J. Schnabel, "The Persecution of Christians in the First Century," *Journal of the Evangelical Theological Society* 61:3 (September 2018):525-47.

²Bock, *Acts*, pp. 237-38.

³Morgan, *The Acts ...*, p. 129.

⁴Wiersbe, 1:424.

probable, por tanto, que en todo este incidente que comienza en el versículo 17 haya más apóstoles que Pedro y Juan.

5:19 La palabra ángel (griego *angelos*) significa mensajero. Siempre que aparece esta palabra, el contexto suele determinar si el mensajero es un ser humano o un ser espiritual. Lucas no identificó qué tipo de mensajero utilizó Dios aquí. Su punto era que el Señor aseguró la liberación de los apóstoles. El mensaje del mensajero tenía un tono muy autoritario, así que probablemente era un ser espiritual (ver 12:6-10; 16:26-27). Este es uno de los tres "milagros a la puerta de la cárcel" que Lucas registró en Hechos (ver Pedro en 12:6-11; y Pablo y Silas en 16:26-27).

"No hay prisión tan oscura, tan fuerte, que Dios pueda tanto visitar a su pueblo en ella, como sacarlo de ella"¹.

5:20 El ángel ordenó a los apóstoles que se fueran (griego *poreuesthe*) y se mantuvieran firmes (*stathentes*). Debían resistir la oposición del Sanedrín y continuar dirigiéndose al pueblo en el patio del templo con el mensaje completo que habían estado anunciando. No debían retroceder ni recortar sus palabras. El "mensaje completo de esta Vida" es un sinónimo del mensaje de salvación por medio de Jesucristo (ver 4:12; 13:26)². Las palabras griegas *zoe* ("vida") y *soteria* ("salvación") traducen ambas la misma palabra hebrea *hayyah*.

5:21 Los apóstoles obedecieron a su instructor y comenzaron a enseñar de nuevo en el templo, a primera hora de la mañana siguiente. En ese mismo momento, el Sanedrín en pleno se reunió para juzgar a los apóstoles, ellos suponían que todavía estaban en la cárcel.

5:22-23 El relato de Lucas sobre el desconcierto de la policía del templo es realmente divertido. Toda la escena recuerda a las escenas de las viejas películas de policías. La gente aceptaba de buen grado los milagros que realizaban los apóstoles, pero sus

¹Henry, p. 1654.

²Longenecker, p. 319.

líderes parecen haberse quedado completamente sorprendidos por este milagro.

5:24 La principal preocupación de los dirigentes ("capitán de la guardia del templo" y "jefes de los sacerdotes") era la posible reacción pública cuando se conociera lo sucedido. Una vez más, parece que estaban más preocupados por su propia reputación y seguridad que por los hechos del caso.

"¡Si hubieran sabido cómo este grano de mostaza crecería hasta convertirse en el árbol más grande de la tierra y lo empujara a un lado el árbol del judaísmo!"¹.

5:25 Por fin llegó al Sanedrín la noticia de que los prisioneros estaban enseñando al pueblo en el templo. Probablemente esperaban descubrir que los apóstoles habían huido de la ciudad.

5:26 Los apóstoles eran tan populares entre la gente que el capitán y su policía del templo tuvieron que tener mucho cuidado para no dar la impresión de que iban a hacer daño a los apóstoles. Los apóstoles se habían convertido en héroes locales, como Jesús lo había sido recientemente a los ojos de muchos. Anteriormente, cuando los dirigentes de Israel habían querido arrestar a Jesús, también tuvieron cuidado con la forma de hacerlo, porque temían la reacción de la gente (Lucas 20:19; 22:2).

Tal vez los apóstoles acompañaron sumisamente ("sin violencia") al capitán y a sus oficiales porque recordaban el ejemplo de no violencia y no represalia de Jesús cuando fue arrestado (Lucas 22:52-53). Además, el poder de los guardias sobre ellos era inferior al suyo. También es posible que no ofrecieran resistencia porque se dieron cuenta de que su comparecencia ante el Sanedrín les daría otra oportunidad de dar testimonio de Cristo.

5:27-28 El sumo sacerdote introdujo sus comentarios con una referencia a la autoridad de los dirigentes de Israel. Pilato había

¹Robertson, 3:64-65.

amenazado de manera similar a Jesús con su autoridad (ver Juan 19:10-11). El sumo sacerdote mostró su desagrado por Jesús al no referirse al Señor por su nombre, sino a "este nombre". La oposición oficial judía a Jesús era firme. El sumo sacerdote creía que la autoridad del Sanedrín era mayor que la autoridad de Jesús (ver Mateo 28:18).

Anteriormente, los dirigentes habían ordenado a Pedro y Juan que no enseñaran en nombre de Jesús (4:18, 21), pero Pedro había dicho que seguirían haciéndolo debido a la mayor autoridad de Jesús (4:19-20). Además, Pedro había acusado a los dirigentes de Israel de la muerte de Jesús (4:10-11). Estos dirigentes habían racionalizado su culpabilidad por la muerte de Jesús, probablemente echándole la culpa al propio Jesús y a los romanos (3:15). Los dirigentes judíos pensaban que los discípulos les estaban culpando injustamente por haber derramado la sangre de Jesús. Sin embargo, sólo unas semanas antes habían dicho a Pilato: "¡Su sangre será sobre nosotros y sobre nuestros hijos!" (Mateo 27:25; ver Mateo 23:35).

5:29 Este versículo aclara que las autoridades habían arrestado a otros apóstoles además de Pedro y Juan. Pedro, como portavoz de los apóstoles, no intentó defender su desobediencia civil. Simplemente repitió su responsabilidad de "obedecer a Dios antes que a los hombres", concretamente al Sanedrín (4:19; ver Lucas 12:4-5)¹. Este es el cuarto discurso de Pedro que relata Lucas.

5:30 Pedro también reafirmó que el Dios de los padres de los judíos había resucitado a Jesús de entre los muertos, y que el Sanedrín fue responsable de Su crucifixión, que fue una muerte extremadamente brutal y vergonzosa. "Colgarle en una cruz" es un eufemismo para crucificarle (ver Deuteronomio 21:22-23; 1 Pedro 2:24).

5:31 Pedro afirmó además que Dios había exaltado a Jesús al lugar de autoridad suprema, es decir, a Su diestra. El Sanedrín había preguntado a Jesús si era el Cristo, y Jesús había respondido

¹Ver Charles C. Ryrie, *Biblical Answers to Tough Questions*, capítulo 1: "The Question of Civil Disobedience," pp. 9-22.

que lo verían sentado a la diestra de Dios (ver Lucas 22:67-71). Jesús era el "Príncipe" (líder, Mesías) nacional de Israel y el "Salvador" (libertador) individual y colectivo de los judíos. Jesús tenía autoridad para conceder el arrepentimiento (un cambio de opinión) sobre sí mismo a la nación y, en consecuencia, podía conceder el perdón de los pecados. La autoridad de Jesús para perdonar pecados había sido algo a lo que los líderes de Israel se habían resistido desde el principio del ministerio del Señor (Lucas 5:20-24).

5:32 Los apóstoles se consideraban a sí mismos, no sólo como heraldos, sino como testigos oculares ("testigos") de aquello de lo que ahora daban testimonio. El testimonio del Espíritu Santo, al que se refería Pedro, era evidentemente la prueba de que Jesús era el Cristo, que el Espíritu proporcionaba a través de la profecía mesiánica cumplida. Los apóstoles se veían a sí mismos como los portavoces humanos del Espíritu Santo, a quien Jesús había prometido enviar para dar testimonio de Sí mismo (Juan 15:26-27).

Anunciaban el cumplimiento de lo que el Espíritu Santo había predicho en el Antiguo Testamento, a saber, que Jesús era el Mesías prometido. Además, Dios había concedido ahora el gran don del Espíritu Santo a quienes obedecieran a Dios creyendo en Jesús (Juan 6:29). El Espíritu Santo era también el mayor don que Dios había dado a las personas que vivían bajo el Antiguo Pacto (ver Números 11:17-29; Jueces 3:10; 1 Samuel 16:13; Lucas 11:13). Estos líderes necesitaban obedecer a Dios creyendo en Jesús, y entonces ellos también recibirían este maravilloso don.

Los primeros predicadores del evangelio nunca presentaron en Hechos la creencia en Jesucristo como una opción de "tómalo o déjalo". Dios ha ordenado a todos que crean en Su Hijo (por ejemplo, 2:38; 3:19; 17:30). No hacerlo constituye desobediencia, y resulta en juicio. El Espíritu Santo ahora bautiza y mora en cada persona que obedece a Dios creyendo en Su Hijo (Juan 3:36; 6:29; Romanos 8:9). Esta debe ser la obediencia que Pedro tenía en mente.

5:33 Las firmes pero amables palabras de Pedro enfurecieron tanto a los saduceos, que inmediatamente ordenaron la muerte de los apóstoles, independientemente de la reacción pública.

"Aunque el Sanedrín no tenía autoridad bajo la jurisdicción romana para infligir la pena capital, sin duda habrían encontrado algún pretexto para entregar a estos hombres a los romanos para tal acción (como hicieron con el propio Jesús) de no haber sido por la intervención de los fariseos, representados particularmente por Gamaliel"¹.

El sabio consejo de Gamaliel 5:34-40

La defensa de la moderación por parte de Gamaliel es el punto principal y la razón por la que Lucas registra la segunda comparecencia de los apóstoles ante el Sanedrín. Mientras que el sumo sacerdote "se levantó" contra los apóstoles (v. 17), Gamaliel "se levantó" contra los saduceos (v. 34). Demostró ser el instrumento de Dios para preservar a los apóstoles, y quizá a todos los primeros cristianos de Jerusalén, en ese momento. Este es el primer discurso de un no cristiano que Lucas registra en los Hechos, lo que demuestra su importancia.

5:34 Como se mencionó anteriormente, los fariseos eran el partido minoritario en el Sanedrín, aunque había más de 6.000 de ellos en Israel en ese momento². No obstante, tenían mucha más influencia sobre las masas que los saduceos. Los fariseos buscaban un Mesías personal. Creían en la resurrección de los muertos y en la existencia y actividad de ángeles y demonios. Y trataban de llevar una vida sencilla, en contraste con la vida lujosa de los saduceos³.

El nombre fariseo proviene evidentemente del verbo arameo *peras*, que significa "separar". Los fariseos se consideraban separados para la santidad y dedicados enteramente a Dios. La mayoría de los escribas, los maestros de la Biblia de aquel

¹Longenecker, p. 321.

²Josephus, *Antiquities of ...*, 17:2:4.

³Ibid., 13:5:9; 18:1:2-3; idem, *The Wars ...*, 2:8:14.

tiempo, eran fariseos. En consecuencia, los saduceos escuchaban a los fariseos y especialmente a Gamaliel.

"En resumen, teológicamente los judíos cristianos tenían mucho más en común con los fariseos que con los saduceos"¹.

Gamaliel era el líder de la escuela más liberal de Hillel, una de las dos ramas más influyentes del fariseísmo. Había sido protegido de Hillel, que pudo haber sido el abuelo de Gamaliel². Saulo de Tarso era uno de los jóvenes y prometedores discípulos de Gamaliel (22:3). La gente lo llamaba Rabbán Gamaliel. Rabbán (lit. "nuestro maestro") era un título de mayor honor que rabino (lit. "mi maestro"). Gamaliel era quizá el fariseo más respetado de su época ("respetado por todo el pueblo"). La Mishná, una colección de comentarios sobre las leyes orales de Israel que se publicó hacia finales del siglo II d.C., contiene la siguiente declaración sobre él:

"Desde que murió Rabbán Gamaliel el anciano, no ha habido más reverencia por la ley; y la pureza y la abstinencia murieron al mismo tiempo"³.

Gamaliel pudo dirigir el Sanedrín como lo hizo gracias a su influencia personal, no porque tuviera ninguna autoridad oficial superior dentro de ese cuerpo.

5:35-36 Una vez que los apóstoles hubieron abandonado la sala de reuniones, Gamaliel se dirigió a sus colegas con la designación tradicional: "Hombres de Israel" (ver 2:22). Advirtió a sus hermanos que no se precipitaran. Señaló dos movimientos similares que habían fracasado al morir sus líderes. Los historiadores no saben nada del Teudas al que se refería Gamaliel, aunque es posible que alcanzara prominencia poco después de la muerte de Herodes el Grande (hacia el año 4 d.C.)⁴. Josefo se refirió a una revuelta liderada por un hombre

¹Witherington, p. 234.

²Neil, p. 98; Kent, p. 58; Witherington, p. 233.

³Mishnah *Sotah* 9:15. Cf. F. F. Bruce, *Commentary on ...*, p. 124.

⁴Ver Longenecker, p. 228, o cualquiera de los comentarios conservadores para tratar el problema de la identificación de este Teudas.

llamado Teudas, pero esto ocurrió más de una década después del discurso de Gamaliel¹.

5:37 Judas de Galilea dirigió una revuelta contra Roma en el año 6 d.C.². El censo en cuestión fue probablemente el que hizo Quirino, legado de Siria, en el año 6 d.C., cuando Arquelao fue depuesto y Judea pasó a formar parte de la provincia romana de Siria³. Judas fundó en Israel el movimiento zelote, que pretendía deshacerse violentamente del dominio romano.

"Judas era un fanático que adoptó la postura de que Dios era el Rey de Israel; sólo a Él se debía el tributo; y que todo otro tributo era impío y pagarlo era una blasfemia"⁴.

La influencia de Judas fue considerable, aunque disminuyó tras su muerte. Gamaliel parece haber restado importancia a la influencia de Judas un poco más de lo que merecía.

5:38-39 El punto de Gamaliel era que si Dios no estaba detrás de los apóstoles, su influencia se agotaría con el tiempo. Obviamente Gamaliel creía que este era el caso, o de lo contrario probablemente se habría hecho cristiano. Ofreció la opción teórica de que si los apóstoles eran de Dios, el Sanedrín se encontraría en la terrible posición de luchar contra Dios al oponerse a ellos. Obviamente Gamaliel creía en la soberanía de Dios. Aconsejó a sus hermanos que esperaran y vieran. No creía que los apóstoles representaran una amenaza tan seria para los líderes del judaísmo como creían los saduceos.

Saulo de Tarso, por su parte, tenía una visión diferente de cómo debían responder los judíos a la creciente amenaza del cristianismo. Ejecutó a muchos cristianos, pero eso fue después de que el número y la influencia de los cristianos hubo aumentado drásticamente (ver caps. 6-7).

¹Josephus, *Antiquities of ...*, 20:5:1. Además ver Eusebius, 2:11:61.

²Josephus, *Antiquities of ...*, 2:8:1; 18:1:1, 6; idem, *The Wars ...*, 2:4:1; 2:8:1.

³Neil, p. 100.

⁴Barclay, pp. 48-49.

"La cuestión planteada... por Gamaliel... ya ha sido planteada por el narrador a través del rescate de la prisión y la subsiguiente escena de descubrimiento. Aquí tenemos un ejemplo de refuerzo a través de la reiteración. Primero se sugiere un mensaje mediante un acontecimiento y luego se expone claramente en el comentario interpretativo de un personaje de la historia"¹.

El consejo de Gamaliel nos ayuda a comprender la objetividad con que los judíos incrédulos veían las afirmaciones de los apóstoles en ese momento. Había habido otros, además de los apóstoles, que habían insistido en que sus líderes eran grandes hombres. Sin embargo, sus afirmaciones habían resultado ser falsas. Muchos de los judíos, a quienes Gamaliel representaba, también veían la predicación de los apóstoles como bien intencionada pero equivocada. Para ellos, Jesús no era más especial de lo que lo habían sido Teudas o Judas de Galilea. Aparte de sus ideas acerca de que Jesús era el Mesías, los apóstoles sostenían puntos de vista que no desafiaban la teología farisaica fundamental. Sin embargo, los discípulos, al igual que Jesús, rechazaban la autoridad de la tradición oral sobre las Escrituras, que los fariseos aceptaban.

"Gamaliel pertenece a esa clase de hombres a quienes la evidencia más convincente no convence. Todavía exigen otras pruebas, más y más señales, Mateo 12:39, etc."².

"No se puede atribuir credibilidad alguna a la tradición de que Gamaliel se hizo cristiano, o que era cristiano en secreto, aunque podamos simpatizar [*sic*] con las palabras de San Crisóstomo, 'no puede ser que haya continuado en la incredulidad hasta el final'. El Talmud afirma claramente que murió como judío y, si hubiera

¹Tannehill, 2:66.

²Lenski, p. 235.

traicionado su fe, no podemos entender el honor que la tradición judía concede a su nombre..."¹

5:40 Gamaliel convenció a sus compañeros del Sanedrín. Decidieron conformarse con azotar a los apóstoles, probablemente con 39 golpes (Deuteronomio 25:3; Hechos 22:19; 2 Corintios 11:24). La Mishná contiene una descripción de cómo lo hacían normalmente los judíos². Esta flagelación fue por desobedecer la orden anterior del Sanedrín de dejar de predicar (4:18). Este es el primer caso registrado por Lucas en Hechos de Cristianos que reciben una paliza física por dar testimonio. Los gobernantes también volvieron a amenazar a los apóstoles y luego los soltaron (ver 4:21). La prohibición oficial de predicar en nombre de Jesús seguía vigente.

La respuesta de los apóstoles 5:41-42

5:41 En lugar de salir de la paliza arrepentidos o desanimados, los apóstoles siguieron su camino regocijándose. No disfrutaban siendo golpeados, pero consideraban un honor sufrir la deshonra por causa del nombre de Jesús (ver 3:6; 16:25). Jesús había predicho que la gente odiaría y perseguiría a sus discípulos, y les había ordenado que se alegraran cuando eso sucediera (Mateo 5:10-12; Lucas 6:22-23). Pedro escribió más tarde que los cristianos deberían considerar un privilegio sufrir por causa de Cristo (1 Pedro 4:13; ver 2:18-21; 3:8-17; Filipenses 1:29). Así como el Maestro había sufrido el abuso de sus enemigos, también sus siervos estaban sufriendo abuso por su testimonio.

5:42 Este trato no desmoralizó en absoluto a los apóstoles. Por el contrario, continuaron explicando (griego *didasko*) y evangelizando (*euaggelizomai*) diariamente, en público en el templo y en privado de casa en casa (ver 2:46), declarando que Jesús era el Mesías (ver 28:31).

"Es [v. 42] una afirmación que tiene matices de desafío, confianza y victoria; y en muchos

¹Knowling, 2:162.

²Mishnah *Makkoth* 3:10-15a.

sentidos recoge todo lo que Lucas ha expuesto desde 2:42 en adelante"¹.

4. El conflicto interno 6:1-7

La escena vuelve a la vida dentro de la iglesia (ver 4:32-5:11). Lucas escribió esta perícopa para explicar algunos cambios administrativos que el crecimiento de la Iglesia hizo necesarios. También quiso presentar a los judíos helenistas, que tomaron la iniciativa en la evangelización de los gentiles. Su actividad comenzó poco después del acontecimiento que aquí relata.

En este capítulo vemos dos de los métodos favoritos de Satanás para asaltar a la Iglesia que ha empleado a lo largo de la historia: la disensión interna (vv. 1-7) y la persecución externa (vv. 8-15).

6:1 El número de los discípulos de Jesús seguía creciendo. Esta es la primera mención de la palabra discípulo en Hechos, donde aparece 28 veces. Además, esta palabra aparece unas 238 veces en los evangelios, pero en ninguna otra parte del Nuevo Testamento. Esto se debe probablemente a que cuando Jesús estaba presente, o acababa de partir al cielo, los escritores del Nuevo Testamento se referían a sus seguidores en relación con Él. Más tarde los identificaron en relación con los demás y con la sociedad².

La Iglesia de Jerusalén estaba formada por dos tipos de judíos: Unos eran "hebreos" nativos, que habían vivido principalmente en Palestina, hablaban arameo predominantemente pero también griego, y utilizaban las Escrituras hebreas. Los otros eran "helenistas", que habían vivido originalmente fuera de la tierra de Israel (judíos de la diáspora), pero que ahora vivían en Israel. Muchos de estos judíos regresaron a Palestina para terminar sus días en su patria ancestral. Hablaban principalmente griego, además de la lengua de la zona donde habían vivido, y utilizaban la traducción griega de la Septuaginta del Antiguo Testamento. El apóstol Pablo se clasificaba a sí mismo entre los hebreos (2 Corintios 11:22; ver

¹Longenecker, p. 325.

²Blaiklock, p. 74.

Filipenses 3:5), aunque creció fuera de lo que más tarde se conocería como Palestina.

"En general, basta decir que en la teología aramea ["hebrea"] predominaban los elementos orientales más que los griegos, y que el tema de las influencias babilónicas tiene más relación con la vida de San Pedro que con la de San Pablo"¹.

La distinción básica entre hebreos y helenistas parece haber sido lingüística². Los que podían hablar una lengua semítica eran hebreos, y los que no, helenistas³. Filón de Alejandría fue el gran representante intelectual de los helenistas. Dentro del judaísmo surgieron frecuentes tensiones entre estos dos grupos, y este problema cultural se trasladó a la Iglesia. Los hebreos observaban la Ley de Moisés mucho más estrictamente que sus hermanos helenistas. Por el contrario, los helenistas solían considerar a los hebreos bastante estrechos de miras y egocéntricos.

Los hebreos y los helenistas tenían sus propias sinagogas en Jerusalén⁴. Pero cuando se hicieron cristianos, se unieron en una sola comunidad. A medida que la iglesia crecía, algunos de los cristianos creían que los líderes de la iglesia discriminaban injustamente a los helenistas (ver Efesios 4:31; Hebreos 12:15). La queja surgió por la distribución de alimentos a las viudas de la iglesia (ver 2:44-45; 4:32-5:11). El cuidado de las viudas y los necesitados era una prioridad en el judaísmo (Éxodo 22:22; Deuteronomio 10:18; y otros). Los judíos

¹Howson, p. 30.

²Witherington, pp. 240-43.

³C. F. D. Moule, "Once More, Who Were the Hellenists?" *Expository Times* 70 (October 1958-September 1959):100.

⁴*The Jewish Encyclopaedia*, s.v. "Alexandrians in Jerusalem," por Emil Schürer, 1:371-72. Además ver Alfred Edersheim, *Sketches of Jewish Social Life in the Days of Christ*, capítulo xvi: Synagogues: Their Origin, Structure, and Outward Arrangements."

atendían semanalmente a sus propias viudas en sus sinagogas junto con los pobres¹.

"... es muy posible que las viudas helenísticas hubieran recibido anteriormente ayuda del Tesoro del Templo, pero que ahora, al incorporarse a la comunidad cristiana, esta ayuda hubiera cesado"².

"No se dice aquí que la murmuración surgió entre las viudas, sino a causa de ellas. Las mujeres y el dinero ocasionan la primera perturbación seria en la vida de la iglesia"³.

6:2-4 Los 12 apóstoles delegaron sabiamente la responsabilidad del ministerio de la iglesia a estas viudas a otros hombres calificados en la congregación, para que no los distrajera de sus deberes primarios.

"No se apartarán de su predicación por el dinero que se les ponga a los pies, como no se apartarán de ella por los azotes que se les pongan en la espalda. Predicar el evangelio es la mejor obra en la que puede emplearse un ministro. No debe enredarse en los asuntos de esta vida, no, no en los negocios externos de la casa de Dios"⁴.

Esta es la única referencia a los Doce en Hechos (ver 1 Corintios 15:5), aunque Lucas se refirió a los Once anteriormente (2:14). Servir "mesas" probablemente implicaba la organización y administración del ministerio a las viudas, más que simplemente servir como camareros o dispensadores (ver Mateo 21:12; Lucas 19:23)⁵.

¹B. W. Winter, "Providentia for the Widows of 1 Timothy 5:3-16," *Tyndale Bulletin* 39 (1988):89. También ver Barclay, p. 50; Emil Schürer, *The History of the Jewish People in the Age of Christ*, 2:437, n. 49; y Jeremias, *Jerusalem in ...*, pp. 126-34.

²Knowling, 2:166.

³Robertson, 3:72-73.

⁴Henry, p. 1657.

⁵Longenecker, p. 331.

Los líderes de la iglesia pidieron a la congregación que nominara ("seleccionara") a siete hombres cualificados a los que los apóstoles nombrarían oficialmente. En la actualidad, muchas iglesias adoptan este enfoque a la hora de seleccionar a los líderes secundarios de la iglesia, basando su práctica en este modelo. Por ejemplo, la congregación nombra a los diáconos, y los ancianos nombran a algunos o a todos ellos. Este enfoque era común en el judaísmo. No fue un nuevo método de selección de líderes el que idearon los apóstoles, aunque sí fue nuevo para la iglesia.

"La selección de *siete hombres* puede remontarse a la tradición de las comunidades judías, en las que siete hombres respetados gestionaban los asuntos públicos en un consejo oficial"¹.

Estos hombres necesitaban tener buena reputación, estar bajo el control del Espíritu ("llenos del Espíritu") y ser sabios ("llenos de sabiduría"; v. 3). Nótese que se trata de rasgos de carácter, no de talentos o habilidades especiales (ver 1 Timoteo 3:1-13; Tito 1:5-9). Así, los Doce tendrían libertad para concentrarse en sus principales responsabilidades, a saber, la oración y el ministerio de la Palabra de Dios (v. 4).

"No se sugiere necesariamente que *servir las mesas* esté en un nivel inferior al de la oración y la enseñanza; la cuestión es más bien que la tarea a la que los Doce habían sido específicamente llamados era de testimonio y evangelización"².

Como se explica en otras partes de las Escrituras, la oración es el medio principal que Dios ha ordenado para que Su pueblo asegure Su obra en los asuntos humanos.

"Obsérvese aquí, que los apóstoles antepusieron la oración a la predicación en su trabajo, su conflicto con el poder del mal se llevó a cabo más especialmente en ella, así como su realización del

¹Toussaint, "Acts," p. 367.

²Marshall, *The Acts ...*, p. 126.

poder de Dios para la fuerza y la sabiduría que necesitaban ..."¹

"La oración es el medio más poderoso y eficaz de servicio en el Reino de Dios... Es la obra más dinámica que Dios ha confiado a sus santos, pero también es el ministerio más descuidado que se ofrece al creyente. La Biblia revela claramente que la oración creyente es esencial para el avance de la causa de Cristo. Es el elemento esencial para la victoria cristiana ... Podemos maravillarnos ante el poder espiritual y las gloriosas victorias de la iglesia apostólica primitiva, pero a menudo olvidamos que su constante vida de oración era el secreto de su fuerza ... Si la iglesia de hoy quiere recuperar el poder espiritual de la iglesia primitiva, debe recuperar la verdad y la práctica de la oración como fuerza vital de trabajo"².

6:5 Los siete hombres elegidos por la asamblea tenían nombres griegos. Lucas dio la impresión, al registrar sólo nombres griegos, de que estos siete pertenecían al grupo helenista de la iglesia, aunque muchos judíos que vivían en Israel en aquella época tenían nombres griegos³. De este modo, parece que a los helenistas se les dio la responsabilidad de resolver una queja helenista, lo cual fue un enfoque acertado.

"Un comentarista lo ha llamado el primer ejemplo de acción afirmativa: 'Los que tenían poder político reprimían generalmente a las minorías que se quejaban; aquí los apóstoles entregan todo el sistema a la minoría ofendida'"⁴.

Esteban y Felipe aparecen más tarde en Hechos en papeles importantes como apologeta y evangelista respectivamente.

¹Darby, *Synopsis of ...*, 4:25.

²D. Edmond Hiebert, *Working With God: Scriptural Studies in Intercession*, pp. 19-20. División de párrafos omitida.

³Knowling, 2:170.

⁴Witherington, p. 248. Esta cita pertenece a Craig Keener, *Bible Background Commentary*, p. 338.

Lucas no volvió a mencionar a Prócoro, Nicanor, Timón ni Pármenas. Nicolás era un gentil que primero se había convertido en judío por el proceso prosélito, y luego se hizo cristiano. Procedía de Antioquía de Siria, que Lucas puede haber mencionado debido a la posterior prominencia de Antioquía como centro del cristianismo. Tradicionalmente, Antioquía era la ciudad natal de Lucas. La tradición también vincula a este Nicolás con la doctrina de los nicolaítas (Apocalipsis 2:6, 15), pero esta conexión es cuestionable, ya que no existen pruebas sólidas que la respalden. Muchos judíos vivían en Siria por su proximidad a Judea, y la mayoría de ellos vivían en la ciudad de Antioquía¹.

6:6 Imponer las manos sobre alguien simbolizaba la concesión de una bendición (Génesis 48:13; y otros). También representaba la identificación con la persona (Levítico 1:4; 3:2; y otros), el encargo como una especie de sucesor (Números 27:23) y la concesión de autoridad (8:17-19; 9:17; 13:3; 19:6; 1 Timoteo 4:14; 5:22; Hebreos 6:2). En este caso se trata de un encargo para una tarea (ver 13:1-3) y no de una ordenación formal, que se produjo más tarde en la historia de la Iglesia². La oración acompañó la ceremonia en esta ocasión, como era costumbre.

Muchos estudiantes de la Biblia consideran a estos siete hombres como los primeros diáconos de la Iglesia. Sin embargo, el texto nunca utiliza el término diácono para describirlos (ver 21:8). La palabra griega *diakonos* ("diácono") no aparece en Hechos en absoluto, aunque sí formas relacionadas de la palabra, incluso en esta perícopa. *Diakonia* ("servir" y "ministerio") aparece en los versículos 1 y 4, y *diakonein* ("servir") aparece en el versículo 2. Creo que es más probable que se trate de dos palabras distintas. Creo que es más probable que estos siete hombres representen una etapa en el desarrollo de lo que más tarde se convirtió en el oficio de diácono. Probablemente sirvieron de modelo para este oficio. El oficio típicamente sigue a la función.

¹Irena Levinskaya, *The Book of Acts in Its Diaspora Setting*, p. 128.

²Witherington, p. 251; Foakes-Jackson, p. 54.

El origen histórico de los diáconos se encuentra en la vida social judía. El origen histórico del cargo de anciano, por cierto, se encuentra en la vida civil y religiosa judía, más recientemente en la organización de la sinagoga. A medida que la Iglesia de Jerusalén crecía, y a medida que sus necesidades y actividades proliferaban, adoptó algunos de los rasgos organizativos de la cultura judía que estos creyentes judíos conocían bien¹.

"La Iglesia primitiva tenía problemas, pero, según Hechos, también contaba con líderes que actuaban con rapidez para evitar la corrupción y encontrar soluciones a los conflictos internos, con el apoyo de personas que se escuchaban con mente abierta y respondían con buena voluntad"².

6:7 Este versículo es otro de los informes resumidos de Lucas con los que termina cada sección principal de Hechos (ver 2:47; 9:31; 12:24; 16:6; 19:20; 28:31). También corresponde a otros párrafos de resumen dentro de esta sección del libro (ver 4:32-35; 5:12-16). Lucas relacionó la difusión de la Palabra de Dios con el crecimiento de la Iglesia³. Esta relación de causa y efecto se ha mantenido a lo largo de la historia. Los avances del evangelio y las respuestas de la gente fueron la principal preocupación de Lucas en 3:1-6:7. Muchos de los numerosos sacerdotes de Jerusalén también se estaban haciendo cristianos. Un escritor calculó que en esa época vivían en Jerusalén unos 2.000 sacerdotes⁴. El evangelio no sólo conquistó a los "laicos" de Israel.

"Los sacerdotes ordinarios estaban socialmente y en otros aspectos muy alejados de las ricas familias sacerdotales de las que procedía la principal oposición al evangelio. Muchos de los sacerdotes ordinarios eran sin duda hombres

¹Ver Phillip W. Sell, "The Seven in Acts 6 as a Ministry Team," *Bibliotheca Sacra* 167:665 (January-March 2010):58-67.

²Tannehill, 2:81.

³Ver Benjamin R. Wilson, "The Depiction of Church Growth in Acts," *Journal of the Evangelical Theological Society* 60:2 (June 2017):317-32.

⁴Fiensy, p. 228.

santos y humildes de corazón, como Zacarías, el padre de Juan el Bautista, hombres que se convencerían fácilmente de la verdad del evangelio"¹.

Esta perícopa nos ayuda a ver varias cosas muy importantes sobre las prioridades de la iglesia primitiva: En primer lugar, la Iglesia se preocupaba tanto de las necesidades espirituales como de las físicas. Sus líderes daban prioridad a las necesidades espirituales (la oración y el ministerio de la Palabra), pero también prestaban atención a corregir la injusticia y ayudar a los pobres. Esto refleja el compromiso de los cristianos de amar a Dios de todo corazón y al prójimo como a sí mismos, que son las grandes exigencias éticas de Dios.

En segundo lugar, la Iglesia primitiva estaba dispuesta a adaptar su estructura organizativa y sus procedimientos administrativos para ejercer su ministerio con eficacia y satisfacer las necesidades. No consideraba vinculantes su estructura y prácticas originales, sino que adaptaba las estructuras y métodos tradicionales para facilitar la proclamación del evangelio y el bienestar de la iglesia. Por el contrario, muchas iglesias actuales intentan duplicar la forma y las funciones de la iglesia primitiva porque se sienten obligadas a seguirlas.

En tercer lugar, la Iglesia primitiva no practicaba algunas cosas que sí hace la Iglesia moderna. En lugar de culparse unos a otros por un problema que surgía, los discípulos corregían la injusticia y seguían dando prioridad a la oración y al ministerio de la Palabra. En lugar de sentir paternalistamente que tenían que mantener el control sobre todos los aspectos de la vida de la iglesia, los apóstoles delegaron la autoridad a un grupo dentro de la iglesia (un grupo que tenía el mayor interés creado) y dejaron que ellos resolvieran el problema de la distribución².

El versículo 7 concluye el relato de Lucas sobre el testimonio en Jerusalén. Desde esa ciudad el evangelio se extendió al resto de Judea, y es esa expansión la que Lucas subraya en los capítulos que siguen a continuación.

¹F. F. Bruce, *Commentary on ...*, pp. 131-32. Ver Jeremías, *Jerusalem in ...*, pp. 198-213.

²Longenecker, pp. 331-32.

II. EL TESTIMONIO EN JUDEA Y SAMARIA 6:8—9:31

En la siguiente sección principal de Hechos, Lucas narra tres acontecimientos significativos en la vida y el ministerio de la iglesia primitiva. Estos acontecimientos fueron el martirio de Esteban, el ministerio de Felipe y la conversión de Saulo de Tarso. La presentación que Lucas hace de estos acontecimientos es principalmente biográfica. De hecho, comenzó su relato de cada acontecimiento con el nombre de su personaje principal (6:8; 8:5; 9:1). La época en que tuvieron lugar estos acontecimientos fue probablemente poco después de los que se registran en los capítulos precedentes del libro.

A. EL MARTIRIO DE ESTEBAN 6:8—8:1A

Lucas presenta a continuación los acontecimientos que rodearon el martirio de Esteban en Jerusalén. Lo hizo para explicar los medios que Dios utilizó para dispersar a los cristianos y el evangelio desde Jerusalén hasta Judea, Samaria y los confines de la tierra. Este registro también arroja más luz sobre la fuerza espiritual y la vitalidad de la iglesia en ese momento. Las experiencias de Esteban aquí registradas se asemejan a las de nuestro Señor, al igual que las de Pedro en los capítulos anteriores.

1. El arresto de Esteban 6:8—7:1

6:8 Esteban estaba lleno de gracia (ver 4:33; Lucas 4:22) y poder (ver 2:22; 4:33). Estas características eran el resultado de estar lleno del Espíritu Santo (vv. 3, 5), sabiduría (v. 3) y fe (v. 5). Su capacidad de hacer milagros no parece estar relacionada con el hecho de haber sido nombrado uno de los Siete (v. 5; ver 21:8). Jesús y los Doce no eran los únicos cristianos que tenían la habilidad de hacer milagros (ver 2:22, 43; 5:12).

6:9-10 En esta época existían en Jerusalén muchas sinagogas diferentes (ver 24:12). El Talmud registró que había 390 de ellas antes de que los romanos destruyeran la ciudad¹. Otras fuentes rabínicas fijan el número en 460 y 480, pero puede

¹Ver Fiensy, p. 234.

tratarse de exageraciones¹. Al igual que las iglesias locales de hoy en día, estas sinagogas solían atraer a personas con antecedentes y preferencias similares. Muchas familias que habían experimentado la liberación de algún tipo de esclavitud o servidumbre poblaban evidentemente la Sinagoga de los Libertos. Alford creía que los asistentes a esta sinagoga eran principalmente descendientes de judíos libertos que habían sido expulsados de Roma por Tiberio². Algunos eruditos creen que en esta referencia se habla de hasta cinco sinagogas, pero la mejor interpretación parece ser que sólo había una³.

"Los *libertos* eran prisioneros romanos (o descendientes de tales prisioneros) a los que más tarde se había concedido la libertad. Sabemos que un número considerable de judíos fueron hechos prisioneros por el general romano Pompeyo y más tarde liberados en Roma, y es posible que se refieran a ellos aquí"⁴.

Este pueblo tenía sus raíces en el norte de África (Cirene y Alejandría) y Asia Menor (Cilicia y Asia). Se trataba, pues, de judíos helenistas, el grupo del que probablemente procedía el propio Esteban. Como Saulo de Tarso era de Cilicia, tal vez asistiera a esta sinagoga, aunque no era un hombre libre. Había nacido libre (22:28).

Los principales hombres de esta congregación discutieron con Esteban, a quien habían oído defender el evangelio. Tal vez él también asistía a esta sinagoga. Sin embargo, no pudieron derrotarlo en el debate. Esteban parece haber sido un defensor de la fe excepcionalmente dotado, aunque no era uno de los Doce. Fue un precursor de los apologistas posteriores, especializados en la defensa de la fe. Dios guiaba al sabio Esteban con su Espíritu mientras hablaba (ver Lucas 21:15).

¹Ver Edersheim, *The Life ...*, 1:119.

²Alford, 2:2:65.

³Ver Riesner, pp. 204-6.

⁴Marshall, *The Acts ...*, p. 129. Tam bién ver Barrett, pp. 323-24; y Robin G. Thompson, "Diaspora Jewish Freedmen: Stephen's Deadly Opponents," *Bibliotheca Sacra* 173:690 (April-June 2016):166-81.

"Ellos [los críticos de Esteban] pensaban que sólo habían disputado con Esteban; pero estaban disputando con el Espíritu de Dios en él, para quien eran un rival desigual"¹.

No está claro dónde tuvo lugar inicialmente este enfrentamiento, pero puede que fuera en esta sinagoga. Hasta ahora hemos leído que los discípulos enseñaban y predicaban en el templo (patio) y de casa en casa (5:42). Normalmente, Pablo predicaba primero en la sinagoga de las ciudades que evangelizaba en sus viajes misioneros.

"Sin minimizar la importancia de los apóstoles para toda la iglesia, podemos decir que de alguna manera Esteban, Felipe y quizás otros de los siete designados bien pudieron haber sido para los creyentes helenistas lo que los apóstoles fueron para los cristianos nativos"².

- 6:11 Al no poder demostrar con argumentos intelectuales que Esteban estaba equivocado, sus adversarios lo acusaron falsamente de calumniar a Moisés y a Dios (ver Mateo 26:61, 65). La palabra griega *blasfemia* significa "calumnia, detracción, discurso injurioso contra el buen nombre de otro"³. En esta época de la historia, los judíos definían la blasfemia como cualquier pecado desafiante⁴.
- 6:12 Los acusadores de Esteban incitaron al pueblo judío, a los ancianos judíos (líderes familiares y tribales) y a los escribas (fariseos) contra Esteban. Entonces los soldados lo arrestaron y lo llevaron ante el Consejo (Sanedrín), como habían hecho con Jesús, Pedro, Juan y los demás apóstoles (4:15; 5:27; ver 22:30). Hasta ahora habíamos leído en Hechos que la persecución judía se centraba en los apóstoles, pero ahora leemos que otros cristianos empezaron a experimentar también esta persecución.

¹Henry, p. 1658.

²Longenecker, p. 335.

³*A Greek-English Lexicon ...*, s.v. *blasphemia*, p. 102.

⁴Gustaf H. Dalman, *The Words of Jesus*, p. 314.

6:13-14 El falso testimonio contra Esteban era que decía cosas sobre el templo ("este lugar santo") y la Ley de Moisés que los judíos consideraban falsas y antipatrióticas (ver Mateo 26:59-61). Esteban parecía estar desafiando la autoridad de los fariseos, la ley mosaica y una enseñanza importante de los saduceos, a saber, la importancia del templo. Evidentemente, estaba diciendo lo mismo que Jesús (ver Mateo 5:21-48; 12:6; 24:1-2; Marcos 14:58; Juan 2:19-21).

"Al igual que la acusación similar contra Jesús (Mateo 26:61; Marcos 14:58; ver Juan 2:19-22), su falsedad no residía tanto en su fabricación al por mayor como en su sutil y mortal tergiversación de lo que se pretendía. Sin duda, Esteban habló de una refundición de la vida judía en términos de la supremacía de Jesús el Mesías. Sin duda expresó en su forma de ser y en su mensaje algo del significado subsidiario del templo de Jerusalén y de la ley mosaica, como hizo Jesús antes que él (por ejemplo, Marcos 2:23-28; 3:1-6; 7:14-15; 10:5-9). Pero eso no es lo mismo que abogar por la destrucción del templo o el cambio de la ley: aunque sobre estos asuntos debemos permitir que Esteban hable por sí mismo en Hechos 7"¹.

"Para Lucas, el Templo es un lugar consagrado y tradicional para la enseñanza y la oración en Israel, que sirve al propósito de Dios pero no es indispensable; la actitud con la que los fieles utilizan el templo marca la diferencia"².

6:15 Lucas puede haber querido subrayar que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo (lo cual se tradujo en su confianza, compostura y valentía) llamando la atención sobre su rostro. ¿Qué aspecto tiene "el rostro de un ángel"? El rostro de Moisés resplandecía cuando descendió del monte Sinaí después de ver

¹Longenecker, p. 336.

²Francis D. Weinert, "Luke, Stephen, and the Temple in Luke-Acts," *Biblical Theology Bulletin* 17:3 (July 1987):88.

a Dios (ver 7:55-56; Éxodo 34:29, 35). Tal vez los oyentes de Esteban recordaron el rostro resplandeciente de Moisés. De ser así, deberían haber concluido que Esteban no estaba en contra de Moisés, sino que era como Moisés. Tal vez el rostro de Esteban brillaba con "un resplandor divino"¹.

Esteban procedió a actuar como un ángel (un mensajero de Dios), además de parecerlo, dando una nueva revelación a sus oyentes, al igual que había hecho Moisés. El Antiguo Pacto había llegado a través de la mediación angélica en el monte Sinaí (Deuteronomio 33:2 LXX; ver Hebreos 2:2). Ahora la revelación del Nuevo Pacto llegaba a través de alguien que actuaba e incluso parecía un ángel. Como en el día de Pentecostés, Dios estaba dando evidencia tanto auditiva (a través de las palabras de Esteban) como visual (a través de su apariencia) de que lo que el orador estaba diciendo provenía de Él.

7:1 El sumo sacerdote probablemente era Caifás, el sumo sacerdote oficial de entonces, pero puede ser una referencia a Anás (ver 4:6)². Jesús había comparecido ante estos dos hombres por separado para enfrentarse a acusaciones similares (Juan 18:13-14, 24; Mateo 26:57). Esta era la tercera vez que los líderes cristianos defendían su predicación ante el Sanedrín que Lucas registra en Hechos. Anteriormente, Pedro y Juan habían comparecido ante este Consejo (ver 4:15; 5:27).

2. El discurso de Esteban 7:2-53

Como judío helenista, Esteban poseía una visión más clara de las implicaciones universales del Evangelio que la mayoría de los judíos hebreos. Fue esta amplitud de miras lo que atrajo los ataques de los judíos más ligados al templo de Jerusalén y lo que condujo a su arresto. Su discurso no fue una defensa personal destinada a asegurar su absolución por el Sanedrín. Era más bien una apología (defensa) de la nueva forma de

¹Alford, 2:2:66.

²Ver mis comentarios en 5:6.

culto que Jesús enseñaba y que sus seguidores adoptaban. Esperaba que esta vez los dirigentes de Israel se arrepintieran y creyeran en Jesús.

"A primera vista, parece un tedioso relato de la historia judía [ver 13:16-33] que tiene poca relevancia para los cargos por los que se ha juzgado a Esteban; sin embargo, si se estudia más de cerca, se revela como una proclamación sutil y hábil [*sic*] del Evangelio que, en su crítica a las instituciones judías, marca el comienzo de la ruptura entre el judaísmo y el cristianismo, y apunta hacia la exposición más mordaz de la diferencia entre la antigua fe y la nueva, tal como la expresan Pablo y el autor de la Carta a los Hebreos"¹.

Es evidente que Lucas grabó este discurso, que es el más largo de Hechos, para explicar y defender con todo detalle esta nueva forma de culto. Demostró que los discípulos de Jesús estaban llevando a cabo el plan de Dios, mientras que los judíos incrédulos se habían comprometido con creencias y comportamientos que Dios había dejado atrás y desaprobado. El relato de su discurso se abre con una referencia al "Dios de la gloria" (v. 2), y se cierra con la mención de "la gloria de Dios" (v. 55).

La forma de la defensa de Esteban era común en su cultura, pero es poco común en la cultura occidental. Repasó la historia de Israel y destacó los elementos de esa historia que apoyaban sus argumentos. La construyó principalmente en torno a personalidades destacadas: Abraham, José, Moisés y, en menor medida, David y Salomón.

La primera sección de la defensa de Esteban (vv. 2-16) trata el período patriarcal de Israel y refuta la acusación de blasfemar contra Dios (6:11). La segunda sección principal (vv. 17-43) se trata de Moisés y la Ley, y responde a la acusación de blasfemar contra Moisés (6:11) y hablar contra la Ley (6:13). La tercera sección (vv. 44-50) habla sobre el templo, y responde a la acusación de hablar contra el templo (6:13), y a la afirmación de Esteban de que Jesús destruiría el templo y alteraría las costumbres judías (6:14). Esteban culminó su discurso con una acusación contra sus oyentes de corazón duro (vv. 51-53)². Longenecker resumió los temas

¹Neil, pp. 107-8.

²Ver Brian Peterson, "Stephen's Speech as a Modified Prophetic *Rib* Formula," *Journal of the Evangelical Theological Society* 57:2 (June 2014):351-69.

principales de Esteban como la tierra (vv. 2-36), la Ley (vv. 37-43) y el templo (vv. 44-50), más una acusación final (vv. 51-53)¹.

"Esteban ... se esforzaba por mostrar cómo el mensaje cristiano era plenamente coherente con la revelación del AT y la culminación de la misma"².

Específicamente, el propósito de Esteban era también mostrar que Jesús experimentó las mismas cosas que Abraham, José y Moisés habían experimentado como siervos ungidos de Dios. Puesto que el Sanedrín los reconocía como hombres a quienes Dios había ungido para la bendición de Israel y del mundo, también debían reconocer a Jesús como una persona a quien Dios había ungido para la bendición de Israel y del mundo. Todos los pueblos a los que acudieron estos tres patriarcas como representantes de Dios los rechazaron al principio, pero luego los aceptaron, lo que también fue la historia de Jesús.

Esteban citó el Antiguo Testamento de la Septuaginta (griego). Esta era la traducción más utilizada por los judíos helenistas como él. Su historia selectiva de Israel enfatizaba los puntos que quería exponer.

"En este discurso tres ideas corren como cuerdas a través de su tejido: 1. Hay progreso y cambio en el programa de Dios. ... 2. Las bendiciones de Dios no se limitan a la tierra de Israel y a la zona del templo. ... 3. Israel en su pasado siempre evidenció un patrón de oposición a los planes de Dios y a Sus hombres"³.

La visión de Esteban de Dios 7:2-16

Los falsos testigos habían acusado a Esteban de blasfemar contra Dios (6:11). Procedió a demostrar al Sanedrín que su visión de Dios era absolutamente ortodoxa. Sin embargo, al relatar la historia de Israel durante el período patriarcal, mencionó cosas sobre Dios y los patriarcas que sus oyentes debían reconsiderar.

¹Longenecker, pp. 337-48. Para un análisis retórico de la oratoria forense de Esteban, ver Witherington, p. 260-66.

²Kent, p. 66.

³Toussaint, "Acts," p. 369. Se omiten la cursiva y la división de párrafo.

El pacto Abrahámico 7:2-8

Esteban comenzó su defensa remontándose a Abraham, el padre de la nación judía, y a la Alianza Abrahámica, las promesas fundacionales de Dios a los judíos.

7:2-3 Esteban llamó la atención del Sanedrín, dirigiéndose respetuosamente a sus oyentes como "hermanos y padres" (ver 22:1). Esos hombres eran sus hermanos, en el sentido de que eran compañeros judíos, y eran sus padres, en el sentido de que eran los dirigentes más antiguos de la nación.

Esteban tomó el título Dios de gloria del Salmo 29:2, donde ocurre en un contexto de Dios revelando Su gloria al hablar poderosa y majestuosamente. Dios había revelado Su gloria hablando así a su padre (antepasado) Abraham cuando estaba en Mesopotamia (ver Génesis 15:7; Nehemías 9:7). Génesis 12:1-3 registra la instrucción de Dios para que Abraham dejara su tierra natal para ir a un país extranjero que Dios le mostraría. Parece que este llamado le llegó a Abram cuando estaba en Harán (ver Génesis 11:31-32). Esteban citaba la traducción de Génesis 12:1 de la Septuaginta¹. Según Rackham, este es uno de los 15 problemas históricos del discurso de Esteban, pero estos problemas incluyen adiciones a revelaciones anteriores, así como aparentes contradicciones². El problema es el siguiente: ¿Llamó Dios a Abram cuando estaba en Mesopotamia o en Harán?

Al menos tres soluciones son posibles: En primer lugar, Esteban puede haberse referido a una tradición judía según la cual Dios llamó por primera vez a Abraham en Ur³. En segundo lugar, es posible que estuviera separando los traslados de Abraham, desde Ur y luego desde Harán, y considerándolos como un solo acontecimiento. En tercer lugar, puede haber considerado que

¹Barrett, p. 342.

²Rackham, pp. 99-102. Ver Gleason L. Archer, *Encyclopedia of Bible Difficulties*, pp. 378-82, para sugerencias de soluciones a los problemas en los versículos 4, 14, 16, and 43.

³Knowling, 2:179-80.

Génesis 15:7 implicaba el llamado inicial de Abraham para salir de Ur¹.

En cualquier caso, Dios dirigió a Abraham a una tierra prometida. La Tierra Prometida se había convertido en Tierra Santa para los judíos, y en tiempos de Esteban los judíos la veneraban demasiado. Lo vemos en el hecho de que miraban con desprecio a los judíos helenistas, como Esteban, que no habían vivido allí toda su vida. Lo que era un buen regalo de Dios, la tierra, se había convertido en una fuente de orgullo injustificable que hizo que los judíos concluyeran que la ortodoxia estaba ligada a estar en la tierra.

7:4 Obedeciendo el llamado de Dios, Abraham abandonó Mesopotamia, específicamente Ur de los Caldeos (ver Génesis 15:7; Josué 24:3; Nehemías 9:7), y se estableció temporalmente en Harán, que estaba cerca de la cima del Creciente Fértil. Tras la muerte de Taré, el padre de Abraham, Dios dirigió a éste hacia el sur, a Canaán, la tierra que ocupaban los judíos en tiempos de Esteban (Génesis 12:5).

"Una comparación de los datos de Génesis (11:26, 32; 12:4) parece indicar que Taré vivió otros 60 años después de que Abraham saliera [de Harán]. ... La mejor solución parece ser que Abraham no era el hijo mayor de Taré, sino que fue nombrado primero porque era el más destacado (11:26)"².

"Es más probable que Esteban esté utilizando aquí una tradición judía antigua y alternativa que ha dejado su rastro en los LXX y en el Pentateuco Samaritano, aunque también existe la posibilidad de que Génesis 11:26 deba leerse de forma diferente, de modo que el MT y los LXX están más cerca de lo que podría parecer"³.

¹Ver Bock, *Acts*, pp. 282-83.

²Kent, p. 68.

³Bock, *Acts*, p. 284. MT se refiere al Texto Masorético, el texto autorizado en hebreo y arameo de los 24 libros de la Biblia hebrea.

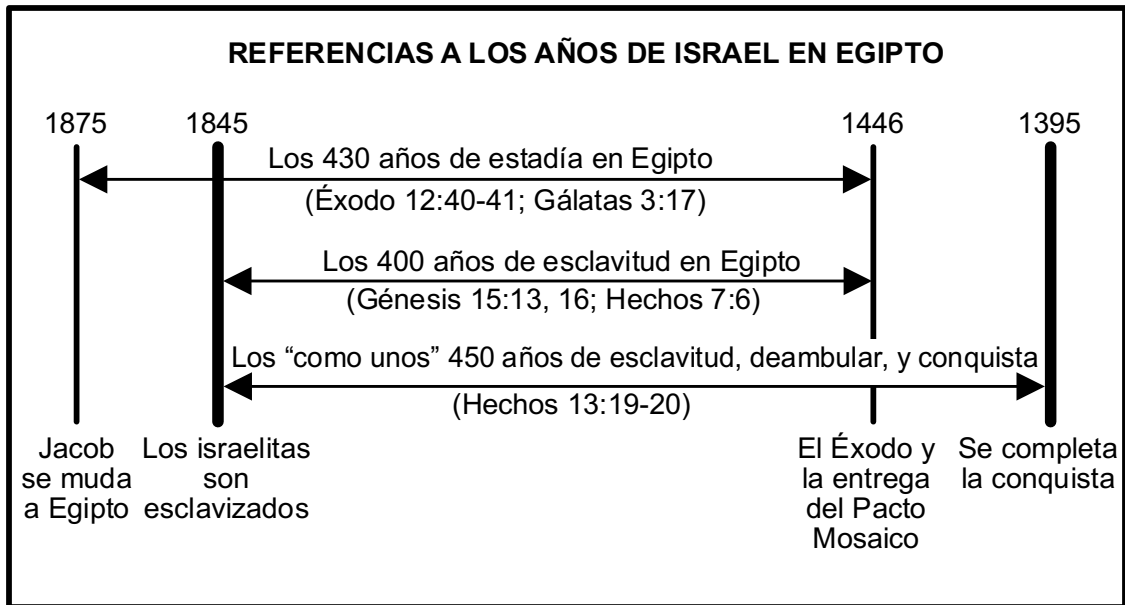
El padre del judaísmo estaba dispuesto a salir de donde estaba para seguir a Dios en territorio desconocido, sólo por la palabra de Dios. Los judíos de la época de Esteban no estaban dispuestos a salir de donde estaban en su forma de pensar, a pesar de que la palabra de Dios los estaba guiando a hacerlo, como Esteban señalaría. Esteban quería que siguieran el buen ejemplo de fe y valentía de Abraham.

7:5 Esteban también contrastó la falta de herencia de Abraham en la tierra con la promesa de Dios de dar la tierra a los descendientes de Abraham como herencia (Génesis 12:7; ver Hebreos 11:8). Dios prometió esto cuando el patriarca no tenía hijos. Así pues, el énfasis se pone en la promesa de Dios de la futura posesión de la tierra a través de los descendientes venideros. Por supuesto, Abraham poseyó la cueva de Macpela en Canaán (Génesis 23:3-20), pero quizá Esteban quiso decir que Dios no le dio a Abraham una posesión continua o plena.

Los judíos de la época de Esteban tenían que darse cuenta de que Dios no había cumplido plenamente sus promesas a Abraham al darles lo que tenían y valoraban tanto. Había una herencia mayor por venir, pero llegaría a las generaciones futuras de sus descendientes, no a ellos. Específicamente, vendría a aquellos que continuaran siguiendo el buen ejemplo de fe de Abraham al creer en Jesús. Dios trató de enseñar a estos judíos que había descendientes espirituales de Abraham que no eran sus descendientes físicos (Gálatas 3:6-9, 29).

7:6 Dios también le dijo a Abraham que su descendencia sería esclava y sufriría malos tratos fuera de su tierra durante 400 años (Génesis 15:13), es decir, desde el año en que comenzó su esclavitud, que evidentemente fue 1845 a.C., hasta el Éxodo, en 1446 a.C. Algunos intérpretes toman los 400 años como un número redondo¹.

¹Además, ver Harold W. Hoehner, "The Duration of the Egyptian Bondage," *Bibliotheca Sacra* 126:504 (October-December 1969):306-16.

En ese tiempo, los israelitas estaban opresión romana, pero estaban a punto de perder de nuevo su libertad y experimentar el antagonismo, fuera de la tierra, por muchos años. Jesús lo había predicho (Mateo 23:1-25:46).

7:7 Dios prometió juzgar a las naciones que oprimieran a Israel (Génesis 12:3) y llevarla de nuevo a la tierra con el tiempo (Génesis 15:13). Dios le había dicho a Moisés que sacaría a los israelitas de Egipto y que lo adorarían en el monte Sinaí (Éxodo 3:12). Lo que Esteban quería decir era que Dios había prometido castigar a los que oprimieran a su pueblo. Los judíos habían oprimido a los cristianos prohibiéndoles predicar e incluso azotándolos (4:18; 5:40). Gamaliel había advertido que, si los cristianos tenían razón, los líderes judíos estarían luchando contra Dios al oponerse a ellos (5:39). La promesa de Dios de juzgar a los opresores de su pueblo se remontaba al Pacto Abrahámico que los judíos atesoraban, y Esteban se los recordó en ese momento.

7:8 Es probable que Esteban se refiriera a Dios dándole a Abraham el pacto de la circuncisión (Génesis 17) porque la circuncisión era la señal de que Dios cumpliría lo que había prometido. Era el sello del Pacto Abrahámico. La promesa de Dios era firme. Además, Dios capacitó sobrenaturalmente a Abraham para engendrar a Isaac, a quien Abraham circuncidó

obedientemente, y más tarde Isaac engendró a Jacob, quien engendró a los 12 patriarcas. Así pues, este capítulo de la historia de Israel termina haciendo hincapié en la fidelidad de Dios a sus promesas a Abraham. El Sanedrín necesitaba reevaluar estas promesas a la luz de cómo Dios estaba obrando en sus días.

Esteban afirmó creer que el Dios de gloria había dado el Pacto Abrahámico, que contenía promesas de tierra (vv. 2-4), descendencia (v. 5) y bendición (vv. 6-7). Había sellado este pacto con una señal, a saber, la circuncisión (v. 8). La circuncisión era una de las costumbres judías que desaparecerían en vista de la nueva revelación que había llegado por medio de Jesucristo (ver 6:14).

A lo largo de su discurso, Esteban hizo muchas afirmaciones que tenían implicaciones revolucionarias para el pensamiento judío tradicional de su época. No expuso estas implicaciones, pero son claras a la vista de lo que predicaban los discípulos de Jesús. Como tal, su discurso es una obra maestra de la sutileza, o más bien de la falta de la misma. Queda claro que el Sanedrín vio estas implicaciones y las rechazó al final del discurso, cuando reaccionaron de la forma más negativa posible.

La fidelidad de Dios a Su pueblo 7:9-16

Esteban procedió a continuación a mostrar lo que Dios había hecho con José y su familia. Aparentemente seleccionó este segmento de la narración patriarcal principalmente por dos razones: En primer lugar, muestra cómo Dios preservó milagrosamente a su pueblo en fidelidad a sus promesas. En segundo lugar, muestra la notable similitud entre la carrera de José, que fue un salvador que Dios resucitó, y la de Jesús. Jesús repitió muchas de las experiencias de José, ilustrando así la elección que Dios hizo de Él. Además, los israelitas del presente eran similares a los hermanos de José en el pasado. Esteban siguió insistiendo en la fidelidad de Dios a sus promesas a pesar de que los hermanos de José eran malvados y la familia elegida estaba fuera de la Tierra Prometida. Esteban mencionó explícitamente a Jesús sólo una vez en todo su discurso, en su última frase (v. 52). Sin embargo, se refirió a Él indirectamente muchas veces, estableciendo paralelismos entre las experiencias de José y Moisés y las de Jesús.

7:9-10 Los patriarcas, los hermanos de José, se pusieron celosos de él (Génesis 37:11) y lo vendieron como esclavo a Egipto (Génesis 37:28). Uno de los 12 discípulos de Jesús fue el responsable de venderlo, al igual que uno de los 11 hermanos de José había sido el responsable de venderlo. Sin embargo, Dios estaba con José (Génesis 39:2, 21) y lo rescató de la prisión, le dio favor y sabiduría ante el Faraón (lit. 'Casa Grande'), y lo hizo gobernante (gobernador) sobre Egipto (Génesis 41:41) y la familia de su padre. Dios estaba con José, aunque sus hermanos lo rechazaran, porque era uno de los elegidos de Dios y porque seguía a Dios fielmente. Esto es lo que los cristianos declaraban ser y hacer.

"El trato dado a José por sus hermanos hebreos debería haber sido un recordatorio punzante de la forma en que Jesús había sido tratado por la nación judía"¹.

Al igual que José, los hermanos de Jesús lo rechazaron y literalmente lo vendieron por el precio de un esclavo. Sin embargo, Dios estaba con José y con Jesús (v. 9). Dios exaltó a José bajo el Faraón, y le dio autoridad sobre sus dominios. Dios había hecho lo mismo con Jesús.

7:11-12 Los antepasados de los judíos sufrieron una hambruna en la Tierra Prometida y Jacob los envió a Egipto en busca de alimentos (Génesis 41:54-55; 42:2, 5). Cuando sobrevinieron tiempos difíciles al pueblo de Dios, Dios los sostuvo y los llevó a la bendición y bajo el gobierno de José. Lo mismo sucederá en el futuro con Jesús. Los judíos primero sufrirían penurias (en la destrucción de Jerusalén y en la Tribulación), y luego Dios los llevará a la bendición bajo el gobierno de Jesús (en el Milenio).

7:13-14 En su segunda visita a Egipto, José se reveló a sus hermanos, que no podían creer que fuera su gobernante, y reveló la identidad de su familia al Faraón (Génesis 45:1-4). En el futuro, del mismo modo, Israel reconocerá finalmente a Jesús como su Mesías (Zacarías 12:10-14). Luego, José invitó a Jacob y a

¹Kent, pp. 67-68.

todos sus parientes, que eran 75, a vivir en Egipto (Génesis 45:9-10). Se entiende que éste era el número de personas invitadas a vivir en Egipto. Algunos intérpretes creen que 75 personas entraron en Egipto.

"Al parecer, Esteban citó la cifra de los LXX, que en realidad no era un error, pero calculó el total de forma diferente al incluir a cinco personas que el texto masorético no incluía"¹.

"Una de las soluciones más aceptadas es reconocer que el texto hebreo incluye a Jacob, José y los dos hijos de José, Efraín y Manasés (un total de 70), pero que la Septuaginta omite a Jacob y José pero incluye a los siete nietos de José (mencionados en 1 Crónicas 7:14-15, 20-25). Esto se apoya en el hebreo de Génesis 46:8-26 que enumera 66 nombres, omitiendo a Jacob, José y los dos hijos de José"².

7:15 El número de personas que hicieron el viaje y entraron en Egipto fue probablemente 70 (Génesis 46:26-27; Éxodo 1:5; Deuteronomio 10:22). Jacob murió seguro y bendecido bajo el gobierno de José. De la misma manera Israel terminará sus días bajo el gobierno de Jesús en el Milenio. Jacob murió en Egipto, al igual que sus hijos y sus descendientes inmediatos. Así, los versículos 11-15 registran tanto una amenaza al pueblo elegido como la preservación de éste por parte de Dios, lo que constituye un segundo testimonio de la fidelidad de Dios en esta perícopa (ver vv. 9-10).

7:16 Desde Egipto, el pueblo elegido regresó finalmente a la Tierra Prometida. Dios había estado con ellos lejos de la tierra, y ahora los devolvió a la tierra. Los creyentes en Jesús terminarán en el lugar de descanso final de Jesús: el cielo.

Siquem era de especial interés para Esteban. Los israelitas enterraron allí los huesos de José tras su conquista inicial de la tierra (Josué

¹Ibid., p. 69.

²Toussaint, "Acts," p. 370. Además, ver J. A. Alexander, *Commentary on the Acts of the Apostles*, pp. 226-67.

24:32). La alusión de Esteban a este acontecimiento fue su manera de concluir este período de la historia de Israel.

Moisés escribió que Jacob, y no Abraham, había comprado una tumba a Hamor en Siquem (Génesis 33:19; ver 23:16; 50:13). Puede que se trate de atribuir a un antepasado lo que hizo uno de sus descendientes (ver Hebreos 7:9-10). En el antiguo Cercano Oriente, se consideraba que un antepasado participaba en cierto sentido en las acciones de sus descendientes (Génesis 9:25; 25:23; ver Malaquías 1:2-3; Romanos 9:11-13). Abraham había comprado el lugar de sepultura de José en el sentido en que su nieto Jacob acabó comprándolo (ver Hebreos 7:9-10).

Esteban probablemente pensaba que su referencia a Abraham, más que a Jacob, iba a recordar a sus oyentes la fidelidad de Dios en el cumplimiento de las promesas que Dios hizo a Abraham. Lo hizo en cierto sentido cuando Israel poseyó Canaán bajo el liderazgo de Josué. Israel experimentará el cumplimiento definitivo de las promesas de Dios a Abraham cuando entre en reposo bajo el gobierno de Jesús en el Milenio.

Hay otras dos explicaciones para este aparente error: En primer lugar, Esteban resumió dos acontecimientos en uno: La compra de Abraham a Efrón en Hebrón (Génesis 23:1-20) y la compra de Jacob a Hamor en Siquem¹. Segundo, Abraham realmente compró la parcela en Siquem, aunque Moisés no lo registró (ver Génesis 12:6-7), y Jacob la recompró más tarde porque los cananeos la habían retomado ².

En tiempos de Esteban, Siquem estaba en territorio samaritano. Esteban recordó al Sanedrín que su libertador ancestral, José, estaba enterrado en la tierra que los judíos ortodoxos despreciaban y evitaban. Este era otro ejemplo de cómo ayudarles a entender que no debían pensar que el único lugar donde Dios obraba era en la Tierra Prometida. Esteban se

¹F. F. Bruce, *Commentary on ...*, p. 149, n. 39.

²Lenski, p. 271; J. Rawson Lumby, *The Acts of the Apostles*, pp. 164-65. También ver Wiersbe, 1:431. Gleason L. Archer, "Alleged Errors and Discrepancies in the Original Manuscripts of the Bible," en *Inerrancy*, pp. 57-82, ofrece refutaciones de 21 de ellas, incluida ésta.

había referido anteriormente a Mesopotamia como el lugar donde Dios se había revelado a Abraham (v. 2).

La opinión de Esteban sobre Moisés y la Ley 7:17-43

Esteban continuó su repaso de la historia de Israel adentrándose en el período del Éxodo. Trató de refutar la acusación de que blasfemaba contra Moisés (6:11) y hablaba en contra de la Ley mosaica (6:13).

La trayectoria de Moisés 7:17-36

La concepción que Esteban tenía de Moisés era tan ortodoxa como su visión de Dios, pero su presentación de la trayectoria de Moisés hacía inequívoca la comparación con la de Jesús. Como en la perícopa anterior, en ésta hay un doble énfasis: primero, en la fidelidad de Dios a Sus promesas en el Pacto Abrahámico y, segundo, en Moisés como precursor de Jesús.

"Más específicamente que en la vida de José, Esteban ve en la historia de Moisés un tipo del nuevo y más grande Moisés: Cristo mismo"¹.

7:17-18 En el versículo 16, Esteban se había adelantado brevemente. Ahora volvía a su historia de Israel justo antes del Éxodo. La promesa que Dios había hecho a Abraham era que juzgaría a la nación esclavizadora de sus descendientes y liberaría a los israelitas (Génesis 15:14). Esta era una forma particular en que Él cumpliría las promesas anteriores de dar a Israel la tierra, multiplicar a los israelitas y maldecir a las naciones que maldijeran a Israel (Génesis 12:1-3, 7). Los israelitas se multiplicaron en Egipto hasta que surgió otro Faraón que despreció ("no conoció") a José (Éxodo 1:7-8).

Antes de que Moisés apareciera en escena, Israel aumentó en número y cayó bajo el control de un enemigo que le era hostil. Del mismo modo, antes de que apareciera Jesús, Israel había aumentado numéricamente y había caído bajo el dominio de Roma. Del mismo modo, Cristo había llegado en la plenitud de los tiempos (Gálatas 4:4).

¹Neil, p. 110.

7:19 Este nuevo Faraón se aprovechó de los israelitas y los maltrató decretando la muerte de sus bebés (Éxodo 1:10, 16, 22). Al igual que el Faraón, Herodes el Grande había intentado destruir a todos los bebés judíos en el momento del nacimiento de Jesús. Pero Dios había preservado a los dos libertadores de los israelitas: Moisés y Jesús.

7:20-22 Moisés, el gran libertador de su pueblo, nació, fue preservado, protegido y educado en Egipto.

"... la columna de la Ley se levantó en tierra extranjera y en un tribunal gentil"¹.

Moisés se convirtió en un hombre poderoso de palabra y obra. Todo esto ocurrió fuera de la Tierra Prometida, lo que depreció aún más la importancia de esa tierra en el discurso de Esteban.

Al igual que Moisés, Jesús era hermoso a los ojos de Dios cuando nació, porque Dios lo eligió, y María lo crió en su casa, temporalmente, antes de que cayera bajo el control de los romanos (ver Mateo 1:18-21). Moisés tenía grandes conocimientos, al igual que Jesús. Ambos llegaron a ser hombres poderosos en palabras y hechos (v. 22).

"... después de cuarenta años de aprendizaje en Egipto, Dios lo llevó [a Moisés] al desierto. Allí Dios le dio su título de grado de T. D., su título de parte Trasera del Desierto, y lo preparó para convertirse en el libertador"².

7:23-29 El presunto intento de Moisés de liberar a su pueblo le obligó a huir de Egipto a Madián, donde se convirtió en un extranjero (ver v. 6). Estos versículos relatan otra historia de un líder ungido del pueblo de Dios que, como José, fue rechazado por ese pueblo. Sin embargo, Dios no abandonó a Moisés ni a su pueblo. Dios bendijo a Moisés en una tierra extranjera, Madián, dándole dos hijos.

¹Ibid., p. 111.

²McGee, 4:539.

Aunque Moisés se ofreció como libertador de sus hermanos, éstos no le entendieron. Lo mismo le ocurrió a Jesús. Los hermanos judíos de Moisés, que no reconocían que Dios lo había designado como su gobernante y juez, lo rechazaron a pesar de que Moisés trató de ayudarlos. Del mismo modo, los hermanos judíos de Jesús lo rechazaron. Los hermanos de Moisés temían que usara su poder para destruirlos en lugar de ayudarlos. Del mismo modo, los líderes judíos temían que Jesús, con sus habilidades sobrenaturales, pudiera traerles daño en lugar de liberación y bendición (ver Juan 11:47-48). El rechazo de Moisés le llevó a abandonar a sus hermanos y a vivir en una tierra lejana donde engendró hijos (v. 29). También Jesús había dejado a su pueblo (los israelitas) y se había ido a vivir a una tierra lejana (el cielo) donde engendraba descendientes (es decir, cristianos).

7:30-34 En Madián, después de 40 años, Dios se le apareció a Moisés en la zarza ardiente. El ángel que se le apareció a Moisés era el ángel del Señor, muy posiblemente el Cristo preencarnado (vv. 31-33; ver Éxodo 3:2, 6; 4:2; Juan 12:41; 1 Corintios 10:1-4; Hebreos 11:26). Dios ordenó a Moisés que regresara a Egipto como instrumento de liberación de los israelitas. Una vez más, Dios se reveló a Sí mismo y a Su Ley fuera de Tierra Santa.

Moisés recibió una comisión de Dios, en Madián, para regresar a sus hermanos con el fin de sacarlos de su condición oprimida. Jesús, por orden de Dios, regresará a la tierra para liberar a Israel de su condición oprimida durante la Tribulación, cuando regrese en Su segunda venida.

7:35-36 El mismo hombre a quien los líderes israelitas habían rechazado como su gobernante y juez (v. 27) fue enviado por Dios para que cumpliera esa función con su ayuda (ver 3:13-15). Moisés procedió a realizar maravillas y señales en Egipto, en el Mar Rojo y en el desierto.

Esta tercera referencia a 40 años (ver vv. 23, 30, 36) divide la carrera de Moisés en tres partes bien diferenciadas. Estas etapas fueron: (1) preparación que termina con el rechazo de sus hermanos, (2) preparación que termina con su regreso a Egipto, y (3) gobernar y juzgar a Israel. Los paralelismos con

la carrera de Jesús se hacen cada vez más evidentes a medida que se desarrolla el discurso de Esteban.

"También Jesús había sido sacado de Egipto por José y María, había atravesado las aguas del Jordán en su bautismo (el Mar Rojo) y había sido tentado en el desierto durante cuarenta días"¹.

Así como Moisés se convirtió en el gobernante y juez de Israel con la ayuda de los ángeles, lo mismo sucederá con Jesús. Así como Moisés había hecho milagros, Jesús también. El Profeta definitivo, que Moisés había predicho que le seguiría, era Jesús (ver 3:22).

"Esteban se detiene naturalmente en Moisés, 'en quien confiaban' (Juan v. 45-47), mostrando que el legislador, rechazado por su pueblo (35), anunciaba la experiencia de Cristo (Juan i. 11)"².

La enseñanza de Moisés 7:37-43

Esteban siguió ocupándose del período mosaico de la historia de Israel, pero a continuación se centró, más concretamente, en la enseñanza de Moisés: la Ley mosaica. Esto es lo que los judíos de su tiempo profesaban venerar y seguir exactamente, pero Esteban demostró que en realidad habían rechazado lo que Moisés enseñaba.

7:37-38 Esteban enfatizó el hecho de que Moisés era el hombre que había dado la profecía sobre el Profeta venidero (Deuteronomio 18:15), y había recibido otros oráculos divinos (revelaciones) para los israelitas. "Esto" (griego *houtos estin*) con el participio adjetival articular en los versículos 37 y 38 es una forma intensificada de los pronombres demostrativos traducidos "esto" en los versículos 35 (*touton*) y 36 (*houtos*). Esteban respetaba claramente a Moisés, pero señaló que el propio Moisés había predicho que aparecería un profeta como él (ver Hechos 3:22). Por lo tanto, los judíos no deberían haber concluido que la Ley mosaica era el fin de la revelación de Dios para ellos. El hecho de que Esteban hablara de la Ley mosaica

¹Neil, p. 111.

²Blaiklock, p. 76.

como "palabras vivas" sugiere que la consideraba más en su aspecto revelador que en el regulador¹.

"... predicar a Cristo no era deslealtad a una antigua tradición, sino su cumplimiento. Este fue un argumento poderoso, y una continuación del tema de Pedro (iii. 22, 23). (Esta verdad se desarrollaría más plenamente para mentes similares en la Epístola a los Hebreos; véanse iii. 1-6, ix. 18-20, xii. 24)"².

Jesús había pasado un tiempo de tentación en el desierto (40 días), y había oído a Dios hablar audiblemente desde el cielo en su bautismo. También él, como Moisés, se había codeado con los dirigentes de Israel y había recibido revelaciones de Dios para Su pueblo.

7:39 En el desierto, los israelitas se negaron a escuchar ("no estaban dispuestos a obedecer") a Moisés y rechazaron su liderazgo (Números 14:3-4; Éxodo 32:1, 23). Al insistir tanto en la finalidad de la Ley mosaica, los oyentes de Esteban corrían el riesgo de rechazar lo que Moisés había profetizado sobre el Profeta venidero.

Los israelitas se negaron a seguir a Moisés, queriendo volver a su antiguo lugar de esclavitud. De la misma manera, Israel se negó a seguir a Jesús, pero en su lugar volvió a su antigua condición de esclavitud bajo la Ley (ver Gálatas 5:1).

7:40-43 Los israelitas se apartaron de Moisés y se entregaron a la idolatría (el "ídolo" becerro de oro), y en esta rebelión les ayudó su sumo sacerdote, Aarón. En consecuencia, Dios los entregó a lo que ellos querían (ver Romanos 1:24). También se propuso enviarlos al cautiverio como castigo (Amós 5:25-27).

Implícitamente, apartarse de la revelación que Jesús había dado equivalía a idolatría. Esteban dio a entender que, al rechazar a Jesús, el Profeta que Moisés había anunciado, sus

¹Ver Ronald Y. K. Fung, *The Epistle to the Galatians*, p. 61.

²Blaiklock, p. 76.

oyentes podían esperar un destino similar, a pesar de los sacrificios que ofrecieran a Dios.

"La cita de Esteban de Amós 5:27, 'Los llevaré más allá de Babilonia', difiere del AT. Tanto el texto hebreo como los LXX dicen 'Damasco'. El profeta Amós estaba prediciendo el exilio del reino del norte bajo los asirios, que los llevaría más allá de Damasco. Más de un siglo después, el reino del sur fue capturado debido a su similar desobediencia a Dios y fue deportado a Babilonia. Esteban simplemente sustituyó esta frase con el fin de utilizar esta Escritura para cubrir el juicio de Dios sobre toda la nación"¹.

Israel se había apartado de Jesús hacia la idolatría, y su sumo sacerdote le había ayudado a hacerlo. Una de las preocupaciones de Esteban en este discurso era la falsa adoración. Los israelitas se habían regocijado antes en su idolatría, en el desierto, y de nuevo más recientemente, desde que Jesús se apartó del camino. Dios se había apartado de ellos a causa de su apostasía (rechazo de la verdad previamente sostenida) en el pasado, y estaba haciendo lo mismo en el presente. Ellos no ofrecían genuinamente sus sacrificios a Dios, y Él no los aceptaba, ya que habían rechazado a Su Ungido Gobernante y Juez. Los israelitas se dirigían a otra experiencia en el desierto. Adoptaron una casa de adoración, y un objeto de adoración, que no eran la elección de Dios sino sus propias creaciones. Dios los alejaría de su tierra en castigo (en el año 70 d.C.).

Esteban había respondido a la acusación de sus acusadores de que había hablado contra Moisés (6:11, 13) demostrando que creía en lo que Moisés había predicho sobre el Profeta venidero. En realidad, eran sus oyentes, como antes los oyentes de Jesús, los que rechazaban a Moisés, pues se negaban a admitir la posibilidad de una revelación profética que sustituyera a la Ley mosaica.

¹Kent, pp. 70-71.

"Los hermanos de José, rechazando al amado de su padre, el pueblo de Moisés, volviéndose con desprecio y maldición contra el que sólo pretendía darles la libertad: eran prototipos a los que el público no dejaría de referirse por sí mismo"¹.

La opinión de Esteban del templo 7:44-50

Esteban había refutado eficazmente las acusaciones generales de que había blasfemado contra Dios y Moisés (6:11; ver vv. 2-16) y había hablado contra la Ley (6:13; ver vv. 17-43). A continuación, abordó la acusación de que había hablado contra el templo (6:13). Las acusaciones de que había dicho que Jesús destruiría el templo y alteraría las costumbres judías (6:14) eran en realidad acusaciones específicas que surgían de la visión que Esteban tenía del templo.

Los líderes judíos de la época de Esteban daban una importancia desmesurada al templo, al igual que a la Ley de Moisés y a la Tierra Prometida. Habían distorsionado el punto de vista de Dios sobre el templo, como habían distorsionado su significado en la Ley. La instrucción concerniente tanto a la Ley, que especificaba el andar de Israel ante el pueblo, como al tabernáculo, que especificaba su adoración a Dios, le llegó a Moisés cuando no estaba en la Tierra Prometida sino en el monte Sinaí.

7:44 Esteban señaló que lo que Dios había ordenado construir era el "tabernáculo del testimonio" en el desierto, no el templo. Dios incluso le dio a Moisés los planos ("el modelo") que debía seguir para construirlo, porque su diseño tenía valor instructivo. El tabernáculo del testimonio era importante principalmente porque contenía la voluntad revelada de Dios, y era el lugar donde residía la presencia de Dios en un sentido localizado. El "testimonio" se refiere a las tablas de la Ley mosaica que descansaban dentro del arca de la alianza.

7:45 El tabernáculo era tan importante que los israelitas lo llevaron a la Tierra Prometida cuando conquistaron Palestina bajo el liderazgo de Josué. La forma griega del nombre Josué es Jesús. Dios expulsó a los cananeos en fidelidad a su promesa de dar la tierra a su pueblo. El tabernáculo siguió siendo el centro de culto ordenado por Dios durante todo el reinado de David.

¹Blaiklock, p. 76.

7:46 Dios bendijo el reinado de David, lo que existía en ese entonces era el tabernáculo, no el templo. La iniciativa de construir el templo fue de David, no de Dios. Había sido el deseo de David construir a Dios un lugar más glorioso en el cual morar. Sin embargo, Dios no "saltó" ante esta sugerencia, porque no necesitaba otro lugar en el que habitar.

"El templo, da a entender Esteban, era un capricho real, tolerado por Dios"¹.

7:47 Dios ni siquiera permitió que David construyera el templo. No estaba tan ansioso por tener un templo. Sin embargo, permitió que Salomón, un rey que no encontró tanto favor a los ojos de Dios como David, lo construyera.

7:48-50 Esteban se apresuró a aclarar que el Dios Altísimo, para quien una casa adecuada era ciertamente un deseo razonable, no se limita a una morada construida por manos humanas. El propio Salomón lo había reconocido cuando dedicó el templo (ver 1 Reyes 8:27; Isaías 66:1-2).

"El judaísmo nunca enseñó que Dios viviera realmente en el templo o estuviera confinado en sus alrededores, sino que hablaba de su 'Nombre' y de su presencia como si estuviera allí. En la práctica, sin embargo, a menudo se negaba este concepto. Así se lo pareció especialmente a Esteban, cuando el pueblo rechazó de plano cualquier otra actividad divina al preferir la revelación y la redención pasadas de Dios, simbolizadas en la existencia del templo"².

Esteban citó Isaías 66:1-2 en su apoyo. Se refirió a Isaías como "el profeta". Como profeta, Isaías era digno de tanto respeto como Moisés. Significativamente, la última parte de Isaías 66:2 dice que Dios estima a los que son humildes y contritos de espíritu y tiemblan ante su Palabra. Esteban dejó este oportuno y poderoso desafío sin expresar para sus oyentes.

¹Ibid., p. 77.

²Longenecker, p. 346.

"Parecería que estos versículos constituyen la verdadera idea central del discurso de Esteban. Al citar con aprobación las palabras de Isaías, Esteban parece dar a entender que, así como Cristo es el nuevo Moisés, es también el nuevo Templo. En él y sólo a través de él pueden los hombres acercarse a Dios"¹.

Esteban recordó al Sanedrín que el templo, que ellos veneraban excesivamente, no era el lugar principal de la persona y la obra de Dios. Argumentaba que Jesús era el sustituto designado por Dios para el templo, como también enseñaba el escritor de la Epístola a los Hebreos (Hebreos 8:1-2; 9:11-28).

Ha habido tres interpretaciones principales del punto de vista de Esteban sobre el templo: (1) Dios lo reemplazaría; (2) Dios lo había rechazado; y (3) Dios está por encima de él. Los tres puntos de vista son implicaciones de las palabras de Esteban².

"A lo largo de su discurso ha estado, por supuesto, socavando la superstición que exaltaba un lugar de culto. Las primeras grandes revelaciones de Dios habían tenido lugar, de hecho, en tierras extranjeras, Ur, Sinaí, Madián, mucho antes de que existiera el templo (2-4, 29-34, 44-50)"³.

La acusación de Esteban 7:51-53

Esteban concluyó su defensa acusando a sus acusadores. Ellos habían presentado cargos contra él, pero ahora él presentaba cargos más graves contra ellos.

En su primer discurso ante el Sanedrín, Pedro había sido bastante breve y directo (4:8-12). Había presentado a Jesús como la única Persona por la que la gente debía salvarse (4:12). En su segundo discurso ante ese cuerpo, Pedro había vuelto a hablar breve pero más directamente (5:29-32). Había acusado al Sanedrín de crucificar al Príncipe y Salvador que Dios había provisto para Su pueblo (5:30-31). En este tercer discurso ante el

¹Neil, p. 114. Ver Juan 2:19, 21; Efesios 2:19-22; Hebreos 9:1-10; 1 Pedro 2:5.

²Ver Dennis D. Sylva, "The Meaning and Function of Acts 7:46-50," *Journal of Biblical Literature* 106:2 (1987):261-75.

³Blaiklock, p. 77.

Sanedrín, Esteban habló extensamente, dando aún más pruebas condenatorias. Acusó al Sanedrín de ser culpable de no responder a la Palabra de Dios y de traicionar y asesinar al Justo (v. 52).

7:51 Al rechazar a Jesús, el Sanedrín estaba haciendo lo mismo que sus antepasados habían hecho al rechazar a otros siervos ungidos de Dios, como José y Moisés. Eran "duros de cerviz", una forma de decir que tenían voluntad propia. Moisés utilizó esta expresión para describir a los israelitas cuando se rebelaron contra Dios y adoraron al becerro de oro (ver Éxodo 33:5; Deuteronomio 9:13). Aunque los oyentes de Esteban se habían sometido a la circuncisión física, y estaban orgullosos de ello, estaban incircuncisos en sus afectos y en su receptividad a la Palabra de Dios. Se resistían al Espíritu Santo, en lugar de permitirle que los controlara. Eran similares a los apóstatas del pasado de Israel (ver Levítico 26:41; Deuteronomio 10:16), a quienes los antiguos profetas habían reprendido (ver Jeremías 4:4; 9:26). Al resistir a Esteban, que estaba lleno del Espíritu Santo (6:3, 5), estaban resistiendo al Espíritu Santo.

7:52 Los miembros del Sanedrín se comportaban igual que sus antepasados. Nótese que Esteban se había asociado anteriormente con "nuestros padres" (vv. 2, 11-12, 15, 19, 39, 44-45), pero ahora se desvinculaba del Sanedrín refiriéndose a "vuestros padres". "Nuestros padres" eran los patriarcas confiados y obedientes, pero "vuestros padres" eran los apóstatas insensibles (ver Mateo 23:29-32).

El maltrato de los judíos a sus profetas era bien conocido y admitido por ellos mismos (ver 2 Crónicas 36:15-16; Nehemías 9:26; Jeremías 2:30). Habían resistido sistemáticamente a los mensajeros que Dios les había enviado, llegando incluso a matar a los heraldos del Justo de Dios (ver 3:14; 1 Reyes 19:10, 14; Nehemías 9:26; Jeremías 26:20-24; Lucas 6:23; 11:49; 13:34; 1 Tesalonicenses 2:15; Hebreos 11:36-38). Esteban dijo que los miembros del Sanedrín eran responsables de la traición y el asesinato de ese mismo: Jesús.

7:53 Su culpa era tanto mayor cuanto que habían recibido la Ley de Dios, que los ángeles les habían entregado (Deuteronomio

33:2 LXX; ver Gálatas 3:19; Hebreos 2:2), pero la habían desobedecido. Ellos eran los verdaderos blasfemos (pecadores desafiantes). Esteban, como un ángel (ver 6:15), les había traído una nueva visión, pero estaban a punto de rechazarla también.

El tema principal del discurso de Esteban es que los dirigentes de Israel no habían reconocido que Dios había dicho a su pueblo con antelación que podían esperar un cambio. Habían llegado a la falsa conclusión de que el estado actual del judaísmo era la etapa final del plan de revelación y redención de Dios. Los cristianos también podemos preocuparnos tanto por el pasado y el presente que olvidamos lo que Dios nos ha revelado sobre el futuro. Tenemos que seguir mirando hacia delante.

"[Esteban] vio que los hombres que desempeñaron un papel realmente grande en la historia de Israel fueron los hombres que oyeron la orden de Dios: 'Sal fuera', y que no tuvieron miedo de obedecerla [ver vv. 3, 15, 29, 36, 45]. Los grandes hombres fueron los que estuvieron dispuestos a correr la aventura de la fe. Con ese espíritu aventurero, Esteban contrastó implícitamente el espíritu de los judíos de su tiempo, cuyo único deseo era mantener las cosas como estaban y que consideraban a Jesús y a sus seguidores como peligrosos innovadores"¹.

Un segundo tema relacionado en este discurso es que los líderes de Israel se habían apartado de las prioridades de Dios para dar protagonismo a cuestiones secundarias para su propia gloria (la Tierra Santa, Moisés, el templo). Los cristianos también podemos pensar demasiado bien de nuestro propio país, nuestros líderes y nuestro lugar de culto.

Otro tema relacionado, el del rechazo de Israel a los siervos ungidos del Señor, recorre también el discurso de Esteban. Jesús era otro de los siervos ungidos de Dios. Los judíos lo habían tratado como habían tratado a los otros siervos ungidos que Dios les había enviado. Podían esperar experimentar las consecuencias de su rechazo como lo habían hecho sus antepasados. Los cristianos necesitan anticipar el patrón de humillación seguido de glorificación que ha marcado el camino de los siervos de Dios

¹Barclay, p. 53.

en el pasado, y necesitamos observar ese patrón en nuestros propios caminos y dejar que influya en nuestro pensamiento y acciones.

"... [la defensa de Esteban] no está diseñada para asegurar la absolución de Esteban de los cargos presentados contra él, sino para proclamar la esencia de la nueva fe. Se ha dicho muy bien que, aunque nunca se menciona el nombre de Cristo, Esteban está todo el tiempo 'predicando a Jesús'. Está demostrando que todo en la historia y experiencia pasadas de Israel apuntaba hacia el acto culminante de Dios en su plan para la redención del mundo al enviar a Cristo. El testimonio de Abraham, José, Moisés y David, de una forma u otra, subrayaba la naturaleza transitoria de las instituciones judías existentes y la vacuidad de las pretensiones judías de tener el monopolio del camino a la salvación. La presencia de Dios no podía restringirse a una Tierra Santa o confinarse en un Templo sagrado, ni su Ley podía atrofiarse en el ceremonialismo de los saduceos o el legalismo de los fariseos"¹.

El discurso de Esteban demostró una notable perspicacia, pero era algo más que mero genio humano, porque el Espíritu Santo lo controlaba (lo llenaba) (6:5, 10). Aunque es fácil exagerar la importancia de Esteban, parece que comprendió los cambios que se producirían a causa del rechazo de Jesús por parte de los judíos. Lo hizo antes, y con más claridad, que algunos de los otros líderes de la iglesia de Jerusalén, como Pedro (ver cap. 10). Parece haber sido un pensador iluminado, a quien Dios capacitó para ver el futuro de la Iglesia en relación con Israel como pocos lo hicieron tan temprano en la historia de la Iglesia. Muchos cristianos judíos, que todavía observaban la hora judía de oración, las fiestas y el ritual del templo, probablemente no apreciaban esta relación. Esteban fue en un sentido real el precursor de Pablo, quien se convirtió en el campeón del plan de Dios para separar el cristianismo del judaísmo².

"Así que él [Esteban] percibió, y evidentemente fue el primero en percibir claramente, el carácter incidental y temporal de la Ley Mosaica con el templo y todo su culto. Este fue el primer germen de la doctrina que S. Pablo llevaría más tarde a sus consecuencias lógicas y de largo alcance, a saber, la perfecta

¹Neil, p. 116.

²Ver Howson, pp. 59-60, para comparar la forma y el contenido de sus defensas.

igualdad de judíos y gentiles en la iglesia de Dios... S. Esteban es, pues, el eslabón de unión entre S. Pedro y S. Pablo, un eslabón indispensable para la cadena. Esteban, y no Gamaliel, fue el verdadero maestro de S. Pablo. ... Porque 'la obra' de Esteban dura hasta el capítulo xii (véase xi 19), y luego la retoma su alumno mayor y sucesor: Pablo"¹.

Ha habido estudiosos que creían que Esteban probablemente no entendía los problemas que había detrás de la causa por la que murió². Sin embargo, muchos estudiosos de su discurso han llegado a la conclusión de que sí lo entendía.

3. La muerte de Esteban 7:54—8:1a

El discurso de Esteban provocó una revolución en la actitud del Sanedrín hacia los discípulos de Jesús, y su martirio inició la primera persecución de los cristianos.

Lucas registró la respuesta del Sanedrín al mensaje de Esteban para documentar el continuo rechazo de Jesús por parte de los líderes de Israel. Lo hizo para explicar por qué el evangelio se difundió como lo hizo, y por qué los judíos respondieron a él como lo hicieron, después de este acontecimiento.

7:54 La acusación de Esteban de resistirse siempre al Espíritu de Dios condenó y enfureció a los miembros del Sanedrín. Tomaron represalias feroces. El "crujir (rechinar) de dientes" (en señal de ira) ilustra un antagonismo odioso.

"Las posibilidades son que lo que tuvo lugar fuera un acto espontáneo de violencia popular o que Esteban fuera ejecutado legalmente por el Sanedrín, bien porque había algún tipo de permiso especial de los romanos o porque no había gobernador romano en ese momento y se

¹Rackham, p. 87-88. División de párrafos omitida.

²Por ejemplo, Adolph Harnack, *The Mission and Expansion of Christianity*, 1:50.

aprovechó el interregno. La primera de estas posibilidades es la más probable"¹.

7:55 Controlado plenamente por ("Estando lleno de") el Espíritu Santo (ver 6:3, 5, 8, 15) Esteban recibió una visión (una imagen mental) de Jesús de pie a la diestra de Dios en toda Su gloria. Esta visión de la sala del trono de Dios en el cielo es similar a las visiones que vieron Isaías, Ezequiel, Daniel y Juan.

"A Esteban, acusado de blasfemar contra el *templo terrenal*, se le concede una visión del *templo celestial*, siendo citado ante el *sumo sacerdote saduceo* que no creía ni en ángeles ni en espíritus, se le concede una visión del SUMO SACERDOTE *celestial*, de pie y ministrando en el trono en medio de ángeles y justos perfeccionados"².

El hecho inusual de que Esteban viera a Jesús de pie, en lugar de sentado, como lo describen los escritores bíblicos en otros lugares (por ejemplo, Salmo 110:1), puede implicar varias cosas: Puede implicar Su actividad como Profeta y Mediador, interponiéndose entre Dios y el hombre, y como Testigo, ya que estaba testificando a través de Sus testigos en la tierra.

"Esteban ha estado confesando a Cristo ante los hombres, y ahora ve a Cristo confesando a su siervo ante Dios. La postura adecuada para un testigo es la postura de pie. Esteban, condenado por un tribunal terrenal, apela en busca de vindicación a un tribunal celestial, y su vindicador en ese tribunal supremo es Jesús, que está a la diestra de Dios como abogado de Esteban, su 'paracleto'. Cuando nos enfrentamos a palabras tan ricas en asociaciones como estas palabras de Esteban, no es prudente suponer que una sola interpretación agote su significado. Todo el significado que se había atribuido al Salmo 110:1 y a Daniel 7:13s. está presente aquí, incluyendo

¹Marshall, *The Acts ...*, p. 148.

²Alford, 2:2:82.

especialmente el significado que surge de su combinación en los labios de Jesús cuando compareció ante el Sanedrín; pero la sustitución de 'sentado' por 'de pie' probablemente hace su propia contribución al significado total de las palabras en este contexto: una contribución distintivamente apropiada para el papel actual de Esteban como mártir-testigo"¹.

Estar de pie puede implicar también la acogida de Jesús a Esteban en su presencia como primer mártir cristiano.

"Aquí Jesús, en función de Juez, recibió a Esteban en el cielo, mostrando que a pesar del rechazo terrenal, Esteban fue honrado en el cielo"².

El Salmo 110:1 describe al Mesías a la diestra de Dios, donde Esteban vio a Jesús. La posición de Jesús en relación con Dios sugiere su aceptación por Dios, su autoridad de Dios y su acceso a Dios.

7:56 Esteban anunció su visión y describió a Jesús como el Hijo del Hombre, siendo esta la única vez después de Su ascensión que alguien usó este título de Jesús al hablar de Él (ver Apocalipsis 1:13 y 14:14 donde "Hijo del Hombre" fue usado de Él por escrito). Este era un título del Mesías que fue usado por Daniel en conexión con el aspecto universal de Su gobierno (Daniel 7:13-14). Sólo Jesús utilizó este título en los Evangelios. Era su denominación favorita. Lo había usado cuando compareció ante el Sanedrín no muchas semanas antes (Marcos 14:62; Lucas 22:69). Esteban estaba prácticamente diciendo que su visión confirmaba la afirmación de Jesús de ser el Hijo del Hombre. El acceso a Dios es a través de Jesucristo, no a través del ritual del templo, como enseñaban los judíos (1 Timoteo 2:5).

7:57-58 La declaración de Esteban equivalía a una blasfemia para el Sanedrín. Sabían que cuando decía Hijo del Hombre se refería

¹F. F. Bruce, *Commentary on ...*, pp. 168-69. Ver Witherington, p. 275.

²Bock, "A Theology ...," p. 111. Cf. idem, *Acts*, p. 312.

a Jesús. Además, los judíos creían que nadie tenía autoridad para estar a la diestra de Dios en el cielo¹. Por lo tanto, los miembros del Sanedrín gritaron en agonía del alma, se taparon los oídos para no oír más y apresaron a Esteban para impedirle decir más o escapar. La lapidación era la pena por blasfemia en Israel (Levítico 24:16; Deuteronomio 17:7), y los miembros del Sanedrín fueron directamente a ella.

Existen dos tradiciones sobre el lugar de la ejecución de Esteban: La más antigua sitúa el lugar al norte de la actual Puerta de Damasco, y la más reciente al este de la actual Puerta de San Esteban². El lugar exacto es imposible de precisar.

En los tres juicios ante el Sanedrín que Lucas ha registrado hasta ahora, el primero terminó con una advertencia (4:17, 21), el segundo con la flagelación (5:40) y el tercero con la lapidación (7:58-60). El Sanedrín abandonó ahora el anterior consejo moderador de Gamaliel (5:35-39). Este Consejo no tenía autoridad para ejecutar a alguien sin la sanción romana, y la ley judía prohibía ejecutar a una persona el mismo día de su juicio³. Sin embargo, dado que había testigos presentes para arrojar las primeras piedras, como prescribía la Ley mosaica, la muerte de Esteban parece no haber sido simplemente el resultado de la violencia de la turba, sino de una acción oficial. Probablemente se trató de violencia popular precipitada y controlada por el Sanedrín, a semejanza de la ejecución de Jesús (ver Mateo 26:67-68).

Uno de los métodos de castigo oficialmente aprobados, cuando una persona supuestamente violaba un precepto positivo de la Ley Mosaica, o las tradiciones de los ancianos, era la "paliza del rebelde". Tales infractores podían ser castigados en el acto, sin juicio previo⁴.

¹Ibid.

²Howson, p. 61.

³Mishnah *Sanhedrin* 4:1.

⁴Edersheim, *The Temple*, pp. 66-67.

"El mensaje de Esteban, al parecer, sirvió como una especie de catalizador para unir a saduceos, fariseos y al pueblo común contra los primeros cristianos"¹.

Saulo de Tarso estuvo presente en la lapidación de Esteban y colaboró con las autoridades sujetándoles los mantos mientras llevaban a cabo sus malvadas acciones (ver 8:1; 22:20). En ese tiempo era un hombre joven (griego *neanias*, ver 20:9; 23:17-18, 22), pero no sabemos su edad exacta. Puesto que murió hacia el año 68 d.C., y puesto que Esteban probablemente murió hacia el año 34 d.C., quizá Saulo tenía unos treinta años. Jesús y Saulo parecen haber tenido más o menos la misma edad. Este versículo no implica que Saulo fuera miembro del Sanedrín².

Esta es la primera referencia a Saulo de Tarso (v. 58) en el libro de Hechos. La importancia de Saulo en el crecimiento del cristianismo difícilmente puede sobrestimarse. El famoso historiador judío Abram Sachar escribió de él:

"De Pablo sabemos más que de cualquier otro personaje religioso influyente de la antigüedad [excepto Jesucristo]"³.

7:59-60 Esteban invocó al Señor (griego *epikaloumenon*), como Pedro había exhortado a sus oyentes a hacer (2:21), pero no para la liberación: "¡Señor Jesús, recibe mi espíritu!" Esteban murió como Jesús, siendo sus últimas palabras oraciones por sus verdugos ("¡Señor, no les tengas en cuenta este pecado!") (ver Lucas 23:34, 46; 2 Crónicas 24:22; Lucas 6:27-28). Sin embargo, Esteban oró a Jesús mientras que Jesús oró a Su Padre.

"Es bueno morir orando"⁴.

¹Longenecker, p. 351.

²Ver Simon Légasse, "Paul's Pre-Christian Career according to Acts," en *The Book of Acts in Its First Century Setting; Vol. 4: The Book of Acts in Its Palestinian Setting*, pp. 365-90.

³Abram Sachar, *A History of the Jews*, p. 136.

⁴Henry, p. 1664.

Probablemente Lucas quería que sus lectores relacionaran las dos ejecuciones, pero no eran exactamente iguales. Algunos comentaristas han argumentado que Lucas presentó la ejecución de Esteban como una recreación de la ejecución de Jesús¹. Witherington enumeró 10 paralelismos entre las pasiones de Jesús y Esteban².

"Entre Esteban y Jesús hubo comunión de naturaleza, hubo comunión de testimonio, hubo comunión de sufrimiento y, finalmente, hubo comunión de triunfo"³.

El cuerpo de Esteban, no su alma, "se durmió" para esperar la resurrección (ver 8:1; 13:36; Juan 11:11; 1 Tesalonicenses 4:13, 15; y otros).

"Para Esteban toda la terrible agitación terminó en una extraña paz. Se durmió. A Esteban le llegó la paz que llega al hombre que ha hecho lo correcto, aunque lo correcto lo mate"⁴.

"Así como Pablo se convertirá en el héroe de Lucas, en el sentido de que él, más que ningún otro hombre, fue decisivo en la difusión del Evangelio por todo el mundo gentil, Esteban recibe aquí un honorable reconocimiento como el hombre que vio por primera vez las implicaciones más amplias de la fe de la Iglesia y puso los cimientos sobre los que se construyó la misión a los gentiles"⁵.

8:1a La aprobación activa de Saulo de la ejecución de Esteban revela su compromiso con el exterminio de los discípulos de Jesús, que procedió a poner en práctica celosamente. Este versículo presenta a Saulo y proporciona una transición a lo que sigue

¹Por ejemplo, Charles H. Talbert, *Luke and the Gnostics*, p. 76.

²Witherington, p. 253.

³Morgan, *The Acts ...*, p. 142.

⁴Barclay, p. 62.

⁵Neil, p. 105.

más adelante sobre la conversión de Saulo y su posterior ministerio.

"Lo que se le hizo a Esteban se le hizo a Saulo. Los judíos y Saulo con ellos, según creemos, disputaron y resistieron a Esteban en la sinagoga. Los judíos disputaron con Pablo, le resistieron y rechazaron su testimonio. Esteban fue acusado de blasfemia; también lo fue Pablo (Hechos xix:37). Esteban fue acusado de hablar contra Moisés, el lugar santo y las costumbres; también Pablo (Hechos xxi:28; xxiv:6; xxv:8; xxviii:17). Todos a una se abalanzaron sobre Esteban y lo prendieron. Lo mismo le sucedió a Pablo (Hechos xix:29). Esteban fue arrastrado fuera de la ciudad. Lo mismo le sucedió a Pablo (Hechos xiv:19). Esteban fue juzgado ante el Sanedrín [*sic*]; también Pablo compareció ante el Sanedrín. Esteban fue apedreado y Pablo fue apedreado en Listra. Esteban sufrió el martirio; también Pablo en Roma"¹.

B. EL MINISTERIO DE FELIPE 8:1B-40

A continuación, Lucas presenta otros acontecimientos importantes en la expansión de la Iglesia y el ministerio de otro testigo importante. Felipe llevó el evangelio a Samaria, y luego indirectamente a Etiopía, una de las partes más remotas de la tierra (ver 1:8). El relato del ministerio de Felipe en este capítulo tiene varias conexiones con los capítulos 6 y 7: Felipe, al igual que Esteban, era miembro de los Siete (6:5). La persecución iniciada en los capítulos 6 y 7 continúa en el capítulo 8, donde se convirtió en una "gran persecución", y la iglesia sintió cada vez más el antagonismo de Saulo.

¹Gaebelein, *The Annotated ...*, 3:1:275-76.

1. La evangelización de Samaria 8:1b-25

La primera parte del importante testimonio de Felipe tuvo lugar en Samaria. Lucas registró el motivo del ministerio de Felipe allí (vv. 1b-3), su naturaleza (vv. 4-8) y sus efectos (vv. 9-24).

La dispersión de los testigos 8:1b-3

Esta breve sección prepara el escenario para el ministerio de Felipe dándonos la razón de ser del mismo.

8:1b La ejecución de Esteban desencadenó la primera persecución generalizada contra los judíos cristianos¹. Lucas mostró que los primeros cristianos de Jerusalén recibieron primero una advertencia (4:21), luego la flagelación (5:40), después el martirio (7:58-60) y, por último, una amplia persecución. Dado que Esteban era un judío helenista, los cristianos judíos helenistas fueron probablemente los principales objetivos de este antagonismo. Los judíos incrédulos que vivían en Jerusalén se volvieron contra los judíos creyentes. Esta hostilidad provocó que muchos de los creyentes abandonaran Jerusalén en busca de lugares de residencia más seguros. Llevaron consigo el evangelio y plantaron iglesias en toda Judea (ver 1 Tesalonicenses 2:14), así como en Samaria.

La palabra griega *diesparesen*, traducida como esparcido aquí y en el versículo 4, procede del verbo *speiro*, que en otros lugares describe la siembra de semillas (ver Mateo 6:26; 13:3-4, 18; 25:24, 26; Lucas 8:5; 12:24; y otros). De ella deriva la palabra diáspora. Esta persecución fue dura para los cristianos, pero fue buena para la Iglesia, porque dio lugar a una evangelización más amplia. Los apóstoles probablemente permanecieron en Jerusalén porque creían que su presencia allí era esencial a pesar del peligro. Además, la persecución parece haber sido contra los judíos helenistas en particular, y los Doce eran judíos hebraicos.

¹Ver Ernst Bammel, "Jewish Activity against Christians in Palestine according to Acts," in *The Book of Acts in Its First Century Setting; Vol. 4: The Book of Acts in Its Palestinian Setting*, pp. 357-64.

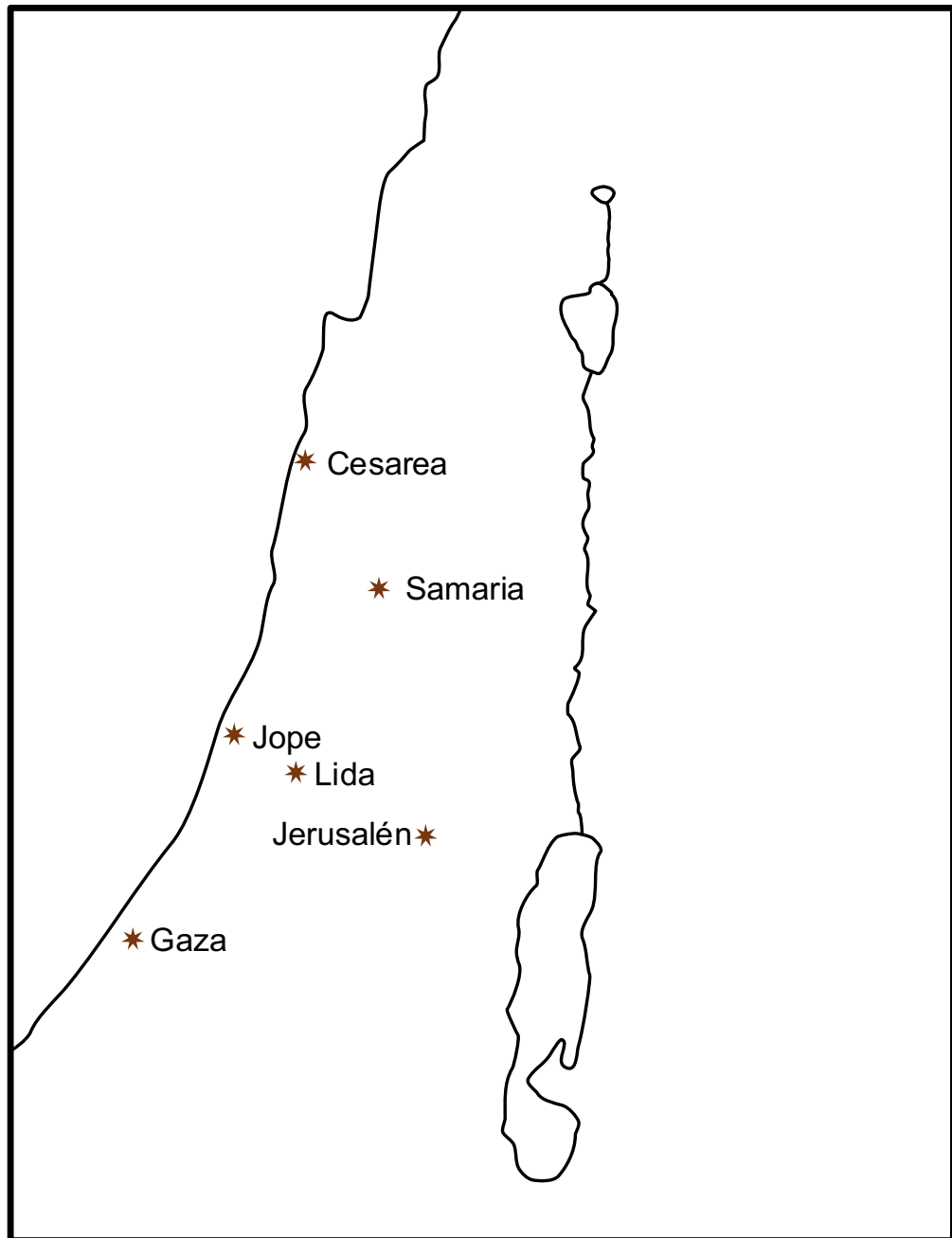
- 8:2 Los hombres devotos que enterraron a Esteban eran probablemente judíos temerosos de Dios, como José de Arimatea y Nicodemo, que enterraron a Jesús (Lucas 23:50-53). Sin duda había muchos judíos en Jerusalén que aún simpatizaban con los cristianos (ver 6:7). Evidentemente, algunos de ellos dieron a Esteban un entierro adecuado a su importancia. La Mishná consideraba inapropiado lamentarse abiertamente por alguien que había sufrido la muerte por lapidación¹. La anotación de Lucas de que la gente lloró a Esteban en voz alta puede, por tanto, ser una prueba de que había muchos judíos, incluidos judíos cristianos, que consideraban la lapidación de Esteban extremadamente desafortunada.
- 8:3 La palabra griega traducida como arrasar (*lumainomai*) sólo aparece aquí en el Nuevo Testamento. Los traductores de la Septuaginta la utilizaron en el Salmo 80:13 para describir a los jabalíes que destruían un viñedo. En español usamos "arrasar" como sinónimo de violar. Así empezó a comportarse Saúl, aunque con ello no quiero decir que violara a las mujeres. El verbo es evidentemente un imperfecto inceptivo en griego, que indica el comienzo de la acción. Saulo era uno de los líderes de la persecución en Jerusalén (9:1-2, 29; 22:4-5; 26:11). Evidentemente, la ejecución de Esteban avivó el odio de Saulo hacia los cristianos y le animó a mostrarse cada vez más antagónico con ellos. No sólo iba de casa en casa arrestando cristianos (ver 2:46; 5:42) y metiéndolos en la cárcel, sino que también llevó sus purgas a las sinagogas (ver 6:9) e intentó obligar a los creyentes a blasfemar (confesar a Jesús como el Dios-hombre) allí (22:19; 26:11).

La evangelización de Felipe en Samaria 8:4-8

- 8:4 Así como la persecución causó la muerte de algunos creyentes, también dispersó a los discípulos de Jesús por una zona más amplia. Lucas describe lo que hicieron, como creyentes dispersos, como predicar la palabra (griego *euaggelizomenoi ton logon*, lit. "proclamar la buena nueva la palabra"). Se trata del mensaje del Evangelio. A veces, lo que parece muy malo

¹Mishnah *Sanhedrin* 6:6.

(en este caso, la persecución y la dispersión) resulta ser muy bueno (Mateo 16:18).

"... la persecución afrontada con fidelidad puede tener resultados positivos para la iglesia (véase

también Hechos 11:19-30 para más resultados de esta dispersión)"¹.

"... el empuje de la Iglesia en su misión tras la persecución de la comunidad cristiana en Jerusalén es paralelo a la descripción que hace Lucas en su Evangelio de la difusión de la fama de Jesús tras el asalto del diablo en el desierto"².

"Cuando la misión empieza a ir más allá de Jerusalén y Judea, es útil distinguir dos papeles dentro de ella: el de *iniciador* y el de *verificador*. En este punto, los apóstoles pasan del primer papel al segundo. Es decir, su función se reduce a reconocer y confirmar la labor de los evangelizadores que llevan el Evangelio a nuevas zonas y grupos, o a trabajar como evangelizadores en zonas ya abiertas a la misión (ver 8:25; 9:32-42)"³

8:5 Al parecer, Felipe era un judío helenista como Esteban. Era Felipe el evangelista, que era uno de los Siete (ver 6:5), no el Felipe que era uno de los Doce. Viajó al norte de Jerusalén a Samaria y siguió el ejemplo de Jesús de llevar el evangelio a los samaritanos (ver Juan 4).

A los judíos hebraicos no les gustaba la gente que vivía en esta zona y no tenían ningún trato con ellos (Juan 4:9). Los consideraban mestizos raciales y religiosos. Lo hacían porque sus antepasados eran los judíos que se habían casado con los gentiles, a quienes los asirios habían enviado a vivir allí tras la conquista por Asiria del Reino del Norte de Israel en el año 722 a.C. Además, los samaritanos se habían opuesto a la reconstrucción del templo en tiempos de Esdras y habían erigido su propio templo en el monte Gerizim en competencia con el templo del monte Sión en Jerusalén.

¹Bock, *Acts*, p. 317.

²Longenecker, p. 355.

³Tannehill, 2:102.

En vista de los recientes comentarios negativos de Esteban sobre el templo de Jerusalén (7:44-50), no resulta increíble leer que Felipe llevó el evangelio a los samaritanos. Los samaritanos sólo aceptaban el Pentateuco como autoridad, y buscaban un Mesías personal que fuera como Moisés.

No sabemos exactamente adónde fue Felipe, porque Lucas no identificó el lugar específicamente¹. Estaba más abajo de Jerusalén topográficamente, no geográficamente. Algunas versiones antiguas de Hechos se refieren a "una ciudad de Samaria" mientras que otras tienen "la ciudad de Samaria". Algunos eruditos creen que "la ciudad" es correcto, pero otros creen que la región de Samaria está en vista². La capital se encontraba a unos kilómetros al oeste y un poco al norte de la Siquem del Antiguo Testamento y muy cerca de la Sicar del Nuevo Testamento (ver Juan 4:5).

La ciudad de Samaria del Antiguo Testamento ("Sabaste" era el nombre griego de César Augusto que Herodes el Grande dio a la ciudad) había sido la capital del Reino del Norte de Israel. La disposición de Felipe a predicar el Mesías (ver v. 12) a los samaritanos demuestra una apertura que no había caracterizado antes a los discípulos de Jesús (ver Juan 4:9). A veces Dios nos saca de nuestra zona de confort porque tiene un trabajo para nosotros en otro lugar. Como resultado del ministerio de Felipe en Samaria, todo un nuevo grupo de personas llegó a la fe en Cristo.

8:6-8 Felipe también podía hacer milagros como Jesús y los apóstoles. Expulsaba demonios y sanaba a paráliticos y cojos. Estas señales del poder de Jesús atrajeron la atención de multitudes de samaritanos, y apoyaron la afirmación de Felipe de que Dios estaba con él. Quizás el hecho de que los judíos de Jerusalén hubieran rechazado a Felipe le hizo atractivo para los samaritanos, ya que ellos también habían experimentado el rechazo de aquellos judíos. Una vez más, las liberaciones traen alegría (ver 2:46-47).

¹Ver Hengel, pp. 70-76, for a full discussion of this puzzling reference.

²Por ejemplo, Witherington, p. 282; Bock, *Acts*, pp. 324-25, 337.

"No es demasiado difícil imaginar lo que habría ocurrido si los apóstoles de Jerusalén hubieran sido los primeros misioneros [*sic*] en Samaria. Probablemente habrían sido rechazados, como lo fueron antes en sus viajes con Jesús cuando los samaritanos los asociaron con la ciudad de Jerusalén (ver Lucas 9:51-56). Pero Dios, en su providencia, utilizó como evangelista al helenista Felipe, que compartía su suerte (aunque por razones diferentes) de ser rechazado en Jerusalén; y los samaritanos lo recibieron y aceptaron su mensaje"¹.

La conversión de Simón el hechicero 8:9-13

8:9-11 Otro que hacía milagros en Samaria, pero por poder satánico, era Simón, a quien la gente ha llamado a veces Simón Magus. Magus es la transliteración de la palabra griega *magos* que significa "mago" o "hechicero". La magia que hacía no era prestidigitación, sino hechicería: la capacidad de controlar a las personas y/o la naturaleza mediante el poder demoníaco. Esta habilidad había hecho a Simón muy popular, y había animado a la gente a pensar que él era un gran poder que Dios había enviado².

"Como falsificación de lo verdadero, estos falsos profetas se contaban entre los enemigos más peligrosos del cristianismo; y la distinción entre lo verdadero y lo falso, entre religión y espiritismo, debía trazarse nítidamente de una vez por todas"³.

8:12 Simón se promocionaba a sí mismo, pero Felipe predicaba a Cristo.

¹Longenecker, p. 359.

²Ver *ibid.*, p. 358, en cuanto a las enseñanzas de los primeros padres de la iglesia sobre Simón, y Eusebio, 2:13:62-63.

³Rackham, p. 113.

"Creo que Simón es el primer chantajista religioso de la Iglesia, pero, por desgracia, no el último"¹.

Lucas describió el mensaje de Felipe como la buena nueva sobre el reino de Dios y el nombre de Jesucristo (ver 1:3, 6; 8:12; 14:22; 19:8; 20:25; 28:23, 31). Aquellos que confían en Cristo se hacen partícipes de Su gobierno espiritual sobre ellos ahora, y eventualmente entrarán en Su futuro reino milenarío terrenal. Ambos aspectos del reino están probablemente en vista aquí (ver 1:3). La frase "el nombre de Jesucristo" apunta al hecho de que Jesús es el Cristo, el Mesías ungido de Dios (ver 1 Juan 5:1). Nótese que el bautismo en agua siguió a la conversión casi inmediatamente (ver 2:38). Tanto hombres como mujeres creían y eran bautizados. Esto era claramente el bautismo de agua, ya que no experimentaron el bautismo del Espíritu hasta más tarde (v. 17).

8:13 Incluso el mismo Simón creyó. No veo ninguna razón para concluir que la fe de Simón era hipócrita, aunque muchos estudiosos de este pasaje han llegado a la conclusión de que era un incrédulo². El texto dice que Simón mismo creyó, al igual que los otros que Lucas mencionó (v. 12), y no hay razón para dudar de la realidad de su fe.

"No tenemos ninguna razón para pensar que Felipe hizo mal en bautizarlo. Los pródigos, cuando regresan, deben ser acogidos con alegría en casa, aunque no podemos estar seguros sino de que volverán a hacer el prodigo. Es prerrogativa de Dios conocer el corazón. La Iglesia y sus ministros deben guiarse por un juicio de caridad. *Debemos esperar lo mejor mientras podamos*"³.

¹McGee, 4:543

²Por ejemplo, Eusebius, 2:1:50; Calvin, 3:2:10; Alexander Whyte, *Bible Characters*, 2:119-25; McGee, 4:544, 545; Toussaint, "Acts," p. 373; Wiersbe, 1:435-36; y Witherington, pp. 288-89.

³Henry, p. 1666.

Habiendo practicado la magia de Satanás, Simón apenas podía creer la diferencia entre los milagros de Felipe dados por Dios y su propia magia.

El compromiso en la iglesia samaritana 8:14-24

"... La historia de Simón se cuenta con mucha profundidad porque es un paralelismo con la de Ananías y Safira. Ambos se destacan en la primera iglesia como ejemplos flagrantes del espantoso intento de obtener por medio del dinero lo que sólo puede obtenerse por la gracia de Dios"¹.

8:14-17 Los 12 apóstoles eran, por supuesto, los líderes divinamente designados de los cristianos (cap. 1). Por lo tanto, era natural y apropiado que enviaran apóstoles representativos para investigar la respuesta de los samaritanos al evangelio². Esto era especialmente importante en vista de la hostilidad que existía entre los judíos hebraicos y los samaritanos. La forma en que los judíos y los samaritanos se sentían los unos con los otros era similar a la forma en que la mayoría de los israelíes y palestinos se sienten los unos con los otros hoy en día.

Era importante que tanto los cristianos samaritanos como los cristianos judíos creyeran que Dios los había unido en Cristo. Cuando Pedro y Juan bajaron a Samaria, observaron que estos samaritanos, al igual que ellos, también habían aceptado a Jesús como el Mesías. Pidieron a Dios en oración que enviara su Espíritu Santo para bautizarlos, como había bautizado a los judíos que creían en Jesús (ver Lucas 11,13).

"Ser bautizado 'en' [griego *eis*, ver 19:5] ... el nombre denota incorporación al Señor y a su comunidad, declarando la propia lealtad e implicando la propiedad del Señor ..."³

"Este fue un período de transición de la dispensación del AT a la era del NT, y estos

¹Lenski, p. 329.

²Ver *The Nelson ...*, p. 1873, para ver un mapa de los viajes misioneros de Pedro. Fruchtenbaum, *The Book ...*, contiene muchos mapas útiles para el estudio de los Hechos.

³Bock, *Acts*, p. 331.

creyentes en Samaria estaban en una posición similar a la de los creyentes en Jerusalén antes de Pentecostés"¹.

Sin embargo, este bautismo con el Espíritu Santo se produjo de forma algo diferente a como había sucedido en Jerusalén (cap. 2; ver 8:38; 10:44). Allí sucedió espontáneamente, pero aquí se produjo en respuesta a la oración de los apóstoles y con la imposición de sus manos. Allí había sido acompañado por el sonido de un viento impetuoso, llamas de fuego visibles y el hablar en lenguas. Aquí no se menciona que estos fenómenos estuvieran presentes. Tal vez aquí no hablaron en otras lenguas, si es que no se hablaron, porque los judíos y los samaritanos hablaban el mismo idioma. En ambos lugares, Jerusalén y Samaria, la morada permanente del Espíritu a través del bautismo del Espíritu está en vista, y el Espíritu Santo bautizó a personas que ya eran creyentes en Jesucristo.

"Pero, ¿y si el Espíritu hubiera venido sobre ellos [los samaritanos] en el bautismo administrado por Felipe? Indudablemente los sentimientos que había contra Felipe y los helenistas se habrían trasladado a ellos, y habrían estado doblemente bajo sospecha. Pero Dios, en su providencia, retuvo el don del Espíritu Santo hasta que Pedro y Juan impusieran sus manos sobre los samaritanos: Pedro y Juan, dos apóstoles destacados que gozaban de gran consideración en la iglesia madre de Jerusalén y que habrían sido aceptados en aquel momento como hermanos en Cristo por los nuevos conversos de Samaria"².

Lo que sucedió en Jerusalén y Samaria, ¿sienta un precedente para una experiencia de "segunda bendición" (es decir, el bautismo del Espíritu como una obra separada de Dios después de la regeneración)? Pablo describió el bautismo normativo del Espíritu en 1 Corintios 12:13 y Romanos 8:9. Escribió que la persona que no ha recibido el bautismo del Espíritu no puede

¹Kent, p. 79.

²Longenecker, p. 359.

ser bautizada (Romanos 8:9). Por lo tanto, los casos de bautismo del Espíritu en Hechos, cuando siguió a la salvación más tarde, deben haber sido ocasiones excepcionales. Esta inusual separación en el tiempo de la salvación y el bautismo del Espíritu es comprensible. La gente necesitaba percibir el bautismo del Espíritu como tal al principio de la historia de la iglesia. Dios bautizó a los creyentes con el Espíritu de esta manera para validar la promesa de Jesús de que enviaría el Espíritu para morar permanentemente en los creyentes, algo que no había ocurrido anteriormente (Juan 14:16, 26; 15:26; 16:7)¹.

En el capítulo 2, Dios identificó el bautismo del Espíritu, que normalmente tiene lugar sin que el creyente sea consciente de que está sucediendo, con viento, fuego y hablar en lenguas. Estas cosas sirvieron como señales a los judíos presentes de la obra de Dios. Aquí en el capítulo 8, las señales aparentemente no anunciaban el bautismo del Espíritu, pero acompañaban la predicación de Felipe. ¿Qué habría convencido a los samaritanos de que se estaba produciendo el bautismo del Espíritu? ¿Y qué habría convencido a los judíos de Jerusalén de que había tenido lugar en Samaria? La obra bautismal del Espíritu en respuesta a la imposición de manos de los apóstoles (v. 18) lo habría hecho (ver 9:17; 19:6). Esto es, por supuesto, exactamente lo que ocurrió.

"Pedro utilizó las llaves que le habían sido confiadas (Mateo 16:18, 19) para abrir oficialmente la puerta a los samaritanos, igual que hizo con 3.000 judíos en Pentecostés, y volvería a hacer poco después con los gentiles en casa de Cornelio (cap. 10). Sería un gran error, sin embargo, tratar este incidente en Samaria como normativo para todos los creyentes posteriores. Una mirada a la venida del Espíritu sobre Saulo (9:17) y Cornelio (10:44) revelará diferencias considerables, de modo que la experiencia

¹Ver Harm, pp. 30-33.

samaritana no fue el patrón regular en el Libro de Hechos"¹.

8:18-19 Está claro que algo acompañó la venida del Espíritu para bautizar, porque los presentes lo percibieron ("Simón vio que se daba el Espíritu"). ¿Qué vio Simón? Algunos creen que vio a los samaritanos hablando en lenguas². Pero el texto no lo dice. Además, Simón los habría oído hablar en lenguas, no los habría visto. Y lo que Simón vio fue que los apóstoles impusieron las manos sobre los samaritanos. Consecuentemente, parece impropio inferir que el hablar en lenguas ocurrió en esta ocasión³. Obviamente había alguna evidencia observable de que el Espíritu había bautizado a estos nuevos creyentes, pero lo que era no lo sabemos.

Simón deseaba comprar a Pedro y Juan la capacidad de producir el bautismo del Espíritu y la señal que lo acompañaba (ver 19:19). Esta práctica (el intento de comprar poderes y cargos espirituales) se ha identificado con el nombre de Simón (es decir, simonía).

Simón pudo haber pensado que pagar por este poder era legítimo, ya que otros probablemente le habían pagado por el poder secreto de su magia⁴. Simón no apreció la singularidad y santidad del bautismo del Espíritu. Parece que quería producirlo en cualquiera, no sólo en los creyentes. Posiblemente el error de Simón fue un error inocente, debido a la ignorancia teológica. Sin embargo, Simón tenía claro que la imposición de manos comunicaba el bautismo del Espíritu (v. 19).

8:20-23 La severa respuesta de Pedro, sin embargo, reveló la gravedad del error de Simón. J. B. Phillips parafraseó las palabras iniciales de Pedro: "¡Al diablo contigo y con tu dinero!"⁵. Literalmente Pedro dijo: ¡Tu plata se vaya contigo al infierno! Con su petición, Simón había revelado que esperaba poder comprar los dones de Dios, es decir, el Espíritu Santo y la capacidad y

¹Kent, pp. 79-80.

²Por ejemplo, F. F. Bruce, *Commentary on ...*, p. 181.

³Ver Gromacki, *The Modern ...*, pp. 87-90.

⁴*The Nelson ...*, p. 1833.

⁵*The New Testament in Modern English*.

autoridad para impartir el Espíritu Santo a otros. Pedro lo corrigió duramente. Los dones de Dios son dones. La gente no puede comprarlos porque Dios los da libre y soberanamente. Simón tenía mucho que aprender sobre la gracia de Dios.

Pedro le dijo entonces a Simón que Dios no le concedería lo que buscaba, porque su corazón no era recto ante Dios. Simón quería darse gloria a sí mismo y no a Dios. Barclay se refirió a James Denney, predicador escocés, que dijo que no podemos demostrar al mismo tiempo que somos inteligentes y que Cristo es maravilloso¹. Los motivos apropiados son esenciales cuando los cristianos buscan servir a Jesucristo. La carne de Simón (su naturaleza humana pecaminosa), en lugar del Espíritu Santo, seguía controlándolo. La amargura, la esclavitud y la injusticia todavía lo caracterizaban (v. 23). Probablemente Pedro recibió una visión profética de la motivación de Simón (ver 5:3)².

"Pedro describe la oferta de Simón como veneno ["hiel"] y una cadena [lazo, "esclavitud"]"³.

Simón era para la iglesia samaritana lo que Ananías y Safira eran para la iglesia de Jerusalén: un ejemplo temprano de egoísmo (ver 5:1-11). Pedro pudo haberse preguntado si Dios juzgaría a Simón como lo había hecho con Ananías y Safira, y si Simón estaba a punto de caer muerto a sus pies.

8:24 La reprimenda de Pedro aterrizó a Simón. Un hombre con el tremendo poder que Pedro había demostrado, y que el propio Simón había presenciado, no era nadie a quien contrariar. Probablemente la petición de oración de Simón para que Dios tuviera misericordia de él era sincera.

Muchos intérpretes creen que Simón no era un auténtico creyente, pero puede que lo fuera. Los verdaderos cristianos pueden hacer, y han hecho, todo lo que Simón dijo e hizo. Su trasfondo, recién salido del demonismo, hace que su conducta sea más fácil de entender. Yo lo veo como otro Ananías,

¹Barclay, p. 68.

²Witherington, p. 287.

³Robertson, 3:108.

excepto que Ananías sabía exactamente lo que hacía, mientras que el error de Simón parece haber implicado ignorancia hasta cierto punto. Probablemente por eso no corrió la misma suerte que Ananías. Ambos hombres se convirtieron en ejemplos para los cristianos, en sus respectivas áreas geográficas y étnicas, de lo importante que es comportarse bajo el control del Espíritu Santo (ver Efesios 5:15-21).

La evangelización en otros lugares de Samaria 8:25

Los sujetos de este versículo son evidentemente Pedro y Juan. El hecho de que mientras los apóstoles regresaban a Jerusalén predicaran el evangelio en otras ciudades samaritanas demuestra que ya aceptaban plenamente a los samaritanos como compañeros creyentes. Es más, los acogieron en la iglesia. En el corazón de Juan, en particular, y en el de Pedro, se había producido un gran cambio desde la primera vez que estos discípulos visitaron Samaria con Jesús. Juan había querido hacer caer fuego del cielo sobre una aldea samaritana (ver Lucas 9:52-54).

Esta misión en Samaria constituyó un nuevo avance evangélico hacia los gentiles. Los judíos consideraban a los samaritanos mitad judíos y mitad gentiles. En vista de la posterior reticencia de Pedro a ir a los gentiles (cap. 10), este incidente formaba claramente parte del plan de Dios para ampliar su visión. Le preparó para aceptar a los gentiles en la iglesia en igualdad de condiciones con los judíos.

2. La ministración de Felipe al eunuco etíope 8:26-40

Lucas registró este incidente para mostrar el método y la dirección de la expansión de la iglesia a los gentiles temerosos de Dios que se sentían atraídos por el judaísmo en ese momento. El eunuco etíope había visitado Jerusalén para adorar, estaba estudiando el Antiguo Testamento, y estaba abierto a la instrucción de un judío. Por lo tanto, simpatizaba mucho más con el evangelio de los cristianos que el gentil promedio. Este hombre parece haber sido el primer gentil de pleno derecho que Lucas registró como evangelizado en Hechos, aunque podría haber sido un judío de la diáspora.

"La admirable historia del etíope es probablemente un relato del propio Felipe, transmitido al autor cuando él y Pablo fueron recibidos en la casa del evangelista en Cesarea, veinte años

más tarde (xxi. 8). Como pieza narrativa, está a la altura de los relatos de la obra personal del Señor (por ejemplo, Juan iii y iv)"¹.

8:26 El mensajero de Dios ("ángel", ver 5:19) indicó a Felipe que se dirigiera al sur, a un camino que iba de Jerusalén a Gaza. Siempre que Lucas introducía un ángel del Señor (griego *angelos kyriou*) en su narración, deseaba subrayar la presencia y actividad especiales de Dios (Lucas 1:11; 2:9; Hechos 12:7, 23; ver Hechos 7:30, 35, 38; 10:3, 7, 22; 11:13; 12:11; 27:23)². La dirección del Señor era evidentemente clara y precisa porque Felipe había participado en la evangelización de multitudes con éxito (v. 6). Ahora Dios definitivamente le dijo que dejara ese ministerio fructífero y que fuera a otro lugar. Lucas no dijo exactamente dónde estaba Felipe cuando recibió esta dirección, pero probablemente estaba en algún lugar de Samaria o en Cesarea, donde lo encontramos más tarde en Hechos (v. 40; 21:8).

"La iglesia no 'tropezó' simplemente con la idea de evangelizar a los gentiles; lo hizo de acuerdo con el propósito deliberado de Dios"³.

Lucas añadió en beneficio de Teófilo (1:1), que evidentemente no estaba familiarizado con la geografía de Palestina, que se trataba de territorio desértico. La palabra desierto puede modificar tanto camino como Gaza.

"A la antigua ciudad se la llamaba 'Gaza del desierto', y probablemente se refiera aquí más bien a una carretera del desierto, que propiamente sólo comienza en Gaza, camino de Egipto"⁴.

Para ir de Jerusalén a Gaza, un viajero como este eunuco se dirigía normalmente hacia el oeste, atravesando la región montañosa de Judá, el Sefela (colinas) y bajando hasta la llanura costera. Allí giraría finalmente hacia el sur por la

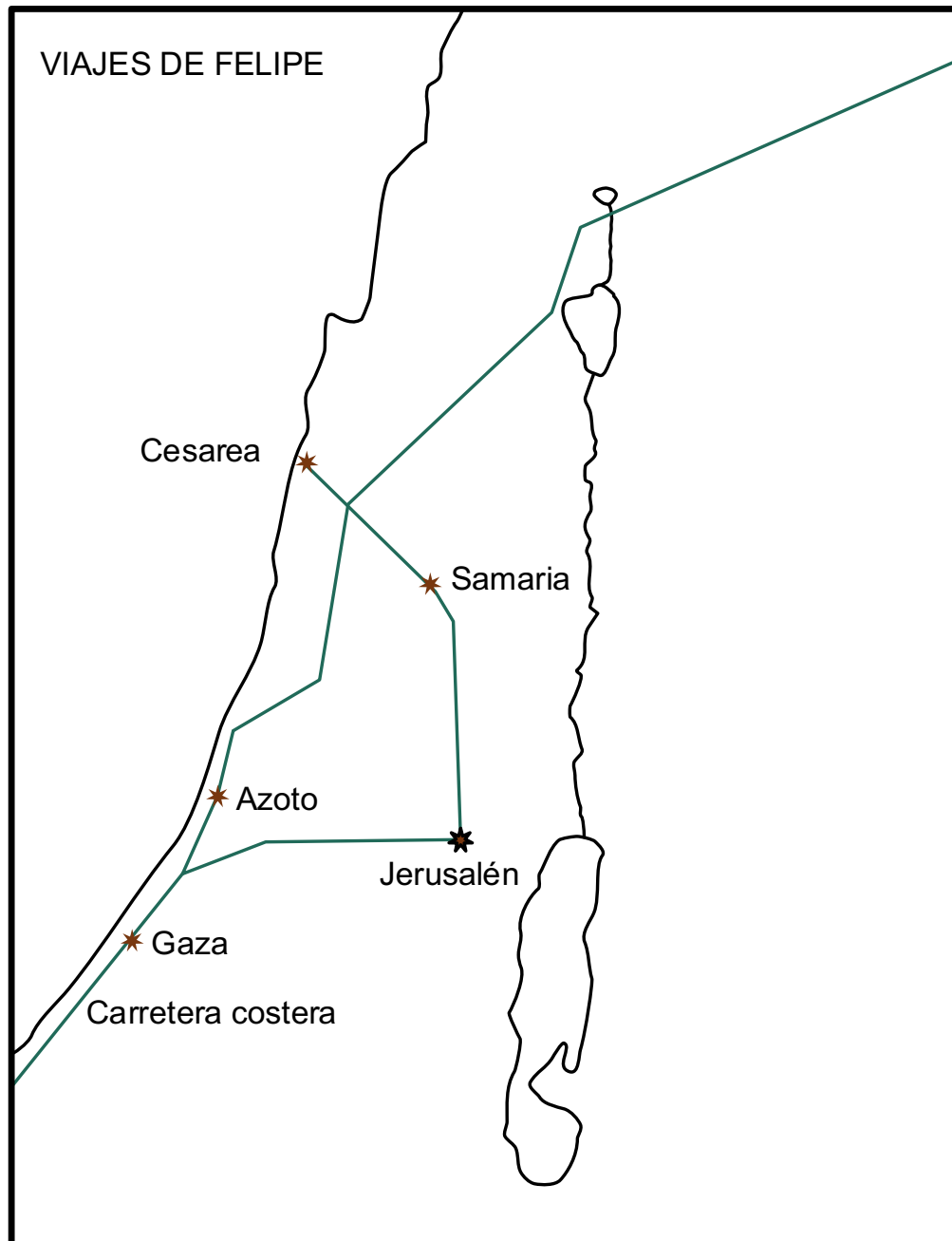
¹Blaiklock, pp. 80-81.

²Longenecker, p. 362.

³Marshall, *The Acts ...*, p. 161.

⁴Neil, p. 123.

carretera costera internacional que discurría a lo largo del mar Mediterráneo conectando Damasco y Egipto. Sólo al salir de Gaza, la ciudad más sudoriental de Palestina, la carretera atravesaba el desierto. Esto es en la moderna Franja de Gaza.

La condición espiritual del etíope cuando Felipe lo conoció era tan árida como el desierto. Sin embargo, cuando los dos

hombres se separaron, el eunuco había experimentado los efectos refrescantes de haber sido lavado por el Agua de vida.

8:27-28 En su obediencia, Felipe se somete al control del Espíritu. Viajando por el camino se encontró con el hombre que evidentemente estaba a cargo de todo el tesoro de la reina Candace (es decir, la nación etíope) (ver Isaías 56:3-8; Salmo 68:31). En aquella época, el nombre de Etiopía designaba un reino situado al sur del actual Egipto, en Sudán (es decir, Nubia). Se encontraba entre la primera catarata del Nilo en Asuán y la ciudad moderna de Jartum, a muchos cientos de kilómetros de Jerusalén.

"Cuando se decía que un hombre era etíope, la gente del antiguo mundo mediterráneo suponía que era negro, pues así es como Heródoto y otros describen a los etíopes"¹.

Por cierto, no hay pruebas de que existieran prejuicios basados en el color de la piel en la antigüedad².

"... en las obras historiográficas de la antigua Grecia existía un interés considerable por Etiopía y los etíopes precisamente por sus rasgos étnicos y raciales distintivos. ... Además, en la geografía mitológica de los antiguos historiadores griegos y también de otros escritores, Etiopía se identificaba con bastante frecuencia con los confines de la tierra ... de un modo en que Roma definitivamente no lo era. Tenemos derecho, pues, a sospechar que Lucas el historiador ha decidido retratar en miniatura una prefiguración del cumplimiento del resto del mandato de Jesús (Hechos 1:1) en Hechos 8 ..."³.

¹Tannehill, 2:109. Ver Herodotus 2.22, 3.101; y Philostratus, *The Life of Apollonius* 6.1. Además, ver J. Daniel Hays, "The Cushites: A Black Nation in the Bible," *Bibliotheca Sacra* 153:612 (October-December 1996):408.

²Witherington, p. 295.

³Ibid., p. 290.

Candace, según Plinio el Viejo, era el nombre hereditario de las reinas de Meroe¹. Como tal, era el título de la reina madre, que en esta época ejercía de jefa del gobierno en Etiopía. Su nombre personal era evidentemente Amanitare (a veces escrito Amantitere; 25-41 d.C.)². El rey de Etiopía no se involucraba en las operaciones rutinarias de su país, ya que su pueblo lo consideraba el "Niño del Sol".

"La luz arqueológica sobre este grupo de reinas llamado Candace fue encontrado por Mclver en sus excavaciones en Nubia, 1908-1909. En el período cristiano estos nubios todavía llamaban a su reina Candace; la alimentaban con leche, y consideraban la obesidad como un atributo de la realeza ..." ³.

No era infrecuente que los hombres que ocupaban altos cargos en el gobierno de Oriente Próximo fueran castrados. Esto les impedía dejar embarazadas a las mujeres de la realeza y reclamar el trono. Sin embargo, la palabra eunuco (griego *eunouchos*) aparece a menudo en la Septuaginta (por ejemplo, de Potifar, Génesis 39:1), y en otros escritos griegos, como descripción de una alta figura militar o política⁴. Este eunuco, por tanto, podría no haber sido emasculado, sino simplemente un alto funcionario. Algunos estudiosos creen que probablemente era ambas cosas⁵. Lucas se refirió repetidamente a él como eunuco (vv. 27, 34, 36, 38, 39). Los hombres castrados no podían participar plenamente en el culto de Israel (Deuteronomio 23:1).

Este funcionario había peregrinado para adorar a Yahvé en Jerusalén. De alguna manera había oído hablar de Él y había llegado a reverenciarlo. Hacía el viaje de vuelta a casa, probablemente a la ciudad capital de Meroe, en su "carruaje cubierto"⁶. Mientras viajaba, leía la traducción de la

¹Foakes-Jackson, p. 76.

²Piers T. Crocker, "The City of Meroe and the Ethiopian Eunuch," *Buried History* 22:3 (September 1986):67.

³Free, p. 511.

⁴Longenecker, p. 363.

⁵Por ejemplo, Barrett, pp. 425-26; Witherington, p. 296; y Bock, *Acts*, p. 341.

⁶F. F. Bruce, *Commentary on ...*, p. 186.

Septuaginta de la profecía de Isaías (es decir, Isaías 53:7-9; ver Isaías 56:3-6). Tal vez había comprado un rollo de Isaías en Jerusalén.

"En realidad, el carruaje era una carreta tirada por bueyes y no se movía mucho más que a paso de hombre, de modo que a Felipe no le costó nada correr a su lado y gritar a su ocupante"¹.

No era habitual que un no judío poseyera un ejemplar personal del Antiguo Testamento². Los pergaminos eran caros en el siglo I, pero este hombre pudo permitirse uno. Tal vez pudo hacerlo por su alto cargo en el gobierno, o tal vez sólo tenía una parte de la profecía de Isaías, que él u otra persona había copiado. En cualquier caso, es evidente su gran interés por la religión de los judíos.

"En aquellos días el mundo estaba lleno de gente cansada de los muchos dioses y de la moral relajada de las naciones. Llegaron al judaísmo y allí encontraron al único Dios y las austeras normas morales que daban sentido a la vida. Si aceptaban el judaísmo, se circuncidaban y asumían la Ley, se les llamaba *prosélitos*; si no llegaban tan lejos, pero seguían asistiendo a las sinagogas judías y leyendo las escrituras judías, se les llamaba *temerosos de Dios*. Así que este etíope debe haber sido uno de estos buscadores que llegó a descansar en el judaísmo ya sea como prosélito o como temeroso de Dios"³.

"Algunos de los temerosos de Dios estaban a un paso de convertirse [al judaísmo], mientras que otros se limitaban a añadir el Dios judío a su panteón. Mientras mostraran algún tipo de

¹Marshall, *The Acts ...*, p. 162.

²Longenecker, p. 363.

³Barclay, p. 70.

simpatía por la religión judía se les consideraba temerosos de Dios"¹.

8:29-31 Felipe se sintió impulsado por la guía del Espíritu Santo a acercarse a la carreta del etíope (ver v. 26). La guía del Espíritu es esencial en la evangelización; a veces nos dirige a personas que Él ha preparado para que confíen en Jesucristo.

"A lo largo de esta narración se hace especial hincapié en la ingeniería divina de esta conversación y, por tanto, en que forma parte del plan de Dios"².

Muy posiblemente este importante funcionario formaba parte de una caravana que se dirigía a África, y Felipe pudo haberse unido a ella temporalmente³. Evidentemente, el vehículo del eunuco estaba parado o avanzaba lentamente por la carretera. El comentario de Lucas de que Felipe corrió hasta el carro puede reflejar la buena disposición del evangelista o simplemente el hecho de que necesitaba correr para alcanzarlo. Probablemente había otras personas, además de Felipe, que caminaban junto a los diversos vehículos de esta caravana.

Al acercarse, Felipe oyó que el etíope leía en voz alta. Este era el método común de lectura en la antigüedad debido a la dificultad de descifrar frases sin espacios entre las palabras y sin signos de puntuación⁴. Felipe reconoció lo que leía el etíope y entabló conversación con él. El funcionario tenía dificultades para entender lo que leía, así que invitó a Felipe a entrar en su carro para ver si le podía ayudar.

"El Espíritu de Dios no elimina la necesidad de maestros humanos o de un estudio diligente. El

¹Levinskaya, p. 78. Además ver pp. 120-26, "God-fearers in the Book of Acts."

²Witherington, p. 293.

³Blaiklock, p. 82.

⁴Ver Henry J. Cadbury, *The Book of Acts in History*, p. 18.

Espíritu no se da para hacer innecesario el estudio, sino para hacerlo eficaz"¹.

8:32-35 Felipe respondió a la perplejidad del eunuco explicándole cómo Jesús había cumplido la profecía de Isaías sobre el Siervo Sufriente. La frase "Felipe abrió la boca" subraya la importancia de lo que Felipe dijo.

"... no hay pruebas de que nadie en el judaísmo precristiano pensara nunca en el Mesías en términos de Siervo Sufriente"².

La mayoría de los judíos consideraban que Isaías 52:13-53:12 se refería a su nación o a las naciones gentiles. El propio Jesús había citado Isaías 53 como su cumplimiento en Su pasión (Lucas 22:37). Felipe siguió aquí la interpretación de Jesús, y a partir de este mismo pasaje procedió a predicar a Jesús al eunuco.

Este es un excelente ejemplo del Espíritu de Dios utilizando la Palabra de Dios a través de un hombre de Dios para traer la salvación a los elegidos de Dios (ver 1 Pedro 1:23-25). Nótese también el paralelismo entre esta historia y la de Lucas 24: la de Jesús caminando con dos discípulos en el camino de Emaús.

"Hay pruebas de que Lucas ha estructurado muy cuidadosamente su narración [del ministerio de Felipe al eunuco etíope] en forma de quiasmo. Los vv. 32-35, la cita de Isaías 53:7-8, están en el corazón del pasaje y sirven de bisagra"³.

8:36-38 El camino en el que tuvo lugar esta conversación cruzaba varios cauces de arroyos que vierten agua de las elevaciones más altas al mar Mediterráneo durante los meses más húmedos. Aunque la tierra era generalmente desértica, el agua no faltaba del todo en algunas épocas del año. Tal vez el

¹ *The Nelson ...*, p. 1833.

² Longenecker, p. 364.

³ Witherington, p. 292. Un quiasmo es una figura retórica o literaria en la que palabras, construcciones gramaticales o conceptos se repiten en orden inverso, de la misma forma o modificados.

hombre fue bautizado en el mar Mediterráneo, que no estaría lejos de este camino. Es posible que el etíope ya conociera el bautismo en agua, puesto que estaba interesado en el judaísmo. Los judíos exigían el bautismo en agua a los gentiles conversos. Felipe pudo haberle instruido más sobre la importancia del bautismo (ver 2:38; 8:12). En cualquier caso, el funcionario estaba deseoso de someterse a él. Los judíos no bautizaban a los eunucos físicos ni los acogían como prosélitos del judaísmo (Deuteronomio 23:1). Si el funcionario era un eunuco físico, tal vez por eso preguntó a Felipe si había alguna razón para que no pudiera someterse al bautismo como cristiano.

Obviamente había suficiente agua como para que Felipe sumergiera al etíope ("ambos bajaron al agua"). Este era el método normal de bautismo en el judaísmo y en el cristianismo primitivo. Algunos intérpretes han argumentado, sin embargo, que los dos hombres podrían haber permanecido en el agua mientras Felipe vertía agua sobre el etíope o lo rociaba¹. Es una posibilidad, pero creo que es improbable. El significado normal de la palabra griega *baptizo* (bautizar) es "sumergir", y ésta era la costumbre común².

"[Felipe] se habría encontrado con el carruaje en algún lugar al suroeste de Latron. Allí hay un buen chorro de agua, llamado Murubbah, lo suficientemente profundo incluso en junio para satisfacer los deseos de nuestros amigos bautistas. Este Murubbah no es más que un nombre local del gran Wady Surar, que se le da a causa de las copiosas fuentes que lo abastecen de agua durante el verano"³.

El funcionario etíope dio testimonio de su fe en Jesús como Mesías sometiéndose al bautismo en agua (ver 2:38; 8:12).

¹Para los argumentos a favor de la aspersion o el rociado, véase William G. T. Shedd, *Dogmatic Theology*, 2:578-81.

²Knowling, 2:226.

³W. M. Thomson, *The Land and the Book*, 2:310.

8:39-40 El Espíritu Santo había dirigido a Felipe hacia el eunuco (v. 29), y luego se lo "arrebato" (v. 39). Lucas enfatizó el liderazgo del Espíritu en esta evangelización del primer gentil convertido en Hechos (ver Mateo 12:18). Dios había preparado tanto a Felipe (v. 29) como al eunuco (v. 30) para su conversación especialmente importante.

Lucas describe al Señor alejando a Felipe del eunuco de forma muy dramática. Tal vez el Espíritu sacó a Felipe del carro físicamente (ver 1 Reyes 18:12; 2 Reyes 2:16)¹. Creo que es más probable que esta descripción refleje la inmediata reubicación de Felipe por parte del Señor en el lugar donde Él quería que sirviera a continuación.

"El comportamiento de Felipe en este incidente recuerda al de Elías: sigue impulsos que reconoce como divinos, aparece en lugares inesperados y desaparece de forma igualmente inesperada. También se ha señalado a menudo que existen curiosas correspondencias entre Sofonías 2-3 y este pasaje: entre otras similitudes, en ambos se mencionan Gaza, Etiopía y Azoto"².

"Hay un contraste entre Simón el Mago y este tesorero etíope que recuerda el contraste entre Giezi y el extranjero Naamán que fue bautizado en el Jordán"³.

El eunuco se alegró de su nueva fe (ver 2:46-47; 8:8; 16:34). Es de suponer que volvió a casa y se convirtió en uno de los primeros testigos y misioneros gentiles en África. Esto es lo que ocurrió según la tradición cristiana primitiva⁴.

Felipe se dirigió hacia el norte por la costa, probablemente por la carretera internacional, hasta Azoto (Asdod) y más adelante hasta Cesarea. Predicó el Evangelio en todas las ciudades intermedias. Unos 20 años más tarde lo encontramos viviendo

¹Jamieson, y otros, p. 1092; Kent, p. 82.

²Neil, p. 123.

³Rackham, p. 120.

⁴Ver Irenaeus, *Against Heresies*, 3:12:8-10.

en Cesarea (21:8). En el mundo romano, la distancia media que se recorría en un día por tierra era de unas 20 millas¹. Si se viajaba en camello, normalmente se tardaban 10 horas en recorrer 25 millas².

Felipe fue el primer cristiano judío de los Hechos que evangelizó a un gentil que vivía en un país remoto, que los primeros lectores de este libro consideraban el extremo de la tierra (ver 1:8).

"La convicción de que los etíopes vivían en los confines de la Tierra está bien documentada en la literatura antigua"³.

Los primeros cristianos eran judíos (2:1-8:4). Después, los samaritanos se hicieron cristianos (8:5-25). Ahora un gentil, que era un prosélito judío o un casi prosélito, entró en la iglesia. Probablemente todos estos conversos se consideraban a sí mismos, en ese momento, como simples judíos religiosos que creían que Jesús era el Mesías. Sólo más tarde aprendieron que lo que Dios estaba haciendo no era simplemente crear un grupo de creyentes en Jesús dentro del judaísmo, o un remanente fiel, sino toda una nueva entidad, a saber, la iglesia cristiana (ver Efesios 2-3).

C. LA MISIÓN DE SAULO 9:1-31

A continuación, el escritor centra nuestra atención en una figura clave en la difusión de la misión cristiana y en acontecimientos significativos en el desarrollo de esa misión a los gentiles. La evangelización de Cornelio por parte de Pedro (cap. 10) seguirá avanzando en este tema. Lucas nos ha ofrecido tres retratos de personas significativas en la evangelización de los gentiles: Esteban, Felipe y ahora, de forma culminante, Saulo. Subraya que la conversión de Saulo y su llamado a ser apóstol de los gentiles proceden sobrenatural y directamente de Dios, y que el propio Saulo desempeñó un papel pasivo en estos acontecimientos. Saulo (Pablo) relató la historia de su conversión y llamado dos veces, en Hechos 22 y 26, y una tercera vez en Gálatas 1. Su importancia en Hechos queda clara por su repetición⁴.

¹Robert Jewett, *A Chronology of Paul's Life*, p. 138.

²Thomson, 2:350.

³Tannehill, 2:109. Ver Homer, *The Odyssey* 1.23; Herodotus 3.25, 3.114; Strabo, *Geography* 1.1.6, 1.2.24.

⁴Ver Ernst Haenchen, *The Acts of the Apostles*, p. 327.

"Nunca se insistirá bastante en que estos relatos son *resúmenes* y que Lucas los ha redactado en su propio estilo y a su manera"¹.

Saulo (como Pablo) se convirtió en el principal instrumento de Dios para llevar el evangelio al mundo gentil.

1. La conversión y el llamado de Saulo 9:1-19a

Lucas registró la conversión y el llamado de Saulo de Tarso para demostrar el poder sobrenatural y la dirección soberana de Dios. La conversión de Saulo fue uno de los casos más milagrosos y significativos de arrepentimiento que tuvieron lugar durante la primera expansión de la Iglesia. Su llamado para ser el principal misionero de Dios entre los gentiles fue igualmente dramático.

"La conversión de Saulo fue como el llamado de un segundo Abraham"².

La conversión de Saulo en el camino de Damasco 9:1-9

"Sin duda, la historia de la 'conversión' de Saulo es uno de los acontecimientos más importantes, si no el más importante, que Lucas registra en Hechos"³.

"En este pasaje tenemos el relato de conversión más famoso de toda la historia"⁴.

"La conversión del eunuco etíope fue en un carro; la conversión de Saulo de Tarso fue en el polvo"⁵.

¹Witherington, p. 309.

²Howson, p. 68.

³Timothy J. Ralston, "The Theological Significance of Paul's Conversion," *Bibliotheca Sacra* 147:586 (April-June 1990):303.

⁴Barclay, p. 71. Cf. Neil, p. 125.

⁵McGee, 4:548.

9:1-2 Desde el martirio de Esteban (ver 8:3), Saulo había estado persiguiendo a los judíos que habían creído que Jesús era el Mesías¹.

"El genitivo partitivo de *apeiles* [amenazas] y *phonou* [asesinato] significa que la amenaza y la matanza habían llegado a ser el propio aliento que respiraba Saulo, como un caballo de guerra que olfatea el olor de la batalla. Jadeó sobre los discípulos restantes el asesinato que ya había jadeado por la muerte de los otros. Exhaló lo que había inhalado"².

Los supervisores romanos del sumo sacerdote judío daban al sumo sacerdote autoridad para castigar a los judíos que eran infractores estrictamente religiosos y habían huido fuera de la jurisdicción del Sanedrín³. Saulo obtuvo cartas del sumo sacerdote, que probablemente era Anás o Caifás (ver 4:6), en las que se otorgaba a Saulo la autoridad legal para arrestar a los discípulos judíos de Jesús de Palestina que habían huido a Damasco a causa de la persecución en Jerusalén. Este gran inquisidor creía sin duda que seguía la estela de otros israelitas celosos que habían purgado la idolatría de Israel (por ejemplo, Moisés en Números 25:1-5; Finees en Números 25:6-15; Elías en 1 Reyes 18; Matatías en 1 Macabeos 2:23-28, 42-48).

"Saulo nunca se perdonó por eso. Dios lo perdonó; los cristianos lo perdonaron; pero él nunca se perdonó a sí mismo... 1 Corintios 15:9[;] Gálatas 1:13"⁴.

El rey de los nabateos que gobernaba Damasco en esta época cooperó con Saúl. Era Aretas IV (9 a.C.-40 d.C.)⁵. Damasco se encontraba a unas 135 millas al norte-noreste de Jerusalén,

¹Ver el Anexo 1 "Secuencia de las actividades de Pablo", al final de estas notas ; y Carson y Moo, p. 369.

²Robertson, 3:113. Cf. Knowling, 2:229.

³Longenecker, p. 369; Kent, pp. 82-83.

⁴Ironside, *Lectures on ...*, pp. 203-4.

⁵F. F. Bruce, "Chronological Questions in the Acts of the Apostles," *Bulletin of the John Rylands University Library of Manchester* 18:2 (Spring 1986):275.

aproximadamente a una semana de viaje. Estaba dentro de la provincia romana de Siria y era una de las ciudades de Decápolis, una liga de 10 ciudades autónomas. "El Camino" fue una de las primeras denominaciones del cristianismo (ver 18:24-25; 19:9, 23; 22:4; 24:14, 22), y sólo aparece en Hechos. Significaba el camino caracterizado por la vida y la salvación. Este título puede remontarse a la enseñanza de Jesús de que Él era "el camino", y que Su camino de salvación era un camino estrecho (Juan 14:6; Mateo 7:14).

9:3-4 Otros pasajes arrojan más luz sobre los detalles de la visión cegadora de Saúl. Tuvo lugar hacia el mediodía, cuando el sol solía brillar con más intensidad (22:6; 26:13). Sin embargo, lo que cegó a Saulo no fue el sol, sino una revelación de Jesucristo (vv. 17, 27; 22:14; 26:16; 1 Corintios 9:1; 15:8). Ahora veía a la misma Persona que Esteban había visto mientras Saulo presenciaba la muerte de Esteban (7:55). Jesús habló a Saulo desde el cielo, dirigiéndose a él por su nombre judío y en la lengua de los judíos (ver 26:14). Después de captar su atención, Jesús le preguntó a Saulo por qué lo perseguía a él, no a sus seguidores, sino a sí mismo. Saulo habría entendido la voz como la de Dios, ya que en el rabinismo una voz del cielo siempre connotaba una reprimenda o instrucción de Dios¹.

"Por eso, cuando la voz continuó preguntando: '¿Por qué me persigues?' Sin duda, Saulo estaba muy confundido. No perseguía a Dios. Más bien, ¡estaba defendiendo a Dios y sus leyes!"².

La pregunta de Jesús hizo que Saulo comenzara a apreciar la íntima unión que los cristianos disfrutaban con Jesús, la Cabeza del cuerpo, la iglesia. Él estaba en Sus discípulos, no sólo con ellos o gobernándolos, por Su Espíritu (ver Juan 14:17). Lo que ellos sufrían Él lo sufría.

9:5-6 ¿En qué sentido se dirigió Saulo a Jesús como Señor (griego *kyrios*)? Por la reacción de Saulo ante esta visión, y sus

¹Longenecker, pp. 370-71.

²Ibid., p. 371.

posteriores descripciones de la misma, parece que creía que la Persona que se dirigía a él era Dios. "Señor" por lo tanto parece ser más que un respetuoso "Señor". Sin embargo, Dios ya era el señor de Saulo, incluso antes de que se convirtiera al cristianismo. Así que probablemente se dirigió a la voz como su amo personal, además de como Dios. La identidad de la voz no estaba del todo clara para Saulo. Cuando Esteban tuvo una visión similar reconoció a Jesús (7:55-56), pero Saulo no lo reconoció. Esto puede implicar que Saulo nunca había visto a Jesús durante Su ministerio terrenal. O tal vez preguntó "¿Quién eres Tú?" porque, aunque creía que Dios le hablaba, nunca antes había oído una voz del cielo.

La autorrevelación de Jesús conmocionó totalmente a Saulo, que hasta entonces había considerado a Jesús como un farsante blasfemo al trono mesiánico de Israel. En ese momento, Saulo descubrió que Jesús era Dios, o al menos estaba con Dios en el cielo, aunque en cierto sentido también estaba presente en sus seguidores, a quienes Saulo perseguía. Jesús volvió a referirse a la persecución de Saulo contra Sí mismo, un recordatorio doblemente condenatorio de la teología incorrecta y la conducta pecaminosa de Saulo. Jesús no lo condenó, sino que le ordenó amablemente que entrara en Damasco y esperara nuevas instrucciones de Él. Ahora Saulo sabía que Jesús tenía una misión para él, aunque no sabía cuál ni cuán extensa sería.

9:7-9 Evidentemente, los compañeros de viaje de Saulo oyeron un sonido parecido a una voz, pero sólo Saulo entendió las palabras de Jesús (ver v. 7; 22:9; 26:14; ver Juan 12:29). Todos cayeron al suelo cuando vieron la luz (26:14), pero ahora se quedaron mudos. La intensa luz de la visión que Saulo acababa de ver le cegó temporalmente. Sus compañeros tuvieron que conducirlo a Damasco, donde esperó tres días para recibir nuevas instrucciones: ciego, en ayuno y oración (ver 1:14; Lucas 1:22)¹.

¹Respecto a la práctica del ayuno, ver Kent D. Berghuis, "A Biblical Perspective on Fasting," *Bibliotheca Sacra* 158:629 (January-March 2001):86-103.

"El que había pretendido entrar en Damasco como una furia vengadora fue llevado de la mano a esa ciudad, ciego e indefenso como un niño"¹.

"El que quería golpear a otros había sido golpeado, y el orgulloso fariseo se convirtió en un penitente profundamente humillado: en un guía de ciegos' él mismo debía ser guiado por otros (Felten)"².

"A la luz de la carrera posterior de Pablo, su devoción absoluta a Cristo, sus incansables esfuerzos para llevar a judíos y gentiles por igual cara a cara con el mismo Señor que había encontrado en el camino de Damasco, su remordimiento por su crueldad vengativa, es frívolo intentar explicar la conversión de Pablo como una alucinación, un ataque de insolación o un ataque epiléptico [como algunos críticos bíblicos han intentado hacer]. Fue, como toda experiencia genuina de conversión, un milagro de la gracia de Dios"³.

Habiendo sido perseguidor de cristianos, Saulo se convirtió en proclamador de Cristo. Habiendo obtenido una comisión del sumo sacerdote judío, recibió una nueva comisión del gran Sumo Sacerdote según el orden de Melquisedec. Habiendo recibido cartas del sumo sacerdote para destruir a los cristianos, escribió cartas para edificar y exhortar a los cristianos. Habiendo hecho sin darse cuenta lo que su maestro Gamaliel le había advertido, a saber, luchar contra Dios, luchó por Dios.

El llamado del Señor a Saulo 9:10-19a

9:10-12 Evidentemente, Ananías no era un refugiado de Jerusalén (22:12), sino un residente de Damasco. Él también recibió una visión del Señor Jesús (v. 17), a quien se sometió voluntariamente (ver 1 Samuel 3:4, 10). Jesús le dio a Ananías indicaciones específicas sobre la casa de otro hombre en Damasco donde encontraría a Saulo. La calle Recta sigue

¹Barclay, p. 73.

²Knowling, 2:234.

³Neil, p. 128.

siendo una de las principales vías que atraviesan Damasco de este a oeste.

Saulo había estado acosando a los cristianos, pero ahora oraba a Cristo. Saulo, como la mayoría de los fariseos, era un hombre de oración, y siguió dando prioridad a la oración después de su conversión (ver 16:25; 20:36; 22:17). Lucas registró que Jesús también era un hombre de oración (Lucas 3:21; 6:12; 9:18, 28; 11:1; 22:41). El Señor preparó soberanamente tanto a Ananías como a Saulo con revelaciones de Sí mismo para que cuando los reuniera no tuvieran ninguna duda acerca de Sus tratos personales con ellos (ver Pedro y Cornelio en 10:1-23).

"El punto de todas las visiones y el milagro es dejar claro que Dios está en control y dirigiendo todos estos eventos para que Saulo emprenda ciertas tareas que Dios tiene en mente"¹.

9:13-14 Ananías quería asegurarse de haber oído bien al Señor, ya que Saulo se había hecho tristemente célebre por perjudicar a los creyentes en Jesús. Se había enterado del motivo de la visita de Saulo a Damasco y de su nueva autoridad para arrestar y extraditar, que había recibido del sumo sacerdote. Ananías se refirió a los creyentes de Jerusalén como "santos" (apartados), que equivale a los que invocan el nombre del Señor. Esta es la primera vez que Lucas utiliza el nombre de santos para referirse a los cristianos en Hechos.

"La obra del Señor se revela a través de acontecimientos que derriban las expectativas humanas. Los humanos calculan el futuro basándose en su experiencia normal. Estos cálculos les dejan sin preparación para la aparición del Soberano, que anula los planes humanos y obra lo inesperado. Este es un problema no sólo para los que rechazan a Jesús, sino también para la Iglesia, que, como indica nuestra narración, es conducida por el Señor a situaciones más allá de su comprensión. El agudo sentido que tiene el

¹Witherington, p. 318.

narrador de Dios (y del Mesías exaltado) como alguien que sorprende aparece de nuevo en este episodio, y la reacción de Ananías (y en 9:26 de los discípulos de Jerusalén) muestra que la Iglesia también tiene dificultades para seguir el ritmo de un Dios así¹.

9:15-16 Dios reveló a Ananías Su propósito para con Saulo a fin de reforzar el valor de Ananías. El inquisidor (Saulo) se convertiría en el instrumento elegido por Jesús (Pablo), y el orgulloso fariseo se convertiría en su apóstol para los gentiles y los reyes. El "chico del cartel" del judaísmo se convirtió en un cristiano perseguido. "Llevar mi nombre" significa dar testimonio de Jesús. En el texto griego del versículo 16, el yo es enfático. Jesús mismo le mostraría a Saulo cuánto sufriría. Saulo era ahora amigo de Ananías y ya no su enemigo, por lo que Ananías no tenía que temer ir a ver a Saulo.

"Al destacar estos rasgos de ser un 'instrumento elegido', enviado a 'los gentiles' y a 'sufrir por mi nombre', Lucas ha dado, en efecto, un *précis* [resumen] teológico de todo lo que retratará históricamente en los capítulos 13-28; un *précis* que también resume la autoconciencia del propio Pablo reflejada en sus propias cartas"².

9:17 Ananías comunicó su amor cristiano a su nuevo hermano cristiano con una caricia y una cariñosa palabra de saludo. Luego explicó su doble propósito al ir a ver a Saulo: Restaurarle la vista y permitir que Saulo experimentara la llenura del Espíritu Santo. El propósito de Ananías no era comisionar a Saulo. La comisión de Saulo vino directamente del Señor, aunque Ananías la anunció (22:14-16).

"La elección de Ananías para esta tarea dejó claro que Saulo de Tarso no dependía de los Doce, y también que no se requería un apóstol para

¹Tannehill, 2:117.

²Longenecker, p. 373.

otorgar el Espíritu (como podría haberse concluido del caso en Samaria)"¹.

El Espíritu Santo llenó a Saulo cuando respondió adecuadamente a la Palabra de Dios. Podemos inferir que la conversión de Saulo ocurrió en el camino de Damasco y que recibió el bautismo del Espíritu al mismo tiempo². Nótese de nuevo la importancia de estar lleno (bajo el control) del Espíritu Santo. Esta es la primera vez que Lucas escribe sobre la venida del Espíritu sobre alguien fuera de la tierra de Israel.

9:18-19a Entonces Dios le devolvió la vista a Saulo. La impresión que da el texto es que lo primero que hizo fue identificarse con Cristo y sus discípulos bautizándose en agua (ver 8:12, 38). Lo hizo incluso antes de romper su ayuno de tres días. Después comió y recibió fuerzas físicas.

Saulo escribió más tarde que, inmediatamente después de su conversión, no consultó con otros acerca de las Escrituras, sino que fue a Arabia, y más tarde regresó a Damasco (Gálatas 1:15-17). "Arabia" describe el reino de los nabateos que se extendía al sur y al este de Damasco más allá de Petra. Damasco estaba en el sector noroeste de Arabia. Después de la conversión y el bautismo de Saulo, éste necesitaba tiempo y espacio para reflexionar tranquilamente y estar en comunión con Dios. Tenía que repensar las Escrituras, recibir nuevos conocimientos del Señor y revisar su teología farisaica. Así que, como Moisés, Elías y Jesús antes que él, se retiró al desierto. Estas fueron las "noches árabes" de Saulo³.

2. Los conflictos iniciales de Saulo 9:19b-30

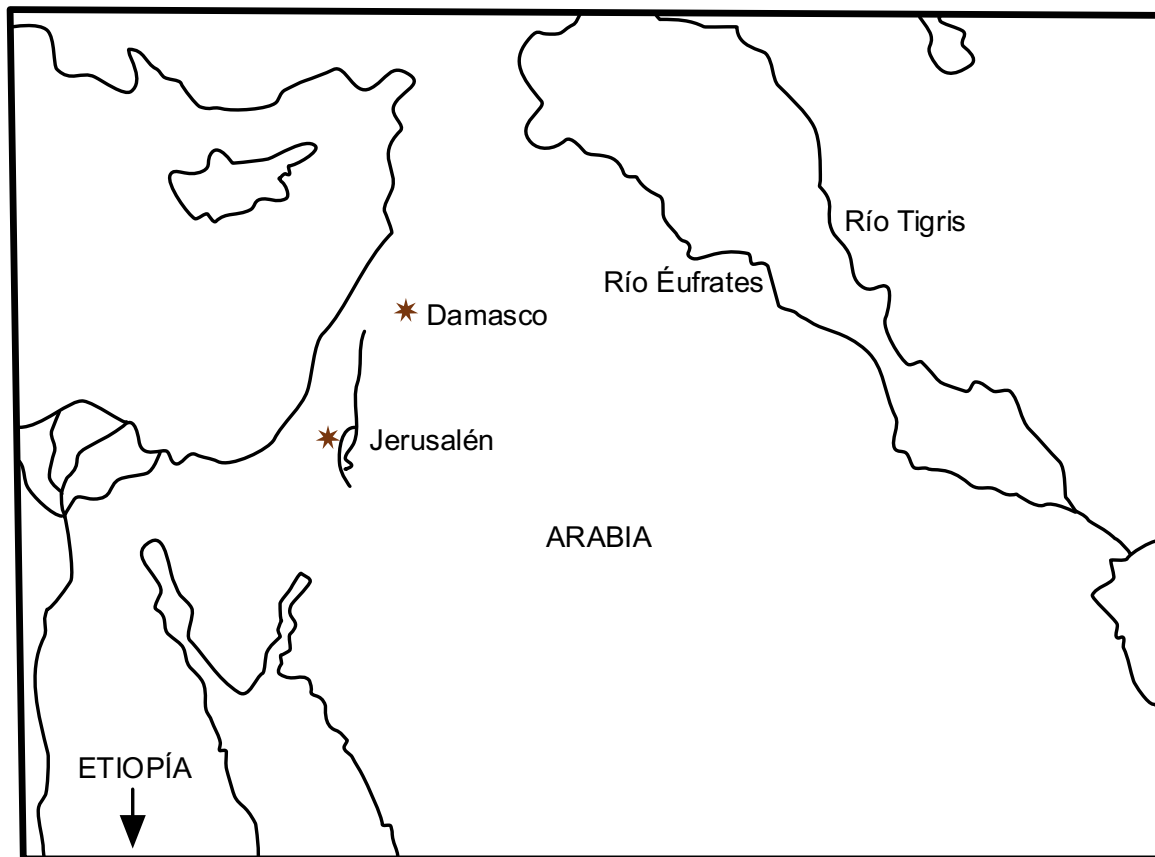
Los cambios que se produjeron en Saulo fueron importantes por su actividad posterior. Lucas escribió esta perícopa para señalar esos cambios y que sus lectores entendieran por qué Saulo actuó como lo hizo después.

¹Kent, pp. 83-84.

²Ibid., p. 85.

³Witherington, p. 323.

Lucas subrayó la autenticidad de la conversión de Saulo mostrando a continuación el cambio radical que se produjo en él.

La predicación de Saulo en Damasco 9:19b-22

9:19b-20 No está muy claro cómo encajan los versículos 19b-20 en la cronología de los acontecimientos de la vida de Saúl. Podrían encajar de muchas maneras. Probablemente deberíamos entender "inmediatamente" (v. 20) en un sentido general. Tan pronto como Saulo se hizo cristiano, comenzó a proclamar que Jesús era el Mesías cuando asistía al culto de la sinagoga, cosa que hacía con regularidad (ver 13:5, 14; 14:1; 17:2, 10, 17; 18:4, 19; 19:8). Esta proclamación fue el resultado y la evidencia de su llenura del Espíritu Santo (v. 17), así como el resultado de su conversión.

Esta es la única mención en Hechos de alguien que proclama a Jesús como Hijo de Dios (pero Ver 13:33). Este hecho refleja la clara comprensión de Jesús que tenía Saulo, incluso poco después de su conversión. Tal como se utilizaba en el Antiguo

Testamento, este título de Hijo de Dios se refería a Israel (Éxodo 4:22; Oseas 11:1), al rey ungido de Israel (2 Samuel 7:14; Salmo 89:26) y al Mesías (Salmo 2:7). Saulo reconoció que Jesús era el Hijo de Dios predicho en el Antiguo Testamento. Utilizó este título de Jesús con frecuencia en sus epístolas (Romanos 1:3-4, 9; 5:10; 8:3, 29, 32; 1 Corintios 1:9; 15:28; 2 Corintios 1:19; Gálatas 1:16; 2:20; 4:4, 6; 1 Tesalonicenses 1:10).

9:21-22 Es comprensible que la conducta inesperada y extrema de Saulo desconcertara a los judíos que vivían en Damasco. En lugar de perseguir a los cristianos, estaba demostrando que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios. Esto es lo que la gente necesitaba entonces y necesita creer ahora para recibir la salvación (ver 1 Juan 5:1). Saulo había dado un giro de 180 grados en su manera de pensar y en su conducta. Se había arrepentido de verdad. La comprensión y el compromiso de Saulo fueron creciendo a medida que intentaba convencer a los judíos de Damasco de que Jesús era su Mesías. Quizás el tiempo de Saulo en Arabia ocurrió entre los versículos 21 y 22 o entre los versículos 22 y 23.

La huida de Saulo de Damasco 9:23-25

Lucas incluyó este incidente para demostrar la autenticidad de la conversión de Saulo. El que había estado persiguiendo hasta la muerte a los creyentes en Jesús se había convertido ahora en el blanco de una persecución mortal a causa de su cambio de opinión sobre Jesús.

9:23-24a Es difícil determinar cuántos días habían transcurrido, pero evidentemente Saulo permaneció en Damasco varios meses. F. F. Bruce fechó su regreso a Jerusalén hacia el año 35 d.C. y su conversión en el 33. Esto significaría que Saulo se convirtió pocos meses después de la ascensión de Jesús al cielo¹. Esto significaría que Saulo se convirtió pocos meses después de la ascensión de Jesús al cielo². Creo que es más probable que Saulo se convirtiera al cristianismo un poco más tarde, tal vez en el 34, y regresara a Jerusalén en el 37 d.C.

¹F. F. Bruce, *Commentary on ...*, p. 205. Cf. Gal. 1:18.

²Véase Harold W. Hoehner, *Chronological Aspects of the Life of Christ*, p. 143.

Independientemente de las fechas, sabemos que finalmente dejó Damasco por Jerusalén tres años después de su conversión (Gálatas 1:18).

"Nadie persigue a un hombre que es ineficaz y que, obviamente, no importa. George Bernard Shaw dijo una vez que el mayor cumplido que se le puede hacer a un autor es quemar sus libros. Alguien ha dicho: 'Un lobo nunca atacará a una oveja pintada [al dibujo de una oveja]'. El cristianismo falso siempre está a salvo. El verdadero cristianismo siempre está en peligro. Sufrir persecución es el mayor de los cumplidos ya que es prueba certera de que se piensa que realmente importamos"¹.

9:24b-25 Habría sido natural que los enemigos de Saulo estuvieran vigilando las puertas de Damasco, ya que en circunstancias normales habría tenido que pasar por una de ellas para salir de la ciudad. La palabra discípulos en todas partes menos aquí en Hechos se refiere a los seguidores de Jesús. Aquí describe a los seguidores de Saulo, probablemente para indicar que su predicación había hecho que algunas personas llegaran a creer en Cristo. Tal vez fuera uno de estos discípulos el dueño de la casa de la muralla desde la que Saulo escapó de la ciudad.

Pablo describió su huida de Damasco en 2 Corintios 11:32-33, y es allí donde nos enteramos de que alguien lo bajó en una cesta desde una casa que estaba construida en la muralla de la ciudad ("por una ventana de la muralla"). El hecho de que Pablo no minimizara esta indigna salida en sus escritos dice mucho de su humildad y de la transformación que Dios había operado en quien tiempo atrás había sido un fariseo arrogante. Los judíos locales organizaron este atentado contra su vida y su gobernador nabateo les apoyó.

"Los planes de Saulo para perseguir a los cristianos en Damasco dieron un extraño giro: ¡entró ciego en la ciudad y salió en una cesta!

¹Barclay, p. 77.

Irónicamente se convirtió en objeto de persecución"¹.

Además, irónicamente, aquellos cristianos a los que Pablo había ido a matar a Damasco en realidad le salvaron la vida.

La recepción de Saulo en Jerusalén 9:26-30

Lucas concluyó cada una de sus narraciones de la conversión de los samaritanos (8:4-25), la conversión de Saulo (9:1-31) y la conversión de Cornelio (10:1-11:18) con referencias a la iglesia madre de Jerusalén. Evidentemente, quería subrayar el hecho de que todos estos avances significativos formaban parte de un gran plan orquestado por Dios y no eran sucesos independientes (ver Mateo 16:18; Hechos 1:8).

9:26 Quizá el hecho de que Saulo no hubiera buscado a los apóstoles y otros cristianos de Jerusalén durante los tres años siguientes a su conversión hizo que los creyentes de allí sospecharan de él (ver Gálatas 1:18). No le habían conocido personalmente y, puesto que estaban siendo perseguidos, quizá se preguntaban si Saulo sólo había fingido hacerse cristiano para perseguirles.

9:27 Bernabé se acercó de buena gana al recién convertido en Jerusalén, como había hecho Ananías en Damasco. Su comportamiento aquí es coherente con lo que leemos de él en otras partes de Hechos (ver 4:36-37; 11:22-30; 13:1-14:28; 15:2-4, 12, 22). Bernabé demostró ser un verdadero Hijo del Ánimo (4:36) para Saulo.

"Primero, la Iglesia le debía a Pablo la oración de Esteban. Luego, la Iglesia le debía a Pablo el espíritu perdonador de Ananías. Y ahora vemos que la Iglesia le debía a Pablo la caridad del gran corazón de Bernabé. ... El mundo se divide en gran medida en personas que piensan lo mejor de los demás y personas que piensan lo peor de los demás; y es uno de los hechos curiosos de la vida que normalmente vemos nuestro propio reflejo en

¹Toussaint, "Acts," pp. 377-78.

los demás, y hacemos de ellos lo que creemos que son"¹.

Los apóstoles que Saulo conoció fueron Pedro y Santiago, el hermanastro del Señor (Gálatas 1:17-19). Pablo escribió más tarde que permaneció con Pedro durante 15 días (Gálatas 1:15), pero es posible que estuviera en Jerusalén algo más de tiempo en esta ocasión. Santiago era un apóstol en el sentido general del término. No era uno de los Doce².

Bernabé señaló tres indicios de que la conversión de Saulo era genuina en beneficio de los escépticos cristianos: Saulo había visto al Señor, había hablado con Él, y había testificado (hablado) audazmente en Damasco en el nombre de Jesús. Imaginemos lo difícil que debe haber sido para aquellos cristianos que tenían parientes a quienes Saulo había perseguido sentarse con él en las reuniones de la iglesia y compartir la Cena del Señor.

9:28-29 Mientras Saulo estaba en Jerusalén, reanudó la labor de Esteban de debatir con los judíos helenistas. Él mismo era helenista, como al parecer lo era Esteban, que había nacido y se había criado en Tarso. Pablo se describía a sí mismo como "hebreo de los hebreos" (Filipenses 3:5; ver 2 Corintios 11:22), con lo que quería decir que su formación en Jerusalén y sus simpatías estaban más en consonancia con los hebreos que con los helenistas. Al principio gozó de libertad en la ciudad, pero pronto los judíos incrédulos trataron de silenciarlo. Evidentemente, Saulo siguió evangelizando en Jerusalén hasta que se hizo evidente para los demás creyentes que debía marcharse inmediatamente o sufrir la muerte como Esteban. Probablemente imaginaban que se repetiría la persecución de los discípulos que siguió al martirio de Esteban.

9:30 Los preocupados hermanos cristianos de Saulo viajaron con él a Cesarea. No sabemos cuánto tiempo permaneció allí, pero el relato de Lucas da la impresión de que no fue mucho. Saulo partió entonces, al parecer en barco, hacia Tarso, en Cilicia,

¹Barclay, p. 78.

²Ver mis comentarios respecto al 14:4.

que era su ciudad natal (21:39; Gálatas 1:21)¹. Es posible que fuera allí para hablar a su familia y a otras personas sobre Jesús. Saulo recorrió unas 690 millas en estos viajes: de Jerusalén a Damasco, de vuelta a Jerusalén, luego a Cesarea y de vuelta a Tarso, sin contar su viaje a Arabia, que no se puede calcular (ver Gálatas 1:17-19)².

En 22:17-21 Saulo testificó más tarde que durante esta primera visita a Jerusalén como creyente había recibido una visión de Jesús diciéndole que dejara Jerusalén porque Dios quería utilizarlo para evangelizar a los gentiles. Por lo tanto, su salida de Jerusalén fue voluntaria y no forzada.

Saulo permaneció en la provincia de Cilicia hasta que Bernabé lo localizó y lo llevó a Antioquía de Siria (11:19-26). Esto sucedió unos seis años después. No tenemos constancia de las actividades de Saulo durante este período (probablemente 37-43 d.C.), salvo que muchas de las experiencias que describió en 2 Corintios 11:24-27 y 12:1-9, parecen encajar en estos años de silencio. Si es así, sabemos que Saulo estuvo activo en el ministerio, adquiriendo experiencia que le preparó para lo que leemos que hizo más tarde en Hechos en sus viajes misioneros.

Hay algunas similitudes interesantes entre el comienzo del ministerio de Saulo y el comienzo del ministerio de Jesús (ver 9:20-35 y Lucas 4:16-30): Ambos hombres comenzaron sus ministerios entrando en una sinagoga y dando un mensaje de salvación. En ambos casos, el público reaccionó con sorpresa y asombro. En el caso de Jesús, el público preguntó si no era el hijo de José, y en el caso de Saulo, el público preguntó si no era el violento perseguidor de los cristianos. Y luego, ambos hombres escaparon de una respuesta violenta a sus mensajes³.

3. La iglesia en paz 9:31

Obsérvese que aquí "iglesia" está en singular. Probablemente se refiere a los cristianos de toda la tierra de Israel (en Judea, Galilea y Samaria), no sólo de una congregación local, sino de todo el cuerpo de Cristo. La salida de Saulo de Israel trajo más paz a las iglesias de allí. Fue una figura

¹Ver Finegan, *Light from ...*, pp. 334-36, para más información sobre Tarso.

²Barry J. Beitzel, *The Moody Atlas of Bible Lands*, p. 177.

³Witherington, p. 320.

extremadamente controvertida entre los judíos a causa de su conversión. Otra razón para la disminución de la persecución de los cristianos en esta época fue el antagonismo del emperador romano contra los judíos¹. Las condiciones pacíficas favorecen la evangelización efectiva y el crecimiento de la iglesia (ver 1 Timoteo 2:1-4). La iglesia continuó experimentando cuatro cosas: el fortalecimiento interior, una actitud y relación adecuadas con Dios (en contraste con el judaísmo), el consuelo (ánimo, griego *paraklesis*) brindado por el Espíritu Santo, y el crecimiento numérico.

Aparte de este versículo, hay pocas referencias a Galilea en Hechos (ver 10:37; 13:31). Esto ha llevado a algunos comentaristas a especular que Galilea había sido evangelizada durante el ministerio de Jesús y que ya era plenamente cristiana. Sin embargo, las pruebas de la historia de la Iglesia indican que había pocos cristianos en Galilea en esa época y en años posteriores².

Esta declaración es el tercer gran informe de Lucas sobre el estado de la Iglesia (ver 2:47; 6:7; 12:24; 16:5; 19:20; 28:30-31). Cierra esta sección tratando la expansión de la iglesia en Judea y Samaria (6:8-9:31). El Señor había añadido primero unos 3.000 nuevos creyentes al grupo central de discípulos (2:41). Luego añadió más que se hicieron cristianos día a día (2:47). Poco después añadió multitudes de nuevos creyentes (5:14). Luego leemos que el número de discípulos aumentó grandemente (6:7). Ahora leemos que la iglesia seguía creciendo.

"Cuando el Espíritu de Dios tiene su camino en los corazones y las vidas de los creyentes, entonces las personas no salvas van a ser alcanzadas y ganadas para Cristo"³.

III. EL TESTIMONIO HASTA LOS CONFINES DE LA TIERRA 9:32—28:31

A continuación, Lucas registra la expansión de la Iglesia más allá de la tierra de Israel hasta los confines de la tierra (1:8). El eunuco etíope llevó el evangelio a África, pero se hizo cristiano en Judea. Ahora empezamos a

¹Ver Josephus, *Antiquities of ...*, 18:8:1-9.

²Ver Barrett, pp. 473-74.

³Ironside, *Lectures on ...*, p. 228.

leer sobre personas que se hicieron cristianas en lugares más alejados de Jerusalén y Judea.

A. LA EXPANSIÓN DE LA IGLESIA A ANTIOQUÍA DE SIRIA 9:32—12:24

Así como Jerusalén había sido el centro judío para la evangelización de los judíos, Antioquía de Siria se convirtió en el centro helenístico para la evangelización de los gentiles en Asia Menor y Europa. El Evangelio se extendió cada vez más a los gentiles, lo que Lucas subraya en esta sección de Hechos. Registró tres episodios: El ministerio de Pedro en la llanura marítima de Canaán (9:32-43), la conversión de Cornelio y sus amigos en Cesarea (10:1-11:18) y la fundación de la iglesia de Antioquía (11:19-30). A continuación, Lucas vuelve a Jerusalén para ponernos al día sobre lo que estaba ocurriendo allí (12:1-23). Concluye esta sección con otro resumen del crecimiento de la Iglesia (12:24).

1. El ministerio de Pedro en Lida y Jope 9:32-43

Lucas regresa a la continuación del ministerio de Pedro en Judea. Al parecer, Lucas registró la sanidad de Eneas y la resurrección de Tabita para mostrar que el evangelio se predicaba eficazmente en una región de Canaán que ocupaban tanto judíos como gentiles. Pedro, el apóstol de los judíos, fue el responsable de que se adentrara más en territorio gentil. De este modo, Lucas ayudó a sus lectores a ver la igualdad de gentiles y judíos en la Iglesia a medida que ésta seguía expandiéndose (ver Efesios 2:11-3:12).

La sanidad de Eneas en Lida 9:32-35

Pedro continuó su ministerio itinerante por la tierra de Israel (ver 8:25).

9:32 Lida (la actual Lod, donde se encuentra el aeropuerto internacional de Israel) estaba situada en la llanura costera del Mediterráneo, a unos 16 kilómetros del mar. Estaba a unas 25 millas al noroeste de Jerusalén. Se encontraba en el cruce de los caminos de Jope a Jerusalén y en la carretera de Egipto a Siria¹. Allí ya había "santos" (creyentes en Jesús) (ver vv. 13, 41).

¹Ver el mapa sobre mis comentarios del cap. 8:4-8 más arriba.

- 9:33 Pedro sanó a otro cojo en Lida (ver 3:6-8; Lucas 5:17-26)¹. Eneas es un nombre griego. Probablemente era un judío helenista. No sabemos si era cristiano. El hecho de que Lucas lo llamara "un hombre", pero se refiriera a Tabita como "una discípula" (v. 36), puede implicar que no era creyente.
- 9:34 Pedro anunció que la sanidad era obra de Jesucristo (1:1; 3:6). Jesús había dicho a un parálítico de Capernaúm que recogiera su camilla y se fuera a casa (Mateo 9:6; Marcos 2:11; Lucas 5:24). Más tarde le dijo a otro parálítico que yacía en la piscina de Betesda, en Jerusalén, que recogiera su camilla y caminara (Juan 5:8). La cláusula griega *strosón seauto* ("haz tu propia cama") significa literalmente "tiende para ti mismo" y puede referirse a hacer una cama o preparar una mesa. El poder de Jesús seguía actuando a través de Pedro. El hombre antes parálítico se levantó inmediatamente. Más tarde, Pablo curó al padre de Publio, que también estaba enfermo en cama (28:8).

"Creo que cada una de las diferentes enfermedades mencionadas en las Escrituras tenía la intención de Dios de ilustrar de alguna manera los efectos del pecado"².

- 9:35 Sarón era el nombre del tramo de llanura marítima que se extendía desde Jope hasta el monte Carmelo. Lida estaba cerca de su extremo sureste, y Cesarea estaba en su centro, en la costa mediterránea. Al igual que la sanidad del mendigo cojo del templo, y las sanidades de Jesús de los parálíticos en Capernaúm y Jerusalén, la sanidad de Eneas dio lugar a que muchas personas oyeran el Evangelio y creyeran en Jesús.

Una de las razones por las que Lucas incluyó esta sanidad en su libro parece haber sido porque los resultados de esta sanidad afectaron a todas las personas que vivían en esta zona de Israel. Una de estas personas era el gentil Cornelio, que figurará significativamente en el próximo capítulo.

¹Ver Joshua Schwartz, "Peter and Ben Stada in Lydda," en *The Book of Acts in Its First Century Setting; Vol. 4: The Book of Acts in Its Palestinian Setting*, pp. 391-414.

²Ironside, *Lectures on ...*, p. 231.

La resurrección de Tabita en Jope 9:36-43

9:36 Jope (la actual Yafo, un suburbio de Tel Aviv) estaba situada en la costa mediterránea, a 16 km al oeste y un poco al norte de Lida. Era el antiguo puerto marítimo de Jerusalén (ver 2 Crónicas 2:16; Jonás 1:3). Tabita (lit. "Gacela") era una cristiana judía, y era discípula (griego *mathetria*). Este es el único lugar del Nuevo Testamento donde aparece la forma femenina de la palabra griega traducida discípulo. Tabita era su nombre arameo, mientras que Dorcas era su nombre griego. Tenía una maravillosa reputación por ayudar a la gente de su comunidad, porque tenía un corazón de sierva.

9:37-38 Cuando murió, los creyentes avisaron a Pedro, que estaba en la cercana Jope, para que fuera. Al parecer, esperaban que la resucitara, como había hecho Jesús, pues lavaron su cuerpo y lo colocaron en una habitación del piso superior.

9:39 Lucas relató esta historia con muchos detalles interesantes. Pedro acompañó de vuelta a Jope a los dos hombres que habían ido a Lida por él (ver 10:7, 23). Evidentemente, las viudas llevaban la ropa que Tabita les había confeccionado. La voz media del verbo griego traducido "mostrando" así lo sugiere. Ella había confeccionado estas ropas para las viudas pobres. Este era su ministerio.

"Tenía el don de coser. ¿Quieres decir que la costura es un don del Espíritu Santo? Sí, lo era para esta mujer. ¿Puedo sugerirle que busque un don que sea práctico?"¹.

9:40-41 El procedimiento de Pedro aquí fue casi idéntico al de Jesús cuando resucitó a la hija de Jairo (Marcos 5:41; Lucas 8:51-56). La oración de Pedro muestra que confiaba en el poder de Jesús, al igual que su anuncio anterior, "Jesucristo te sana", había mostrado esa actitud cuando sanó a Eneas (v. 34). Sólo hay una letra de diferencia entre lo que dijo Pedro (*Tabitha qumi*) y lo que había dicho Jesús (*Talitha qumi*, lit. "Niña, te digo, levántate"). Este milagro es una prueba más de que Jesús

¹McGee, 4:552.

obra poderosamente a través de sus testigos de palabra y obra (1:1-2; ver Juan 14:12). Tannehill señaló muchas similitudes entre esta historia y las de Elías, Eliseo y Jesús resucitando muertos¹. Jesús había dado a los Doce el poder de resucitar a los muertos (Mateo 10:8).

9:42 Mucha gente de toda Jope se hizo creyente por la noticia de este milagro. La frase "creyeron en el Señor" es similar a "se convirtieron al Señor" (v. 35; ver 11:21; 15:19). Es otra manera de decir que se hicieron cristianos, y ambas frases enfatizan que la Persona en la que creyeron era el Señor Jesús. Nótese que "se convirtieron" equivale a "creyeron", y que Lucas no menciona ninguna otra condición para la salvación.

9:43 Este versículo proporciona una transición geográfica y temática al relato de la visita de Pedro a Cornelio (10:1-11:18). Evidentemente, Pedro permaneció en Jope durante bastante tiempo ("muchos días") para confirmar a estos nuevos conversos y ayudar a la iglesia de aquella ciudad. Su disposición a quedarse con un curtidor muestra que Pedro tenía una mentalidad más amplia en su comunión que muchos otros judíos. Muchos judíos pensaban que los curtidores ejercían un oficio impuro porque trabajaban con pieles de animales muertos, por lo que no tenían nada que ver con ellos. Sin embargo, Pedro estaba a punto de recibir un desafío a sus convicciones, similar al que Saulo había recibido en el camino de Damasco.

Obsérvese cómo Dios utilizó la invitación de la gente de Jope para llevar allí a Pedro. Del mismo modo, Dios a menudo utiliza lo que inicialmente parecen ser incidentes para abrir grandes ministerios. Lucas ilustró este método divino repetidamente en Hechos.

"Era importante demostrar que Pedro se encontraba en plena corriente de su utilidad, y agente de milagros curiosamente semejantes a los realizados por su Maestro (Mateo ix. 23-26;

¹Tannehill, 2:126-27.

Marcos v. 38-43; Juan v. 6-9), cuando le llegó el llamado para bautizar a un gentil"¹.

2. La conversión de Cornelio 10:1—11:18

Mucha gente considera que sanar a un cojo es un gran milagro, y resucitar a un muerto aún mayor. Pero la salvación espiritual de un pecador perdido es mayor que ambos. El Señor realizó los dos primeros milagros a través de Pedro (9:32-35, 36-43), y ahora realizó el tercero a través de él (cap. 10).

"En cierto sentido, esta escena es el punto de inflexión del libro, ya que a partir de aquí el Evangelio se extenderá en todas direcciones a personas de una gran variedad de regiones geográficas, algo que subrayarán los tres viajes misioneros de Pablo"².

Es evidente que el episodio de Cornelio es muy importante, ya que en Hechos de los Apóstoles se hace referencia a él en tres ocasiones (caps. 10, 11 y 15). Trata de una cuestión importante relativa a la misión que el Señor encomendó a sus discípulos. Esa cuestión es cómo los cristianos deben llevar a cabo esa misión en vista del obstáculo de la impureza gentil. Los gentiles eran ritualmente impuros y comunicaban la impureza ritual a los judíos, según la Ley mosaica, principalmente porque no observaban las distinciones dietéticas judías (Levítico 11). Este obstáculo mantenía a judíos y gentiles separados en la sociedad.

Lucas destacó especialmente cuatro cosas en este relato de conversión: En primer lugar, los cristianos se resistieron inicialmente a las ideas de evangelizar a los gentiles y de aceptarlos en la iglesia al margen de cualquier relación con el judaísmo (10:14, 28; 11:2-3, 8). En segundo lugar, Dios mismo abrió el camino de la evangelización y aceptación de los gentiles, y mostró su aprobación a los gentiles (10:3, 11-16, 19-20, 22b, 30-33, 44-46; 11:5-10, 13, 15-17). En tercer lugar, fue Pedro, el líder de los apóstoles de Jerusalén, a quien Dios utilizó para abrir la puerta de la iglesia a los gentiles, y no a Pablo (10:23, 34-43, 47-48; 11:15-17). En cuarto lugar, la iglesia de Jerusalén aceptó la conversión de los gentiles, al

¹Blaiklock, p. 94.

²Bock, *Acts*, p. 380.

margen de que se asociaran al judaísmo, porque Dios lo había validado en el caso de Cornelio (11:18)¹.

"Aunque Pablo es el agente principal en la misión a los gentiles, Lucas desea dejar claro, no sólo que Pedro estaba en plena simpatía con su posición, sino que, como cabeza de la Iglesia, Pedro fue el primero en dar su bendición oficial a la admisión de los gentiles como miembros de pleno derecho e iguales del Nuevo Israel [es decir, la iglesia] por su acción en el caso de un centurión romano y sus amigos ..."2.

La visión de Cornelio 10:1-8

10:1 Cesarea estaba situada en la costa mediterránea, a unos 50 kilómetros al norte de Jope. Antiguamente se llamaba Torre de Estrato³. Estrato fue rey de Sidón (370-358 a.C.)⁴. Herodes el Grande había convertido esta ciudad en un importante puerto marítimo y la rebautizó en honor de Augusto César, que era su mecenas y el heredero adoptivo de Julio César⁵. Sabaste es el equivalente griego del latín Augustus. Herodes el Grande había modernizado la ciudad, la había convertido en capital provincial de Judea y había construido su magnífico puerto. El gobernador romano (prefecto) de Judea, Poncio Pilato, vivía allí. En aquella época era el principal puerto marítimo romano de la tierra de Israel y su centro más importante de gobierno y actividad militar romana⁶.

Cornelio era un nombre romano común⁷. Los centuriones eran suboficiales del ejército romano al mando de 100 soldados cada uno y tenían aproximadamente el mismo nivel de autoridad que un capitán en el ejército de Estados Unidos. Una cohorte contenía 600 soldados, y la cohorte italiana de

¹Longenecker, p. 383.

²Neil, p. 137. Ver Howson, p. 77, en cuanto a los paralelismos entre la conversión de Saulo y la de Cornelio.

³Josephus, *Antiquities of ...*, 13:11:2; 14:4:4; idem, *The Wars ...*, 1:7:7.

⁴A. T. Olmstead, *History of the Persian Empire*, p. 411.

⁵Josephus, *Antiquities of ...*, 15:8:5; 15:11:4; idem, *The Wars ...*, 1:21:5-8.

⁶Ver Hengel, pp. 55-58.

⁷Ver Longenecker, pp. 384-85.

Cornelio tenía conexiones con Italia¹. Todas las referencias a los centuriones en el Nuevo Testamento son positivas (Mateo, 8:5-10; 27:54; Marcos, 15:44-45; Hechos, 22:25-26; 23:17-18; 27:6, 43). Estos hombres eran "la columna vertebral del ejército romano"². Cornelio era parecido al centurión de Lucas 7:1-10 (véase especialmente el v. 5).

"La legión era el regimiento [como una división americana] del ejército romano, y constaba nominalmente de 6000 hombres. Cada legión se dividía en diez cohortes [batallón americano], y a su vez cada cohorte contenía seis centurias o 'centenas' de hombres [compañía americana]. El oficial al mando de una cohorte se llamaba *tribuno* o, en griego, *chiliarca*. Tal era el Claudio Lisias de xxi 31 y xxiii 26. Una centuria estaba bajo un *centurión* o *kekatontarch*"³.

Cornelio representa un nuevo tipo de persona a la que el Evangelio no había llegado antes, según consta en Hechos. El eunuco etíope era evidentemente un gentil, pero los judíos veían su ocupación con buenos ojos. No había nada en su ocupación que repugnara a los judíos. Sin embargo, Cornelio, además de ser gentil, era miembro del ejército de ocupación de Israel. Los judíos lo habrían evitado sólo por su ocupación, aunque poseía un carácter admirable y era amistoso con los judíos.

Es interesante observar que el primer gentil con el que trató Jesús durante su ministerio fue un centurión romano y que él también creyó en Jesús. En respuesta a la fe de aquel hombre, Jesús anunció que muchos vendrían de entre los gentiles para unirse a los judíos en el reino de los cielos (Mateo 8:11).

10:2 Cornelio llevaba una vida moral porque temía a Dios, al igual que todos los demás miembros de su familia. Su generosidad ("contribuciones caritativas") con el pueblo (griego *to lao, es*

¹Ver Barrett, p. 499.

²F. F. Bruce, *Commentary on ...*, p. 215. Cf. Barclay, p. 82.

³Rackham, p. 147.

decir, con los judíos), y sus continuas oraciones (griego *deomai*, lit. "ruegos"), eran otras pruebas de su respeto por el Dios de Israel. Sus relaciones con Dios y con el pueblo eran admirables (ver Mateo 22:37-39). Cornelio no se había convertido en un prosélito judío de pleno derecho (11:3), pero oraba a/Dios de los judíos.

Los judíos llamaban a los gentiles prosélitos de pleno derecho que se habían sometido a la circuncisión "prosélitos de la justicia". Se referían a los gentiles que se adherían al judaísmo en menor grado, sin someterse a la circuncisión, "prosélitos de la puerta." Lucas llamó a estos últimos "temerosos de Dios". Cornelio pudo haber sido uno de estos últimos prosélitos o temerosos de Dios, y el eunuco etíope pudo haber sido otro (ver 8:27). Este tipo de gentil constituía un terreno fértil para la semilla del Evangelio (ver 8:26-40). Fueron principalmente estos gentiles temerosos de Dios los que respondieron positivamente al ministerio de Pablo.

Los eruditos debaten la existencia de los temerosos de Dios como grupo distinto¹. Pero la evidencia bíblica apunta a su existencia (ver Hechos 10:2, 22, 35; 13:16, 26, 43, 50; 16:14; 17:4, 17; 18:7), y ésta ha sido la opinión de la mayoría de los eruditos a lo largo de los años.

Algunos estudiosos de Hechos han sostenido que Cornelio era un creyente (es decir, un santo del Antiguo Testamento) antes de enviar a buscar a Pedro². Algunos estudiosos sostienen que Cornelio ya era justo antes de escuchar el mensaje evangélico de Pedro, por lo que no es necesario que la gente escuche el Evangelio para ser salva³. A muchos otros les parece, y a mí

¹Véase, por ejemplo, la serie de artículos publicados en *Biblical Archaeology Review* 12:5 (September-October 1986) bajo el título: "The God-Fearers—Did They Exist?": Robert S. MacLennan y A. Thomas Kraabel, "The God-Fearers—A Literary and Theological Invention," pp. 46-53; Robert F. Tannenbaum, "Jews and God-Fearers in the Holy City of Aphrodité," pp. 54-57; y Louis H. Feldman, "The Omnipresence of the God-Fearers," pp. 58-63.

²Por ejemplo, Calvin, 3:24:10; Gaebelin, *The Annotated ...*, 3:1:283; Ironside, *Lectures on ...*, pp. 245, 268.

³Por ejemplo, John Sanders, "Inclusivism," en *What about Those Who Have Never Heard? Three Views on the Destiny of the Unevangelized*, p. 40; per ver 10:43; 11:14). Para

también, que en vista de lo que leemos en este capítulo y en el siguiente, no fue verdaderamente salvo hasta el versículo 44 (ver 11:14).

10:3-4 La hora novena (3:00 p.m.) era la hora judía de oración (ver 3:1)¹, así que Cornelio pudo haber estado orando cuando vio su visión. Otra vez Dios prepararía a dos personas para reunirse dándoles una visión a cada uno (Cornelio y Pedro; ver Saulo y Ananías). Cornelio vio a un ángel, no a Jesús (vv. 7, 22, 30; 11: 13; ver 1:20). "Señor" aquí es una dirección respetuosa como "Señor", pero el centurión sin duda sintió gran temor al ver a esta persona sobrenatural (ver v. 30). Cornelio no estaba llamando al ángel su Salvador o su Soberano cuando se dirigió a él como Señor. Dios había notado la piedad de Cornelio (sus oraciones a Dios, *proseuchai*, y sus contribuciones caritativas al hombre, ver v. 2) y ahora iba a darle más revelación.

"Lucas está sugiriendo que las oraciones y las limosnas de este gentil fueron aceptadas por Dios en lugar de los sacrificios que no se le permitían entrar en el Templo para ofrecer él mismo. En otras palabras, Dios había actuado para romper las barreras entre judíos y gentiles al tratar las oraciones y limosnas de un gentil como equivalentes al sacrificio de un judío"².

Los misioneros modernos han contado historias similares de personas que buscaban a Dios. Después de que los misioneros hubieran penetrado en alguna tribu remota y hubieran predicado el Evangelio, los nativos explicaron cómo antes habían adorado al mismo Dios que los misioneros predicaban, y habían orado pidiendo más luz. Romanos 3:11 significa que nadie busca a Dios a menos que Dios lo atraiga hacia sí, que es lo que Dios hizo con Cornelio.

refutar esta opinión, véase Ramesh Richard, "Soteriological Inclusivism and Dispensationalism," *Bibliotheca Sacra* 151:601 (January-March 1994):85-108.

¹Josephus, *Antiquities of ...*, 14:4:3.

²P. F. Esler, *Community and Gospel in Luke-Acts: The Social and Political Motivations of Lucan Theology*, p. 162.

- 10:5-6 Dios le dijo a Cornelio que enviara algunos hombres a Jope a buscar a Simón ("que también se llama Pedro"), que se alojaba allí con otro Simón, el curtidor (ver 9:43). Los curtidores utilizaban bastante agua en la práctica de su oficio, y ésta puede ser la razón de que este Simón viviera junto al mar Mediterráneo.
- 10:7-8 Cornelio envió inmediatamente (v. 33) a dos de sus sirvientes, probablemente para ayudar a Pedro, además de un ayudante militar espiritualmente devoto ("soldado") para pedirle a Pedro que se acercara a él. Estos sirvientes parecen haber sido personas temerosas de Dios y miembros de la casa de Cornelio (ver v. 2) que simpatizaban con el propósito de su señor. Anteriormente, un centurión había enviado a sus amigos a suplicar a Jesús que curara a su siervo enfermo (Mateo 8:5-13; Lucas, 7:1-10).

La visión de Pedro 10:9-16

"Aunque Pedro no era por formación o inclinación un judío demasiado escrupuloso, y aunque como cristiano sus prejuicios heredados se estaban desgastando gradualmente, no estaba preparado para ir tan lejos como para ministrar directamente a los gentiles. Para ello era necesaria una revelación especial, y Lucas cuenta ahora cómo Dios tomó la iniciativa para vencer la reticencia de Pedro"¹.

Los lectores griegos, romanos y judíos originales de Hechos daban mucha importancia a los sueños, las visiones y los oráculos. Creían que procedían de "los dioses", o del "único Dios verdadero" en el caso de los judíos. Por eso no es de extrañar que Lucas pusiera mucho énfasis en estos acontecimientos en sus relatos de la conversión de Saulo y Cornelio. Esto habría puesto la sanción divina del cristianismo fuera de toda duda en la mente de los lectores².

- 10:9-10 La mayoría de los judíos oraban dos veces al día, pero los judíos piadosos también oraban al mediodía ("la hora sexta"), que era un tercer tiempo de oración (Salmo 55:17; Daniel 6:10). Sin

¹Longenecker, p. 387.

²Witherington, p. 341.

embargo, Pedro pudo haber estado orando más por el reciente éxito del evangelio en Jope (ver 9:42) que porque orar al mediodía fuera su costumbre. El tiempo aoristo del verbo griego *proseuchomai* sugiere que Pedro pudo haber estado orando sobre algo definido más que general. Esta palabra griega también se refiere a veces al culto. Probablemente subió a la azotea para disfrutar de intimidad y del aire fresco del mar. La referencia de Lucas al hambre de Pedro, que Dios evidentemente le dio, explica en parte por qué Dios expresó su visión en términos de comida. La comida era lo que estaba en la mente de Pedro. Pedro estaba en trance (griego *ekstasis*, estado semiconsciente, v. 10) y tuvo una visión (*horama*, vv. 17, 19; 11:5).

"... los días de semana los judíos hacían una comida ligera a media mañana y otra más sustanciosa a última hora de la tarde"¹.

10:11-13 El recipiente en forma de sábana, similar quizá a un toldo en el tejado o a la vela de un barco, estaba lleno de toda clase de animales: limpios e inmundos (ver 11:6). La cuestión de los alimentos impuros era la que básicamente separaba a los judíos observantes como Pedro de los gentiles.

"La leche extraída por un pagano, si no había un judío presente para vigilarla, el pan y el aceite preparados por ellos, eran ilegales. Su vino estaba totalmente prohibido: el mero contacto de un pagano contaminaba todo el barril; es más, ¡hasta poner la nariz en el vino pagano estaba estrictamente prohibido!"².

"... el punto es que el mandato del Señor libera a Pedro de cualquier escrúpulo de ir a una casa gentil y comer lo que le pusieran delante. Sería un paso corto desde reconocer que la comida gentil

¹Marshall, *The Acts ...*, p. 185.

²Edersheim, *The Life ...*, 1:92.

era limpia a darse cuenta de que los gentiles mismos eran 'limpios' también"¹.

Las leyes mosaicas que distinguen entre animales limpios e inmundos se encuentran en Levítico 11. Pero como con muchas otras leyes mosaicas, con el tiempo, los judíos añadieron más restricciones.

10:14 Pedro protestó contra la orden del Señor Jesús, enérgica pero cortésmente (griego *Medamos, kurie*), como había hecho Ezequiel cuando recibió instrucciones similares de Dios (Ezequiel 4:14). Pedro pudo haber recordado y reconocido la voz como la de Jesús². No había entendido o no recordaba la enseñanza de Jesús en la que había declarado limpios todos los alimentos (Marcos 7:14-19, ver Romanos 14:14).

El "De ninguna manera, Señor" de Pedro es, por supuesto, una declaración incoherente. Sin embargo, la respuesta de Pedro fue muy coherente con su personalidad impulsiva y su conducta anterior. Ya había dicho que no al Señor en otras ocasiones (ver Mateo 16:22; Juan 13:8). Su reacción a esta instrucción nos recuerda las reacciones extremas similares de Pedro en otras ocasiones anteriores (por ejemplo, Juan 13:8-9; 21:7). Sin embargo, la respuesta de Saulo a la voz del cielo en el camino de Damasco no había sido negativa (9:5-8).

"El cliché 'Si no es Señor de todo, no es Señor de nada' es simplemente eso: un tópico y no una verdad bíblica o teológica. Él puede ser Señor de algunos aspectos de mi vida, mientras que yo sustraigo otras áreas de mi vida a su control. Pedro lo ilustró tan claramente como nadie aquel día en la azotea cuando el Señor le pidió que matara y comiera animales inmundos. Él respondió: 'De ninguna manera, Señor' (Hechos 10:14). ¿En ese momento era Cristo Señor de todo Pedro? Desde luego que no. Entonces, ¿debemos concluir que Él no era Señor en

¹Marshall, *The Acts ...*, p. 186.

²F. F. Bruce, *Commentary on ...*, p. 220.

absoluto en relación con la vida de Pedro? Yo creo que no"¹.

Cuidado con la enseñanza de que los cristianos deben observar las restricciones dietéticas de la Ley de Moisés. Esta es una forma moderna de legalismo. Parte de lo que Dios prohibió a Israel no tenía nada que ver con garantizar la buena salud (por ejemplo, usar ropa de fibras mixtas, no juntar un buey con un asno, etc.).

¿Por qué se opuso Pedro a comer alimentos impuros, ya que anteriormente había violado los tabúes judíos sobre el contacto con cadáveres (ver 9:43)? Evidentemente, comer alimentos impuros era mucho más grave para Pedro que el contacto con cadáveres.

10:15-16 Los prejuicios culturales judíos de Pedro estaban anulando la Palabra de Dios en su pensamiento. Por esta razón, Dios repitió la visión dos veces más, para que Pedro estuviera seguro de haber entendido correctamente el mandato de Dios.

"La triple repetición podría recordar también a Pedro una entrevista en una playa conocida [Ver Juan 21:15-17]"².

"El mensaje que impregna todo [la visión de Pedro]... es que los discípulos deben recibir a los gentiles, no *antes de la purificación*, sino *después* de que Dios los haya purificado como lo hará más tarde a través del Evangelio *purificador* que Pedro compartirá con ellos al día siguiente"³.

"La aplicación particular tenía que ver con la anulación de las leyes dietéticas judías para los cristianos, de acuerdo con las observaciones de Jesús sobre el tema en Marcos 7:17-23. Pero Pedro pronto se enteró de que el alcance del mensaje de la visión era mucho más amplio. Pero

¹Ryrie, *So Great ...*, p. 73.

²Blaiklock, p. 96.

³Harm, p. 35.

Pedro pronto aprendería que el alcance del mensaje de la visión se extendía mucho más ampliamente, tocando directamente las relaciones judeo-gentiles tal como él las había conocido y esas relaciones de maneras que nunca podría haber anticipado"¹.

Me pregunto si Pedro se acordó de Jonás al pensar en la misión que Dios le había encomendado de predicar a los gentiles. Dios también había llamado a ese profeta para que llevara un mensaje de salvación a los gentiles, en Nínive, pero Jonás había huido de esa misma ciudad, Jope, para escapar a su llamado. Ahora Pedro se encontraba en la misma situación.

"Porque Jonás desobedeció a Dios, el Señor envió una tormenta que hizo temer a los marineros gentiles. Porque Pedro obedeció al Señor, Dios envió el 'viento del Espíritu' a los gentiles y ellos experimentaron gran gozo y paz"².

La invitación de los mensajeros de Cornelio 10:17-23a

10:17-18 Pedro no entendía qué significaba la visión que había tenido. Mientras reflexionaba sobre el asunto, "con gran perplejidad de espíritu", los mensajeros de Cornelio llamaron desde abajo, preguntando por la presencia de Simón Pedro en la casa.

"Ponerse de pie y *llamar* es un modo muy común y muy respetuoso; y así era en tiempos bíblicos, y a ello hay muchas alusiones muy interesantes [ver Deuteronomio 24:10; Hechos 10:17-18; 12:13, 16]"³.

10:19-20 De alguna manera, el Espíritu Santo convenció a Pedro de que Dios quería que acompañara a los mensajeros a casa de Cornelio.

¹Longenecker, p. 388.

²Wiersbe, 1:443.

³Thomson, 1:192.

"... es tanto exegética como experiencialmente difícil, si no imposible, trazar líneas nítidas entre 'un ángel de Dios [vv. 3, 22],' el Espíritu Santo [v. 19], y el Cristo ascendido [vv. 4, 14]"¹.

También podríamos añadir "Dios" (v. 28; ver 8:26, 29, 39; 16:6-7; Romanos 8:9-11; 2 Corintios 3:17-18).

"Un temeroso de Dios no tenía ninguna objeción a la sociedad de los judíos, pero incluso un judío moderadamente ortodoxo no entraría de buen grado en la morada de un gentil, por temeroso de Dios que fuera"².

Pedro debía sentirse libre para acompañar a los mensajeros de Cornelio sin recelos, ya que el centurión no era impuro. Muy posiblemente, mientras Pedro reflexionaba (v. 19), recordó la enseñanza de Jesús en la que puso fin a la distinción entre limpio e impuro (ver v. 29; Marcos 7:19).

10:21-22 Probablemente, Pedro descendió del tejado por una escalera situada en el exterior de la casa, como era habitual, y se reunió con los mensajeros ante la puerta donde habían estado parados. Describieron a Cornelio como un hombre del que hablaba bien toda la nación (griego *ethnos*) de los judíos, así como un hombre justo y temeroso de Dios (ver v. 2). Obviamente, querían que la descripción de su amo animara a Pedro a acompañarlos de vuelta a Cesarea.

10:23a Después de conocer sus intenciones, Pedro invitó a los mensajeros a entrar y actuó como su anfitrión. Esto era muy inusual, ya que los judíos normalmente no ofrecían hospitalidad a los gentiles. Al parecer, Pedro ya había empezado a comprender el significado de la visión que había visto, e inmediatamente comenzó a aplicarlo en su relación con estos gentiles.

"También puede haber aquí cierta ironía intencional, ya que Pedro había protestado antes

¹Longenecker, p. 389. Además, ver Neil, p. 139.

²F. F. Bruce, *Commentary on ...*, p. 217.

por su escrupulosidad con la comida, ¡todo mientras se alojaba en casa de un hombre cuyo oficio le hacía impuro!"¹.

La visita de Pedro a Cornelio 10:23b-33

10:23b-24 Pedro, sabiamente, llevó consigo a otros seis cristianos judíos (11:12). Un total de siete creyentes fueron testigos de lo que ocurrió en casa de Cornelio. El viaje de Cesarea a Jope duró parte de dos días (v. 30). Cornelio estaba tan seguro de que Pedro vendría que, incluso antes de que llegara el apóstol, reunió a un grupo de sus parientes y amigos íntimos para escucharle. Cornelio tenía una preocupación ejemplar por el bienestar espiritual de los demás, incluso antes de hacerse cristiano (ver v. 27). El texto no da motivos para suponer que Cornelio supiera que Pedro era el apóstol más importante entre los primeros cristianos (ver v. 5), aunque es posible que lo supiera.

10:25-26 Pedro entró en la casa de Cornelio, que era tabú para muchos judíos (ver 9:43; 10:14). Cornelio respondió a Pedro como, en otra ocasión, el apóstol Juan respondió al mensajero angélico de Dios: se postró a sus pies y le adoró. Sin embargo, Pedro, al igual que el ángel, rechazó esta veneración (ver Apocalipsis 19:10; 22:8-9).

"... Simón Pedro nunca habría permitido que te bajaras a besarle el dedo gordo del pie [como hacen los peregrinos de la Basílica de San Pedro de Roma con la estatua de Pedro que allí se encuentra]. Simplemente no lo permitiría"².

Más tarde, Pablo y Bernabé recibieron un recibimiento similar por parte de los ciudadanos de Listra, y también se negaron a ser adorados (14:11-15).

10:27-29 Era tabú para los judíos relacionarse con gentiles o visitarlos en sus casas³. Los gentiles no observaban las estrictas normas

¹Witherington, p. 351.

²McGee, 4:556.

³Mishnah *Demai* 3:4.

que seguían los judíos en cuanto a comer, preparar e incluso manipular alimentos, ni tampoco diezaban o practicaban la circuncisión. Cualquier contacto físico con gentiles exponía a un judío a ser ceremonialmente impuro debido a que los gentiles no observaban estas leyes mosaicas.

"Se puede afirmar con seguridad, que la gran distinción, que dividió a toda la humanidad en judíos y gentiles, no era sólo religiosa, sino también social"¹.

"No hay nada más vinculante para el ciudadano medio que la costumbre social"².

La comida era el quid de la cuestión que separaba a los judíos de los gentiles. Sin embargo, Pedro había captado el mensaje de la sábana llena de comida: La comida no convierte a una persona en impura o impura. En consecuencia, se había acercado a Cornelio sin más objeciones. La explicación de Pedro en estos versículos subrayaba el hecho de que Dios le había convencido para ir en contra de la costumbre judía tradicional, que era bien conocida entre los gentiles.

"Si las leyes alimentarias de los judíos ya no eran válidas, no había ninguna razón real para evitar el contacto social con los gentiles, pues esas distinciones estaban en el corazón del clanismo judío"³.

"Él [Pedro] viola la primera regla de la homilética [predicación] cuando comienza su mensaje con una disculpa. Lo que dice no es algo amistoso. De hecho, es un insulto. ... ¿Cómo se sentiría usted, especialmente si es una señora que se dedica a la limpieza, si algún visitante entrara en su casa y

¹Edersheim, *Sketches of ...*, p. 86.

²Robertson, 3:141.

³Kent, p. 93.

sus primeras palabras fueran: 'Vengo a su casa, que considero sucia'?"¹.

Sin embargo, Pedro explicó rápida y humildemente que se había equivocado en su anterior opinión sobre los gentiles (v. 29).

"... el predicador o maestro cristiano no debe llamar a nadie vulgar o impuro"².

10:30-33 Cornelio relató entonces a Pedro la visión que había tenido. El ángel de la visión de Cornelio (v. 2) tenía el aspecto de un hombre vestido con ropas resplandecientes (v. 30). La visión que Dios le había dado era una respuesta a las oraciones y contribuciones caritativas del centurión.

"... hay ciertas cosas que sí cuentan ante Dios. Son cosas que de ninguna manera pueden merecer la salvación, pero son cosas que Dios nota. ... Dondequiera que haya un hombre que busque a Dios como lo hizo Cornelio, ese hombre va a escuchar el evangelio de la gracia de Dios. Dios se encargará de que lo reciba"³.

Cornelio había respondido admirablemente a Dios mandando llamar a Pedro inmediatamente (ver el "De ninguna manera, Señor" de Pedro, v. 14). Cornelio invitó entonces a Pedro a que les dijera a él y a sus invitados lo que Dios quería que les dijera. Era un auditorio preparado y receptivo.

Lucas subraya la importancia de la experiencia de Cornelio repitiendo algunos detalles (ver 11:4-10). Este es otro ejemplo de su estilo de doblote, que aumenta el énfasis. Otros ejemplos son la repetición de los milagros de Jesús por parte de sus seguidores, y la repetición de los mismos tipos de milagros que realizó Pedro por parte de Pablo⁴.

¹McGee, 4:557.

²Morgan, *The Acts ...*, p. 218.

³McGee, 4:555.

⁴Véanse mis comentarios al final de mis notas sobre el capítulo 14.

El mensaje de Pedro a Cornelio 10:34-43

El sermón de Pedro en esta ocasión es el primero de los Hechos dirigido a un público gentil (ver :15-17; 17:22-31). Es bastante similar a los que Pedro predicó en 2:14-40 y 3:11-26, salvo que éste contiene más información sobre el ministerio de Jesús antes de la crucifixión. Este énfasis era apropiado, ya que Pedro se dirigía a gentiles que habrían sabido menos sobre el ministerio de Jesús que los judíos. Además, este discurso no contiene citas del Antiguo Testamento, aunque sí muchas alusiones a él.

10:34 "Abrir la boca" es una frase que típicamente introduce algo muy importante (ver 8:35; 18:14; Mateo 5:2; 13:35).

"... a los ojos de Lucas lo que Pedro estaba a punto de decir era realmente trascendental para barrer siglos de prejuicios raciales"¹.

Lo que Pedro confesó que ahora comprendía era algo que Dios había revelado a lo largo del Antiguo Testamento (por ejemplo, Amós 9:7; Miqueas 6:8). Pero la mayoría de los judíos no lo habían comprendido debido a siglos de orgullo mal fundado. Ahora Dios había aclarado esta revelación a Pedro.

Puesto que Dios no muestra parcialidad (ver Deuteronomio 10:17; 2 Crónicas 19:7; Job 34:19), los cristianos tampoco deberían hacerlo. Pedro procedió a demostrar que Dios trata a todas las personas por igual a través de Su Hijo (ver vv. 36, 38, 42, 43), no en base a su raza (ver Juan 10:16). Siempre que los cristianos practican la discriminación racial, necesitamos releer Hechos 10.

10:35 Dios requiere fe en Jesucristo para una aceptación total (v. 43; ver 11:17). Sin embargo, cualquiera que teme a Dios y hace lo correcto en armonía con Su voluntad, como lo hizo Cornelio, encuentra Su aceptación inicial.

10:36 Todo este versículo es una especie de pie de foto de lo que Pedro procedió a anunciar a Cornelio y a sus invitados. Sus tres énfasis principales son: primero, que el mensaje a seguir era una presentación de la revelación que Dios había enviado a los

¹Longenecker, p. 392.

judíos. Segundo, era un mensaje que resultaba en la paz que viene a través de Jesucristo. Tercero, Jesucristo es Señor de todos, tanto judíos como gentiles. "Señor de todos" era un título pagano de deidad, que los cristianos adoptaron como título apropiado para Jesucristo¹. "Él es el Señor de todos" expresa la nueva percepción de Pedro. Probablemente sea la afirmación principal del versículo.

"Puesto que Jesús es Señor de todos, Pedro pudo proclamar a Cornelio y a otros gentiles que el Evangelio está al alcance de todos. Este es uno de los puntos más centrales de Lucas-Hechos"².

"¿Cuál es la naturaleza del señorío de Jesús [v. 36]? Debido a Su señorío, tenía un ministerio de poder al sanar a todos los oprimidos por el diablo (v. 38). Como Señor, fue objeto de un testimonio que lo declaró Juez de vivos y muertos (v. 42). De Él testificaron todos los profetas que en Su nombre se encuentra el perdón de los pecados (v. 43). De nuevo [como en 2:21, 32-39; 5:14; y 9:42] el señorío describe la autoridad que Jesús tiene como Portador de la salvación: una autoridad que implica obra en el pasado (echando fuera demonios), presente (concediendo perdón de pecados) y futuro (sirviendo como Juez)"³.

Que "señor" no siempre significa "amo" debería quedar claro en este capítulo. En el versículo 4 es simplemente una dirección respetuosa y significa señor. En el versículo 14, significa Dios. Y en este versículo significa soberano. El contexto nos ayuda a interpretar el significado en cada caso. Pero en todos los casos está presente la idea de respeto.

10:37 Pedro procedió a esbozar la carrera de Jesús de Nazaret para sus oyentes, asumiendo algunos conocimientos que eran comunes, pero añadiendo más detalles de los que Lucas

¹Ibid., p. 393; Barrett, p. 522.

²Bock, "A Theology ...," p. 105

³Idem, "Jesus as ...," p. 149.

registró en los discursos anteriores de Pedro. Esta es la reseña más completa de la carrera de Jesús que se encuentra en cualquier discurso de Hechos. Estos detalles habrían sido apropiados, ya que los oyentes de Pedro eran gentiles. El esbozo de Pedro seguía el mismo esquema general que el Evangelio de Marcos, en el que, según la tradición cristiana primitiva, influyó Pedro.

Sin duda, Lucas resumió el mensaje de Pedro, como hizo con la mayoría, si no con todos, los demás discursos de Lucas-Hechos, y subrayó puntos que eran importantes para sus lectores. Estos puntos incluían el cumplimiento de Isaías 61:1 (en el v. 38, ver Lucas 4:14-30), la importancia del testimonio apostólico (en los vv. 39-41, ver Hechos 1:8), y la comida y bebida de Jesús con sus discípulos después de la resurrección (v. 41, ver Lucas 24:41-43). La "cosa" a la que Pedro se refería era el ministerio terrenal de Jesús.

10:38 La unción de Jesús por Dios con el Espíritu Santo tuvo lugar en Su bautismo por Juan el Bautista (ver Lucas 3:21-22), cuando se convirtió oficialmente en el Ungido de Dios (es decir, el Mesías). Todos los que Jesús sanó fueron los muchos que Él sanó. Esto es una hipérbole (una afirmación exagerada que no debe tomarse literalmente), ya que Jesús no sanó a cada persona necesitada que encontró¹. Sin embargo, Pedro probablemente quiso decir que Jesús sanó a todos los judíos y gentiles por igual. Este es otro versículo que los defensores del "evangelio de la prosperidad" citan, tratando de probar su caso². Las buenas obras y milagros sobrenaturales de Jesús testificaban la presencia de Dios con Él (ver Génesis 39:2).

10:39 Los apóstoles mencionaban regularmente en sus predicaciones que eran testigos del ministerio de Jesús (2:32; 3:15; 5:32; 10:41; 13:30-31). Esto tenía un tremendo atractivo persuasivo para sus oyentes. Pedro agrupó los actos de Jesús en los que realizó en la tierra de los judíos y los que realizó en Jerusalén, su capital. Los que dieron muerte a Jesús fueron los judíos (3:15; 4:10; 5:30; 7:52) y los gentiles (4:27). Aquí

¹Véanse mis comentarios sobre 3:2.

²Véanse mis comentarios sobre 5:16.

Pedro se refería en general a todos los que participaron en la crucifixión. "Colgándole de una cruz" enfatiza la horrible forma en que los enemigos de Jesús lo mataron.

"Es difícil, después de dieciséis siglos y más durante los cuales la cruz ha sido un símbolo sagrado, darse cuenta del indecible horror y aversión que la sola mención o pensamiento de la cruz provocaba en tiempos de Pablo. La palabra *cruz* era innombrable en la educada sociedad romana (Cicerón, *Pro Rabirio* 16); incluso cuando uno era condenado a muerte por crucifixión la sentencia utilizaba una fórmula arcaica que servía como una especie de eufemismo ..."¹

"La cruz de Cristo revela lo mejor del amor de Dios y lo peor del pecado del hombre"².

10:40-41 En contraste con el trato que el hombre le dio a Jesús, Dios lo levantó de la tumba después de tres días (ver 17:31). Jesús también se apareció a individuos seleccionados que Dios eligió para ser testigos de Su resurrección. Entre ellos estaba el propio Pedro, que incluso comió y bebió con el Señor resucitado, prueba de que realmente estaba vivo.

"Las apariciones de la resurrección no se hicieron al pueblo en general. La razón parece haber sido que los que vieron a Jesús fueron constituidos para actuar como testigos de las muchas personas que no podían verlo, y esta obligación no se impuso a personas que no eran aptas para ello, sino sólo a aquellos que habían sido preparados por una larga asociación con Jesús y por compartir su obra de misión"³.

¹F. F. Bruce, *The Epistle to the Galatians*, p. 271.

²Anonymous.

³Marshall, *The Acts ...*, p. 193.

10:42-43 Pedro se refirió a la Gran Comisión, que Jesús dio a Sus discípulos después de Su resurrección (v. 41), en el versículo 42.

"Toda esta experiencia es una ilustración de la comisión de Mateo 28:19-20. Pedro fue adonde Dios le envió e hizo discípulos ('enseñar') a los gentiles. Luego los bautizó y les enseñó la Palabra"¹.

Jesucristo juzgará un día a todas las personas ("los vivos y los muertos") como perdonados o no perdonados (ver Hechos 17:31). Para ser perdonado hay que creer en Él (ver 5:14; 9:42; 11:17). Pedro dijo que esto es lo que enseñaron los profetas del Antiguo Testamento (Isaías 53:11; Jeremías 31:34; Ezequiel 36:25-26, etc.). El Mesías (Cristo) sería el Juez de todas las personas, y Jesús de Nazaret es ese Mesías (ver Juan 5:27). El Señor de todos (v. 36) es también el Juez de todos (v. 42).

Nótese cómo Pedro subrayó el beneficio universal del ministerio de Jesús en este mensaje a los gentiles. Era tanto para gentiles como para judíos. Jesús no sólo es Señor de todos (v. 36), sino que fue sanando a todos (v. 38). Además, Él es el Juez de todos (v. 42) de quien dieron testimonio todos los profetas (v. 43a). Y Dios perdona a todos los que creen en Él (v. 43b).

"Este sencillo esquema [vv. 34-43]... es quizá el ejemplo más claro del NT del *kerigma*, la forma más temprana en que aparentemente se redactó la proclamación apostólica del Evangelio"².

La dádiva del Espíritu Santo a los gentiles 10:44-48

10:44 Pedro no necesitó pedir a sus oyentes que se arrepintieran en esta ocasión (ver 2:38; 3:19). En cuanto les dio suficiente información para que confiaran en Jesucristo, lo hicieron.

¹Wiersbe, 1:447.

²Kent, p. 94.

Inmediatamente el Espíritu Santo cayó sobre ellos, llenándolos (v. 47; 11:15; ver 2:4) y bautizándolos (11:16; ver 1:5).

Dios dio Su Espíritu a individuos de ambos grupos, judíos y gentiles, únicamente por su fe en Jesucristo (11:17). Los gentiles no tuvieron que hacer nada más que creer en Jesús para recibir el Espíritu. No necesitaban convertirse en prosélitos judíos, experimentar el bautismo en agua, someterse a la circuncisión, convertirse de sus pecados, o incluso decir que estaban dispuestos a convertirse de sus pecados¹.

Nótese que el bautismo del Espíritu tuvo lugar aquí sin la imposición de manos de un apóstol. La identificación del bautismo del Espíritu con los apóstoles no era necesaria aquí, como lo había sido con los samaritanos (ver 8:17-19). Sin embargo, el punto importante era la conexión entre la fe en Jesucristo solamente, aparte de cualquier rito judío externo, y el bautismo del Espíritu.

"A través de la experiencia de Pedro con Cornelio queda claro que la norma para esta época, tanto para judíos como para gentiles, es que el Espíritu Santo sea dado sin demora, mediación humana u otras condiciones que la simple fe en Jesucristo, tanto para judíos como para gentiles"².

10:45 La evidencia externa de que Dios había dado Su Espíritu a estos creyentes gentiles como un don, era que hablaban en lenguas y alababan a Dios (ver 11:15-16). Esta respuesta asombró a los compañeros judíos de Pedro, porque probaba que Dios no estaba haciendo distinción entre creyentes judíos y gentiles en Jesús en cuanto a Su aceptación de ellos.

10:46a Probablemente Pedro y sus compañeros judíos oyeron a estos gentiles alabar a Dios en arameo, lengua que estos gentiles no habrían conocido previamente, ya que el arameo era una lengua que los judíos hablaban y entendían. Los judíos presentes habrían entendido el arameo inmediatamente, y

¹Véase Roy B. Zuck, "Cheap Grace?" *Kindred Spirit* 13:2 (Summer 1989):4-7, para una crítica popular de la "Salvación por Señorío".

²*The New Scofield ...*, p. 1179.

habrían reconocido que la capacidad de hablar en una lengua no estudiada era una evidencia del bautismo del Espíritu, como lo fue en Pentecostés. Esta es otra evidencia de que las "lenguas" eran idiomas.

"Pedro no oró por ellos para que recibieran el Espíritu ni les impuso las manos. No hay indicios de que el propio Cornelio orara para obtener esta experiencia. De hecho, probablemente no conocía el fenómeno de hablar en lenguas (nótese su silencio previo y el de Pedro sobre este tema)"¹.

10:46b-48 No había razón para negar el bautismo en agua a estos gentiles convertidos. Podían someterse al bautismo en agua como testimonio de su fe inmediatamente. Habían creído en Jesucristo y habían experimentado el bautismo del Espíritu. El bautismo con el Espíritu era la señal de Jesús de su aceptación de ellos, y el bautismo con agua era la señal de ellos de su aceptación de Él. Habían hecho todo lo que necesitaban hacer. No necesitaban experimentar nada más como la circuncisión, o la admisión en la comunidad judía, o la adopción de las leyes dietéticas judías tradicionales, o cualquier otra cosa.

"A veces, he oído a la gente decir que si usted es bautizado con el Espíritu Santo no necesita ser bautizado en agua. No es una cuestión de lo que usted necesita: es una cuestión de lo que Dios ha ordenado"².

Los acontecimientos que Lucas relató en 9:32-10:48 prepararon a Pedro para la ulterior expansión de la Iglesia del Señor, que incluiría a los gentiles. Pedro había abierto la puerta de la Iglesia a los judíos en Pentecostés (Mateo 16:19; ver Efesios 2:14). Lo que sucedió en la casa de Cornelio fue "el Pentecostés del mundo gentil"³. Al derramar Su Espíritu sobre estos gentiles, Dios mostró que a Sus ojos judíos y gentiles eran iguales. El judío no tenía ninguna ventaja esencial sobre el gentil para entrar en la iglesia.

¹Gromacki, *The Modern ...*, p. 91.

²Ironside, *Lectures on ...*, p. 257.

³F. H. Chase, *The Credibility of the Acts of the Apostles*, p. 79.

Dios no observa ninguna distinción de raza a la hora de convertirse en cristiano (ver Efesios 2:11-3:12).

El eunuco etíope era probablemente descendiente de Cam, Saulo era descendiente de Sem y Cornelio era descendiente de Jafet (ver Génesis 10)¹. Así, con el relato de sus conversiones en los capítulos 8-10, Lucas nos dice que la Iglesia es igualmente accesible a todas las ramas de la familia humana.

¿Por qué fue la conversión de Cornelio, y no la conversión anterior del eunuco etíope, la apertura de la puerta de la Iglesia a los gentiles? La conversión del eunuco gentil fue un caso de salvación individual privada. La conversión de Cornelio, en cambio, involucró a varios gentiles, y fue pública. Dios había salvado a gentiles individuales por la fe a lo largo de la historia (por ejemplo, Rahab, Rut, Naamán, etc.). Con la conversión de Cornelio, Él ahora, por primera vez, públicamente trajo a los gentiles a la iglesia, la nueva creación de Dios, por el bautismo del Espíritu. El eunuco se había convertido en cristiano y miembro de la iglesia, pero eso no era evidente para nadie en el momento de su conversión. Además, el eunuco vivía en África, donde su influencia para Cristo habría sido limitada, mientras que Cornelio vivía en Israel, donde su influencia habría sido más amplia.

Con la conversión de Cornelio, Dios hizo una declaración pública, como lo había hecho en Pentecostés, de que estaba haciendo algo nuevo, a saber, formar un nuevo cuerpo de creyentes en Jesús. En el capítulo 2, había mostrado que incluiría a judíos, y aquí, en el capítulo 10, aclaró que también incluiría a gentiles. El único prerrequisito para entrar en este grupo (la iglesia) era la fe en Jesucristo, independientemente de la etnia, que había separado a los judíos de los gentiles durante siglos. La diferencia distintiva entre convertirse en cristiano y convertirse en judío (religiosamente), era que Dios daba el Espíritu Santo a cada cristiano. La señal de esto, para el beneficio de los judíos, fue que Él capacitó a aquellos a quienes les dio el Espíritu para hablar en lenguas extranjeras. En el resto de Hechos, Lucas procedió a narrar la conversión de diversas clases de gentiles en varias partes del mundo mediterráneo.

¹McGee, 4:545.

La respuesta de la Iglesia de Jerusalén 11:1-18

Las acciones de Pedro en Cesarea suscitaron las críticas de los judíos conservadores. Lucas escribió esta perícopa para que sus lectores comprendieran y apreciaran más plenamente la aceptación por parte de Dios de los gentiles en la Iglesia como gentiles. Un propósito adicional era presentar esta aceptación como esencial para el cumplimiento de la Gran Comisión. Los líderes de la iglesia de Jerusalén reconocieron lo que Dios estaba haciendo al traer a los gentiles a la iglesia, como habían hecho anteriormente con los creyentes samaritanos en Jesús (8:14-25). Lucas documentó este reconocimiento en esta perícopa porque desempeña un papel importante para demostrar la distinción entre Israel y la iglesia y para explicar la misión mundial de la iglesia.

Las críticas a la conducta de Pedro 11:1-3

La noticia de lo sucedido en casa de Cornelio se extendió rápidamente por toda Judea. "Los hermanos" (v. 1) y "los judíos creyentes" (v. 2) se refieren a los judíos cristianos, no a los judíos no salvos. La respuesta de Pedro a sus críticas lo deja claro (por ejemplo, v. 15). Se oponían a que hubiera tenido contacto con gentiles incircuncisos, en particular comiendo con ellos (v. 3). Al parecer, Pedro comió con su anfitrión mientras estuvo con él varios días (10:48), aunque Lucas no lo menciona. El mismo tabú que había molestado a Pedro molestaba a sus hermanos judíos (ver 10:28). Sin duda habrían sentido preocupación por la reacción de los judíos no cristianos hacia ellos. Las acciones de Pedro en Cesarea sólo podían traer más persecución sobre los cristianos judíos por parte de los judíos no salvos (ver 7:54-8:3).

"Es posible oír un sutil eco de las críticas de Jesús en 11:3. Jesús también fue acusado de comer o alojarse con la gente equivocada. ... Ahora Pedro debe enfrentarse a la clase de crítica a la que se enfrentó Jesús, surgida esta vez del círculo de los discípulos de Jesús"¹.

"Está claro que Pedro no era considerado ningún tipo de papa o señor"².

¹Tannehill, 2:137.

²Robertson, 3:152.

"Una cosa fue que el etíope fuera recibido en la Iglesia de Cristo por el helenista Felipe, pero otra cosa (y un marcado avance) fue cuando el principio afirmado por Felipe fue ratificado por los Apóstoles de la circuncisión en el caso de Cornelio"¹.

La defensa de Pedro sobre su conducta 11:4-17

Lucas registró el relato que hizo Pedro de estos hechos a sus críticos, con el fin de inculcar aún más la importancia de este incidente a sus lectores. Pedro hizo especial hincapié en la iniciativa de Dios (vv. 8, 9, 12, 15, 16, 17a), así como en su propia incapacidad para resistir a Dios (v. 17b).

Cornelio y toda su familia no fueron salvos de la ira de Dios hasta que oyeron y creyeron el evangelio de Jesucristo que Pedro les proclamó (v. 14; ver 10:43).

Pedro hablaba del día de Pentecostés cuando se refirió al "principio" de la Iglesia (v. 15, ver 2:4). Es evidente que se refería al bautismo del Espíritu Santo (v. 16). Pedro justificó sus acciones en Cesarea apelando a lo que Dios había hecho: Había dado a los gentiles el mismo don que había dado a los judíos, es decir, el Espíritu Santo (v. 17a). Nótese que Pedro identificó el creer en el Señor Jesucristo como el único prerrequisito necesario para recibir el bautismo del Espíritu Santo (v. 17a). El bautismo del Espíritu no fue una experiencia posterior a la salvación para Cornelio y su familia, sino algo que ocurrió simultáneamente con la salvación.

"La defensa de Pedro no se basó en lo que él mismo hizo, sino en lo que *Dios* hizo. Dios no había hecho distinción entre judío y gentil, así que, ¿cómo podía Pedro?"².

El veredicto de los críticos de Pedro 11:18

La explicación de Pedro fue satisfactoria para sus críticos. Sus hermanos judíos estaban de acuerdo en que Dios estaba salvando a los gentiles simplemente por la fe en Jesucristo al igual que estaba salvando a los judíos y que ya no debían considerar a los gentiles como impuros. Reconocieron y cedieron a la iniciativa de Dios en este acontecimiento. Como resultado,

¹Knowling, 2:263.

²Toussaint, "Acts," p. 382.

los lazos entre cristianos judíos y gentiles se fortalecieron, y los lazos entre judíos incrédulos y judíos creyentes se debilitaron.

" La palabra 'arrepentimiento' resume la conversión de Cornelio en Hechos. 'Arrepentimiento' puede ser un término resumido para la conversión que subraya que se ha producido un cambio de orientación cuando uno cree. La fe subraya cuál es el objeto de la fe. La fe se dirige a una Persona, a saber, Jesús. El arrepentimiento subraya lo que implica creer, en el sentido de que es un cambio de mentalidad o de orientación de uno mismo y de sus propias obras a confiar en Jesús para que le salve. El hombre de fe arrepentido reconoce que, como dice el autor del himno, su 'esperanza se basa nada menos que en la sangre y la justicia de Jesús' y que debe 'apoyarse totalmente en el nombre de Jesús'. *Metanoeo* ('arrepentirse') se usa en Hechos 2:38 y 3:19 para llamar al público judío a venir a Jesús, y se usa de la misma manera en Hechos 17:30 y 26:20 para describir la llamada o respuesta de los gentiles. *Metanoia* ('arrepentimiento') es el término que resume la Gran Comisión en Lucas 24:47. También se utiliza en contextos de salvación. También se utiliza en contextos de salvación en Hechos 5:31 (a judíos); 11:18 (de Cornelio); 20:21 (de judíos y gentiles que creen en el Señor Jesús); y 26:20 (en el mensaje de Pablo a judíos y gentiles)"¹.

Está claro, sin embargo, que no todos los que aceptaron la explicación de Pedro comprendieron también la cuestión más amplia. Probablemente pocos lo hicieron. La cuestión más importante era que Dios había creado una nueva entidad, la Iglesia, y que estaba tratando con la humanidad de forma diferente a como lo había hecho durante siglos. Aquellos a quienes Dios aceptaba por fe en Cristo estaban ahora bajo un nuevo pacto, no bajo el antiguo Pacto Mosaico, por lo que no necesitaban seguir observando la Ley Mosaica. Ya no era necesario que los gentiles llegaran a Dios a través del judaísmo, o que vivieran dentro de las restricciones del judaísmo. La oposición a esta cuestión más amplia, en concreto a las implicaciones de lo sucedido en casa de Cornelio, surgió más tarde (15:1; ver Gálatas). Aún hoy, muchos cristianos no comprenden las implicaciones de este cambio y su aplicación en la vida cotidiana.

¹Bock, "Jesus as ...," p. 154.

"Está claro que el cristianismo fue aceptado [por los críticos de Pedro] como un judaísmo reformado, no como el sucesor del judaísmo"¹.

Mientras que los judíos cristianos de Jerusalén llegaron a estar de acuerdo con Pedro, los judíos no cristianos no. Seguían considerando a los gentiles fuera de los límites del favor de Dios. La nueva actitud de los judíos cristianos hacia los gentiles, por un lado, los había abierto a los gentiles. Sin embargo, también dio lugar a que los judíos no cristianos excluyeran cada vez más a los judíos cristianos de la vida del judaísmo.

"Aunque Pedro no convierte al primer gentil [en Hechos, es decir, al eunuco etíope], el episodio de Cornelio es un gran avance para la misión de los gentiles. La conversión del etíope fue un acontecimiento privado y aislado que no tuvo ningún efecto [en los Hechos]. La conversión de Cornelio tiene consecuencias en la narración siguiente, como deja claro la referencia que se hace a ella en Hechos 15. Es un avance no sólo porque Pedro y la iglesia de Jerusalén aceptan ahora a los gentiles para el bautismo, sino también porque reconocen el derecho de los cristianos judíos a asociarse libremente con los gentiles en el curso de su misión"².

3. Las iniciativas de la iglesia de Antioquía 11:19-30

La escena se traslada ahora a Antioquía de Siria. Antioquía era una ciudad muy importante porque desde ella la Iglesia lanzó sus principales ofensivas misioneras hasta los confines de la tierra³. Lucas registró los acontecimientos de la historia temprana de esta iglesia debido a sus importantes iniciativas. Los discípulos de Antioquía llegaban a los gentiles con ayuda espiritual, y llegaban a sus hermanos judíos de Jerusalén con ayuda material.

"Con la ratificación por parte de la Iglesia madre de Jerusalén de la acción de Pedro al admitir al primer grupo de gentiles en la Iglesia como prefacio, Lucas se lanza ahora al tema principal

¹Blaiklock, p. 97.

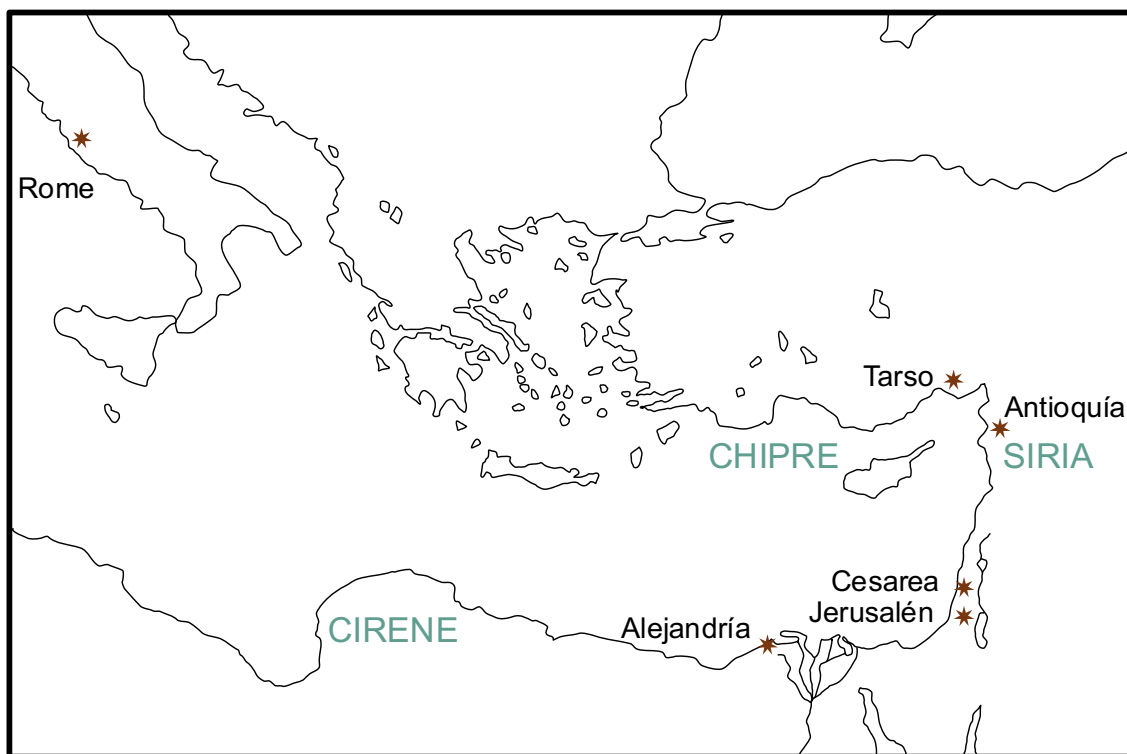
²Tannehill, 2:137.

³Ver Finegan, *Light from ...*, pp. 337-40, para obtener más información respecto a Antioquía de Siria.

del libro de Hechos: la expansión de la Iglesia por todo el mundo gentil. De nuevo subraya el papel desempeñado por los creyentes anónimos en la difusión del cristianismo"¹.

La iniciativa espiritual de la Iglesia de Antioquía 11:19-26

11:19 La referencia de Lucas a la persecución que siguió al martirio de Esteban (7:60) es significativa. Sugiere que ahora empezaba a registrar otra misión de los cristianos que corría paralela, lógica y cronológicamente, a la que acababa de describir en 8:4-11:18².

Lucas ya había señalado que, como consecuencia de la ejecución de Esteban, el Evangelio se había extendido por Judea y Samaria (8:4). Ahora nos enteramos de que fue ese mismo acontecimiento el que llevó el Evangelio hasta los confines de la tierra. Mientras que Felipe fue a Samaria, otros refugiados cristianos fueron al país de Fenicia, al norte de Cesarea, a la isla de Chipre (ver 4:36; 21:16) y a la ciudad de

¹Neil, p. 143.

²Longenecker, p. 400; Kent, p. 97.

Antioquía. Aquellos discípulos, que eran judíos, evangelizaban exclusivamente ("solos") a otros judíos.

La persecución fue buena para la Iglesia. Con frecuencia hizo que la iglesia creciera en lugar de morir. Sin embargo, las condiciones pacíficas son normalmente más propicias para una evangelización eficaz que la persecución (1 Timoteo 2:2-4).

11:20 Algunos judíos de Chipre, la tierra natal de Bernabé, no lejos de Antioquía, y de Cirene, en el norte de África (ver 2:10; 6:9; 13:1), visitaron Antioquía (13:1). Antioquía era en aquella época la tercera ciudad más grande del mundo romano, después de Roma y Alejandría¹. Es posible que estos judíos viajaran allí por negocios. Antioquía estaba a unas 15 millas tierra adentro desde el Mar Mediterráneo en el Río Orontes, y estaba a 300 millas al norte de Jerusalén. Era la capital de la provincia romana de Siro-Cilicia, que estaba al norte de Fenicia, y era uno de los centros de población más estratégicos de su época. Contaba con entre 500.000 y 800.000 habitantes, de los cuales aproximadamente una séptima parte eran judíos². Muchos gentiles prosélitos al judaísmo vivían allí³. Antioquía también tenía fama de ser un paraíso para los buscadores de placer⁴.

"El satírico romano Juvenal se quejó: 'las aguas residuales del Orontes sirio se han vertido durante mucho tiempo en el Tíber'. Con esto quería decir que Antioquía estaba tan corrompida que repercutía en Roma, a más de 1.300 millas de distancia"⁵.

"It seems incredible but nonetheless it is true that it was in a city like that that Christianity took the great stride forward to becoming the religion of the world. We have only to think of that to

¹Josephus, *The Wars ...*, 3:2:4.

²Longenecker, p. 399; Neil, p. 143.

³Josephus, *The Wars ...*, 7:3:3.

⁴Longenecker, p. 399; Barclay, pp. 93-94. Ver Rackham, p. 165, para conocer los pormenores de esta ciudad.

⁵Toussaint, "Acts," p. 383.

discover there is no such thing as a hopeless situation."¹

"En la historia cristiana, aparte de Jerusalén, ninguna otra ciudad del Imperio Romano desempeñó un papel tan importante en la vida y fortuna primitivas de la Iglesia como Antioquía de Siria"².

Algunos de los judíos helenistas también comenzaron a compartir el evangelio con los gentiles en Antioquía. Este versículo documenta otro avance significativo en la misión de la iglesia: Por primera vez Lucas registró a judíos evangelizando agresivamente a no judíos. El eunuco etíope y Cornelio, ambos gentiles, habían tomado la iniciativa de acercarse a los judíos y habían recibido la salvación. Pero ahora los judíos creyentes estaban tomando la iniciativa de llegar a los gentiles con el evangelio.

Los evangelistas antioquenos predicaban "al Señor Jesús". Para los gentiles el título Cristo (Mesías) no habría sido un título tan significativo como Señor (soberano, salvador y deidad). Muchos gentiles paganos en el Imperio Romano llamaban Señor al César.

11:21 Lucas destacó la bendición del Señor Jesús al testimonio de estos judíos salvados. "La mano del Señor" es un antropomorfismo del Antiguo Testamento que representa el poder de Dios (ver Isaías 59:1; 66:14)³. Los primeros discípulos equiparaban a Jesús con Yahvé. Su deidad no fue una idea posterior que se remonta a la historia temprana de la Iglesia⁴. La respuesta a esta labor evangelística fue muy buena. Tal vez estos gentiles eran temerosos de Dios, como el eunuco etíope y Cornelio⁵. O quizás eran paganos que no eran prosélitos judíos pero que estaban abiertos al mensaje de vida

¹Barclay, p. 94.

²Longenecker, p. 399. Ver Alford, 2:2:126.

³Un antropomorfismo es la atribución de características o comportamientos humanos a una deidad, animal u objeto.

⁴Robertson, 3:157.

⁵Longenecker, p. 401.

debido a su insatisfacción con el paganismo¹. Probablemente respondieron ambos tipos de gentiles.

"La combinación de fe (*pisteusas*) y de conversión (*epestrepsen*) es otra forma común de expresar la salvación en Hechos"².

11:22-24 Como ya habían hecho anteriormente los apóstoles al enterarse de la salvación de los samaritanos, volvieron a investigar cuando llegaron a Jerusalén noticias de la salvación de los gentiles (8:14-15). Escogieron a un representante para que visitara el lugar y evaluara lo que estaba sucediendo. Evidentemente, el Señor controlaba a estos hombres en la elección de un observador. Bernabé (ver 4:36-37) era un hombre excelente para esta misión, ya que, al igual que algunos de los evangelistas de Antioquía, era de Chipre. También era un helenista de mentalidad más amplia. Además, era una persona positiva y alentadora (4:36), y era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe.

"Aunque procedía de una familia de la Dispersión, en Jerusalén se le consideraba con toda confianza y actuaba como punto de articulación o enlace entre los elementos hebreos y helenistas de la Iglesia"³.

Bernabé se regocijó al ver la gracia de Dios obrando en Antioquía y, fiel a su nombre ("Hijo del ánimo", 4:36), animó a los nuevos conversos a permanecer fieles al Señor. La alternativa de no permanecer fieles al Señor es claramente una opción para los creyentes (ver 13:43; 14:21-22). La perseverancia en la fe y en las buenas obras no es automática ni está garantizada⁴. Aún más personas ("un número considerable") se convirtieron en creyentes gracias al ministerio de Bernabé entre estos cristianos. Según la tradición, Lucas procedía de Antioquía. El *prólogo*

¹Neil, p. 144.

²Bock, "Jesus as ...," p. 149.

³Marshall, *The Acts ...*, p. 202.

⁴Ver Valdés, 1:542-43.

antimarcionita del siglo II al Evangelio de Lucas se refiere a éste como un antioqueno de Siria¹. Además, Eusebio escribió en el siglo IV: "... Lucas, que nació en Antioquía..."². Así que tal vez fue uno de los conversos.

El discipulado en Hechos no se hacía principalmente de uno en uno, sino en comunidad. En Efesios 4 vemos el mismo énfasis. El discipulado individual está bien, pero puede volverse egocéntrico. El crecimiento en un grupo es mucho más conducente al descubrimiento y desarrollo de los dones espirituales y por lo tanto al servicio efectivo.

Es posible que Lucas haya descrito a Bernabé en términos ciertamente brillantes, en parte porque la situación en Antioquía era una crisis muy grave para la Iglesia primitiva. Mucho dependía de cómo reaccionara Bernabé, de lo que hiciera y de lo que comunicara a la iglesia madre de Jerusalén. La evangelización de los gentiles estaba en juego.

11:25 Como la iglesia de Antioquía seguía creciendo, Bernabé y tal vez otros sintieron la necesidad de contar con la ayuda de Saulo. En consecuencia, en ese momento, Bernabé salió a buscar a Saulo a Tarso, adonde Saulo había ido (9:30). Saulo era una elección ideal para este trabajo, ya que Dios le había dado un nombramiento especial para evangelizar a los gentiles (22:21). Además, ya tenía una experiencia considerable en el ministerio, probablemente unos nueve años desde su conversión³.

Algunos eruditos bíblicos han especulado que la familia de Saulo en Tarso lo había desheredado (ver Filipenses 3:8). También hay quien cree que sufrió algunas de las aflicciones que describe en 2 Corintios 11:23-27 mientras ejercía su ministerio en Tarso y sus alrededores. Estas incluyeron la persecución por parte de los judíos, probablemente por tratar de evangelizar a los gentiles. Además, algunos creen que Saulo tuvo la revelación, a la que se refiere en 2 Corintios 12:1-4,

¹Ver T. W. Manson, *Studies in the Gospels and Epistles*, p. 49, para la traducción al inglés del texto.

²Eusebius, 3:4:85.

³Ver el Anexo 1 "Secuencia de las actividades de Pablo", al final de estas notas.

mientras ministraba cerca de Tarso. No cabe duda de que estuvo muy activo en la labor misionera en los alrededores de Tarso durante su residencia allí, aunque no tengamos constancia de ello.

11:26 Bernabé había apadrinado antes a Saulo en Jerusalén (9:27). Ahora Bernabé llevó a Saulo de Tarso a Antioquía, que estaba a una distancia de unas 90 millas, donde ministraron juntos durante todo un año, enseñando y dirigiendo la iglesia. Esto ocurrió probablemente en el año 43 d.C., diez años después de la muerte y resurrección de Jesús y el día de Pentecostés.

Lucas señaló otro avance para la Iglesia en el hecho de que los observadores llamaran cristianos a los creyentes (lit. "los que pertenecen al partido de Cristo", es decir, "seguidores de Cristo") primero en Antioquía. En otras palabras, la gente distinguía ahora a los cristianos como grupo tanto de los judíos religiosos como de los gentiles paganos (ver 1 Corintios 10:32)¹. Howson sostiene que probablemente fueron los romanos de Antioquía los primeros en dar nombre a los cristianos². Sólo hay tres apariciones del nombre cristiano en el Nuevo Testamento, y en cada caso los cristianos no lo usaban para sí mismos (ver 26:28; 1 Pedro 4:16). Del mismo modo, las referencias bíblicas indican que el nombre judío es el que utilizaban otras personas distintas de los israelitas para describirlos.

"Obsérvense los tres elementos del nombre [cristiano]. (i) Contiene el *pensamiento* judío, como equivalente de *Mesías*, el Ungido. (ii) Muestra la *lengua griega* en el sustantivo: 'Cristo'. (iii) También incluye la *lengua latina* en la terminación adjetival 'iano' (latín, *iani*). Esta universalidad recuerda la lengua del título en la Cruz."³

¹Ver Stephen J. Strauss, "The Significance of Acts 11:26 for the Church at Antioch and Today," *Bibliotheca Sacra* 168:671 (July-September 2011):283-300.

²Howson, p. 99.

³Thomas, p. 47.

Para los gentiles, sin embargo, el título de Cristo se convirtió en un nombre personal de Jesús.

"Ellos [los que usaban este nombre para los creyentes en Jesús] ... expresaron una idea que los propios cristianos sólo vieron clara más tarde: El cristianismo no es una mera variante del judaísmo"¹.

La iniciativa material de la iglesia de Antioquía 11:27-30

11:27 Los profetas siguieron activos en la Iglesia, al parecer hasta que se completó el canon del Nuevo Testamento. Un profeta era una persona a quien Dios había dado la capacidad de hablar por Él (predicación, ver 1 Corintios 14:1-5), que en algunos casos incluía la capacidad de recibir y anunciar nueva revelación (predicción). Profetizar también equivalía a veces a alabar a Dios (1 Crónicas 25:1).

"Los judíos creían que con el último de los profetas escritores [del Antiguo Testamento], el espíritu profético había cesado en Israel; pero la Era Mesiánica que se avecinaba traería una efusión del Espíritu de Dios, y la profecía volvería a florecer. Los primeros cristianos, habiendo experimentado la inauguración de la Era Mesiánica [es decir, la era del cumplimiento], no sólo proclamaron que Jesús era el profeta escatológico mosaico (ver 3:22; 7:37), sino que también vieron la profecía como un fenómeno vivo dentro de la Iglesia (ver también 13:1; 15:32; 21:9-10) y la clasificaron entre los dones de Dios a su pueblo junto al de ser apóstol (ver 1 Corintios 12:28; Efesios 4:11)"².

11:28 Más tarde, Dios cumplió la profecía de Agabo, que Lucas registró aquí (ver 21:10)³. En el reinado del emperador Claudio (41-54 d.C.) hubo una serie de graves hambrunas y malas

¹Longenecker, p. 402.

²Ibid., p. 403.

³Ver Eusebius, 3:6:87-92.

cosechas en varias partes del Imperio Romano¹. Los romanos utilizaban la palabra griega *oikoumene* ("mundo", lit. "mundo habitado") como referencia exagerada para el Imperio romano (ver Lucas 2:1).

11:29 Los cristianos de Antioquía demostraron su amor y unidad con sus hermanos de Jerusalén enviándoles dinero para ayudarles. Lucas ya había documentado el amor y la generosidad de los cristianos de Jerusalén entre sí (2:42; 4:32-35). Ahora reveló que los cristianos de Antioquía superaron incluso el sacrificio de los cristianos de Jerusalén al compartir lo que tenían con otra congregación. La entrega era voluntaria y según la capacidad de cada cristiano (ver 1 Corintios 16:2; 2 Corintios 9:7).

11:30 Los dirigentes de la Iglesia eligieron a Bernabé y Saulo para llevar el regalo a Jerusalén. Allí lo entregaron a los "ancianos" (griego *presbyteroi*). Es la primera vez que se utiliza esta palabra en Hechos. Puede referirse a hombres mayores cronológicamente (ver 1 Timoteo 5:1) o a responsables de la iglesia (Tito 1:5). Probablemente se trate de este último significado, ya que los dirigentes oficiales habrían sido los responsables de distribuir el don. Evidentemente, los apóstoles habían nombrado ancianos, al igual que habían hecho con los Siete, para facilitar el ministerio en Jerusalén. Los ancianos eran comunes en el culto de la sinagoga judía, donde servían como supervisores. Con el paso del tiempo, esta estructura organizativa se hizo normal también en las iglesias cristianas.

La visita a la que Lucas se refiere aquí tuvo lugar probablemente hacia el año 46 d.C., cuando Judea sufría una grave hambruna². La llamada "visita de la hambruna a Jerusalén" es probablemente a la que se refiere Pablo en Gálatas 2:1-10³.

¹F. F. Bruce, *Commentary on ...*, p. 243. Además, ver idem, "Chronological Questions ...," pp. 278-79; y Longenecker, pp. 403-4.

²Josephus, *Antiquities of ...*, 3:15:3; 20:2:5; 20:5:2.

³F. F. Bruce, *Commentary on ...*, p. 244; Marshall, *The Acts ...*, p. 205; Longenecker, p. 405; Neil, p. 146; Witherington, p. 375.

Así como la iglesia de Jerusalén había servido a la iglesia de Antioquía proporcionándole liderazgo y enseñanza, ahora la iglesia de Antioquía podía servir a la iglesia de Jerusalén con ayuda económica (ver Gálatas 6:6). Lucas probablemente incluyó esta referencia a esta ayuda para ilustrar, entre otras cosas, la fuerza de la iglesia gentil fuera de Jerusalén, Judea y Samaria.

"El resumen del establecimiento de la iglesia en Antioquía presenta un importante acontecimiento nuevo, tanto desde el punto de vista geográfico como étnico. El Evangelio llega a una ciudad importante del imperio y encuentra una pronta respuesta por parte de personas de cultura griega, incluidos los gentiles. El narrador une los hilos de la narración precedente, especialmente de los capítulos 2 y 8, y los teje en un tapiz para describir la nueva fase de la misión"¹.

4. La persecución de la Iglesia de Jerusalén 12:1-24

Los santos de Jerusalén no sólo sufrieron como consecuencia de la hambruna, sino también porque la oposición gubernamental judía y romana contra ellos se intensificó a medida que pasaba el tiempo. Lucas registró los acontecimientos de esta sección para ilustrar la protección y la bendición sobrenatural de Dios a la Iglesia, aunque los cristianos sufrieran una persecución cada vez mayor, y para mostrar el continuo rechazo de Israel a su Mesías. Visto de otra manera, esta sección confirma el rechazo de Israel a su Mesías. Por eso la iglesia avanzó más dramáticamente en territorio gentil, como muestra el resto de Hechos. Los contrastes marcan los versículos 1-23: Santiago muere, Dios libera a Pedro y Herodes muere.

La liberación sobrenatural de Pedro 12:1-19

"El rescate de Pedro de la cárcel es un episodio inusualmente vívido en Hechos, incluso si se toma simplemente como un relato sobre Pedro. Sin embargo, al no estar relacionado con los acontecimientos de los capítulos inmediatamente anterior y posterior, puede parecer aislado y sin importancia para el conjunto de Hechos. Sin embargo, es algo más que el relato vívido de un milagro aislado cuando indagamos bajo la superficie, pues este relato es un eco de otros relatos de

¹Tannehill, 2:146.

Lucas-Hechos y de la Escritura judía. Un acontecimiento que es único, y presentado vívidamente como tal, adquiere la importancia de lo típico cuando nos recuerda otros acontecimientos similares. Recuerda el poder de Dios para rescatar a los elegidos para la misión de Dios, un poder repetidamente demostrado en el pasado"¹.

12:1-2 "Por aquel tiempo" probablemente se refiere a la época de la visita de Bernabé y Saulo a causa de la hambruna, mencionada en 11:30. Si ésta tuvo lugar en el año 46 d.C., y Herodes murió en el 44 d.C. (para lo cual existen pruebas extrabíblicas), entonces los acontecimientos que Lucas relata en el capítulo 12 deben ser anteriores a la visita del hambre, y probablemente a todo 11:27-30, en unos dos años.

"... Lucas parece haber querido cerrar sus descripciones de la misión cristiana dentro del mundo judío (2:42-12:24) con dos viñetas que tienen que ver con la continua actividad de Dios en favor de la iglesia de Jerusalén"².

"Herodes el rey" era Herodes Agripa I, a quien el emperador romano Cayo nombró rey sobre la tierra de Israel en el año 37 d.C.. Cuando Claudio sucedió a Cayo como emperador, añadió Judea y Samaria a los territorios de Agripa, de modo que Agripa gobernó todo lo que había gobernado su abuelo, Herodes el Grande³. Agripa gobernó Judea durante tres años, 41-44 d.C.⁴ (ver v. 23), y trasladó su sede a Jerusalén. Herodes Agripa I tenía sangre judía en sus venas y siempre trató de mantener el favor y el apoyo de los judíos sobre los que gobernaba, lo cual hizo con eficacia⁵. Josefo se refirió positivamente a Agripa como "una persona que merecía la mayor admiración"⁶.

¹Ibid., 2:151.

²Longenecker, p. 407.

³Josephus, *Antiquities of ...*, 19:5:1.

⁴Ibid., 19:8:2; idem, *The Wars ...*, 2:11:6; F. F. Bruce, "Chronological Questions ...," pp. 276-78.

⁵Josephus, *Antiquities of ...*, 19:7:3-5; idem, *The Wars ...*, 2:16:4. Ver Alford, 2:2:130, ó Longenecker, pp. 407-8, para una breve biografía de Herodes Agripa I.

⁶Flavius Josephus, *Against Apion*, 1:9.

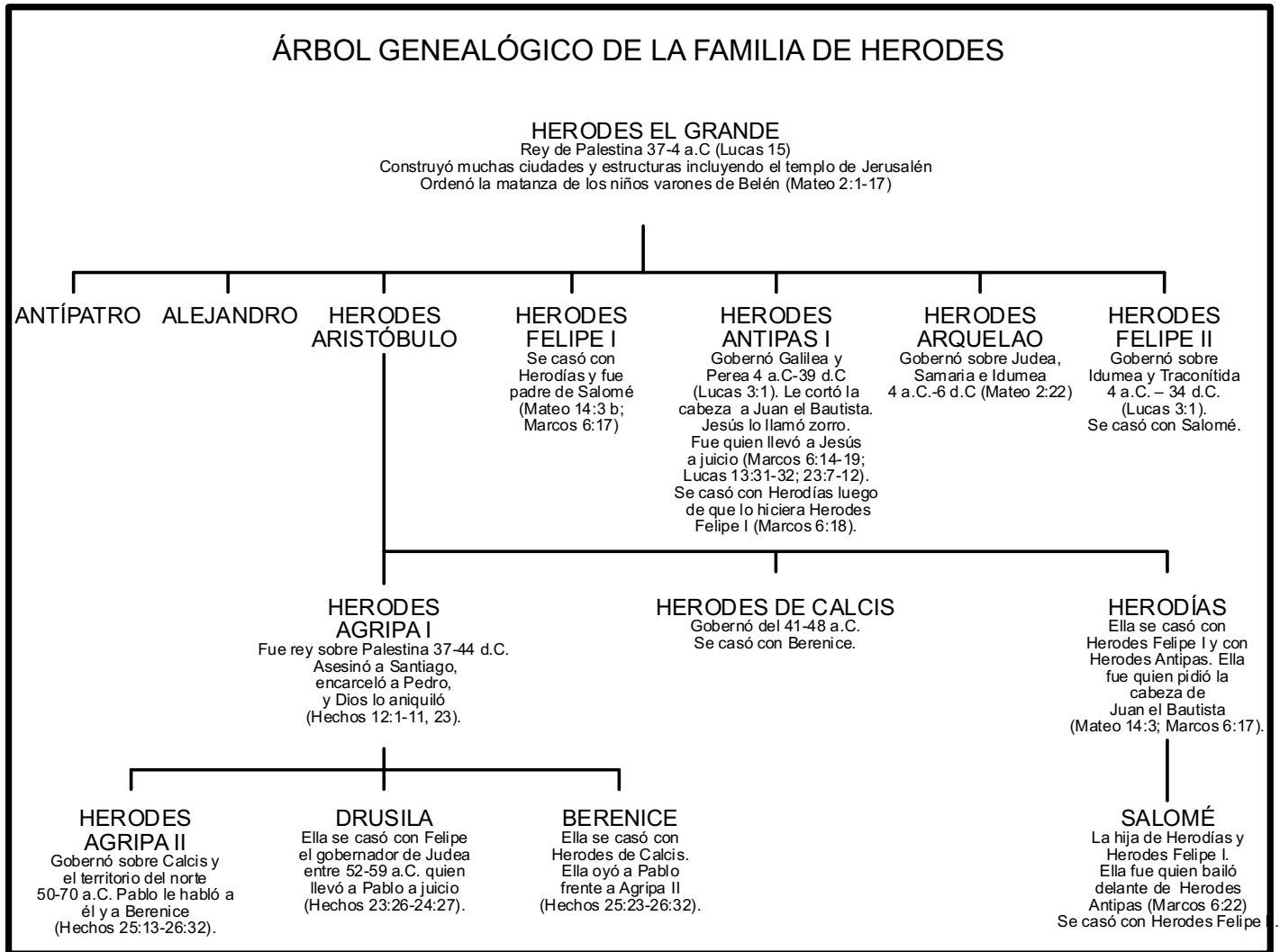
Herodes Agripa era amigo de Calígula, como Herodes el Grande lo había sido de Augusto¹.

Como los judíos cristianos ofendían cada vez más a sus hermanos de raza (ver 11:18), Herodes aprovechó una oportunidad para complacer a sus súbditos maltratando a algunos de los creyentes y ejecutando (decapitando) al apóstol Santiago, hermano del apóstol Juan (ver Mateo 20:23). Josefo escribió que "Ananus" (Ananías), el sumo sacerdote, fue responsable de la muerte de Santiago². Evidentemente, Ananías tuvo algo que ver. Esta es la única muerte de un apóstol que registra el Nuevo Testamento. Santiago fue el segundo mártir cristiano que Lucas identificó (ver 7:54-60)³. La persecución de los cristianos pasó de ser religiosa a incluir motivaciones políticas.

¹Howson, p. 23.

²Josephus, *Antiquities of ...*, 20:9:1: nota a pie de página b.

³También ver Eusebius, 2:9:58.

Es digno de mencionar que, evidentemente, los cristianos no intentaron perpetuar el apostolado seleccionando un sustituto para Santiago, como habían hecho con Judas (cap. 1). Probablemente creían que Dios restablecería a los Doce en la resurrección¹.

12:3

La Fiesta de los Panes sin Levadura era una celebración de siete días que comenzaba el día después de la Pascua cada primavera. Era una de las tres fiestas anuales de Jerusalén a las que la Ley mosaica obligaba a asistir a todos los varones judíos. Al igual que el día de Pentecostés (cap. 2), la ciudad estaba repleta de judíos patriotas cuando Herodes hizo su gran

¹Bock, *Acts*, p. 422.

jugada política de arrestar a Pedro. Estos judíos sabían que Pedro era el líder entre los cristianos y que fraternizaba con gentiles (cap. 10). Este fue el tercer arresto de Pedro que Lucas registró (ver 4:3; 5:18). Nótese que esta persecución de los cristianos no se debió a nada que hubieran hecho, sino simplemente a que Herodes quería ganar popularidad entre los judíos.

12:4 Cuatro escuadrones de soldados (cuatro soldados formaban cada escuadrón) custodiaban a Pedro en turnos de seis horas para que no escapara, como había hecho anteriormente (5:19-24). Evidentemente, dos de los soldados de cada turno se encadenaron a Pedro y los otros dos vigilaron la puerta de su celda (vv. 6, 10). Pascua era el término popular para referirse a la fiesta continua de ocho días que combinaba la Pascua y los Panes sin Levadura.

12:5 Probablemente, sus captores encarcelaron a Pedro en la fortaleza romana de Antonia. Se alzaba contra el muro norte del recinto del templo y en el extremo occidental de este muro¹. Sin embargo, las prisiones no son rivales para las oraciones, como todo el mundo iba a aprender. Los cristianos oraron fervientemente por el destino de Pedro, creyendo que Dios podría influir en su liberación de nuevo².

"La Iglesia utilizó su única arma disponible: la oración"³.

12:6 La noche anterior al juicio y probable ejecución de Pedro, éste yacía profundamente dormido en su celda. ¿Cómo podía dormir profundamente cuando Dios había permitido la muerte de Santiago? Pedro, por supuesto, tenía un historial de dormir cuando debería haber estado orando (ver Mateo 26:36-46; Lucas 22:45). No tenía problemas de insomnio. Sin embargo, es posible que en esta ocasión Dios quisiera que durmiera. Quizá no temía por su vida porque Jesús le había dado a

¹Véase el diagrama de la zona del Templo de Herodes cerca de mis comentarios de 3:12-15 arriba.

²Ver Hiebert, pp. 30-32, por algunos comentarios útiles y motivadores sobre sus oraciones.

³Kent, p. 102.

entender que viviría hasta una edad avanzada (Juan 21:18). Normalmente los romanos encadenaban a un prisionero por su mano derecha a la mano izquierda de su guardia, pero cada una de las manos de Pedro estaba encadenada a un guardia diferente a cada lado de él¹. Herodes quería asegurarse de que Pedro no se escapara.

12:7 Nuevamente un ángel del Señor (griego *angelos kyriou*) visitó a Pedro en la cárcel (5:19; ver 8:26; 12:23). Una luz también iluminó ("brilló en") su celda (ver 9:3). El ángel ordenó a Pedro que "se levantara pronto", y cuando lo hizo, "se le cayeron las cadenas de las manos". Los guardias de Pedro durmieron durante todo el acontecimiento.

"Lucas considera claramente la huida de Pedro como un milagro, una intervención divina de un visitador sobrenatural (ver Lucas 2:9)"².

Se dice que Thomas Watson, predicador puritano, dijo: "El ángel sacó a Pedro de la cárcel, pero fue la oración la que sacó al ángel"³.

12:8-9 El ángel indicó a Pedro, como un padre, que se vistiera y lo siguiera fuera de la prisión. Pedro estaba tan aturdido que no sabía que realmente lo estaban liberando. Pensó que podría estar teniendo otra visión (10:10, ver 9:10).

12:10-11 Lucas relató este incidente como si Dios estuviera orquestando la liberación de Pedro (ver 5:18-20; 16:23-29). No hay razón para pensar que no fue así. Una vez fuera de la prisión, y dejado a solas por su guía angelical, Pedro se dio cuenta de que su liberación era auténtica. Dios hizo aquí por Pedro lo que había hecho por los israelitas al sacarlos de su prisión egipcia en el Éxodo. Los enemigos de Dios nunca pueden frustrar Sus planes (Mateo 16:18).

¹Barclay, p. 101; Longenecker, p. 409.

²Neil, p. 149.

³Wiersbe, 1:452-53.

¿Por qué permitió Dios que Herodes matara a Santiago y no a Pedro?

"La respuesta es que se trata de la voluntad soberana de Dios. Él todavía se mueve así en la iglesia contemporánea. He estado en el ministerio durante muchos años, y he visto al Señor llevarse a miembros maravillosos de la iglesia a través de la muerte. Y luego hay otros que Él ha dejado. ¿Por qué hace eso? Si Él me hubiera preguntado, desde mi punto de vista como pastor, diría que Él tomó al equivocado y dejó al equivocado. Pero la vida y la muerte están en manos de un Dios soberano. ... Este es Su universo, no el nuestro. Es la iglesia de Dios, no la nuestra. La mano de un Dios soberano se mueve en la iglesia"¹.

12:12 Pedro se dirigió directamente a una casa donde probablemente sabía que los cristianos estarían orando por él. Se trataba de la casa de María, la madre de Juan (nombre judío) Marcos (nombre griego). Bernabé vendió sus tierras y se las dio a la iglesia (4:37), pero María conservó su casa. Esto demuestra que la vida en común no era obligatoria entre los primeros cristianos.

Juan, también llamado Marcos, fue el hombre que acompañó a Pablo y Bernabé en su primer viaje misionero (13:5). Marcos, como se le suele identificar en el Nuevo Testamento, era también primo de Bernabé (Colosenses 4:10), que viajó con Bernabé a Chipre, cuando Pablo eligió a Silas como compañero para su segundo viaje misionero (15:37-39). Posteriormente, Marcos volvió a acompañar a Pablo (Colosenses 4:10; Fil. 24), así como a Pedro (1 Pedro 5:13). Según la tradición eclesiástica primitiva, Marcos escribió el Evangelio que lleva su nombre, actuó como intérprete de Pedro en Roma y fundó la iglesia de Alejandría (Egipto)².

¹McGee, 4:562.

²Eusebius, 2:15:64-65, 5:8:188.

12:13-16 Este divertido incidente es muy realista. La alegría de Rode (lit. brote de rosa) al encontrar a Pedro delante de la puerta, que permitía la entrada de la gente de la calle a un patio (10:18), pudo más que su sentido común. En lugar de dejarle entrar, corrió al interior de la casa y anunció su llegada. Los creyentes no podían creer que Dios hubiera respondido a sus oraciones de forma tan directa y dramática, y le dijeron a Rode: "¡Estás loca!". Pedro, mientras tanto, se quedó fuera llamando a la puerta, intentando entrar. Finalmente le dejaron entrar, sin poder creer que realmente fuera Pedro.

Evidentemente, los cristianos creyeron al principio que era el ángel de la guarda de Pedro, o un ángel especialmente enviado para custodiarle, que se le había aparecido (v. 15; Daniel 10:21; Mateo 18:10)¹. Otra explicación es que debemos entender "ángel" como una referencia a un mensajero humano que Pedro había enviado². Una tercera posibilidad es que los cristianos pensaran que Herodes había ejecutado a Pedro y que el espíritu del apóstol había venido a visitarlos³. Se trata de un problema que no podemos resolver con seguridad.

12:17 El Santiago que Lucas menciona aquí era medio hermano de Jesús (ver 15:13; 21:18; Gálatas 1:19; 2:9, 12: Santiago 1:1). Se convirtió en el principal líder de la iglesia de Jerusalén tras la marcha de Pedro de Jerusalén. Pedro procedió a desaparecer de Jerusalén. La Escritura no nos dice adónde fue después. Probablemente abandonó Judea (ver 1 Corintios 9:5). Muchos otros creyentes de Jerusalén no estaban presentes en la casa de María aquella noche. Pedro quería asegurarse de que también ellos se enteraran de su liberación.

Anteriormente, Pedro había regresado de la cárcel al templo y había reanudado la predicación por orden del Señor (5:19-21). Ahora los judíos eran mucho más hostiles a los cristianos. Saulo ya había abandonado Jerusalén por su propia seguridad (9:29-30), y esta vez Pedro siguió su ejemplo. Pedro se había hecho infame entre los judíos incrédulos de Jerusalén por relacionarse

¹Ver Calvin, 1:14:7; Lenski, p. 481.

²Henry, p. 1682.

³Ver Witherington, p. 387, para opciones adicionales.

con samaritanos y gentiles, así como por ser el líder de los cristianos. Corinto y Roma son dos lugares que Pedro evidentemente visitó (1 Corintios 1:12; 9:5; 1 Pedro 5:13), y varios padres de la Iglesia escribieron que ministró en toda la diáspora judía¹. Pedro también pudo haber ido a Antioquía (Gálatas 2:11-21), y sabemos que estuvo de nuevo en Jerusalén para el Concilio de Jerusalén (15:7-11, 14), aunque quizá sólo como visitante.

12:18-19 Es comprensible que hubiera "no poco alboroto" (a litotes, ver 14:28; 15:2; 17:4, 12; 19:23-24) cuando las autoridades encontraron vacía la celda de Pedro². Herodes evidentemente concluyó que los guardias habían cooperado con la fuga de Pedro, o al menos habían sido negligentes. Los guardias romanos que permitían escapar a sus prisioneros sufrían el castigo previsto para ellos³. Estos guardias fueron llevados a la ejecución. Herodes abandonó entonces Judea (el antiguo nombre judío de la zona alrededor de Jerusalén) y regresó a Cesarea, que era ahora la capital nominal (sólo de nombre) de la provincia romana de Judea. Cabe preguntarse si la huida de Pedro influyó en la decisión de Herodes de abandonar el centro de la vida judía para salvar las apariencias. Ni siquiera la autoridad romana pudo impedir el crecimiento de la Iglesia.

"En el Nuevo Testamento se hace una distinción entre Cesarea y la provincia de Judea (Hechos xii, 19; xxi. 10). Esto proporciona una de las evidencias indirectas no sólo de la íntima familiaridad del escritor con los puntos de vista estrictamente rabínicos, sino también de la temprana fecha de la composición del Libro de Hechos. Porque, en un período posterior, se declaró que Cesarea pertenecía a Judea..."⁴.

¹Para consultar numerosas fuentes, véase Longenecker, p. 411.

²Una litotes es un eufemismo irónico en el que una afirmación se expresa por la negativa de su contrario. En este caso, el significado es: hubo un gran alboroto.

³Barclay, p. 101; Witherington, p. 389, nota a pie de página 107.

⁴Edersheim, *Sketches of ...*, p. 71.

"Puede seguir siendo para nosotros una pregunta desconcertante por qué Santiago fue asesinado y Pedro liberado. No hay explicación. Sin embargo, la revelación de los hechos es tranquilizadora. Que Dios liberara a Pedro prueba Su poder para haber liberado a Santiago. Que no liberara a Santiago prueba que la muerte de Santiago también estaba dentro del ámbito de Su voluntad, y sabemos que en la gran Revelación se verá que todo ha sido correcto"¹.

La muerte sobrenatural de Herodes Agripa I 12:20-23

Herodes veía a Pedro como el enemigo de los judíos incrédulos, lo cual no era cierto. En realidad, Herodes era el enemigo de los cristianos creyentes. Habiendo liberado al inocente líder cristiano, Dios ahora dio muerte al culpable líder judío romano.

12:20 El rey Herodes se había enojado mucho con sus súbditos que vivían en Tiro y Sidón, en la costa mediterránea al norte de Cesarea. Como estos pueblos dependían de Galilea (que formaba parte del país del rey Herodes) para su suministro de alimentos, estaban ansiosos por volver a quedar bien con él. Un escritor señaló los paralelismos entre el rey Herodes y el rey de Tiro en Ezequiel 27:17 y 28:4². Blasto, el chambelán de Herodes (jefe de la casa, griego *koitonos*), era uno de los sirvientes de mayor confianza del rey.

12:21-23 Josefo registró este incidente con más detalle que Lucas. Añadió que Herodes apareció en el teatro al aire libre de Cesarea. Se presentó ante los funcionarios de Tiro, Sidón y sus otras provincias en un día de fiesta, vestido con una túnica de plata. Cuando el sol brilló sobre su brillante túnica, algunos aduladores en el teatro comenzaron a gritar palabras de alabanza, aclamándolo como un dios. Inmediatamente le atacaron fuertes dolores de estómago. Los asistentes tuvieron que sacarlo del teatro, y cinco días después murió³.

¹Morgan, *An Exposition ...*, p. 454.

²Mark R. Strom, "An Old Testament Background to Acts 12. 20-23," *New Testament Studies* 32:2 (April 1986):289-92.

³Josephus, *Antiquities of ...*, 19:8:2; cf. 18:6:7; idem, *The Wars ...*, 2:11:6.

El doctor Lucas vio el ataque intestinal de Herodes como un juicio de Dios y dio una explicación más médica de su muerte que Josefo. Un escritor sugirió que Herodes sufría de apendicitis que derivó en peritonitis complicada por gusanos¹. Otro le diagnosticó un quiste causado por una lombriz². Más importante que el efecto fue la causa, es decir, el orgullo de Herodes (ver Isaías 42:8; Daniel 4:30).

"La soberbia del hombre había terminado en la ira de Dios"³.

"El ángel del Señor que había liberado a Pedro iba ahora a herir a Herodes el perseguidor. Había 'herido' a Pedro, y vemos que la misma visitación divina puede ser para la vida o para la muerte. Herodes Agripa es el antitipo en el NT de Faraón y Senaquerib, el opresor herido por el ángel del Señor"⁴.

McGee consideraba a Herodes como una miniatura del Anticristo⁵.

El crecimiento continuo de la Iglesia 12:24

A diferencia de Herodes, pero al igual que Pedro, la palabra del Señor, el evangelio, siguió creciendo y multiplicándose como resultado de la bendición sobrenatural de Dios. Por lo tanto, la iglesia siguió floreciendo tanto en territorio judío como entre los gentiles. Este versículo es otro de los informes de progreso de Lucas que concluye una sección de su historia (ver 6:7; 9:31). Nada parecía capaz de detener la expansión de la Iglesia. La corrupción y las disputas en sus filas no acabaron con ella (5:1-11; 6:1-7). Sus enemigos religiosos no pudieron contenerla (4:1; 8:1, 3; 11:19). Ni siquiera los funcionarios romanos pudieron controlarla (vv. 1-23). En la siguiente sección, vemos que irrumpió en Asia Menor. La predicción de Jesús de que ni siquiera las puertas del Hades podrían dominarla se estaba

¹Marshall, *The Acts ...*, p. 213; cf. Longenecker, p. 413.

²Neil, p. 152.

³Barclay, p. 103.

⁴Rackham, p. 381.

⁵McGee, 4:565.

cumpliendo (Mateo 16:18; Hechos 1:8). Los propósitos de Dios prevalecerán.

B. LA EXPANSIÓN DE LA IGLESIA A CHIPRE Y ASIA MENOR 12:25—16:5

Lucas escribió que Jesús vino a liberar a los judíos y a todo el mundo (Lucas 4:14-30). En su Evangelio, Lucas relató el ministerio personal de Jesús, principalmente a los judíos. En Hechos, el énfasis se pone principalmente en el ministerio de Jesús, a través de sus apóstoles, al mundo gentil. A medida que se desarrolla la misión a los gentiles en Hechos, podemos ver que Lucas se esforzó por mostrar que el ministerio a los gentiles era paralelo al ministerio a los judíos. Lo hizo relatando muchas cosas que los misioneros a los gentiles hacían y que eran muy similares a lo que hacían los misioneros a los judíos. Esto demuestra que Dios estaba detrás de ambas misiones y que en realidad son dos aspectos de su plan mundial para llevar el evangelio a todos los pueblos y construir una iglesia mundial.

La presente sección del texto (12:25-16:5) hace algo más que presentar la expansión geográfica de la Iglesia en Asia Menor (la actual Turquía occidental). Principalmente muestra la legitimidad del trato de Dios con los gentiles como gentiles (en lugar de a través del judaísmo) antes y después de su conversión. Se hace cada vez más claro que la iglesia y el judaísmo son dos entidades separadas. Dios no estaba renovando el remanente en Israel reponiéndolo con gentiles que creyeran en Jesús. Estaba creando un nuevo cuerpo: la iglesia. Esta sección culmina en el Concilio de Jerusalén (cap. 15), en el que el tema de la relación de los gentiles con la iglesia llegó a un punto crítico. El último versículo (16:5) resume estos acontecimientos y cuestiones.

1. La designación divina de Bernabé y Saulo 12:25—13:3

Lucas escribió estos versículos para preparar el relato del primer viaje misionero de Bernabé y Saulo.

"El ministerio mundial que comenzó así estaba destinado a cambiar la historia de Europa y del mundo"¹.

¹Blaiklock, p. 102.

12:25 Después de entregar el regalo de los cristianos de Antioquía a la iglesia de Jerusalén (11:27-30), Bernabé y Saulo regresaron a Antioquía, llevando consigo a Juan Marcos (12:12), que era primo de Bernabé (Colosenses 4:10). El viaje de ida y vuelta entre Antioquía y Jerusalén habría sido de una distancia de unas 560 millas. Este versículo enlaza lo que sigue con el relato anterior de la viril iglesia de Antioquía (11:19-30). La referencia a Juan Marcos también conecta la sección anterior sobre la iglesia de Jerusalén (12:1-24) con lo que sigue. El efecto es dar al lector la impresión de que lo que viene a continuación, tiene una base sólida tanto en la iglesia predominantemente gentil de Antioquía como en la iglesia predominantemente judía de Jerusalén, y así fue.

13:1 En esta época había cinco profetas y maestros destacados en la iglesia de Antioquía. La construcción griega sugiere que Bernabé, Simeón y Lucio eran profetas (anunciadores y tal vez profetizadores), y Manaén y Saulo eran maestros (expositores de las Escrituras). La partícula griega *te* aparece antes de "Bernabé" y antes de "Manaén" en esta lista, dividiendo a los cinco hombres en dos grupos.

"El ministerio de un maestro implicaría una declaración y predicación menos espontánea que la de los profetas, incluyendo la instrucción y la transmisión a otros de la enseñanza apostólica recibida (... 1 Corintios 12:28-29; Efesios 4:11). Así era como la iglesia enseñaba su doctrina antes del uso de los libros que más tarde pasaron a formar parte del NT"¹.

Bernabé (ver 4:36-37; 9:27; 11:22-30) parece haber sido el líder entre los profetas y maestros. La prioridad de su nombre en esta lista, así como otras referencias a sus cualidades de carácter, así lo sugieren. Simeón es un nombre judío, pero el apodo o apellido de este hombre, Níger, es romano e implica que era de piel oscura, posiblemente de África. La palabra latina *niger* significa negro. Algunos piensan que este Simeón era Simón de Cirene (en el norte de África), que cargó con la

¹Bock, *Acts*, p. 439.

cruz de Jesús (Lucas 23:26). No hay suficiente información para probar o refutar esta teoría.

Lucio era un nombre romano común. Lucas era su nombre griego. Era del norte de África (ver 11:20). Parece poco probable que fuera el mismo Lucas que escribió este libro. Dado que Lucas ni siquiera se identificó por su nombre como miembro del séquito de Pablo, es improbable que hubiera registrado aquí su propio nombre. Sin embargo, algunos eruditos creen que este Lucas fue el escritor¹.

Manaén parece haber sido el hermano adoptivo de Herodes el tetrarca². Herodes el tetrarca era Herodes Antipas, que decapitó a Juan el Bautista y juzgó a Jesús (Marcos 6:14-19; Lucas 13:31-33; 23:7-12). Saulo era evidentemente el recién llegado (ver 7:58-8:3; 9:1-30; 11:25-30). Esta lista de líderes muestra que la iglesia de Antioquía era cosmopolita y que Dios la había dotado de varios oradores que exhortaban y enseñaban a los creyentes.

"Allí, en ese pequeño grupo, se ejemplifica la influencia unificadora del cristianismo. Hombres de muchas tierras y muchos orígenes habían descubierto el secreto de la 'unión' porque habían descubierto el secreto de Cristo"³.

13:2 Fue mientras estos hombres servían que Dios los redirigió. Muchos han observado que es más fácil dirigir un barco que está en movimiento que uno que está parado. De la misma manera, Dios a menudo usa a Sus siervos que ya le están sirviendo, mientras tienen oportunidad, en vez de aquellos que no le están sirviendo, sino que están sentados ociosamente esperando dirección. Nótese también que el ministerio de estos hombres, aunque para la iglesia, era primordialmente para el Señor (ver Colosenses 3:24). El ayuno en este contexto sin duda implicaba prescindir temporalmente de la comida para

¹Por ejemplo, John Wenham, "The Identification of Luke," *Evangelical Quarterly* 63:1 (1991):32-38.

²Ver Howson, p. 109.

³Barclay, p. 105.

prestar atención a asuntos espirituales de mayor importancia que la alimentación.

"Los judíos piadosos de la época ayunaban dos veces por semana, y los primeros cristianos pueden haber continuado la costumbre"¹.

El Espíritu Santo probablemente habló a través de uno o más de estos profetas (8:29; 10:19; 13:4). Cómo lo hizo fue menos importante para Lucas que el hecho de que lo hizo (ver v. 4). Dios guía a Su pueblo a través de una variedad de medios que Sus discípulos, aquellos que caminan con Él pueden identificar como Su guía. Si Lucas hubiera revelado cómo el Espíritu dio este llamado misionero, cada candidato misionero que siguiera podría esperar exactamente el mismo tipo de dirección. Un comentarista especuló de la siguiente manera:

"... esto parece sugerir que en un servicio de culto divino uno de los profetas fue movido por el Espíritu a proponer la misión de Pablo y Bernabé"².

13:3 "Ellos" probablemente se refiere a toda la congregación junto con sus líderes (ver 14:27; 15:2). Los otros líderes de la iglesia hicieron varias cosas por Bernabé y Saulo: Ayunaron y oraron, presumiblemente para que Dios los bendijera (ver 14:23; Nehemías 1:4; Lucas 2:37). Probablemente ayunaron mientras oraban, demostrando la prioridad que daban a la búsqueda de la bendición de Dios en oración³. También les impusieron las manos, evidentemente no para otorgarles un poder espiritual, sino para identificarse con ellos y animarlos (ver 9:17). Luego los liberaron de sus obligaciones en Antioquía para que pudieran partir. Se trataba de un encargo para una obra concreta, no de una ordenación para un servicio vitalicio⁴.

"Al comisionar a Bernabé y a Saulo mediante la imposición de manos, los demás titulares les

¹Kent, p. 108.

²Neil, p. 154. Ver George W. Murray, "Paul's Corporate Evangelism in the Book of Acts," *Bibliotheca Sacra* 155:618 (April-June 1998):189-200.

³Ver Calvin, 4:12:16.

⁴Marshall, *The Acts ...*, p. 216.

invisten de autoridad para actuar en nombre de la comunidad cristiana de Antioquía, e identifican simbólicamente a toda la congregación con su empresa"¹.

"Este breve párrafo [13:1-3] marca un punto de inflexión en el relato de Lucas. Hasta este momento, los contactos con los gentiles (casi podría decirse que la actividad misionera en general) habían sido casi fortuitos [ocurridos por casualidad]. Felipe fue enviado [*sic*] por un camino insólito sin saber que se encontraría con un eunuco etíope leyendo las Escrituras; Pedro fue sorprendido por el don del Espíritu Santo a un gentil incircunciso y no bautizado; los misioneros de Antioquía no partieron con la intención de evangelizar a los gentiles. Aquí, sin embargo, aunque la iniciativa se sigue atribuyendo al Espíritu Santo (v. 2), se planifica deliberadamente un extenso viaje evangelizador a un territorio en ningún sentido propiamente judío (aunque había un elemento judío en la población, como lo había en la mayor parte del Imperio), y se comisiona a dos asociados de la iglesia local para ejecutarlo"².

2. La misión a Chipre 13:4-12

Lucas registró los acontecimientos del primer viaje misionero de Pablo para documentar la extensión de la Iglesia a nuevos territorios e ilustrar los principios y métodos por los que crecía la Iglesia. También lo hizo para mostrar la bendición sobrenatural de Dios sobre el testimonio de Bernabé y Saulo.

"... el relato del ministerio de Pablo tiene dos partes: sus viajes (Hechos 11-20) y sus pruebas (Hechos 21-28)"³.

Pedro se había topado con Simón, que era un hechicero, cuando la iglesia de Jerusalén inició su primer gran campaña en Samaria (8:9-24). Del mismo modo, Bernabé y Saulo se toparon con Bar-Jesús, que era un falso profeta y hechicero, cuando la iglesia de Antioquía llevó a cabo su primera gran proyección a los gentiles. Sin duda, Lucas quería que sus lectores notaran

¹Neil, p. 154.

²Barrett, pp. 598-99.

³Bock, "A Theology ...," p. 151.

el paralelismo y sacaran la conclusión de que Dios estaba detrás de este segundo acercamiento a los gentiles, al igual que había estado detrás del primero a los samaritanos.

13:4 Lucas señaló cuidadosamente que la Persona responsable en última instancia de la empresa que siguió era el Espíritu Santo (ver 1:1-2). Esta misión fue otra de las iniciativas de Dios para edificar su Iglesia. Bernabé y Saulo partieron del puerto de Antioquía, Seleucia, que estaba situado a unas 15 millas al oeste de Antioquía, cerca de donde el río Orontes desembocaba en el mar Mediterráneo. La isla de Chipre (Quittim, Génesis 10:4; y otros) era la patria de Bernabé (Hechos 4:36)¹. En un día claro, las montañas de Chipre son visibles desde Seleucia².

"Chipre fue una isla de gran importancia desde tiempos muy antiguos, ya que estaba situada en las rutas marítimas entre Siria, Asia Menor y Grecia. En el año 57 a.C. fue anexada por Roma a Egipto y en el 55 a.C. incorporada a la provincia de Cilicia. En el 27 a.C. se convirtió en una provincia independiente gobernada en nombre del emperador Augusto por un legado imperial. En el 22 a.C. Augusto cedió su control al senado y, como otras provincias senatoriales, fue administrada por un procónsul"³.

13:5 Salamis era la ciudad más grande del este de Chipre y se encontraba a unos 100 kilómetros de Seleucia. Era una ciudad costera, y allí había suficientes judíos como para justificar más de una sinagoga. La palabra sinagoga es griega y significa "reunión". La población de Salamina era principalmente griega, pero también vivían allí muchos judíos⁴. Bernabé y Saulo visitaban habitualmente las sinagogas judías cuando predicaban el Evangelio. Sin duda lo hacían porque era allí

¹Ver Jerome Murphy-O'Connor, "On the Road and on the Sea with St. Paul," *Bible Review* 1:2 (Summer 1985):38-47, para obtener información muy interesante sobre las condiciones de los viajes por tierra y agua en el mundo romano del siglo I.

²Howson, p. 110.

³Longenecker, p. 419.

⁴Josephus, *Antiquities of ...*, 13:10:4.

donde se reunía la gente temerosa de Dios y que esperaba al Mesías, tanto judíos como gentiles.

"... el objeto principal de la sinagoga era la enseñanza del pueblo"¹.

No era la primera vez que el evangelio cristiano llegaba a Chipre, pero los cristianos sólo habían evangelizado antes a judíos allí (ver 11:19). Juan Marcos probablemente asistió a Bernabé y Saulo de muchas maneras como su ayudante. Timoteo desempeñó una función similar cuando Pablo y Silas partieron de Listra en el segundo viaje misionero de Pablo (ver 16:1-3)².

13:6-8 Bernabé y Saulo viajaron hacia el oeste a través de Chipre, llegando finalmente a Pafos, que era la capital provincial de la isla. Pafos estaba a 90 millas al oeste de Salamina, en la costa occidental de Chipre. Evidentemente, Sergio Paulo se enteró de la predicación de los misioneros. Como era un hombre inteligente (griego *aner syneton*, es decir, un hombre comprensivo o sagaz, ver v. 12), ordenó a los misioneros que se reunieran con él para que pudiera escuchar su mensaje personalmente.

"En el mundo griego era costumbre que los filósofos, retóricos o propagandistas religiosos viajaran de ciudad en ciudad y pronunciaran discursos públicos. Por este medio a menudo se aseguraban cátedras permanentes. Así que cuando Sergio Paulo oyó hablar de Bernabé y Saulo, los tomó por profesores similares, y teniendo interés en estos asuntos los *convocó* para que dieran una declamación ante su corte"³.

¹Edersheim, *Sketches of ...*, p. 267. Ver todo su capítulo diecisiete: "The Worship of the Synagogue."

²Vea el mapa del primer viaje misionero de Pablo en Longenecker, p. 248; Toussaint, "Acts," p. 386; *The Nelson ...*, p. 1843; ó bien en cualquier Atlas bíblico.

³Rackham, p. 200. Ver Longenecker, p. 419, para obtener información personal sobre Lucius Sergius Paulus.

Sergio Paulo era procónsul, es decir, el más alto funcionario del gobierno romano en la isla, y estaba allí por nombramiento del Senado de Roma¹.

"Los descubrimientos [arqueológicos] demuestran que ésta era la denominación correcta del título del gobernante de Chipre en la época en que Pablo y Bernabé estuvieron allí"².

A diferencia de los procónsules, los procuradores (también llamados gobernadores o prefectos) eran nombrados por el emperador. Los procuradores mencionados en el Nuevo Testamento fueron Poncio Pilato, Antonio Félix y Porcio Festo³. Evidentemente Bar-Jesús (lit. "Hijo de un Salvador") era un falso profeta judío, en el sentido de que decía ser profeta de Dios, pero no lo era. Sólo era un mago que pudo haber tenido algún poder satánico (ver 8:9).

"Y también podemos recordar oportunamente que Satanás tiene sus milagros, los cuales, aunque son trucos engañosos más que verdaderos poderes, son de tal clase que engañan a los ingenuos e ignorantes [ver II Tesalonicenses 2:9-10]. Los magos y encantadores siempre han destacado por sus milagros. La idolatría se ha nutrido de milagros maravillosos, pero éstos no bastan para sancionarnos la superstición ni de los magos ni de los idólatras"⁴.

La Ley mosaica prohibía a los judíos practicar la magia (Deuteronomio 18:10-11). Elimas (Sabio) parece haber sido un apodo. Describe a un hechicero, mago o adivino (griego *magos*, ver Mateo 2:1, 7, 16). Es posible que se opusiera a los misioneros porque traían el verdadero mensaje de Dios. Moisés y Aarón habían resistido de forma similar a los magos de la

¹Ver F. F. Bruce, "Chronological Questions ...," pp. 279-80; Knowling, 2:286.

²Free, p. 315.

³Ver Fruchtenbaum, *The Book ...*, p. 567, para ver una tabla con los prefectos y procuradores romanos que gobernaron Judea del 6 al 66 d.C.

⁴John Calvin, "Prefatory Address to King Francis I of France," sec. 3, en *Institutes of the Christian Religion*.

corte del Faraón (Éxodo 7:11, 22; 8:7). Además, Elimas pudo haber pensado que, si Sergio Paulo creía en el evangelio, su relación con el procónsul se vería afectada.

"No era habitual que un personaje así estuviera vinculado a la casa de un dignatario romano"¹.

Los funcionarios romanos eran notoriamente supersticiosos².

13:9 Ahora, Lucas introduce el nombre griego de Saulo, Pablo, con el que se referirá a él de aquí en adelante en Hechos (ver 14:12; 15:12, 25) y con el que Pablo siempre se identificó en sus epístolas (ver 2 Pedro 3:15). Esto indica un cambio importante en la carrera de Pablo. Compárese el cambio del nombre de Abram por el de Abraham, y el de Simón por el de Pedro. La razón del cambio de Lucas en este punto parece ser que fue aquí donde realmente comenzó el ministerio de Pablo a los gentiles (ver 22:21). "Pablo" significa "pequeño", lo que quizá fuera una alusión a su estatura física, y "Pablo" rima obviamente con su nombre judío "Saulo" (lit. "pedido"). Por tanto, "Pablo" puede haber sido un cognomen (apodo). Howson, sin embargo, creía que "Pablo" era el nombre romano del apóstol³. Sin embargo, otros creían que los nombres romanos de pila y de familia de Pablo no aparecen en ninguna parte de las Escrituras⁴.

"Ambos nombres, Saulo y Pablo, probablemente le fueron dados por sus padres, de acuerdo con la costumbre judía, que aún prevalece, de dar a un niño dos nombres, uno religioso y otro profano"⁵.

Obsérvese la referencia de Lucas a que Pablo estaba lleno del Espíritu Santo. Hemos visto que la llenura del Espíritu marcó a los primeros creyentes (v. 9; 2:4; 4:8, 31; 6:3, 5; 7:55; 9:17). Pablo estaba a punto de anunciar un milagro divino destinado

¹Neil, p. 155.

²Alford, 2:2:141.

³Howson, pp. 39, 121.

⁴Longenecker, p. 420.

⁵Archibald Robertson y Alfred Plummer, *A Critical and Exegetical Commentary on the First Epistle of St Paul to the Corinthians*, p. 341.

a frustrar la obra de Satanás de obstaculizar el progreso del evangelio (ver 8:9-23; 16:16-18; 19:13-17). Un verdadero profeta del Señor se preparaba para pronunciar una maldición sobre un falso profeta (ver 2 Crónicas 18:9-27). Esta nueva llenura (griego *plestheis*, participio aoristo griego) le capacitó para la tarea.

- 13:10 En lugar de estar lleno de sabiduría, Pablo acusó a Elimas de estar lleno de todo engaño y fraude. En vez de ser hijo de un salvador o seguidor de Jesús, Bar-Jesús era hijo del diablo y enemigo de la justicia. En lugar de ser el promotor de la justicia, este mago estaba haciendo torcidos los caminos rectos del Señor. Este es el segundo de cuatro incidentes relacionados con la victoria sobre poderes demoníacos en Hechos (ver 8:9-23; 16:16-18; 19:13-17).
- 13:11 Las severas palabras de Pablo recuerdan las de Pedro cuando trató con Ananías y Safira y con Simón el hechicero (5:3-4, 9; 8:20-23). Tal vez Pablo esperaba que, cuando Dios oscureciera la vista física de Elimas, le devolviera la vista espiritual, como había sido su propia experiencia (cap. 9).
- 13:12 Esta demostración de poder superior convenció a Sergio Paulo de la verdad del Evangelio de Pablo, y creyó en él. Nótese de nuevo que creer es todo lo necesario para su salvación (ver 14:1; 17:34; 19:18). Fue la enseñanza de Pablo acerca del Señor lo que Sergio Paulo creyó. Existen pruebas extrabíblicas de que la hija de Sergio Paulo y otros descendientes también se convirtieron al cristianismo¹.

"Esta ceguera del falso profeta abrió los ojos de Sergio Paulo"².

La ceguera de Elimas demuestra que Pablo poseía el poder de atar que Dios también había concedido a Pedro (ver Mateo 16:19). Dios validó el mensaje de Pablo concediéndole un milagro. Esto era especialmente útil en la evangelización antes de que se completara el canon del Nuevo Testamento. En este

¹Ver William M. Ramsay, *The Bearing of Recent Discovery on the Trustworthiness of the New Testament*, pp. 150-72.

²Howson, p. 120. Esta afirmación también se atribuyó a Felten por Knowling, 2:288.

caso, un gentil romano respondió al evangelio, mientras que un judío no lo hizo.

Este incidente es significativo en el desarrollo del propósito de Lucas porque en Pafos Pablo asumió el liderazgo entre este grupo de misioneros (ver v. 13). La misión de la iglesia también se orientó más hacia los gentiles. La respuesta judía siguió siendo el rechazo, simbolizado por la ceguera de Elimas (ver 28:26-27). Además, se trataba de la primera aparición del cristianismo ante la aristocracia y la alta autoridad romana, lo que suponía un nuevo punto de referencia para el avance de la misión. El conflicto de Pablo con Elimas también recuerda a otros del Antiguo Testamento en los que profetas con mensajes rivales hacían presentaciones ante reyes y pueblos (ver 1 Reyes 22; Jeremías 28-29).

"La conversión de Sergio Paulo fue, de hecho, un punto de inflexión en todo el ministerio de Pablo e inauguró una nueva política en la misión a los gentiles, a saber, la legitimidad de un acercamiento directo a los gentiles y su plena aceptación al margen de cualquier postura judía distintiva. Esto es lo que Lucas expone claramente como la gran novedad de este primer viaje misionero (14:27; 15:3). Anteriormente, Cornelio se había convertido al margen de cualquier compromiso previo con el judaísmo, y la iglesia de Jerusalén había aceptado su conversión a Cristo. Pero la iglesia de Jerusalén nunca tomó la conversión de Cornelio como precedente para la misión cristiana y, al parecer, prefirió no detenerse en sus ramificaciones. Sin embargo, Pablo, cuyo mandato se dirigía a los gentiles, vio en la conversión de Sergio Paulo otros aspectos de lo que implicaba una misión a los gentiles y estaba dispuesto a tomar esta conversión como un precedente cargado de implicaciones de gran alcance para su ministerio. Es significativo que, a partir de este momento, Lucas llame siempre al apóstol por su nombre griego, Pablo, y, salvo en 14:14; 15:12; y 15:25 (situaciones en las que Bernabé ocupaba un lugar más destacado), subraye siempre su liderazgo al citarlo en primer lugar al nombrar a los misioneros. Porque, después de esto, fue la perspicacia de Pablo la que marcó la pauta para el alcance de la iglesia al mundo gentil"¹.

¹Longenecker, pp. 420-21.

3. La misión en Asia Menor 13:13—14:21a

Tras evangelizar la tierra natal de Bernabé, los misioneros se trasladaron al sur de Asia Menor (la actual Turquía occidental).

"El contacto con Sergio Paulo es la clave del itinerario posterior del primer viaje misionero. Desde Chipre, Pablo y Bernabé se dirigieron hacia el este [*sic* norte], a la recién fundada colonia de Antioquía de Pisidia, a kilómetros de distancia de la ruta normal de cualquier chipriota. Los eruditos modernos han invocado el deseo de Pablo de llegar a las tierras altas de Asia y recuperarse de una enfermedad pasajera. ... Sabemos, sin embargo, que la familia de los Sergii Pauli tenía una conexión prominente con Antioquía de Pisidia ... la influencia local de los Sergii Pauli estaba vinculada a su propiedad de una gran finca cercana en Anatolia central: es una conjetura antigua y acertada que estas conexiones se remontan a la época del gobernador de Pablo. Explican muy bien por qué Pablo y Bernabé abandonaron la presencia del gobernador y se dirigieron directamente a la lejana Antioquía de Pisidia. Los dirigió a la zona donde su familia tenía tierras, poder e influencia. El autor de Hechos sólo vio el impulso del Espíritu Santo, pero el cristianismo entró en Asia romana por consejo de la más alta sociedad"¹.

Llegada a Panfilia 13:13

Panfilia era una provincia romana situada al oeste del reino de Antíoco, que a su vez estaba al oeste de Cilicia, la provincia natal de Pablo. Perga (la actual Perge) se encontraba a 12 millas tierra adentro del importante puerto marítimo de Atalia (la actual Antalya, ver 14:25-26), pero tenía un puerto interior en el río Cestrus.

En Perga, Juan Marcos abandonó a Pablo y Bernabé para regresar a Jerusalén. Pablo no aprobó su decisión (15:38), pero Lucas no recoge las razones de Marcos para marcharse. Los comentaristas han sugerido varias razones, entre ellas la nostalgia (ver 12:12), el temor a la enfermedad (ver Gálatas 4:13) y el miedo al peligro en los montes Tauro, al norte de Perga (ver 15:38-39). Los descubrimientos arqueológicos han confirmado que se

¹R. L. Fox, *Pagans and Christians*, pp. 293-94.

trataba de un territorio peligroso¹. Pablo se propuso cruzar estas montañas para llegar a Antioquía de Pisidia. Otros han citado los cambios que se estaban produciendo en la dirección de la misión, de Bernabé, primo de Juan Marcos, a Pablo, como motivo de su marcha. Otra explicación plausible es el desacuerdo sobre la validez de un acercamiento directo a los gentiles y su plena aceptación². Juan Marcos, por supuesto, tenía fuertes lazos con la iglesia de Jerusalén y bien podría haberse resistido a este acercamiento, como tantos otros judíos. Otra opinión es que Juan Marcos consideró que la decisión de ir hacia el norte era una desviación del plan original³. O tal vez fue guiado por el Espíritu a partir para cumplir algún otro propósito para Dios.

Ministerio en Antioquía de Pisidia 13:14-52

Pablo y Bernabé se dirigieron hacia el norte, tierra adentro desde la costa, unos 160 kilómetros hasta Antioquía de Pisidia. El camino los llevó desde el nivel del mar hasta una altitud de 1.600 metros, a través de una zona infestada por bandidos⁴. Finalmente llegaron a una meseta llena de lagos. Pablo escribió más tarde a los gálatas que les había predicado el evangelio al principio por una debilidad de la carne (Gálatas 4:13). Esto parece indicar que Pablo no gozaba de buena salud cuando ministró en Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe. Muchos comentaristas siguieron la teoría de William Ramsay, quien sostenía que Pablo padecía malaria, que contrajo en las tierras bajas de Perga⁵.

Antioquía de Pisidia era una colonia romana, al igual que Listra, Troas, Filipos y Corinto. Las colonias romanas se encontraban en lugares estratégicos del imperio, a lo largo de las carreteras más transitadas. Como tal, Antioquía habría sido un buen lugar para plantar una iglesia. La Via Sabaste, el camino romano que iba de Éfeso al río Éufrates, pasaba por Antioquía.

"Antioquía era la ciudad más importante del sur de Galacia e incluía en su población una rica amalgama de tradiciones

¹Ver Free, pp. 316-17.

²Roland Allen, *Missionary Methods: St. Paul's or Ours?* p. 16.

³William M. Ramsay, *The Church in the Roman Empire before A.D. 170*, pp. 61-62.

⁴Blaiklock, p. 105; Howson, p. 130.

⁵William M. Ramsay, *St. Paul the Traveller and the Roman Citizen*, p. 93.

griegas, romanas, orientales y frigias. Hechos nos dice que también contaba con una considerable población judía"¹.

"Al llevar el Evangelio a Antioquía de Pisidia, Pablo y Bernabé estaban plantando el cristianismo en el centro neurálgico de las comunicaciones y en el corazón de Asia Menor"².

La gente se refería a esta ciudad como Antioquía de Pisidia, porque estaba cerca de la región geográfica de Pisidia, aunque su emplazamiento estaba en la región geográfica de Frigia. La llamaban Antioquía de Pisidia para distinguirla de otra Antioquía que también se encontraba en Frigia³.

"Fue fundada por Seleuco I Nicator hacia 281 a.C. como una de las dieciséis ciudades que nombró en honor de su padre o de su hijo, ambos con el nombre de Antíoco"⁴.

Esta ciudad se encontraba en la provincia romana de Galacia y era el principal centro militar y político del sur de la provincia⁵. Lucas relata que los misioneros entraron en contacto con siete tipos diferentes de personas: funcionarios de la sinagoga, judíos comunes, prosélitos, temerosos de Dios, mujeres devotas de alto rango, gentiles y hombres importantes de la ciudad. Llegaron a todos los niveles de la sociedad.

La visita a la sinagoga de Antioquía de Pisidia 13:14-15

Pablo y Bernabé asistieron al servicio del Sabbat en una sinagoga local.

"En los periodos helenístico y romano, Asia Menor contaba con una importante población judía. ... La afluencia masiva de población judía a Asia Menor se produjo a finales del siglo III a.C., cuando Antíoco III asentó en Lidia y Frigia a dos mil familias judías procedentes de Mesopotamia y Babilonia, con el fin de mantener la seguridad de su dominio sobre esta región"⁶.

¹Longenecker, pp. 422-23.

²Merrill F. Unger, "Pisidian Antioch and Gospel Penetration of the Greek World," *Bibliotheca Sacra* 118:469 (January-March 1961):48.

³Ver Knowling, 2:289.

⁴Longenecker, p. 422.

⁵Ver Ramsay, *St. Paul ...*, p. 92.

⁶Levinskaya, p. 138. División de párrafos omitida.

Normalmente, el servicio de la sinagoga comenzaba con el Shemá ("Escucha, Israel, ...", Deuteronomio 6:4) y el Shemoneh Esreh (una liturgia de bendiciones y plegarias). A continuación, los líderes leían en voz alta dos pasajes del Antiguo Testamento, uno de la Ley mosaica y otro de la sección de Profetas de la Biblia hebrea. A continuación, alguna persona competente designada por los dirigentes de la sinagoga pronunciaba un discurso. El servicio concluía con una bendición. En esta ocasión, los dirigentes de la sinagoga, que eran laicos judíos locales, invitaron a Pablo y Bernabé a pronunciar un discurso si tenían alguna palabra alentadora que compartir.

Pablo inició su modelo típico de ministerio en Antioquía de Pisidia. En todas las ciudades con una población judía considerable que visitó, excepto Atenas, según Lucas, el apóstol predicó primero en la sinagoga a los judíos y a los gentiles temerosos de Dios que se reunían allí. Cuando los judíos se negaron a seguir escuchando, se dirigió directamente a los gentiles con el evangelio. Evidentemente, Pablo fue primero a las sinagogas porque su público tenía un trasfondo teológico que les facilitaba entender y creer el evangelio y porque respetaban al único Dios verdadero.

"Había, por supuesto, una cuestión práctica implicada. Si hubieran empezado a evangelizar entre los gentiles primero, la sinagoga se les habría cerrado"¹.

Sermón de Pablo en la sinagoga de Antioquía de Pisidia 13:16-41

Lucas registró tres de los mensajes evangelísticos de Pablo a los incrédulos: aquí, en Antioquía de Pisidia, en Listra (14:15-17) y en Atenas (17:22-31). Este es el más largo de los tres, aunque Lucas sin duda condensó todos ellos. La mayoría de la gente tarda menos de un minuto en leerlo.

"Es posible que [Pablo] escribiera después notas de este sermón para Lucas. Las claves de la teología de Pablo que se encuentran en sus Epístolas aparecen en este sermón"².

Este sermón es muy similar al de Pedro en 2:14-40 y al de Esteban en 7:2-53³. Consta de tres partes marcadas por tres intervenciones directas: la

¹Kent, p. 115.

²Robertson, 3:187.

³Por comparación con otros dos importantes discursos de iniciación, a saber, el de Jesús en Lucas 4:18-21 y el de Pedro en Hechos 2, ver Tannehill, 2:160-62; ó Witherington, p. 408. Para comparar este discurso con el de Esteban, véase Rackham, pp. 208-9.

preparación para la venida del Mesías (vv. 16-25), el rechazo, la crucifixión y la resurrección del Mesías (vv. 26-37), y la aplicación y apelación (vv. 38-41)¹.

"La variedad de estos sermones misioneros y de los discursos de los cristianos sometidos a juicio ante los organismos judíos y romanos sirve sin duda para ilustrar las diferentes formas en que se presentaba el Evangelio a los distintos grupos de personas, judíos y griegos, cultos e incultos, y es difícil resistirse a la impresión de que los sermones se presentan como modelos para que los lectores de Lucas los utilicen en su propia evangelización"².

Lucas probablemente registró este discurso para permitirnos ver cómo predicaba Pablo a personas que conocían las Escrituras hebreas³.

"Los discursos en Hechos se diferencian menos con referencia a los oradores que con referencia al público"⁴.

"Dado que este discurso está cuidadosamente elaborado para ser persuasivo ante un público judío de la diáspora, no sólo tiene la forma de la retórica deliberativa, sino que refleja las pautas de la argumentación judía primitiva"⁵.

13:16 Pablo se levantó e hizo un gesto con la mano, ambas acciones típicas de las exhortaciones de las sinagogas. Se dirigió a sus oyentes judíos como Hombres de Israel, y llamó a los gentiles temerosos de Dios que estaban presentes "los que temen a Dios".

13:17-22 Pablo repasó primero la preparación de Dios para la redención de Israel desde Abraham hasta David (ver 7:2-50; Mateo 1:2-17). Destacó cinco puntos importantes que los judíos solían subrayar en sus confesiones: (1) Dios era el Dios de los israelitas ("de este pueblo Israel"; v. 17). (2) Dios eligió a los

¹Toussaint, "Acts," p. 389.

²Marshall, *The Acts ...*, p. 33.

³También ver David A. deSilva, "Paul's Sermon in Antioch of Pisidia," *Bibliotheca Sacra* 151:601 (January-March 1994):32-49.

⁴Barrett, p. 623.

⁵Witherington, p. 408.

patriarcas ("nuestros padres"; v. 17). (3) Dios creó la nación israelita ("engrandeció al pueblo"), redimió a su pueblo de Egipto y lo condujo pacientemente por el desierto (vv. 17-18). (4) Luego les dio Canaán ("repartió su tierra [la de los cananeos]") como herencia (v. 19). Los "cerca de 450 años" mencionados (v. 19) probablemente se refieren a los 400 años de Israel en Egipto más los 40 años en el desierto más los 10 años de conquista y asentamiento en la Tierra Prometida (1845-1395 a.C.; ver 7:6)¹. (5) Finalmente, Dios dio a los israelitas al fiel rey David tras una sucesión de líderes menores (vv. 20-22). Pablo destacó especialmente el corazón de David para con Dios, que le llevó a cumplir la voluntad de Dios (v. 22). Estas cualidades también caracterizaron al sucesor de David, Jesucristo.

13:23 Pablo anunció entonces que el Mesías prometido ("un Salvador") había llegado y que era Jesús. La "promesa" en cuestión parece ser la de Isaías 11:1-16, que habla del Mesías que vendría de la descendencia de David.

13:24-25 La mayoría de los judíos de la dispersión conocían el ministerio de Juan el Bautista. A menudo, los primeros predicadores cristianos comenzaban el mensaje de Jesús con Juan el Bautista, que anunció y preparó Su venida (ver Marcos 1:2-8). Juan aclaró que él mismo no era el Mesías, sino simplemente su precursor (Lucas 3:15-18).

"Es posible que los seguidores de Juan el Bautista, que creían que era el Mesías y constituían una secta que se había extendido desde Palestina, plantearan más problemas a los misioneros cristianos en esta época de lo que parece indicar el NT; en 19:3-5 se da una pista de ello. Si tal fuera el caso, ello explicaría el fuerte énfasis que Pablo

¹Véase el diagrama "Referencias a los años de Israel en Egipto" en mis notas sobre 7:2-8. Para una explicación diferente basada en una lectura textual distinta, véase Eugene H. Merrill, "Paul's Use of 'About 450 Years' in Acts 13:20", *Bibliotheca Sacra* 138:551 (July-September 1981):246-57.

pone aquí en el papel de Juan como mero heraldo del Mesías"¹.

- 13:26 Antes de proceder a demostrar que Jesús era el Mesías, Pablo hizo una pausa para dirigirse de nuevo a sus oyentes por grupos (ver v. 16) y personalizar para ellos el mensaje del Evangelio. Señaló que el Evangelio es tanto para los judíos ("hijos de la familia de Abraham") como para los gentiles ("los que entre vosotros temen a Dios").
- 13:27-31 Luego procedió a narrar el rechazo, la crucifixión y la resurrección de Jesús (ver 1 Corintios 15:3-5). Señaló que todos estos acontecimientos eran el cumplimiento de las predicciones del Antiguo Testamento, que la mayoría de los judíos que vivían en Jerusalén no reconocían en aquel momento (vv. 27, 29). También señaló la inocencia de Jesús de los cargos que se le imputaban (v. 28). Pablo enfatizó la resurrección de Jesús particularmente como la vindicación de Dios de Él (v. 30), y resaltó el testimonio personal de los apóstoles de Su resurrección (v. 31; ver 2:32; 3:15; 5:32; 10:39-41). Dios había vindicado y preparado a Jesús para reinar al resucitarlo de entre los muertos. Esta es la quinta vez en Hechos que los apóstoles afirman ser testigos personales de la resurrección de Jesucristo (ver 2:32; 3:15; 5:32; 10:39-41; 13:30-31). El punto de Pablo era que el heredero prometido de David, el Mesías, había venido y que Él era Jesús (ver v. 33).
- 13:32-37 Pablo apoyó el cumplimiento de esta promesa citando tres pasajes mesiánicos del Antiguo Testamento: Salmo 2:7 (v. 33), Isaías 55:3 (v. 34) y Salmo 16:10 (v. 35; ver 2:27). Todos estos textos del Antiguo Testamento encontraron su cumplimiento en la resurrección de Jesús. Sin embargo, Pablo utilizó "resucitado" en dos sentidos diferentes en este discurso: En los versículos 33 y 37, habla de Dios resucitando a Jesús como el Mesías prometido. El Salmo 2:7 se refiere a que Dios también resucitó a David como rey de Israel. En

¹Neil, pp. 158-59.

segundo lugar, Pablo habló en los versículos 30 y 34 de Dios resucitando a Jesús de entre los muertos.

"La 'tumba virgen' (Juan 19:41) fue como un 'útero' que dio a luz a Jesucristo en la gloria de la resurrección"¹.

Jesús siempre fue el Hijo de Dios ontológicamente (con respecto a Su ser esencial), pero Dios lo declaró Hijo Suyo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo convirtió en el soberano davídico (Salmo 2:7). Del mismo modo, Dios había declarado hijo suyo a Salomón cuando otorgó a David el Pacto Davídico (ver 2 Samuel 7:10-14).

Algunos intérpretes creen que Pablo quería decir que Jesús gobierna ahora el reino de David². Aunque hay conexiones con la entronización de Jesús como el Rey Davídico en estos pasajes del Antiguo Testamento, parece claro por el énfasis de Pablo en que Dios resucitó a Jesús, en los versículos 30-37, que él estaba usando estos pasajes para mostrar que la resurrección de Jesús probó que Él es el Rey Davídico, no que Él ha comenzado a reinar como el Rey Davídico. Aquí Pablo no dijo nada explícitamente sobre Jesús reinando como el Rey de Israel, pero dijo mucho sobre Jesús siendo el Rey de Israel.

"Pablo no dijo que Jesús está gobernando ahora sobre el reino de David, sino sólo que el Hijo de David está ahora en posición de gobernar para siempre cuando regrese"³.

Desde que Jesús resucitó de entre los muertos, Dios puede dar a la gente las bendiciones que prometió que llegarían a través de David (v. 34; Isaías 55:3; ver 2:25-32). Las bendiciones mencionadas en este pasaje del Antiguo Testamento son las del Nuevo Pacto. El hecho de que Jesús resucitara de entre los muertos y no sufriera descomposición demuestra que Él es el Santo de quien habló David en el Salmo 16:10 (v. 35).

¹Wiersbe, 1:458.

²Ver Blaising, *Progressive Dispensationalism*, p. 177; and Saucy, *The Case ...*, p. 68.

³Rogers, "The Davidic ... Acts-Revelation," p. 75.

El argumento de Pablo era que Dios primero había resucitado a David, y había prometido un Salvador de su posteridad. Luego Dios cumplió esa promesa resucitando a Jesús como el Mesías, a quien identificó como Su Hijo al resucitarlo de entre los muertos¹.

13:38-39 Pablo terminó su repaso histórico con una exhortación y un llamamiento a sus lectores (ver v. 15). Ahora se dirige a sus dos tipos de oyentes colectivamente como "hermanos" (v. 38, griego *andres adelphoi*). Cuando se trata de responder al Evangelio, todas las personas, judíos y gentiles, están en el mismo nivel. Por medio de Jesús, afirmó Pablo, todo el que cree (la única condición) obtiene el perdón de los pecados (ver 2:38; 10:43) y la justificación ("queda libre de todo"; la declaración judicial de justicia de Dios, ver Deuteronomio 25:1). La justificación no podía venir a través de la Ley mosaica, recordó a sus oyentes. Esta es la única referencia en Hechos, a la justificación por la fe en Jesús².

"El apóstol conecta de tal manera el perdón de los pecados con la justicia que demuestra que son exactamente lo mismo"³.

"Lo que tenemos en la aplicación del mensaje de Pablo (a pesar de su engorrosa expresión en su forma de extracto) son sus temas distintivos de 'perdón de los pecados', 'justificación' y 'fe', que resuenan en este primer discurso que se le atribuye en Hechos al igual que en todas sus cartas existentes"⁴.

Pablo desarrolló más tarde la verdad de la justificación, o perdón aparte de la Ley mosaica, en su epístola a los Gálatas. Probablemente escribió Gálatas a las mismas personas a las que habló aquí poco después de terminar su primer viaje misionero. Más tarde expuso estos temas con más detalle en

¹Cf. Neil, p. 159.

²La justificación es la acción de declarar a alguien o algo justo (correcto) a los ojos de Dios. Es un veredicto legal favorable.

³Calvin, 3:11:22.

⁴Longenecker, p. 427.

su epístola a los Romanos. Estos versículos resumen los argumentos de Gálatas y Romanos en una frase.

13:40-41 Pablo concluyó su mensaje aplicando la advertencia de Habacuc a todos los que rechazan las buenas nuevas sobre Jesucristo. La obra de Dios en sus días, al proporcionarles al Mesías, era algo que no podían permitirse no creer y burlarse de ello, o perecerían.

"Habacuc 1:5, que Pablo citó aquí, se refiere a una invasión de Judá por una nación gentil que sería utilizada como instrumento disciplinario de Dios para castigar a Judá por su desobediencia. Pablo evidentemente vio a su generación en Israel bajo un juicio disciplinario similar. El mensaje de Pablo, al igual que el de Pedro [el día de Pentecostés] fue entregado a una generación en Israel bajo el juicio que Cristo había predicho [en Lucas 21:24, es decir, la destrucción de Jerusalén en el año 70 d.C.]"¹.

En un sentido más amplio, por supuesto, los burlones incrédulos perecen eternamente por rechazar el Evangelio.

"Paralelamente al tema positivo de la preparación para la venida de Cristo a través de Abraham, Moisés, Samuel, David y Juan el Bautista, él [Pablo] ha entretendido un recordatorio admonitorio de los que no han reconocido el plan y el propósito divinos: los cananeos, Saulo, los judíos de Jerusalén y Pilato. Ahora presenta a los judíos de la Dispersión un desafío similar para que acepten o rechacen el mensaje del Evangelio"².

Las consecuencias del mensaje de Pablo 13:42-52

13:42-43 El mensaje de Pablo creó gran interés en los corazones de muchas personas que lo escuchaban. Pablo poseía un gran poder de persuasión (ver 18:4; 19:8, 26; 26:28; 28:23; 2 Corintios 5:11; Gálatas 1:10), pero el Espíritu Santo también estaba actuando. Pablo y Bernabé siguieron aclarando el

¹Pentecost, "The Apostles' ...," p. 140.

²Neil, p. 160.

Evangelio a sus interlocutores durante la semana siguiente. Aquí, "la gracia de Dios" (v. 23) se refiere a la esfera de la vida en la que se entra al creer en Jesucristo.

- 13:44-45 Una razón del antagonismo de los judíos incrédulos era la gran multitud ("casi toda la ciudad") que atraía el mensaje de Pablo. Los celos, más que el Espíritu Santo, llenaron y controlaron a estos judíos incrédulos y de nuevo condujeron a la persecución (ver 5:17).

"Sabendo (como desgraciadamente sabemos) cómo los piadosos fieles cristianos pueden manifestar una indignación muy poco cristiana cuando llegan a la iglesia un domingo por la mañana y encuentran sus lugares ocupados por forasteros de rango que han venido a escuchar a un popular predicador visitante, podemos apreciar fácilmente la molestia de la comunidad judía al encontrar su sinagoga prácticamente tomada por una congregación gentil en esta ocasión"¹.

"La mayoría de los judíos, incluyendo sin duda a los líderes de la comunidad judía, no estaban aparentemente dispuestos a aceptar una salvación tan abierta a los gentiles como a los judíos"².

Otra razón de la reacción hostil de los judíos fue que, al igual que otros judíos de otros lugares, la mayoría de los judíos de Antioquía de Pisidia no creían que Jesús fuera el Mesías. Estaban blasfemando al decir que Él no era el Mesías.

- 13:46 Como habían hecho los apóstoles de Jerusalén, Pablo y Bernabé respondieron a la oposición con palabras audaces (ver 4:29). Era necesario que el evangelio llegara a los judíos antes que a los gentiles no sólo porque la aceptación de Jesús por parte de los judíos es un requisito previo para la llegada del reino terrenal del Mesías (ver 3:26). También era necesario

¹F. F. Bruce, *Commentary on ...*, p. 281.

²Longenecker, p. 429. Ver Blaiklock, p. 106.

porque Jesús era el Mesías a quien Dios había prometido liberar a los judíos. El evangelio era una buena noticia para los judíos en un sentido más amplio que para los gentiles. Pablo casi siempre predicaba el evangelio primero a los judíos en las ciudades que visitaba (ver 13:50-51; 14:2-6; 17:5, 13-15; 18:6; 19:8-9; 28:23-28; Romanos 1:16). El rechazo del evangelio por parte de los judíos le llevó a ofrecerlo después a los gentiles.

"Ahora, por primera vez, los judíos de la Dispersión siguen el ejemplo de sus homólogos de Jerusalén al rechazar a Cristo, y por primera vez Pablo anuncia públicamente su intención de darles la espalda y concentrarse en la misión puramente gentil"¹.

Al rechazar a Jesús, estos judíos estaban en realidad, aunque no conscientemente, juzgándose indignos de la salvación. En ironía, Pablo dijo que los que repudiaban el evangelio en realidad se estaban juzgando indignos de la vida eterna (es decir, de la salvación y sus beneficios)². Por lo general, la mayoría de los judíos que escuchaban la predicación de Pablo la rechazaban, y sólo unos pocos de ellos creían, pero por lo general muchos gentiles aceptaban el evangelio.

13:47 Pablo citó el encargo de Isaías porque se dirigía a los judíos. Isaías explicaba su deber. Él y Bernabé sólo cumplían la voluntad de Dios. El siervo del Señor es la persona a la que se dirige Isaías 49:6. Jesucristo, el perfecto Siervo del Señor, era la luz definitiva para los gentiles que llevaría la salvación hasta los confines de la tierra (ver Lucas 2:28-32). Al igual que Israel y Cristo habían sido luces para los gentiles (Génesis 46:3; Lucas 2:29-32), ahora lo eran Pablo y Bernabé (ver Mateo 5:14-16). No sólo los judíos habían recibido el encargo de bendecir a los gentiles (Éxodo 19:5-6; Isaías 49:6), sino también los discípulos de Jesús (Mateo 28:19-20).

¹Neil, p. 160. Ver 18:5-6; y 28:25-28.

²Witherington, p. 415.

13:48-49 Lucas volvió a insistir en que los resultados de la predicación del Evangelio se debían a la obra de Dios (1:1-2). Los evangelistas cristianos sólo cosechaban el trigo que Dios ya había preparado. El versículo 48 es una firme declaración de predestinación: Aquellos que Dios había designado previamente para la vida eterna creyeron en el evangelio (ver Efesios 1:4, 11).

"Una vez más se demuestra que la responsabilidad humana de creer coincide exactamente con lo que Dios, en su soberanía, había planeado"¹.

Las buenas noticias se propagan rápidamente, y la buena nueva del Evangelio se extendió por toda aquella región.

"Esta difusión de la palabra, junto con el propio alcance de los apóstoles a las ciudades nombradas en los capítulos 13 y 14, probablemente condujo a la agitación de los llamados judaizantes que dio lugar al problema que Pablo trató en Gálatas"²

13:50 Los judíos consiguieron la expulsión de Pablo y Bernabé de su distrito. Lo hicieron a través de residentes locales influyentes que provocaron la persecución de los misioneros. Algunas de estas personas eran mujeres devotas, evidentemente temerosas de Dios, a quienes los judíos incrédulos pusieron en contra de Pablo y Bernabé (ver 10:2).

"... el culto en la sinagoga atraía a muchas mujeres gentiles como adeptas al judaísmo; en Asia Menor las matronas ricas ejercían mucha más influencia que en la mayoría de las otras partes del Imperio"³.

13:51 Sacudirse el polvo de los pies era una forma gráfica en que los judíos ilustraban la separación de los infieles (ver Mateo 10:14; Lucas 9:5; 10:11). Iconio (la actual Konia) se encontraba a unos 145 kilómetros al sureste de Antioquía, y también en la

¹Kent, p. 114.

²Longenecker, p. 430.

³Neil, p. 161.

Galacia frigia. Pablo y Bernabé viajaron sin duda por el ramal sureste de la Vía Sabaste para llegar allí. Otro ramal de esta importante vía iba de Antioquía a Comana, que estaba a unas 120 millas al norte.

"Así como la sangre de los mártires ha sido la semilla de la Iglesia, el destierro de los confesores ha contribuido a dispersar esa semilla"¹.

13:52 La identidad de los discípulos en este versículo no está clara. Podría tratarse de Pablo y Bernabé o de los nuevos conversos de Antioquía. Tiendo a pensar que la palabra se refiere a ambos grupos. La plenitud de gozo y la plenitud del Espíritu Santo caracterizaban a estos discípulos.

Es interesante que dos referencias a la alegría (vv. 48, 52) pongan entre paréntesis la única referencia a la persecución en este pasaje (v. 50), lo que sugiere que la alegría de los misioneros superaba las incomodidades de la persecución (ver 16:24-25).

Ministerio en Iconio 14:1-7

"El capítulo decimocuarto narra experiencias de la labor misionera cristiana totalmente distintas de las relatadas en otras partes de Hechos. Todas las demás aventuras de los Apóstoles transcurren en Jerusalén y en ciudades más grandes"².

14:1-2 Iconio era una ciudad-estado griega situada en la región geográfica de Frigia. Era la ciudad más oriental de esa región. Ramsay calculó que Pablo y Bernabé llegaron a Iconio a finales de octubre o en noviembre y pasaron allí todo el invierno³.

"... parece que los habitantes de Iconio se consideraban frigios incluso después de que Iconio se hubiera unido a Licaonia en un distrito de administración romana... En sentido estricto, Listra y Derbe eran ciudades de Licaonia-Gálata,

¹Henry, pp. 1689-90.

²Foakes-Jackson, p. 121.

³Ramsay, *The Church ...*, p. 67.

mientras que Iconio se consideraba a sí misma una ciudad de Frigia-Gálata, estando las tres comprendidas dentro de la provincia romana de Galacia"¹.

"... mientras que Roma eligió Antioquía de Pisidia y Listra como bastiones de su autoridad en la zona, Iconio siguió siendo mayoritariamente de temperamento griego y algo resistente a la influencia romana, aunque Adriano la convirtió más tarde en colonia romana"².

El nombre de IIconium procede de *eikon*, palabra griega que significa imagen. Según la mitología griega, Prometeo y Atenea recrearon allí a la humanidad tras una devastadora inundación creando imágenes de personas con barro e insuflándoles vida³.

Iconio era "... un espacio para jardín, situado en medio de huertos y granjas, pero rodeado de desiertos. ... Iconio también debía su bulliciosa actividad comercial a su ubicación en la principal ruta comercial que conectaba Éfeso con Siria y el mundo mesopotámico, así como a sus industrias de huertos y productos agrícolas"⁴.

En Iconio, Pablo y Bernabé siguieron el mismo método de evangelización que habían utilizado en Antioquía (13:14). Primero visitaron la sinagoga. Donde también experimentaron los mismos resultados: muchas conversiones entre judíos y gentiles, pero también el rechazo de algunos de los judíos (ver 13:43). Estos judíos incrédulos incitaron a los gentiles incrédulos, y estos gentiles se unieron a ellos para oponerse a los misioneros (13:50).

14:3 Debido a que Dios estaba salvando a mucha gente, los misioneros permanecieron en Iconio "mucho tiempo", a pesar

¹Knowling, 2:301.

²Longenecker, p. 431.

³Ibid., pp. 431-32.

⁴Merrill F. Unger, "Archaeology and Paul's Visit to Iconium, Lystra, and Derbe," *Bibliotheca Sacra* 118:470 (April-June 1961):107-108.

de la oposición que, evidentemente, aumentaba gradualmente. Testificaron con valentía (ver 13:46) y confiaron en el Señor Jesús para su éxito. La frase "la palabra de su gracia" (v. 3) describe el mensaje evangélico y subraya la prominencia de la gracia de Dios en él (ver 20:24-32). Pablo y Bernabé también hicieron muchos milagros ("señales y prodigios") allí, confirmando así su mensaje (ver 2:43; 4:30; 5:12; 6:8; 8:6, 13; 15:12; Gálatas 3:5, 2 Corintios 12:12; Hebreos 2:3-4).

"... la copla 'señales milagrosas y prodigios' sitúa el ministerio de Pablo y Bernabé directamente en línea con el de Jesús (ver 2:22) y la iglesia primitiva (ver 2:43; 4:30; 5:12; 6:8; 7:36) en cumplimiento de la profecía (ver 2:19), como también hace en 15:12. Más tarde, al escribir [a] sus conversos gálatas (suponiendo que el origen de la carta es 'Galacia del sur'), Pablo apela a estas poderosas obras realizadas por el Espíritu como prueba de que el Evangelio, tal y como él lo predicó, se cumplió. Más tarde, al escribir [a] sus conversos gálatas (suponiendo un origen 'gálata del sur' para la carta), Pablo apela a estas poderosas obras realizadas por el Espíritu como prueba de que el evangelio, tal como él lo predicó y ellos lo recibieron, estaba plenamente aprobado por Dios (ver Gálatas 3:4-5)"¹.

14:4 Los "apóstoles" eran Pablo y Bernabé. Lucas utilizó la palabra apóstol en un sentido técnico para describir a los Doce apóstoles más Pablo en Hechos. Pero también la utilizó con menos frecuencia en un sentido no técnico para describir a cualquier creyente enviado al mundo con el mensaje de salvación (por ejemplo, v. 14; ver Romanos 16:7; 2 Corintios 8:23; Filipenses 2:25). Sólo había 13 hombres con el oficio de apóstol, pero había muchos otros que, con más o menos don, hacían la obra de apóstol. Del mismo modo había algunos con

¹Longenecker, p. 432.

el oficio profético, pero muchos más con ministerios proféticos¹.

14:5-7

"La descripción esquemática de la misión en Iconio sigue más de cerca el modelo de la misión en Jerusalén que el modelo de la misión en Antioquía de Pisidia"².

"Pablo nunca se fue a un rincón, reunió un puñado y luego pensó que su tarea estaba hecha. Incluso en Atenas tenía a su alrededor a los filósofos de la ciudad. Así evangelizó a fondo Iconio"³.

Los gentiles y los gobernantes judíos tomaron la iniciativa de perseguir a los evangelistas. El intento de apedrearlos parece haber sido un acto de violencia popular más que un intento formal judío de ejecución (ver 7:58-59).

"Habría sido necesario un tribunal hebreo regular para sancionarlo [una lapidación legal], y nunca habría sido tolerado en una colonia romana"⁴.

"Pablo y Bernabé no tenían idea de quedarse para ser apedreados (linchados) por esta turba. Es un predicador sabio el que siempre sabe cuándo mantenerse firme y cuándo marcharse por la gloria de Dios. Pablo y Bernabé seguían las indicaciones del Señor Jesús dadas a los doce en su recorrido especial por Galilea (Mateo 10:23)"⁵.

Como consecuencia de la persecución, Pablo y Bernabé se trasladaron al sur, a la región geográfica de Licaonia, que también se encontraba en la provincia romana de Galacia. La palabra Licaonia significa "Tierra del Lobo". Esta se convirtió en la siguiente zona de su ministerio. Dejaron una zona política

¹Ver John E. Johnson, "The Old Testament Offices as Paradigm for Pastoral Identity," *Bibliotheca Sacra* 152:606 (April-June 1995):182-200.

²Tannehill, 2:176.

³Lenski, p. 565.

⁴Foakes-Jackson, p. 128.

⁵Robertson, 3:207.

para empezar de nuevo en otra. Esto pudo haber tenido lugar en junio¹.

"La exactitud de Lucas fue una vez severamente cuestionada en este punto porque existen abundantes registros que muestran que Iconio era también una ciudad licaónica, y por lo tanto no se habría cruzado ninguna frontera entre Iconio y Listra. Fue el cuidadoso estudio de este asunto lo que hizo que el erudito británico William Ramsay se convirtiera en un firme defensor de la exactitud de Lucas cuando descubrió que Iconio era licaónica antes y de nuevo después, pero que la afirmación de Lucas 'era exacta en el período en que Pablo visitó Licaonia; que no era exacta en ningún otro momento excepto entre el 37 y el 72 d.C.'"².

El ministerio en Listra 14:8-20a

14:8 Al igual que Antioquía de Pisidia, Listra (la actual Zoldera) era una colonia romana³. Era la más oriental de las ciudades fortificadas de Galacia⁴. Listra estaba a unas 20 millas al sur de Iconio. Veinte millas era un día normal de viaje en el Imperio romano en ese tiempo. Lucas no mencionó la evangelización en la sinagoga aquí. Evidentemente había tan pocos judíos que no había sinagoga en Listra (ni en Filipos).

"Cuanto más avanzaban Pablo y Bernabé más se alejaban de la civilización [*sic*]"⁵.

Lucas hizo hincapié en el caso desesperado del cojo (ver 3:1-10; 9:33-35).

¹Ramsay, *The Church ...*, p. 68.

²Kent, p. 116. Su cita es de Ramsay, *St. Paul ...*, pp. 110-11. Véase idem, *The Bearing ...*, pp. 35-52

³Ver mis comentarios de 13:14-15.

⁴Ver Finegan, *Light from ...*, pp. 340-45, para obtener más información sobre las ciudades de Galacia.

⁵Barclay, p. 115.

"Sin duda, Lucas quería que sus lectores reconocieran el paralelismo entre la sanidad de este hombre tullido y la sanidad de otro por Pedro (ver 3:1-8) ..."1.

"En oposición a quienes cuestionarían la pretensión de Pablo a la autoridad apostólica basada en su comisión directa de Cristo resucitado, Lucas se preocupa por mostrar que su héroe comparte con el apóstol principal [Pedro] el poder de sanidad conferido a sus discípulos por el propio Señor (Juan 14:12) y ejemplificado en el propio ministerio de Jesús (Lucas 7:22)"2.

"... hay que recordar que los historiadores antiguos buscaban y creían en la existencia de ciclos o patrones repetidos en la historia, de manera que se podía aprender de lo que había sucedido antes y, en cierta medida, saber qué esperar del futuro.³ Este tipo de pensamiento era característico de varios de los historiadores helenísticos, especialmente de Polibio ..."4.

- 14:9-10 Como en otras referencias similares a la fe de una persona sanada, la confianza de este hombre estaba en Dios. Él creía que Dios podía sanarlo, no que Dios necesariamente lo haría. La confianza en que Dios lo sanaría, en otras palabras, no es lo que lo sanó. Fue la confianza en que Dios, a través de Su siervo, podía sanarle lo que constituyó su fe (por ejemplo, Mateo 9:28-29; Marcos 9:22-24). Su fe fue un factor para que recibiera la sanidad (ver Marcos 6:5-6). En realidad, la palabra griega traducida "sanado" es *sozo*, que significa "salvado". Así que, aunque el hombre pudo haber tenido fe para ser salvado espiritualmente, el contexto sugiere que probablemente creía que podía ser salvado físicamente.

¹Longenecker, p. 435.

²Neil, p. 163.

³Nota 273: "Véase la discusión de [G. W.] Trompf, [*La*] *idea de recurrencia histórica [en el pensamiento occidental]*, de Polibio, pp. 78 y ss., y de Lucas, pp. 170 y ss."

⁴Witherington, p. 423.

"... Pablo y Bernabé tenían los dones de un apóstol, los dones de señales. Llegaron a estos lugares sin ningún Nuevo Testamento con el mensaje del evangelio. ¿Cuáles eran sus credenciales? ¿Cómo podían probar que su mensaje provenía de Dios? Los dones de señales eran sus credenciales: los necesitaban. Hoy tenemos toda la Biblia, y lo que la gente necesita hoy es estudiar esta Biblia y aprender lo que tiene para decir"¹.

14:11-12 ¿Por qué Lucas se refirió al hecho de que los nativos hablaban en la lengua licaónica local? Probablemente lo hizo para explicar por qué sus planes de honrar a Pablo y Bernabé llegaron tan lejos antes de que los misioneros se opusieran (v. 14). Los habitantes de Asia Menor hablaban al menos tres lenguas: El latín (la lengua oficial de la administración), el griego (la lengua común del imperio) y la lengua nativa local, que en este caso era el licaonio².

La arqueología ha encontrado pruebas de una leyenda en Listra según la cual Zeus y Hermes visitaron una vez a una pareja de ancianos que vivían allí: un hombre llamado Filemón y su esposa Baucis³. Se supone que esto ocurrió antes de la visita de Pablo y Bernabé. Al parecer, los lugareños llegaron a la conclusión de que estos dioses habían regresado. Zeus era el dios principal del panteón griego, y Hermes era su heraldo. Los habitantes de Listra identificaban a Bernabé con Zeus (al que los romanos llamaban Júpiter). Quizá su aspecto era digno y autoritario. Llamaban a Pablo Hermes (el Mercurio romano) porque era el orador principal. Según la leyenda griega, Hermes inventó el habla y era un orador elocuente. La palabra inglesa "hermeneutics", la ciencia de la interpretación, procede de esta palabra⁴.

¹McGee, 4:571. Cf. 17:11.

²Neil, p. 163.

³F. F. Bruce, *Commentary on ...*, p. 291; Marshall, *The Acts ...*, p. 237; Longenecker, p. 435; Free, p. 318. Ver Witherington, pp. 421-22, para una traducción de la historia, que aparece en la obra de Ovidio *Metamorphoses (Metamorfosis)*.

⁴Robertson, 3:210.

Si Satanás no puede desbaratar el testimonio cristiano con la persecución, lo intentará con la alabanza. Demasiada persecución ha destruido a muchos predicadores, y demasiada alabanza ha arruinado a muchos otros. Uno de los problemas con los milagros es que a menudo atraen más la atención hacia el hacedor de milagros que hacia Dios.

14:13 Los paganos gentiles tenían por costumbre adornar con guirnaldas de lana los animales destinados al sacrificio a los dioses griegos, como estos bueyes, y luego los conducían al lugar del sacrificio.

14:14 Rasgarse la túnica era una forma habitual que tenían los judíos de expresar su dolor y, en este caso, su horror por la blasfemia (ver Marcos 14:63). Por lo general, rasgaban la túnica a unos diez o quince centímetros del escote¹.

14:15-18 Al registrar la esencia de lo que Pablo y Bernabé dijeron aquí, Lucas conservó una muestra de su predicación a audiencias paganos (ver 13:16-41; 17:22-31).

"Con una audiencia pagana era necesario comenzar una etapa más atrás con la proclamación del único Dios verdadero"².

En épocas anteriores, Dios había manifestado el conocimiento de Sí mismo a los gentiles principalmente a través de la creación y de la nación de Israel (ver Romanos 1). Ahora les daba una revelación más especial a través de la Iglesia. Esta fue la primera vez que Lucas registró la predicación del evangelio a un grupo que era predominantemente, si no exclusivamente, gentil. Así, este incidente se convirtió en otro punto de referencia de la extensión mundial del Evangelio.

Al parecer, Timoteo era natural de Listra (ver 16:1-2; 20:4; 2 Timoteo 1:5). Evidentemente, tenía una madre y una abuela

¹Véase Edersheim, *Sketches of ...*, pp. 173-74, para ver cómo los judíos de la época de Jesús se rasgaban las vestiduras cuando oían hablar de una muerte.

²Marshall, *The Acts ...*, p. 238.

judías (ver 16:3; 2 Timoteo 1:5). Esto puede indicar que allí vivían algunos judíos.

"El discurso de Pablo aquí, aparte de su alocución a los filósofos atenienses (17:22ss.), es el único ejemplo en los Hechos de su técnica al tratar con un público puramente pagano; es un ejemplo sorprendente de su capacidad para reinterpretar el Evangelio en términos inteligibles para sus oyentes. Difiere en gran medida de su planteamiento ante judíos y seguidores del judaísmo, como ilustra su sermón en la sinagoga de Antioquía (13:16 ss.), donde se podía suponer que sus oyentes tenían algún conocimiento de las Escrituras. Aquí, como en Atenas, procede sobre la base de la revelación natural (el orden providencial del universo), que debería conducir los pensamientos de los hombres del culto a los ídolos a la adoración de un Dios vivo, Creador de todo lo que existe; expone esta línea de argumentación más ampliamente en Romanos 1:19ss; 2:14ss, y escribe sobre su exitoso resultado en Tesalónica en I Tesalonicenses 1:9"¹.

14:19-20a No sabemos cuánto tardaron los judíos hostiles de Antioquía e Iconio en volver la marea del sentimiento popular contra Pablo y Bernabé. Convencieron a los volubles habitantes de Listra de que los misioneros eran engañadores más que dioses y que merecían morir (ver 28:4-6; Mateo 12:24). Unos días antes, los listrenses habían tratado a los apóstoles mejor que a ángeles. Ahora los trataban peor que a animales.

"Los fanáticos desilusionados se dejan llevar fácilmente a acciones contradictorias"².

Algunos eruditos creen que Pablo murió a causa de esta lapidación y que luego experimentó la resurrección³. Sin

¹Neil, p. 164.

²Kent, p. 117.

³Por ejemplo, Lumby, p. 264; y McGee, 4:573.

embargo, el texto sólo dice que los espectadores supusieron que Pablo estaba muerto (ver 2 Corintios 11:25). Es posible que el joven Timoteo estuviera en el grupo de discípulos que rodeaban el cuerpo aparentemente sin vida de Pablo. Ironside creía que fue entonces cuando Pablo fue arrebatado al tercer cielo (2 Corintios 12:2-4)¹. No hay forma de probar o refutar esta teoría. La descripción que hace Lucas de la rápida recuperación de Pablo (v. 20) subraya la poderosa mano de Dios en la restauración de su siervo (ver 1:1-2). Pablo regresó valientemente a Listra, pero abandonó la ciudad al día siguiente (v. 20b).

"Era el consejo de John Wesley: 'Mira siempre a la turba a la cara'. Pablo nunca hizo cosa más valiente que volver directamente a la ciudad que había intentado asesinarle"².

El ministerio en Derbe 14:20b-21a

A continuación, Pablo y Bernabé se trasladaron unos 100 km más al sureste, a Derbe (que significa Enebro, la actual Kerti Hüyük), en la frontera oriental de la provincia de Galacia³. Muchas más personas se hicieron creyentes y discípulos allí (ver 20:4). Lucas no recoge lo que vivieron allí los apóstoles, pero allí vivía Gayo, uno de los últimos compañeros de Pablo (20:4). Quizás Gayo se convirtió en esa época.

Las ciudades más grandes de Antioquía e Iconio parecen haber producido iglesias más influyentes, pero las más pequeñas de Listra y Derbe aportaron más jóvenes que se convirtieron en líderes (es decir, Timoteo y Gayo).

Se trata de "un modelo que no difiere mucho del actual, en el que las iglesias más grandes suelen acaparar los titulares y las congregaciones más pequeñas aportan gran parte del personal"⁴.

¹Ironside, *Lectures on ...*, pp. 341-42.

²Barclay, p. 118.

³Ver M. Ballance, *The Site of Derbe: A New Inscription*.

⁴Longenecker, p. 438.

4. El regreso de Pablo y Bernabé de Siria a Antioquía 14:21b-28

14:21b-22 En este viaje, los misioneros se limitaron a la provincia de Galacia. No se trasladaron más al este, al reino de Antíoco, ni a la provincia de Cilicia, que Pablo pudo haber evangelizado anteriormente durante su estancia en Tarso. Tarso estaba a unas 160 millas al este de Derbe. En su lugar, volvieron sobre sus pasos para animar, instruir y organizar a los nuevos conversos en Listra, Iconio y Antioquía de Pisidia (ver 18:23)¹. Al parecer, en este viaje de regreso a las mismas ciudades donde las vidas de los apóstoles habían estado en peligro, hicieron más discipulado que evangelización.

Pablo y Bernabé advirtieron a los nuevos conversos que ellos también debían esperar persecución (ver Gálatas 4:13; 6:17; 2 Timoteo 3:11). El "reino de Dios" evidentemente se refiere al gobierno de Dios en general, incluyendo Su gobierno ahora (en la iglesia) y después (en el reino terrenal; ver 1:3; 8:12). La entrada en el reino terrenal de Cristo todavía estaba en el futuro para estos discípulos. Aunque los cristianos no pasarán por la Tribulación, los creyentes experimentaremos tribulaciones antes de entrar en el Milenio (2 Timoteo 3:12).

14:23 Los ancianos (plural) de cada iglesia (singular) que los apóstoles nombraron debían ser los cristianos más maduros de cada congregación. Nótese que cada una de estas iglesias tenía más de un líder (ver 20:17; Filipenses 1:1). Es posible que con el tiempo hubiera más de una iglesia local en cada uno de estos pueblos, pero en esta etapa temprana del evangelismo pionero probablemente sólo había una iglesia en cada pueblo.

"... sería imprudente leer en esta necesidad administrativa básicas ideas posteriores y más desarrolladas de orden eclesiástico"².

¹Ver David F. Detwiler, "Paul's Approach to the Great Commission in Acts 14:21-23," *Bibliotheca Sacra* 152:605 (January-March 1995):33-41.

²Neil, p. 166. Ver 1 Tim. 3; y Titus 1.

Quizá algunos de los ancianos de las sinagogas de estas comunidades que se habían hecho cristianos se convirtieron en ancianos de las iglesias. Las cualificaciones de los ancianos pueden haberse desarrollado y hecho más específicas, y algo más estrictas, entre el momento en que estos ancianos asumieron el cargo y cuando Pablo especificó sus cualificaciones en las Epístolas Pastorales (1 Timoteo 3; Tito 1).

El texto no explica exactamente cómo se produjo el nombramiento de estos ancianos. "Ellos" se refiere probablemente a Pablo y Bernabé, ya que son los sujetos en cuestión en el contexto. Sin embargo, la palabra griega utilizada aquí (*cheirotoneantes*, "nombrados") a veces significa elegir por votación a mano alzada¹. En consecuencia, algunos intérpretes creen que los cristianos de estas iglesias elegían a los ancianos (ver 6:3)². Otra posibilidad es que Pablo y Bernabé hicieran las selecciones y que la gente de las iglesias indicara su apoyo a los elegidos. Los apóstoles ya habían nombrado ancianos en la iglesia de Jerusalén (11:30). Dudo que hicieran la elección echando suertes, ya que no hay ningún otro caso de echar suertes registrado en el Nuevo Testamento después de 1:26, que tuvo lugar antes de que el Espíritu Santo viniera a morar en todos los creyentes y proporcionara una guía mejor que echar suertes.

"Pablo demostró que estaba convencido de que, desde el principio, el cristianismo debía vivirse en comunión"³.

Este versículo muestra que las iglesias pueden existir sin ancianos, pero cada iglesia debe tener ancianos a medida que madura⁴.

¹Liddell and Scott, *Greek-English Lexicon*, s.v. *cheirotoneo*; *cheirotoneia*; Arndt and Gingrich, *A Greek-English Lexicon of the New Testament*, s.v. *cheirotoneo*; *cheirotoneia*; Kent, p. 118.

²Por ejemplo, Calvin, 4:3:15; Ramsay, *St. Paul ...*, pp. 121-22; Lenski, pp. 585-86; Kent, pp. 118-19.

³Barclay, p. 119.

⁴Ver Alexander Strauch, *Biblical Eldership*, pp. 164-68.

Obsérvese de nuevo la importancia que Pablo y Bernabé concedían a la oración. No comían para orar (ver 13:3). También confiaron sus nuevos conversos al Señor Jesús, Cabeza de la Iglesia, en quien habían creído. Estos misioneros no sobrevaloraron su propia importancia ni se volvieron paternalistas, como a veces se ven tentados a hacer los fundadores de iglesias.

14:24-26 Pisidia era la región geográfica más meridional de la provincia romana de Galacia. Panfilia era la provincia situada al sur de Galacia y al este del reino de Antíoco. Perge, al igual que Derbe, fue uno de los lugares visitados por los misioneros que Lucas prefirió no comentar extensamente (ver 13:13-14). Quizá Pablo y Bernabé plantaron también allí una iglesia. A continuación, los apóstoles bajaron a Atalia, que era un puerto marítimo situado a 10 millas al sur de Perge, desde donde zarparon hacia Antioquía de Siria.

"En la antigüedad, los puertos eran a menudo ciudades satélite de otras más grandes e importantes, situadas a cierta distancia tierra adentro para protegerse de los piratas. Así que la mención que Lucas hace aquí de Atalia probablemente no tiene más significado que su mención de Seleucia (13:4), el puerto de la Antioquía siria, y se limita a identificar el lugar de embarque para el viaje de regreso a Siria"¹.

14:27-28 Las referencias cronológicas de Hechos y las epístolas paulinas dificultan la determinación del tiempo que tardaron Pablo y Bernabé en completar el primer viaje misionero. Los comentaristas estiman que les llevó entre un año y casi dos. Recorrieron un mínimo de 500 millas por mar y 700 por tierra. Beitzel calcula que Pablo recorrió un total de 1.400 millas en este viaje².

Lucas tuvo cuidado de dejar constancia una vez más de la prioridad de la iniciativa de Dios en esta misión evangelizadora

¹Longenecker, p. 439.

²Beitzel, p. 177.

(ver 1:1-2). Pablo y Bernabé habían realizado una obra maravillosa (v. 26), pero se cuidaron de atribuir el mérito a Dios. Él era el responsable último de su éxito.

"Pablo y Bernabé nunca pensaron que era su fuerza o su poder lo que había logrado algo. Hablaban de lo que Dios había hecho con ellos. ... Empezaremos a tener la idea correcta del servicio cristiano cuando trabajemos, no por nuestro propio honor o prestigio, sino sólo desde la convicción de que somos instrumentos en la mano de Dios"¹.

El hecho de que Dios hubiera concedido la salvación a los gentiles en pie de igualdad con los judíos, simplemente por la fe en Cristo, habría sido de especial interés para los primeros lectores de Lucas. Este nuevo fenómeno ya se había producido antes: en la carretera de Gaza, en Cesarea y en Antioquía de Siria. Sin embargo, ahora un gran número de gentiles conversos entraban en la Iglesia por la "puerta de la fe" sin convertirse antes en prosélitos judíos. Pablo también utilizó la figura de una puerta, en 1 Corintios 16:9, 2 Corintios 2:12, y Colosenses 4:3. Esta situación de "puerta de la fe" constituyó el trasfondo del Concilio de Jerusalén que Lucas registró en el capítulo siguiente.

Fue probablemente durante el tiempo que Pablo estuvo en Antioquía de Siria, tras regresar del primer viaje misionero y antes de asistir a la conferencia de Jerusalén (cap. 15), cuando escribió la Epístola a los Gálatas. La escribió para instruir a los creyentes de las nuevas iglesias que él y Bernabé acababan de fundar. Esto habría sido a finales de los años 40 d.C., probablemente en el 49 d.C. Gálatas parece haber sido la primera de las epístolas inspiradas de Pablo².

"¿Qué hay de la omisión por parte de Lucas de Pablo como escritor de cartas? ... Hechos se trata de comienzos y empresas misioneras. Las cartas de Pablo, por lo que sabemos, fueron escritas a congregaciones [e individuos] que ya estaban

¹Barclay, p. 120. Ver 2 Corintios 5:20.

²Ver el Anexo 5 "Las epístolas de Pablo", al final de estas notas.

establecidas. Esto queda fuera del ámbito de lo que Lucas pretende describir. Tal omisión era natural, ya que Lucas optó por no registrar el desarrollo posterior de la vida eclesiástica dentro de las congregaciones que fundó Pablo"¹.

Hay muchas formas en las que el ministerio de Pablo y el de Pedro se correspondían. He aquí algunas de las correlaciones que Lucas registró, aparentemente para acreditar el ministerio de Pablo, que fue principalmente a los gentiles y muy controvertido entre los judíos. El ministerio de Pedro fue principalmente a los judíos.

- "1. Tanto Pedro como Pablo emprendieron tres importantes viajes de gira [*sic*] registrados en el Libro de Hechos. Pedro: 8:14ss; 9:32-11:2; 15:1-14 (véase Gálatas 2:11); Pablo: 13:2-14:28; 15:36-18:22; 18:23-21:17.
2. Al principio de su ministerio, ambos curaron a un cojo. Pedro: 3:2ss; Pablo: 14:8ss.
3. Ambos vieron sanidades extraordinarias al margen del contacto físico con el individuo afligido. La sombra de Pedro en 5:15; los que trajeron pañuelos y delantales a Pablo en 19:11. [El texto no dice que la sombra de Pedro fuera el instrumento de Dios para sanar a la gente].
4. Ambos fueron instrumentos de Dios para juzgar a quienes obstaculizaban el crecimiento y la pureza de la iglesia naciente. Pedro condenó a Ananías y Safira (5:1-11); Pablo hirió de ceguera a Elimas (13:6-11).
5. Cada uno tuvo al menos un largo discurso [re]producido en su totalidad que ofrece un resumen de su predicación. Pedro en Pentecostés (2:14-40); Pablo en Antioquía (13:16-42).
6. Ambos hicieron de la resurrección un énfasis primordial en su proclamación. Pedro: 2:24-36; 3:15, 26; 5:30; 10:40, 41; Pablo: 13:30-37; 17:3, 18, 31; 24:15, 21; 25:19; 26:8, 23.

¹Witherington, p. 438.

7. Ambos echaron fuera demonios. Pedro: 5:16; Pablo: 16:18.
8. Ambos comunicaron el don del Espíritu Santo por la imposición de manos. Pedro: 8:17; Pablo: 19:6.
9. Ambos tuvieron encuentros triunfales con hechiceros. Pedro: 8:18ss; Pablo: 13:6ss.
10. Ambos resucitaron muertos. Pedro: 9:36ss; Pablo: 20:9ss.
11. Ambos recibieron visiones para dirigirlos hacia esfuerzos críticos de testimonio. Pedro: 10:9ss; Pablo: 16:6ss.
12. Ambos experimentaron liberaciones milagrosas de la cárcel. Pedro: 12:7ss; Pablo: 16:25ss¹.

Baxter también comparó los ministerios de Pedro y Pablo²:

Pedro	Pablo
Primer sermón cap. 2	Primer sermón cap. 13
Cojo sanado cap. 3	Cojo sanado cap. 14
Simón el brujo cap. 8	Elimas el hechicero (cap. 13)
Influencia de la sombra cap. 5	Influencia del pañuelo cap. 19
Imposición de manos cap. 8	Imposición de manos cap. 19
Pedro adoró cap. 10	Pablo adoró cap. 14
Tabita fue resucitada cap. 9	Eutico resucitado cap. 20
Pedro encarcelado cap. 12	Pablo encarcelado cap. 28

¹Harm, p. 40. Además ver el cuadro en *The Nelson ...*, p. 1841.

²Baxter, 6:12.

5. El Concilio de Jerusalén 15:1-35

El creciente número de gentiles que se convertían al cristianismo planteó un problema en el seno de la Iglesia: ¿Cuál era la relación de la iglesia con el judaísmo? Algunos cristianos, especialmente los creyentes judíos más conservadores, sostenían que el cristianismo era un partido dentro del judaísmo, el partido de los verdaderos creyentes. Suponían que, por lo tanto, los cristianos gentiles debían convertirse en prosélitos judíos, lo que implicaba circuncidarse y obedecer la Ley mosaica.

"En realidad, no había ninguna ley que impidiera la propagación del judaísmo [dentro del Imperio romano en esta época]. Exceptuando el breve período en que Tiberio (19 d.C.) desterró a los judíos de Roma y envió a 4.000 de ellos a luchar contra los bandidos en Cerdeña, los judíos gozaron no sólo de perfecta libertad, sino de privilegios excepcionales"¹.

Otros cristianos, los creyentes judíos más amplios de miras y los gentiles conversos, no veían la necesidad de estas restricciones. No veían a la Iglesia como un partido dentro del judaísmo, sino como un grupo distinto (separado del judaísmo) que incorporaba tanto a judíos creyentes como a gentiles creyentes. Esta diferencia de puntos de vista condujo a la reunión que Lucas registró en esta sección de Hechos. La describió extensamente para explicar las cuestiones implicadas y aclarar su importancia. Por eso, no pocos estudiosos de Hechos creen que el capítulo 15 es el más crucial de todo el libro². Es estructural y teológicamente central en Hechos³.

"A lo largo de este comentario [es decir, el comentario de Witherington] hemos observado los indicios de que Lucas seguía las antiguas convenciones historiográficas [escritura de historia] en la forma de presentar su material, en particular su inclinación a tratar los asuntos desde una perspectiva etnográfica y región por región. En este sentido, no es de extrañar el extenso tratamiento de Hechos 15. Aquí debe resolverse la cuestión de qué constituye el pueblo de Dios, y cómo debe tratarse la principal división étnica de la Iglesia (judíos/gentiles) para que ambos grupos puedan ser incluidos

¹Edersheim, *The Life ...*, 1:71.

²Por ejemplo, H. Conzelmann, *Acts of the Apostles*, p. 121; y Witherington, p. 439.

³Marshall, *The Acts ...*, p. 242.

en el pueblo de Dios en *pie de igualdad*, continúe la comunión y la Iglesia siga siendo una. Lucas está ansioso por demostrar que las divisiones étnicas podían superarse y se superaron, a pesar de la objeción de los cristianos fariseos muy conservadores"¹.

El regreso de Pablo y Bernabé a Jerusalén 15:1-5

15:1 Los hombres de Judea que bajaron a Antioquía parecen haber sido judíos cristianos que creían que una persona no podía convertirse en cristiana sin convertirse primero en judía, lo que incluía la circuncisión. Por cierto, sólo se circuncidaba a los varones. Se consideraba que las mujeres adoptaban las creencias de sus maridos, o de sus padres si eran solteras.

Es posible que estos hombres de Judea basaran su teología en textos como Génesis 17:14 y Éxodo 12:48-49. Su pretensión consistía esencialmente en negar la suficiencia de la fe en Cristo para la salvación. Su afirmación era esencialmente una negación de la suficiencia de la fe en Cristo para la salvación. Evidentemente, afirmaban que Santiago, hermanastro del Señor y líder de la iglesia de Jerusalén, respaldaba su postura (ver 15:24; Gálatas 2:12). Pedro, que se encontraba en Antioquía en aquel momento, transigió con estos hombres dejando de comer con los cristianos gentiles de allí. Bernabé también se inclinó a hacer lo mismo. Pablo, sin embargo, vio la incoherencia y el peligro de esta práctica y reprendió a Pedro (Gálatas 2:11, 13-14)².

Esta situación planteó la cuarta crisis en la historia de la Iglesia primitiva. La primera fue el egoísmo (Ananías y Safira, cap. 5), y la segunda fue la murmuración (sobre el trato a las viudas helenísticas, cap. 6). El tercero fue la simonía (Simón el Mago, cap. 8), y ahora la controversia doctrinal levantó su fea cabeza (la "herejía gálata", cap. 15). Este era el problema más grave hasta el momento, tanto por la cuestión en sí como por sus posibles consecuencias. Tenía que ver con las condiciones para

¹Witherington, p. 439.

²Algunos eruditos (como por ejemplo, Howson, p. 177) creen que este enfrentamiento tuvo lugar después de que Pablo regresara a Antioquía del Concilio de Jerusalén.

convertirse en cristiano y, por tanto, con el mensaje del Evangelio.

15:2 Esta situación provocó un acalorado debate ("discusión acalorada") entre los cristianos en general. Al final se decidió trasladar la discusión a Jerusalén y someter el asunto a los apóstoles y ancianos para que emitieran un veredicto. Este procedimiento general era común en el mundo grecorromano¹. Hombres de Antioquía acompañaron a Pablo y Bernabé, como testigos sin duda, para proteger a Pablo y Bernabé de las acusaciones de tergiversar los hechos.

15:3 De camino a Jerusalén, los misioneros contaron a los cristianos de Fenicia y Samaría lo que Dios había hecho en Chipre y Asia Menor. Estos creyentes se alegraron porque veían una continuación de lo que les había sucedido a ellos.

"Esto significa, sin duda, que los gentiles se convertían de forma directa al margen de cualquier compromiso necesario con el judaísmo, porque la presencia de prosélitos y gentiles 'temerosos de Dios' en la iglesia apenas era noticia en el año 49 d. C."².

15:4 Cuando el grupo de Pablo llegó a Jerusalén, toda la Iglesia y sus dirigentes los recibieron y escucharon su relato. Obsérvese de nuevo que Lucas subraya la iniciativa del Señor en la difusión del Evangelio (ver 14:27).

15:5 En aquella reunión, algunos fariseos conversos que tenían una elevada opinión de la Ley de Moisés, repitieron la misma objeción que Pablo y Bernabé habían encontrado en Antioquía. No se trataba necesariamente de ex fariseos, ya que un fariseo podía hacerse cristiano sin renunciar a sus creencias distintivas respecto a las Escrituras y la teología³.

"... es posible que la presión nacionalista [contra Roma] estuviera aumentando en Judea, y que los

¹Witherington, p. 451.

²Longenecker, p. 443.

³Ver Kent, p. 122, nota al pie de página 3.

cristianos [judíos] tuvieran que andar con cuidado para evitar ser considerados desleales a su herencia judía"¹.

Los judíos no salvos también creían que guardar la Ley Mosaica era esencial para ser aceptados por Dios (ver 1 Tesalonicenses 2:14-16).

El Antiguo Testamento enseñaba que los gentiles participarían de las promesas hechas a Israel (Génesis 22:18; 26:4; 28:14; Isaías 49:6; 55:5-7; Sofonías 3:9-10; Zacarías 8:22). Los profetas del Antiguo Testamento también hablaron de la salvación de los gentiles en los últimos días (Isaías 2:2; 11:10; 25:8-9; Zacarías 8:23) mediante el testimonio de un Israel restaurado (Isaías 2:3; 60:2-3; Zacarías 8:23).

"Era el presupuesto subyacente del proselitismo judío (ver M[ishnah] *Pirke Aboth* 1:12; Mateo 23:15) y estaba implícito en los sermones de Pedro en Pentecostés (2:39) y en la casa de Cornelio (10:35). Pero la convicción correlativa del judaísmo era que Israel era el agente designado por Dios para la administración de estas bendiciones: que sólo a través de la nación y sus instituciones podían los gentiles tener parte en la redención de Dios y compartir su favor"².

El testimonio de Pedro 15:6-11

15:6 Evidentemente, un numeroso grupo de personas observó la reunión que la Iglesia convocó para debatir la cuestión (vv. 12, 22). La mayoría de los comentaristas consideraron que todo el pasaje describía procedimientos públicos, pero unos pocos entendieron que el versículo 6 se refería a una reunión privada que tuvo lugar durante el foro público³.

15:7-9 En primer lugar, los portavoces de cada bando presentaron argumentos a favor y en contra. Entonces Pedro se levantó y recordó a quienes se habían reunido que, varios años antes, Dios lo había elegido como la persona de quien los gentiles (es decir, Cornelio y sus amigos) debían oír el Evangelio. En aquella

¹Marshall, *The Acts ...*, p. 249.

²Longenecker, pp. 440-41.

³Por ejemplo, Kent, p. 123.

ocasión Dios dio a los gentiles su Espíritu en cuanto creyeron en Jesucristo. No hicieron más que creer y recibieron el Espíritu Santo, la señal de su aceptación por parte de Dios. Esto era lo mismo que había ocurrido antes, entre los judíos, el día de Pentecostés.

15:10 Exigir que los gentiles se conviertan en judíos antes de que Dios los salve pondría a prueba a Dios, ya que cuestionaría la rectitud de su acción al dar el Espíritu a Cornelio. Cuando un gentil se convertía en prosélito judío, el judío a cargo de la ceremonia decía que el gentil ahora "tomaba el yugo del reino de los cielos" (Mateo 23:4; Gálatas 5:1)¹. Pedro dijo que este yugo, el pacto mosaico, era una obligación insoportable e innecesaria (ver Mateo 11:29-30).

15:11 Al referirse a la salvación de los judíos de la misma manera que la de los gentiles, en lugar de *viceversa*, Pedro repudió cualquier idea de superioridad judía. Estaba claro que se había recuperado de su lapsus temporal en Antioquía de Siria (Gálatas 2:11-14). La salvación es por gracia (v. 11), mediante la fe (v. 9), más nada.

El testimonio de Bernabé y Pablo 15:12

Aquí se repite el antiguo orden de estos dos nombres. Bernabé, como miembro respetado de esta iglesia (4:36-37; 11:22), tomó la iniciativa al relatar las experiencias que él y Pablo habían tenido al ministrar a los gentiles. Bernabé hizo hincapié en las señales y prodigios que Dios había realizado, ya que habrían convencido a los judíos de que Dios había actuado en su ministerio (ver 1 Corintios 1:22).

"Era un informe no de sus éxitos sino de cómo Dios había actuado, y su implicación era que por sus actos Dios había revelado su voluntad"².

El testimonio de Santiago 15:13-21

15:13-14 Santiago era hermanastro de Jesús, escritor de la Epístola de Santiago y figura principal de la iglesia de Jerusalén (12:17;

¹F. F. Bruce, *Commentary on ...*, p. 307.

²Longenecker, p. 445.

Gálatas 1:19; 2:9, 12)¹. Simeón era el nombre judío más antiguo de Pedro. El hecho de que Santiago lo utilizara habría puesto de relieve el carácter judío de Pedro, además de implicar afecto hacia él. Pedro había relatado la experiencia de salvación de Cornelio, y la referencia de Santiago a "primero" se refería a esa experiencia cerca del comienzo de la iglesia.

"... mostró lo que pensaba sobre la pregunta en cuestión al hablar de los gentiles creyentes como un 'pueblo' (*laos*) que Dios había tomado 'para sí' (*to onomati autou*, lit., 'para su nombre'), aplicando así (1) a los cristianos gentiles una designación que antes se usaba sólo para Israel y (2) coincidiendo con Pedro en que en la conversión de Cornelio Dios mismo había tomado la iniciativa de un ministerio directo a los gentiles"².

15:15 Santiago recordó a sus oyentes que los profetas del Antiguo Testamento apoyaban la salvación de los gentiles aparte del judaísmo. Nótese que Santiago no dijo que la salvación de los gentiles en aquel tiempo fuera el cumplimiento de estas profecías. Dijo que las predicciones de los profetas sobre la salvación futura de los gentiles armonizaban con la salvación presente de los gentiles aparte del judaísmo (ver 2:16)³. A continuación, Santiago citó Amós 9:11-12 como profecía representativa. Otra opinión es que por "los profetas", Santiago se refería al Libro de los 12 Profetas Menores, del que Amós formaba parte. Ni Amós ni ningún otro profeta dijo que los gentiles tuvieran que hacerse judíos para disfrutar de las bendiciones de la salvación (ver Romanos 11:12).

"El pasaje de Amós se refiere principalmente a la restauración del imperio davídico, pero también al

¹Ver Richard Bauckham, "James and the Jerusalem Church," en *The Book of Acts in Its First Century Setting; Vol. 4: The Book of Acts in Its Palestinian Setting*, pp. 415-80.

²Longenecker, p. 446.

³Ver Heater, pp. 147-57; y Bock, "Evidence from ...," pp. 195-96.

Reino del Mesías ([']el trono de David, su padre', Lucas 1:32)"¹.

"La principal contribución de Santiago a la decisión del concilio fue cambiar el debate sobre la conversión de los gentiles de un modelo proselitista a uno escatológico. ... Santiago está diciendo que el pueblo de Dios consistirá en dos grupos concéntricos. En su núcleo estará el Israel restaurado (es decir, la tienda reconstruida de David); reunido a su alrededor habrá un grupo de gentiles (es decir, 'el resto de los hombres') que compartirán las bendiciones mesiánicas, pero persistirán como gentiles sin convertirse necesariamente en prosélitos judíos"².

15:16-18 Amos predijo el (segundo) advenimiento del Mesías después de "estas cosas" (es decir, la Tribulación, Amós 9:8-10). El Mesías establecería Su reino en la tierra y restauraría la nación Israel (durante el Milenio) bajo el cual los gentiles buscarían al Señor. Debemos entender el "y" del versículo 17 en el sentido de "aún" (el uso epexegetico de esta conjunción).

"Un examen detenido de este pasaje [vv. 14-17] revela que hay una progresión de pensamiento que lleva a la conclusión de Santiago. *Primero*, Dios visita a los gentiles, tomando de ellos un pueblo para Su nombre. En otras palabras, Dios ha prometido bendecir tanto a los gentiles como a Israel, pero cada uno en su propio orden. La bendición gentil es la primera. *Segundo*, Cristo regresará-después del llamamiento del pueblo para Su nombre. *Tercero*, como resultado de la venida del Señor, el tabernáculo de David será reedificado; es decir, el reino será establecido exactamente como fue prometido en el Pacto Davidico. Amós declaró claramente que esta reconstrucción se hará 'como antes' (Amós 9:11);

¹Robertson, 3:230.

²Longenecker, p. 446.

es decir, las bendiciones serán terrenales y nacionales y no tendrán nada que ver con la iglesia. *Cuarto*, el resto de los hombres buscará al Señor; es decir, todos los gentiles serán llevados al conocimiento del Señor después de que se establezca el reino. Esta misma verdad se enseña en pasajes como Isaías 2:2; 11:10; 40:5; y 66:23¹.

Ha habido tres interpretaciones principales del uso que Santiago hace de la profecía de Amós (Amós 9:11-12)². Algunos intérpretes creen que Santiago quería decir que la inclusión de los gentiles en la Iglesia cumplía la promesa de Dios a través de Amós³. Estos intérpretes (generalmente amilenialistas) consideran que la Iglesia cumple las promesas de Dios a Israel. Este punto de vista parece ir más allá de lo que Amós dijo, ya que su profecía se refiere al tabernáculo de David, que interpretado literalmente implicaría a Israel, no a la iglesia.

En segundo lugar, algunos intérpretes creen que Santiago quiso decir que Dios incluiría a los gentiles cuando cumpliera esta promesa a Israel en el futuro⁴. Sin embargo, no había duda entre los judíos de que Dios bendeciría a los gentiles a través de Israel en el futuro. La cuestión era si lo haría al margen del judaísmo, y esta interpretación no aporta nada a la solución de ese problema. Este punto de vista no parece ir lo suficientemente lejos.

Una tercera opinión es que Santiago quiso decir que la inclusión actual de los gentiles en la Iglesia es coherente con la promesa de Dios a Israel a través de Amós (ver Romanos 16:25; Efesios

¹Pentecost, *Thy Kingdom ...*, pp. 145-46. Además, ver Gaebelien, *The Annotated ...*, 3:1:293.

²Ver Charles Zimmerman, "To This Agree the Words of the Prophets," *Grace Journal* 4:3 (Fall 1963):28-40; Kent, p. 126.

³Por ejemplo, Henry, p. 1695; Lenski, pp. 608-11.

⁴Por ejemplo, F. W. Grant, *The Numerical Bible*, p. 100.

3:9)¹. En otras palabras, la salvación actual de los gentiles, aparte del judaísmo, no contradice nada de lo que Amós dijo sobre la futura bendición gentil. Esta parece ser la mejor interpretación.

"En otras palabras, dice Santiago, Dios está llevando a cabo Su propio plan: Israel, el pueblo de Su pacto, ha sido apartado nacionalmente debido a su rechazo del Mesías. Dios está sacando ahora un pueblo, judío y gentil, para constituir la Iglesia de Dios. Cuando Él complete esta obra, el Señor regresará por segunda vez. Ese será el tiempo de bendición para todo el mundo [es decir, el reinado milenal de Cristo]"².

Probablemente, Santiago añadió la cita de Isaías 45:21, en el versículo 18b, para añadir autoridad a la profecía de Amós.

"La idea de que la iglesia era el reemplazo divinamente previsto para el templo se ve probablemente en 15:16-18"³.

La interpretación típica no dispensacional de este texto, es que Santiago estaba diciendo que el reino mesiánico había llegado, y que la predicción de Amós se había cumplido completamente. Los dispensacionalistas progresistas creen que quería decir que la primera etapa del reino mesiánico había llegado, y que la predicción de Amós se había cumplido parcialmente⁴. También creen que Jesús regresará y reinará en la tierra. Los dispensacionalistas normativos ven el reino mesiánico como totalmente futuro. Creen que Amós estaba prediciendo la inclusión de los gentiles en el plan de Dios, y que Santiago estaba diciendo que la situación actual estaba en armonía con

¹Por ejemplo, Chafer, *Systematic Theology*, 4:267-69; 5:328-29; y *The New Scofield ...*, p. 1186. Además, ver Kenneth R. Cooper, "The Tabernacle of David in Biblical Prophecy," *Bibliotheca Sacra* 167:672 (October-December 2011):402-12.

²Ironside, *Lectures on ...*, p. 356. Ver Wiersbe, 1:463.

³Marshall, *The Acts ...*, p. 131.

⁴Ver Saucy, *The Case ...*, pp. 76-80.

el propósito de Dios. Así pues, la predicción de Amós aún no se ha cumplido.

Decidir entre estas opciones depende en primer lugar de si uno cree o no que la Iglesia sustituye a Israel en el plan de Dios. Si es así, se estará del lado de los no dispensacionistas. Si uno cree que la iglesia e Israel son distintos en el propósito de Dios, entonces uno tiene que decidir si hay mejor evidencia de que Jesús ha comenzado a gobernar ahora (dispensacionismo progresivo), o todavía no (dispensacionismo normativo). Creo que la evidencia apunta al hecho de que el reino de David es un reino terrenal, y que Jesús comenzará a reinar sobre él cuando regrese a la tierra en Su Segunda Venida¹. Pero también creo que Jesús comenzó a reinar como Mesías en Su primer advenimiento. Actualmente gobierna sobre los Suyos desde el cielo, pero regresará a gobernar sobre toda la humanidad desde el trono de David en la tierra en Su segundo advenimiento.

Santiago habría citado una versión del texto del Antiguo Testamento que habría sido aceptable para su audiencia, que incluía a judíos estrictos. Su cita de Amós difiere del texto hebreo en cuanto al significado y de la Septuaginta en cuanto a la forma, pero es idéntica al texto de 4QFlorilegium (1:12), que es una versión esenia².

- 15:19 No causar problemas a los creyentes gentiles significaba no imponerles los requisitos de los prosélitos judíos, a saber, la circuncisión y la observancia de la Ley mosaica.
- 15:20 Para ayudar a los gentiles conversos a no poner tropiezo a los judíos, Santiago recomendó que los maestros cristianos animaran a sus discípulos a abstenerse de cuatro cosas. Por cierto, Hechos presenta a los apóstoles como más eficaces en la resolución de conflictos que el Sanedrín, y a Santiago como mejor solucionador de problemas que Gamaliel. La llenura (control) por el Espíritu Santo explica estas diferencias. Estas

¹Además, ver Toussaint, "Acts," pp. 394-95.

²J. A. de Waard, *A Comparative Study of the Old Testament Text in the Dead Sea Scrolls and in the New Testament*, pp. 24-26, 47, 78-79.

cuatro cosas eran: primero, las "cosas contaminadas por ídolos" (ver 1 Corintios 10:14-22); y segundo, la fornicación (griego *porneias*, "actos de inmoralidad sexual). Los gentiles conversos también debían: tercero, evitar comer animales "estrangulados" (aquellos con la sangre sin drenar); y cuarto, "sangre" (la esencia de la vida; ver Génesis 9; Levítico 17:11)¹. Estas cuatro restricciones implicaban cuestiones y prácticas éticas y morales que ofendían a los judíos.

Un autor sostiene que no se trata de estrangular, sino de asfixiar, y que la intención de los apóstoles era prohibir el infanticidio, que era un método normal de control de la natalidad en el mundo grecorromano². Se trata de una opinión minoritaria que no comparto.

"En cuanto a la naturaleza de las prohibiciones, la explicación más probable es que las cuatro estaban asociadas en cierta medida con prácticas religiosas paganas [o judías]. Puesto que esta asociación era altamente ofensiva para los judíos, se pidió a los creyentes gentiles que evitaran incluso la apariencia de maldad evitando por completo tales prácticas. Así, los propósitos del decreto y sus prohibiciones [ver 15:29; 21:25] eran promover la unidad entre judíos creyentes y gentiles creyentes"³.

15:21 La razón de estas restricciones era la siguiente: En las lecturas semanales de las Escrituras en la sinagoga, los maestros de la Ley mosaica habían insistido durante generaciones en los escrúpulos judíos respecto a estos asuntos. En consecuencia, los judíos los consideraban sumamente importantes. Si los cristianos gentiles hacían caso omiso de las convicciones de estos judíos, sólo conseguirían alejar a aquellos a los que

¹David Instone-Brewer, "Infanticide and the Apostolic decree of Acts 15," *Journal of the Evangelical Theological Society* 52:2 (June 2009):301-21.

²Ver Toussaint, p. 395.

³Charles H. Savelle, "A Reexamination of the Prohibitions in Acts 15," *Bibliotheca Sacra* 161:644 (October-December 2004):468.

esperaban llevar a la fe en Jesucristo o a crecer en Cristo (ver 1 Corintios 8:13).

"Si alguna vez hubo una buena oportunidad para decir que los gentiles estaban bajo la ley, fue ésta; porque eso habría resuelto el asunto simple y rápidamente. Pero los apóstoles, que eran judíos ellos mismos, reconocieron que la ley ya no tenía fuerza, y no trataron de imponerla"¹.

Al imponer estas restricciones, Santiago no estaba sometiendo a los gentiles conversos a la Ley de Moisés. Les estaba instando a limitar su ejercicio de la libertad cristiana para que su testimonio a los judíos no salvos fuera más eficaz y su comunión con los judíos salvos más armoniosa (ver 1 Corintios 9:19-23).

"En resumen, podemos decir que en el Concilio de Jerusalén se plantearon dos tipos de cuestiones 'necesarias'. La primera tenía que ver con la necesidad teológica de la circuncisión y la ley judía para la salvación, y fue rechazada. La segunda tenía que ver con la necesidad práctica de que los cristianos gentiles se abstuvieran de ciertas prácticas por el bien de la comunión judeo-gentil dentro de la iglesia y por el bien de la misión judeo-cristiana en toda la Diáspora, y eso fue aprobado"².

La formulación oficial de la decisión 15:22-29

15:22 Los dirigentes de Jerusalén eligieron a dos testigos para que regresaran a Antioquía con Pablo y Bernabé a fin de confirmar verbalmente la decisión de este consejo. La costumbre de enviar a cuatro personas en representación del pueblo y del consejo con un documento oficial está atestiguada en la antigua literatura grecorromana³. Asimismo, en muchos

¹Charles C. Ryrie, "The End of the Law," *Bibliotheca Sacra* 124:495 (July-September 1967):243. Véase Marcos 7:18-19; Lucas 16:16; Juan 1:17; Hechos 10:12; Romanos 7:6; 10:4; 14:17; 1 Corintios 8:8; 2 Corintios 3:6-11; Gálatas 3:19, 23; 4:9-11; 5:1; 6:2; Col. 2:17; Hebreos 7:12; 9:10.

²Longenecker, p. 448.

³Witherington, p. 467.

lugares el testimonio oral era más apreciado que el escrito.¹ Judas tenía un nombre judío, por lo que puede haber sido un judío hebraico, mientras que Silas tenía un nombre griego, y probablemente era un judío helenístico. Estos hombres representaban a ambos segmentos de la iglesia de Jerusalén.

Judas tenía el mismo apellido que José Barrabás, el candidato que se consideró junto con Matías para sustituir a Judas Iscariote (1:23). En consecuencia, algunos intérpretes han supuesto que Judas y José eran hermanos². También conocemos a Silas por su nombre romano, Silvano, en las Escrituras (2 Corintios 1:19). Era un judío helenista que había sido líder en la iglesia de Jerusalén (vv. 22, 27). Era profeta (v. 32), ministro vocal en Antioquía (v. 32), ciudadano romano (16:37) y un eficaz ayudante literario (1 Tesalonicenses 1:1; 2 Tesalonicenses 1:1; 1 Pedro 5:12). Silas se convirtió en el principal compañero de Pablo en su segundo viaje misionero (v. 40).

"Cuando se considera la situación de la iglesia de Jerusalén en el año 49 d.C., la decisión alcanzada por los cristianos de Jerusalén debe considerarse una de las más audaces y magnánimas en los anales de la historia de la iglesia. Sin dejar de intentar ministrar exclusivamente a la nación, el concilio se negó a impedir el progreso de esa otra rama de la misión cristiana cuyo éxito significaba mayores dificultades para ellos desde dentro de su propia nación"³.

"Es interesante observar el proceso que siguió el Consejo para resolver este conflicto. En primer lugar, se expuso claramente el problema: Cada parte se presentó en un debate. En segundo lugar, los hechos fueron expuestos por quienes los conocían. Tercero, el consejo lo dio una persona en la que se confiaba por su objetividad y

¹Ibid. p. 469.

²Por ejemplo, Kent, p. 127.

³Longenecker, p. p. 450.

sabiduría. Cuarto, se buscaba la unanimidad en la decisión. Quinto, la actitud de preservar la unidad del Espíritu permanecía en lo más alto de la mente del consejo. Esta misma fórmula sería útil para resolver los conflictos que se dan hoy en la Iglesia"¹.

15:23 El destino de esta carta arroja luz sobre la amplia actividad misionera que había tenido lugar en toda Siria y Cilicia, actividad que Lucas no registró. Conocemos la misión de Antioquía, pero Lucas no dio detalles sobre la evangelización del resto de los alrededores de Siria. Sabemos que Pablo había realizado una labor misionera en Cilicia, pero Lucas no contó nada al respecto a sus lectores. Aquí nos enteramos de que ya había iglesias en esas regiones, como podíamos suponer, pero ahora lo sabemos con certeza (ver v. 41). Antioquía era la capital de Siria y Cilicia, que Roma administró como una sola provincia hasta el año 72 d.C.².

15:24-29 Los hombres que habían llegado a Antioquía desde Jerusalén, defendiendo la circuncisión (v. 1) no tenían instrucciones de hacerlo de la iglesia de Jerusalén (v. 24). Hablaban con autoridad propia. La iglesia de Jerusalén había llegado a una opinión unificada sobre el tema en cuestión (v. 25). Los apóstoles presentaron a Bernabé y Pablo como hombres a quienes los santos de Jerusalén tenían en la más alta estima (vv. 25-26). Los líderes de la iglesia habían sentido el control del Espíritu Santo en la decisión a la que habían llegado (v. 28)³.

"Hay que señalar que la carta atribuye la unanimidad de la decisión a la acción del Espíritu Santo (15:28), a pesar de que no se menciona previamente la intervención del Espíritu en el proceso. Esta es la forma en que el Espíritu suele

¹ *The Nelson ...*, p. 1848.

² Neil, p. 175; *The New Bible Dictionary*, s.v. "Cilicia," por E. M. B. Green, p. 233.

³ En cuanto a las diferencias entre la lectura uncial antigua y la occidental del versículo 29, véase C. K. Barrett, "The Apostolic Decree of Acts 15:29," *Australian Biblical Review* 35 (1987):50-59.

actuar en la Iglesia. No es necesario que haya manifestaciones milagrosas para indicar su dirección. Las personas llenas del Espíritu pueden detectar su presencia a través de la armonía que prevalece cuando los hombres responden a su voluntad"¹.

La difusión de la decisión a Antioquía 15:30-35

La decisión tomada en el Concilio de Jerusalén fue muy importante. Aunque los falsos maestros seguían propagando la opinión de que los gentiles tenían que someterse a los ritos de prosélitos del judaísmo antes de poder entrar en la Iglesia, esta opinión era ahora oficialmente inaceptable. Los apóstoles habían reforzado en gran medida los argumentos a favor de la salvación sólo por la fe. El viaje que Pablo y Bernabé hicieron de Antioquía a Jerusalén y viceversa consistió en unas 560 millas terrestres (ver 11:30-12:25; Gálatas 2:1-10).

6. El fortalecimiento de las iglesias gentiles 15:36—16:5

Lucas informó sobre los esfuerzos de Pablo y Bernabé por fortalecer las iglesias que habían plantado en Chipre y Asia Menor para subrayar la importancia de esta fase de la extensión de la iglesia. También lo hizo para preparar el terreno para el siguiente gran avance de la Iglesia. Pablo se dirigió a continuación a las provincias que rodeaban el mar Egeo, algunas de las cuales se encontraban en lo que hoy llamamos el continente europeo.

El comienzo del segundo viaje misionero de Pablo 15:36-41

15:36-39 En mi opinión, algunos comentaristas han sobrestimado el "fuerte desacuerdo" entre Pablo y Bernabé sobre Juan Marcos². El texto dice que discreparon enérgicamente sobre esta cuestión, pero no hay ninguna afirmación o insinuación de que acabaran cayéndose mal, como han deducido algunos comentaristas. Parece que ambos fueron guiados por el Espíritu Santo para llegar a sus respectivas conclusiones sobre

¹Kent, p. 128.

²Por ejemplo, Neil, p. 176; Blaiklock, pp. 118-19; Barclay, p. 128; Robertson, 3:241; Whyte, 2:141.

la conveniencia de llevar consigo a Juan Marcos. Su separación, deduzco, fue amistosa¹.

Más tarde, Pablo escribió con respetuosa admiración tanto sobre Bernabé (1 Corintios 9:6) como sobre Juan Marcos (Colosenses 4:10; Filipenses 24; 2 Timoteo 4:11). Su decisión de ir en direcciones separadas ciertamente resultó en una mayor expansión del evangelio, ya que más personas se involucraron como compañeros misioneros, y cubrieron más área en menos tiempo. Algunos cristianos creen erróneamente que cualquier desacuerdo entre creyentes es pecaminoso, pero no hay ninguna indicación en el texto de que esta diferencia de opinión fuera pecaminosa.

El deseo de Bernabé de ofrecer a Juan Marcos otra oportunidad era ciertamente encomiable y bondadoso, aunque Pablo lo considerara imprudente. Muchos siervos de Dios habrían abandonado el ministerio de no haber sido por un Bernabé lleno de gracia que estaba dispuesto a darles otra oportunidad después de haber fracasado.

15:40-41 Pablo y Silas partieron de Antioquía con la bendición de la iglesia. Esta vez los misioneros viajaron primero por tierra, hacia el norte, a través de Siria, y luego por Cilicia, donde Pablo había nacido y había trabajado anteriormente. Fortalecieron las jóvenes iglesias de aquellas provincias romanas².

En este momento, Hechos adquiere una atmósfera más claramente gentil, en contraste con el sabor judío de los capítulos precedentes. Pablo, el apóstol de los gentiles, se convierte ahora en el líder oficial de la misión, tras haber servido previamente a las órdenes de Bernabé (caps. 13-14) y haber recibido la aprobación oficial para evangelizar a los gentiles (cap. 15).

Las iglesias de Galacia 16:1-5

16:1 Pablo y Silas, que viajaban ahora hacia el oeste, cruzaron probablemente los montes Tauro por un paso llamado las Puertas de Cilicia (actual Gülek Bogaz). Alejandro Magno había

¹Además, ver Lenski, pp. 634-35.

²Consultar el mapa del segundo viaje misionero de Pablo en Longenecker, p. 249; Toussaint, "Acts," p. 397; or *The Nelson ...*, p. 1855.

marchado hacia el este a través de este paso para conquistar el vasto Imperio persa cuatro siglos antes¹. Esta ruta les habría conducido al reino de Antíoco, situado al oeste de Cilicia, al sur de Galacia y al este de Panfilia. Siguieron hacia la Galacia Licaónica, primero a Derbe y luego a Listra.

En Listra, un joven creyente llamado Timoteo impresionó a Pablo. Muchos estudiosos de la Biblia han supuesto que Timoteo era de Listra y que había confiado en Cristo durante el primer viaje de Pablo a esa ciudad (ver 1 Corintios 4:17). El texto no afirma estos hechos, pero sin duda son fuertes posibilidades. Los matrimonios mixtos entre judíos y gentiles eran más comunes fuera de Palestina que dentro de ella². La madre de Timoteo, Eunice, y su abuela Loida eran judías sinceras, y habían instruido a Timoteo en las Escrituras hebreas (2 Timoteo 1:5; 3:15)³. Eunice se había convertido antes en creyente en Jesús. Timoteo ocupaba ahora el lugar que Juan Marcos había ocupado en el primer viaje, antes de que Marcos regresara a Jerusalén. Timoteo llegaría a ser uno de los amigos más íntimos de Pablo y uno de sus colaboradores más fieles.

"[Pablo] siempre fue muy consciente de la necesidad de formar a una nueva generación para el trabajo y para los días que se avecinaban"⁴.

16:2 "La preocupación por el carácter en quienes asumen el liderazgo cristiano es un rasgo marcado de la historia de la Iglesia primitiva ([versículo 2,] vi. 3, x. 22, xxii. 12)"⁵.

16:3 Es obvio que Pablo no circuncidó a Timoteo porque creyera que ese rito era necesario para su justificación o santificación (ver 1 Corintios 7:19)⁶. Lo hizo porque era necesario para un ministerio evangelístico eficaz entre los judíos (ver 1 Corintios 9:20-22; Romanos 14:13-15). Los judíos incrédulos no habrían

¹Blaiklock, p. 120.

²F. F. Bruce, *Commentary on ...*, p. 322.

³Ver Levinskaya, pp. 12-17.

⁴Barclay, p. 129.

⁵Blaiklock, p. 120.

⁶La santificación es la acción de apartar a alguien o algo para un propósito santo especial.

escuchado a Pablo si hubiera viajado con un gentil incircunciso, aunque Timoteo era medio judío (1 Corintios 9:20). Los judíos consideraban que un hijo incircunciso de madre judía era un judío apóstata, un violador del pacto mosaico¹. Pablo estaba siendo culturalmente sensible aquí.

16:4 Parte del ministerio de Pablo consistía en familiarizar a las iglesias de Galacia con las directivas ("ordenanzas") formuladas en el Concilio de Jerusalén.

16:5 Este quinto informe de progreso concluye la sección sobre la expansión de la Iglesia en Asia Menor (12:25-16:5; 6:7; 9:31; 12:24; 19:20; 28:31). Esta parte de su historia fue especialmente crucial porque en esta fase de su expansión la iglesia pasó de tener una composición predominantemente judía a otra predominantemente gentil.

C. LA EXPANSIÓN DE LA IGLESIA A LAS COSTAS DEL EGEO 16:6—19:20

La actividad misionera que se narra en esta sección del libro tuvo lugar en las principales ciudades de la costa egea que estaban conectadas por grandes calzadas romanas.

"En los capítulos siguientes se nos ofrecen imágenes de la labor de Pablo en cinco ciudades importantes (Filipo, Tesalónica, Atenas, Corinto y Éfeso), cada una de las cuales es representativa de una fase diferente de la actividad cristiana: en Filipos, entre colonos romanos; en Tesalónica, una ajetreada ciudad libre griega; en Atenas, el centro de la cultura del mundo antiguo; en Corinto, un vigoroso puerto comercial; y en Éfeso, en medio de una población helenizada devota de una religión oriental"².

¹Bock, *Acts*, p. 523.

²Foakes-Jackson, p. 148.

1. El llamado a Macedonia 16:6-10

Lucas registró la visión que Pablo tuvo del macedonio para explicar la iniciativa divina de animar a Pablo y a sus compañeros a llevar el Evangelio más al oeste, a lo que hoy es Europa.

"... esta sección [6:6-10] deja abrumadoramente claro que el progreso de Pablo fue dirigido por Dios de diversas maneras, de modo que los misioneros fueron conducidos a nuevas áreas de trabajo"¹.

"El tema [de Lucas] es la rápida extensión del cristianismo entre los gentiles, especialmente en tres grandes provincias del imperio, Macedonia, Acaya y Asia; y describe el firme establecimiento de la iglesia en sus capitales, Tesalónica, Corinto y Éfeso ... Estas tres grandes provincias abarcaban respectivamente las costas septentrional, occidental y oriental del mar Egeo, y todas ellas eran miembros de un gran imperio romano, y todas disfrutaban de una gran civilización helénica. ... La fundación de las iglesias de Macedonia, Acaya y Asia fue obra de San Pablo, y constituyó su mayor logro. El capítulo xvi 11-xix 19 es realmente el registro de la obra de su vida. Ocupó un período de cinco años, del 49 al 54; y en la composición del libro corresponde con el ministerio del Señor en el Evangelio (Lucas iv 16 a xvii 10 o xviii 30) y de San Pedro en la iglesia de Jerusalén en la primera parte de Hechos (ii 14-xi 26)"².

16:6 Frigia era una región geográfica, y Galacia era una provincia romana. Frigia formaba parte de Galacia, así como de la provincia de Asia, situada al oeste de Galacia. La provincia de Asia era una de las varias provincias romanas que ocupaban el distrito mayor de Asia Menor. Asia Menor era la antigua Anatolia y la actual Turquía occidental. Pablo evangelizó parte de la provincia de Asia más tarde (18:19-19:20). Pero aún no era el momento de ir allí. Probablemente Pablo tenía la intención de seguir la Vía Sabaste hacia el oeste hasta Éfeso, la ciudad principal y capital de la provincia de Asia. Lucas no registró cómo el Espíritu Santo cerró la puerta a Asia en ese

¹Marshall, *The Acts ...*, p. 261.

²Rackham, p. 272. División de párrafo omitida.

momento. Su énfasis estaba en Aquel que dirigió a Pablo, no en cómo lo hizo (ver 13:1-3).

"Los viajes misioneros de Pablo revelan una extraordinaria combinación de planificación estratégica y sensibilidad a la guía del Espíritu Santo en la elaboración de los detalles de los objetivos principales. Esto es especialmente notable aquí"¹.

"Pablo pudo haber tenido visiones o sueños (ver versículo 9, 23:11), o un impulso interior. Silas, un profeta (15:32), puede haber sido movido a pronunciar palabras de advertencia, o pueden haber tenido que cambiar sus planes por la fuerza de las circunstancias (por ejemplo, la oposición judía), que más tarde reconocieron como la intervención dominante de la Providencia"².

16:7-8 Pablo se dirigió entonces hacia el norte y se propuso (estaba "intentando") entrar en la provincia de Bitinia. Se extendía a lo largo de las costas meridionales del mar Negro y contenía muchas ciudades romanas y colonias judías. Misia era otra región geográfica como Frigia, pero estaba situada en el noroeste de Asia, a través de la cual (griego *parelthontes*, no "por", v. 8) pasó el grupo de Pablo para llegar a Bitinia. Nuevamente el Espíritu Santo, a quien Lucas llamó aquí "el Espíritu de Jesús" (ver 1:1-2), les impidió entrar en esa provincia. Este inusual título del Espíritu Santo pone de relieve el liderazgo de Jesús en la misión. Otros misioneros cristianos no identificados evangelizaron Bitinia (ver 1 Pedro 1:1)³.

En consecuencia, Pablo se desvió hacia el oeste de donde se encontraba y se dirigió a Troas. Esta ciudad era una colonia romana, como Antioquía de Pisidia y Listra, y estaba situada en un lugar muy estratégico. Era uno de los principales puertos marítimos desde donde los viajeros entraban en Asia Menor

¹Longenecker, p. 456.

²Neil, p. 179. "Providencia" se refiere al control divino de las circunstancias a través de medios normales en contraste con los medios sobrenaturales.

³Ver Blaiklock, p. 123.

desde el oeste, o salían de Asia Menor hacia las provincias romanas situadas más al oeste. Estaba a unas 25 millas al sur de la antigua Troya y a 585 millas de Antioquía de Siria.

"Para los griegos, las montañas protegían pero separaban a los pueblos, mientras que el mar, aunque atemorizaba, unía a los pueblos. Por eso Troas, en la desembocadura de los Dardenelos, era el puerto pivote entre las masas de tierra de Europa y Asia Menor y las grandes vías fluviales de los mares Egeo y Negro"¹.

16:9 Esta vez Dios le dio una dirección positiva a Pablo, y Lucas registró que Él lo hizo a través de una visión (ver 9:10; 10:3, 17, 19; 11:5; 12:9; 13:4).

"Pablo podría haber reconocido al hombre de su sueño como un macedonio por lo que dijo; pero se ha conjeturado que el hombre podría haber sido el propio Lucas, que indica su presencia en este punto cambiando la narración de 'ellos' a 'nosotros' en el versículo siguiente. Si esto fuera así, sugeriría que Lucas, macedonio o de ascendencia macedonia, se había encontrado con Pablo en Troas, quizá como asistente médico, y le presionó para que predicara el Evangelio a los macedonios. En este caso, su aparición en el sueño de Pablo le haría parecer un mensajero enviado por Dios, y resolvería el asunto. Esto, por supuesto, no es más que una atractiva especulación"².

Macedonia era una provincia romana que comprendía aproximadamente la mitad norte de la antigua Grecia y moderna. Su nombre honraba a Filipo de Macedonia, padre de Alejandro Magno.

¹Longenecker, p. 458.

²Neil, p. 180.

16:10 Lucas se unió al grupo de Pablo, formado por Silas, Timoteo y quizá otros, en Troas. Esto queda claro porque en su narración cambió de tercera a primera persona. Este es el comienzo de la primera de las cuatro secciones llamadas "nosotros" en Hechos, las secciones en las que Lucas viajaba con Pablo (16:10-17; 20:5-15; 21:1-18; 27:1-28:16)¹. Pablo se rodeó de un grupo de discípulos, como había hecho Jesús.

Nótese que Lucas usó tres términos para enfatizar el hecho de que el Dios trino estaba guiando a estos apóstoles por Su Espíritu: Primero se refirió al Espíritu Santo (v. 6), luego al Espíritu de Jesús (v. 7), y luego a Dios (v. 10) guiándolos.

"Los auténticos puntos de inflexión en la historia son pocos. Pero sin duda el de la visión macedonia es uno de ellos. Gracias a la obediencia de Pablo en ese momento, el Evangelio se dirigió hacia Occidente y, en última instancia, Europa y el mundo occidental fueron evangelizados. La respuesta cristiana al llamado de Dios nunca es trivial. De hecho, como en este caso, de ella pueden depender grandes asuntos y bendiciones incalculables"².

Este pasaje se ha hecho popular porque en él Dios le dio a Pablo una guía definitiva sobre dónde quería que ministrara. Cualquiera que quiera propagar el evangelio tiene preguntas sobre este tipo de guía. Nótese que Pablo estaba ministrando activamente, y estaba buscando hacer lo que le parecía ser lo sabio, cuando Dios dijo no o sí a sus esfuerzos. Al proveer dirección positiva, Dios trajo nueva información a Pablo que impresionó al apóstol con una necesidad particular que Dios quería que él cubriera. Me parece que no debemos preocuparnos principalmente por los métodos que Dios utiliza para guiar a las personas. Estos métodos variaban en Hechos y no eran la principal preocupación de Lucas. Deberíamos, sin embargo, concentrarnos en dónde podemos ser más útiles como siervos del Señor. Esta era la principal preocupación de Pablo. Si nuestras elecciones de lugares de ministerio son igualmente aceptables para Dios, probablemente

¹Para una evaluación de las soluciones literarias tradicionales, críticas de las fuentes, críticas de la redacción y comparativas al problema de la narración en primera persona en los Hechos, véase Susan Marie Praeder, "The Problem of First Person Narration in Acts," *Novum Testamentum* 29:3 (July 1987):193-218. Además, ver Witherington, pp. 480-86.

²Longenecker, p. 458.

no nos desviará de ninguno de ellos, como ocurrió en el primer viaje misionero de Pablo. Podemos ir a donde queramos. Sin embargo, si Él no nos quiere en uno o más de estos lugares, creo que nos cerrará una o más puertas, como hizo con Pablo. Dios a menudo nos guía trayendo información a nuestra atención que ilumina nuestro juicio cuando necesitamos tomar decisiones.

"El objeto de Lucas en general [en los versículos 9-15] es mostrar que toda obra misionera se lleva a cabo bajo la guía del Espíritu"¹.

2. El ministerio en Macedonia 16:11—17:15

Lucas registró el ministerio de Pablo en Filipos, Tesalónica y Berea para continuar su historia de la obra de Jesús en Macedonia.

Los macedonios constituían un grupo nacional distinto, aunque mantenían fuertes vínculos con los griegos. Habían ofrecido la resistencia más tenaz contra los esfuerzos de Roma por extender su influencia entre los griegos. En un intento de acabar con su fuerte espíritu nacionalista de independencia, Roma dividió el territorio macedonio en cuatro distritos, cada uno de los cuales tenía su propio gobierno local dependiente de Roma. Vemos este carácter obstinado en la reacción de los macedonios a la predicación de Pablo. Sin embargo, una vez ganados, los macedonios conversos se volvieron tan leales a Pablo como hostiles le habían sido al principio.

El ministerio en Filipos 16:11-40

Lucas dedicó más espacio a la evangelización de Pablo en Filipos que a las actividades del apóstol en cualquier otra ciudad durante el segundo y el tercer viaje, aunque Pablo sólo estuvo allí brevemente. Fue la primera ciudad europea en la que Pablo predicó el Evangelio. Los antiguos no consideraban que los Dardanelos separaran Europa de Asia, como hacemos hoy. Los lectores originales de Lucas habrían considerado la travesía de Pablo por esta estrecha vía fluvial que separa Europa de la Turquía asiática como un simple desplazamiento de una región a otra dentro del Imperio Romano.

¹Foakes-Jackson, pp. 151-52.

16:11-12 Desde Troas, el grupo apostólico se dirigió por mar a la isla de Samotracia. Desde allí navegaron hasta Neápolis (la actual Cavalla), que era el puerto de Filipos en Macedonia, un viaje de 125 millas. Filipos estaba a 10 millas al noroeste, tierra adentro, de Neápolis. Esta ciudad, antes llamada Crenides (lit. "Fuentes"), también recibió su nombre más reciente de Filipos en honor de Filippo de Macedonia. Se encontraba en el extremo oriental de otra importante carretera romana que conectaba los mares Adriático y Egeo: la Vía Egnatia¹. Como ya se ha señalado, Macedonia constaba de cuatro partes o distritos, y Filipos era la ciudad principal de uno de estos cuatro distritos.

"Las excavaciones arqueológicas en el Fayum en Egipto ... han demostrado que los colonos de allí, muchos de los cuales procedían de Macedonia, donde se encontraba Filipos, utilizaban esta misma palabra *meris* ["distrito"] para describir las divisiones del distrito [es decir, Macedonia]. Así pues, estos documentos demuestran que Lucas sabía más sobre la terminología geográfica de Macedonia que uno de los mayores expertos en lengua griega de los últimos tiempos [es decir, F. J. A. Hort, quien creía que Lucas se equivocaba al utilizar esta palabra griega para describir un distrito dentro de Macedonia]"².

"Después de que Marco Antonio y Octavio derrotaran a Bruto y Casio, los asesinos de Julio César, cerca de Filipos en el año 42 a.C., la ciudad se convirtió en una colonia romana. Esto le otorgó privilegios especiales (por ejemplo, [*sic*] menos impuestos), pero lo más importante es que se convirtió en una Roma 'trasplantada'... El objetivo principal de las colonias era militar, ya que los dirigentes romanos consideraban prudente tener ciudadanos romanos y simpatizantes asentados en lugares estratégicos. Así, Octavio (que se convirtió en César Augusto, el primer emperador

¹Ver Finegan, *Light from ...*, pp. 350-51, para más información sobre Filipos.

²Free, p. 320.

romano, en el 27 a.C.) asentó más colonos (principalmente antiguos soldados) en Filipos tras su derrota de Antonio en Actium, en la costa occidental de Grecia, en el 31 a.C."¹.

El nombre Augusto significa el "Augusto" o el "Venerado". El mejor equivalente moderno podría ser "Su Majestad".

"La importancia de Filipos durante el periodo del NT ... se debía a su agricultura, su situación comercial estratégica en las rutas marítimas y terrestres, sus minas de oro aún en funcionamiento y su condición de colonia romana. Además, tenía una famosa escuela de medicina con graduados en todo el mundo entonces conocido"².

La mención de Lucas de la condición de Filipos como colonia romana es inusual. No identificó las colonias romanas como tales en ningún otro lugar. Otras colonias romanas que aparecen en Hechos y que Lucas no identificó como colonias fueron Antioquía de Pisidia, Listra, Troas, Corinto y Tolemaida. Probablemente identificó Filipos como una de ellas debido a los acontecimientos que siguieron en Filipos, que podemos entender más fácilmente teniendo en cuenta esta condición. Otra posibilidad es que lo hiciera por su interés personal en esta ciudad. Pasó allí mucho tiempo.

Algunos estudiosos conjeturan que Filipos era la ciudad natal de Lucas, o la ciudad en la que vivía antes de unirse al grupo de Pablo. Esto me parece poco probable, ya que Pablo y su grupo se quedaron con Lidia cuando estuvieron en Filipos (v. 15). Si Lucas tenía una casa allí, probablemente se habrían quedado con él. Una colonia romana era una ciudad a la que el gobierno imperial había concedido privilegios especiales por haber prestado algún servicio especial al imperio. Todos sus ciudadanos libres gozaban de los derechos de los ciudadanos

¹Toussaint, "Acts," p. 399.

²Longenecker, pp. 459-60.

romanos. Vivir en una colonia de este tipo era similar a estar en Roma lejos de Roma (ver Filipenses 3:20).

16:13 Normalmente, Pablo iba a la sinagoga el Sabbat, y este "lugar de oración" puede haber sido una sinagoga. Por otra parte, puede que en Filipos hubiera muy pocos judíos para justificar una sinagoga. Sólo se necesitaban 10 hombres judíos para establecer una sinagoga¹. Tanto si este "lugar de oración" era una sinagoga como si no, los adoradores de Yahvé se reunían junto al río Gangites, a una milla y media al oeste de la ciudad, para orar juntos y hacer lo que los judíos hacían en un servicio normal de sinagoga.

La palabra griega *proseuche* describe tanto la oración como un lugar de oración². A veces esta palabra para "lugar de oración" se utilizaba en los escritos judíos como sinónimo de "sinagoga", ya que las sinagogas judías eran esencialmente lugares de oración. Era costumbre que judíos y gentiles temerosos de Dios (*sebomene ton theon*, "adorador de Dios", v. 14; 13:43; 18:7) se reunieran al aire libre, junto a un río o junto al mar, cuando no había una sinagoga disponible³.

"Donde no había Sinagoga había al menos una *Proseuche*, o lugar de reunión, bajo el cielo abierto, a modo de teatro, generalmente fuera de la ciudad, cerca de un río o del mar, para celebrar lustraciones [es decir, ritos de purificación]"⁴.

Evidentemente, no había hombres presentes el día en que Pablo encontró el lugar.

"Una razón de que no hubiera hombres presentes puede ser el hecho de que, cuando Claudio expulsó a los judíos de Roma, la ciudad colonia de Filipos había seguido su ejemplo"⁵.

¹Mishnah *Sanhedrin* 1:6; Mishnah *Pirke Aboth* 3:6.

²Ver Levinskaya, pp. 213-25, "The Meaning of PROSEUCHE."

³Josephus, *Antiquities of ...*, 14:10:23. Véase Salmo 137:1-6.

⁴Edersheim, *The Life ...*, 1:76.

⁵Lenski, p. 655.

Aunque no había hombres presentes, Pablo predicó el Evangelio a las mujeres que se habían reunido allí. Que Pablo, un antiguo fariseo, predicara a un público de mujeres revela mucho sobre su cambio de actitud, ya que los fariseos solían dar gracias a Dios por no ser gentiles, esclavos o mujeres (ver Gálatas 3:28). No es la imagen de un hombre que odia a las mujeres, como algunos han pintado a Pablo.

"¡Me pregunto si esa reunión de oración tuvo algo que ver con la venida de Pablo a Europa y la visión del hombre de Macedonia!"¹.

16:14-15 Al menos una de las mujeres presentes era una señora que estaba en Filipos por negocios. Ella confiaba en Cristo. Tiatira, su ciudad natal en la provincia de Asia, era una ciudad famosa por sus tejidos, tintes y telas de color púrpura (ver Apocalipsis 2:18-29)². Durante el período romano, las leyes restringían quién podía usar ropa teñida de púrpura, porque era el más precioso de todos los colores. Así pues, Lidia trataba sin duda con una clientela exclusiva y acomodada. No había sido el momento adecuado para que Pablo evangelizara Asia (v. 6), pero Dios lo llevó a Macedonia a una mujer que vivía allí.

Su nombre, Lidia, puede tener alguna relación con el hecho de que su ciudad natal se encontraba en una zona que formaba parte del antiguo reino de Lidia. Algunos estudiosos han llegado a suponer que Lidia no era su nombre, sino sólo su lugar de origen. Debemos la acuñación de moneda al reino lidio. El rey Creso produjo allí por primera vez monedas uniformes en el siglo VI a.C. El acaudalado rey Creso pudo ser la persona que se esconde tras la leyenda del rey Midas, cuyo toque supuestamente convertía cualquier cosa en oro.

Lucas volvió a insistir en la iniciativa divina de abrir el corazón de Lidia al Evangelio (v. 14, ver 2 Corintios 4:4), así como los corazones de los que vivían en su casa (v. 33; 11:14). Su casa incluía sirvientes y miembros de su familia (ver 10:24, 44; 16:31; 18:8; Romanos 16:10-11; 1 Corintios 1:16). Se trata

¹McGee, 4:583.

²Ver Richard S. Hess, *Song of Songs*, pp. 121-22.

del bautismo en agua (v. 15). Siguió inmediatamente a su conversión (ver v. 33; 8:36; etc.).

Lidia ofreció su amplia residencia a Pablo y sus compañeros como cuartel general mientras permanecieran en Filipos. Esta era una práctica común en el mundo romano, especialmente entre los cristianos, ya que las viviendas públicas eran escasas y poco agradables (ver Romanos 12:13; 1 Pedro 4:9). Evidentemente, Lidia se había trasladado a Filipos desde Tiatira, o tal vez era lo suficientemente rica como para permitirse una casa en ambas ciudades.

"A veces los jóvenes oyen a un ferviente misionero de un campo lejano hablar de la necesidad de hombres y mujeres jóvenes para trabajar en África o China o en algún otro país. Dicen: 'Debo responder al llamado'. Hacen arreglos para dejar todo aquí y salir al campo misionero, sólo para encontrar que nadie los quiere. Y dicen: '¿No es extraño? Nos suplicaban que viniéramos, y en lugar de querernos están dispuestos, en algunos casos, a matarnos'. ¿Se equivocó el misionero? ¿Dio una falsa impresión de las condiciones? En absoluto. Los paganos no se dan cuenta a menudo de su necesidad hasta que la predicación del Dios verdadero les da una idea de su verdadera condición, pero es esa necesidad, sin embargo, la que pide que alguien ayude"¹.

16:16 Lucas probablemente registró las conversiones de tres individuos muy diferentes en Filipos (Lidia, la esclava y el carcelero) para ilustrar el atractivo universal y el poder del Evangelio. La esclava poseída por el demonio (ver Roda, 12:13), que se encontró con los misioneros de camino a la reunión de oración (v. 13), era un instrumento de hombres que la utilizaban para obtener grandes beneficios mediante la adivinación². El demonio (griego *pneuma pythona*) que llevaba

¹Ironside, *Lectures on ...*, p. 368.

²Ver Merrill F. Unger, *Demons in the World Today*, pp. 55-72; Kurt E. Koch, *Between Christ and Satan*, pp. 13-60.

dentro conocía a Pablo, y anunciaba a través de ella quién era y qué hacía (ver Marcos 1:24; 3:11; 5:7; Lucas 4:34; 8:28).

"La Pitón era una serpiente o dragón mítico que custodiaba el templo y el oráculo [sacerdote o sacerdotisa que actuaba como médium a través del cual se pedía consejo o profecía] de Apolo, situado en la ladera sur del monte Parnaso, al norte del golfo de Corinto. Se supone que vivía a los pies del Parnaso y que Apolo acabó matándola (véase la *Geografía* 9.3.12 de Estrabón). Más tarde, la palabra *pitón* pasó a significar una persona poseída por el demonio a través de la cual la pitón hablaba: incluso se pensaba que un ventrílocuo tenía un espíritu de este tipo viviendo en su vientre (ver Plutarco *De Defectu Oraculorum* 9.414)"¹.

16:17-18 Los gritos de esta muchacha recuerdan el comportamiento de los endemoniados con los que se encontró Jesús. El título Dios Altísimo habría tenido significado para griegos, romanos y judíos. Todos estos grupos tenían algún interés en un camino de salvación. Los griegos llamaban a Zeus el Dios Altísimo². Sin embargo, es probable que quienes escucharon a esta muchacha asociaran al Dios Altísimo con el Dios de los judíos³. En cualquier caso, el grito de la muchacha habría despertado el interés tanto de griegos como de judíos. Pablo procedió a aprovechar la situación.

Al parecer, la muchacha endemoniada se erigió en heraldo de los apóstoles y los anunciaba allá donde iban. Sin embargo, Pablo no quería que siguiera haciéndolo. Su presencia y su labor de relaciones públicas implicaban que los misioneros eran aliados del demonio que la gente sabía que habitaba en ella (ver Marcos 1:24-25). Jesús, obrando por medio de Pablo,

¹Longenecker, p. 462.

²C. Roberts, T. C. Skeat, and A. D. Nock, "The Guild of Zeus Hypsistos," *Harvard Theological Review* 29 (1936):39-88.

³Levinskaya, pp. 98-100.

expulsó al demonio (Marcos 9:14-29; Lucas 4:33-35; 6:18; 7:21; Hechos 8:9-24; 13:6-12; 19:13-20).

"Posiblemente una razón por la que nuestro Bendito Señor mismo prohibió a los endemoniados que le dieran a conocer, fue, que su santa causa sería contaminada al apoyarse en tal evidencia"¹.

"Imaginen a un venerable predicador acompañado de tres colegas atravesando la ciudad con una chica detrás de ellos señalándoles y gritando: '¡Estos son predicadores!'. O pensemos en cualesquiera otros cuatro hombres profesionales. Sería ciertamente desconcertante. La gente se quedaría mirando, se asombraría, empezaría a hablar y haría todo tipo de preguntas raras sobre esos hombres"².

Lucas no registró si esta muchacha se convirtió en cristiana, aunque probablemente lo hizo. Su interés radica en lo que sucedió como resultado de este incidente.

El versículo 18 plantea una pregunta sobre la motivación de Pablo para echar fuera a este demonio. El texto dice que se sintió muy molesto después de que la muchacha hubiera acompañado a los misioneros durante muchos días. ¿Por qué no expulsó al demonio inmediatamente si sentía compasión por la muchacha? Sólo podemos concluir que Dios no lo llevó a expulsar el demonio antes, porque usó este testimonio para traer gente a Sí mismo. Indudablemente Pablo sintió compasión por ella, ya que hay mucha evidencia en otras partes de que Pablo era una persona compasiva. Fue evidentemente la continua irritación que esta muchacha creó en Pablo que Dios finalmente usó para llevar a Pablo a echar el demonio fuera de ella. El Señor Jesús usó la misma palabra griega fuerte, *paraggello* ("orden"), cuando le ordenó a otro espíritu inmundo que saliera (Lucas 8:29; ver Hechos 1:4).

¹Howson, p. 232.

²Lenski, p. 665.

16:19-21 Está claro que las acciones de los amos de la muchacha contra Pablo y Silas, a quienes la gente percibía como judíos, eran prejuiciosas. Querían vengarse por haberles causado pérdidas económicas, no por predicar el Evangelio (ver 19:24-27).

"El esclavo que últimamente había sido una posesión lucrativa, de repente había perdido su valor; pero la ley no tenía remedio para la propiedad depreciada por exorcismo"¹.

Normalmente, sólo las personas adineradas se arriesgaban a procesar a alguien ante un tribunal, ya que tal acción resultaba muy costosa². Esta es la primera acusación formal (cargo o acusación de un delito grave) contra Pablo que Lucas recoge en Hechos. El mercado era el *ágora*.

"A menudo, si no siempre, el mayor obstáculo para la cruzada de Cristo es el egoísmo de los hombres"³.

"La oposición [al cristianismo] de Oriente ha sido religiosa, mística, ocultista; pero cuando Pablo llegó a Filipos ocurrió algo... El cristianismo empezó a interferir con la empresa comercial, y entonces comenzó la oposición europea [al cristianismo de Occidente]. Y aún continúa"⁴.

Dos magistrados gobernaban cada colonia romana⁵.

"Lucas ... se refiere a los gobernantes de Filipos como 'magistrados' (*pretos*). Este término no era técnicamente correcto para los funcionarios de Filipos, ya que la ciudad normalmente habría sido gobernada por dos *duunviros*. Sin embargo, las inscripciones arqueológicas han demostrado que el título de *pretor se* empleaba como 'título

¹Howson, p. 232.

²Witherington, p. 496.

³Barclay, p. 135.

⁴Morgan, *The Unfolding ...*, p. 368.

⁵F. J. Foakes-Jackson and Kirsopp Lake, *The Acts of the Apostles*, 4:194-95.

de cortesía' para los magistrados supremos de una colonia romana. Como de costumbre, Lucas se movió en el plano de la conversación culta más que en el de los tecnicismos"¹.

Hacia poco que el emperador Claudio había expulsado a los judíos de Roma (18:2). En consecuencia, el antisemitismo estaba muy extendido por todo el imperio, y especialmente en Filipos, que contaba con una población militar inusualmente numerosa. Era contrario a la ley romana que la población local intentara cambiar la religión de los ciudadanos romanos, de los que había muchos en Filipos. Los amos de la mujer supusieron que Pablo y Silas hacían proselitismo del judaísmo, ya que las "costumbres" que Pablo proclamaba incluían la adoración a Jesús, que era judío, y no al emperador.

"La acusación contra Pablo y Silas en 16:20-21 forma parte de una serie. En Hechos 16-19 encontramos cuatro escenas que presentan acusaciones contra cristianos, y estas acusaciones forman parte de secuencias similares de acontecimientos. La secuencia contiene tres elementos básicos: (1) Los cristianos son llevados por la fuerza ante funcionarios o asamblea pública. (2) Se les acusa, y esta acusación se subraya mediante una cita directa. (3) Se nos cuenta el resultado de este intento de frenar la misión cristiana"².

Los griegos dividían a la humanidad en griegos y bárbaros. Los bárbaros eran personas que no hablaban griego. Pero los romanos dividían a la gente en romanos y extranjeros. Los extraños eran los que no tenían ningún vínculo con la ciudad de Roma, salvo el de la subyugación³.

16:22 La multitud local apoyó a los acusadores de los misioneros. Los cargos contra ellos parecían tan claros que los principales

¹Free, p. 321.

²Tannehill, 2:201-2.

³Howson, p. 224.

magistrados ni siquiera los investigaron, sino que procedieron a despojar a Pablo y Silas de sus ropas exteriores, golpearlos con varas y encarcelarlos (ver 2 Corintios 11:23, 25). Lictores (oficiales de policía) habrían dado los golpes (bastonazos; ver v. 35). Hechos sólo registra dos casos en los que los gentiles amenazaron o hicieron daño a Pablo (ver 19:23-41). En ambos casos, la gente estaba perdiendo dinero en intereses creados, y en ambos casos, un oficial romano vindicó a Pablo.

En otra ocasión, Pablo apeló a su ciudadanía romana para librarse de una paliza (22:25). Puede que no lo hiciera en Filipos, o puede que lo hiciera y recibiera una paliza de todos modos. Cicerón describió una situación en la que un ciudadano romano fue azotado mientras reclamaba su ciudadanía¹. Quizás la acción de la turba en Filipos fue tan intensa que la apelación de Pablo, si es que la hizo, se perdió en la conmoción.

16:23-24 El carcelero trataba a sus prisioneros como criminales peligrosos. Su trato seguramente reflejaba más su propia actitud que la gravedad de sus presuntos delitos. Se trataba claramente de un caso de brutalidad policial.

"Los carceleros solían ser veteranos retirados del ejército, de los que se podía esperar que siguieran órdenes y utilizaran sus habilidades militares cuando fuera necesario"².

"No era un simple llave en mano, sino el gobernador de la prisión: probablemente del rango de un centurión, como Cornelio en Cesarea, de cuya historia hay mucho que recordarnos aquí"³.

"Si Lidia procedía del extremo superior de la escala social y la esclava del inferior, el carcelero romano pertenecía a la robusta clase media que componía

¹Ver Knowling, 2:350.

²Longenecker, p. 464.

³Rackham, p. 288.

el funcionariado romano; y así en estos tres se completaba toda la gama de la sociedad"¹.

16:25-26 Podemos ver que Pablo y Silas estaban llenos del Espíritu por la forma en que reaccionaron ante el dolor que les produjo la paliza y el hecho de estar injustamente encerrados en el cepo (ver Salmo 42:8). Sin duda, los demás presos se preguntaban quiénes eran estos hombres y cómo podían alegrarse, incluso "orando y cantando himnos de alabanza a Dios". Quizá algunos de ellos llegaron a ser cristianos y miembros de la iglesia filipense. De ser así, las exhortaciones de Pablo a "alegrarse siempre en el Señor", en su epístola a los filipenses, les habrían recordado su ejemplo en esta ocasión. Una vez más, Dios liberó milagrosamente a sus siervos de la cárcel (ver 5:18-20; 12:3-11).

"Fue el primer concierto sacro celebrado en Europa"².

"El mundo está observando a los cristianos, y cuando ven a cristianos sacudidos por circunstancias como ellos mismos, concluyen que después de todo hay muy poco en el cristianismo; pero cuando encuentran a cristianos elevándose por encima de las circunstancias y gloriándose en el Señor incluso en la prueba más profunda, entonces incluso los no salvos se dan cuenta de que el cristiano tiene algo, por conocer a Cristo, que a ellos les es extraño"³.

Algunos escritores antiguos escribieron que los terremotos no eran infrecuentes en Macedonia y Grecia⁴.

"Si preguntamos: ¿Por qué no escaparon los prisioneros? la respuesta es que una muchedumbre semi oriental habría entrado en pánico por el terremoto, y no hay nada extraño en

¹Barclay, p. 136.

²Ironside, *Lectures on ...*, p. 381.

³Ibid.

⁴Ovid, *Metamorphoses* 9.782-83; 15.669-78; Lucian, *Lover of Lies* 22.

el hecho de que no se pusieran a salvo; además, la oportunidad debió de perderse muy rápidamente, pues el carcelero no sólo fue despertado él mismo, sino que evidentemente llamó enseguida a la guardia para que encendiera las luces..."¹.

16:27-28

"En el derecho romano, un guardia que permitía escapar a su prisionero era castigado con la misma pena que habría sufrido el prisionero (*Código de Justiniano* 9.4.4)"².

Este carcelero estaba a punto de suicidarse y evitar así la vergüenza de una ejecución pública. Estaba seguro de que sus prisioneros se habían escapado. Dios había impedido que los otros prisioneros escaparan de alguna manera, posiblemente por miedo o por respeto a Pablo y Silas (ver Lucas 23:40-43).

"... ¿estaban los demás prisioneros tan aterrorizados como el carcelero ante lo que creían que era el poder mágico de dos hechiceros judíos que podían provocar un terremoto? Esto podría explicar por qué no intentaron escapar"³.

Independientemente de lo que pensaran los demás presos, Lucas hace hincapié en el amor y la preocupación que Pablo y Silas demostraron por el carcelero al permanecer en prisión cuando podrían haber escapado, y al evitar su suicidio. Creo que fue sobre todo este amor lo que convenció al carcelero.

"El suicidio para un incrédulo resulta en condenación porque le quita la oportunidad de *creer* en Jesús para vida eterna. Para un creyente, el suicidio le quita la oportunidad de seguir sirviendo al Señor y disminuye su recompensa eterna. No obstante, conserva el don de la vida eterna que se le concedió gratuitamente en el

¹Knowling, 2:351.

²Longenecker, p. 464. Cf. 12:19.

³Neil, p. 184.

momento de creer (Juan 5:24-25; 6:37-40; [*sic*], 47; 11:25-27)"¹.

16:29-30 El amor de Pablo y Silas por el carcelero, en contraste con el odio que habían recibido de los magistrados, la policía y el carcelero, transformó la actitud del carcelero. Al parecer, el carcelero había oído el evangelio de Pablo y Silas antes de estar en la cárcel, o tal vez había oído lo que predicaban antes de que los encarcelaran (v. 17), pero había endurecido su corazón (v. 24). Ahora, debido a su roce con la muerte, se humilló y preguntó qué tenía que hacer para ser salvo². Otra posibilidad, menos probable, es que el carcelero sólo quería ser libre de su peligro físico:

"... si estas fueron las palabras exactas del carcelero, probablemente querían decir: '¿Cómo puedo salvarme de las consecuencias de haber maltratado a dos magos evidentemente poderosos?'. Pablo utiliza la pregunta como apertura para su mensaje evangélico (versículo 31)"³.

"El terremoto le ha presentado pruebas irrefutables de que Dios está trabajando con el grupo de Pablo. Quiere saber qué más puede ofrecer Pablo. ¿Hay alguna forma de escapar a la reacción de Dios ante la injusticia en la que ha participado el carcelero? Ante esta evidencia, el carcelero no quiere encontrarse en el bando contrario"⁴.

"... 'las cadenas de los prisioneros se soltaron, y peores cadenas se soltaron de él mismo; pidió una

¹Valdés, 1:568.

²Ver William Hendriksen, *New Testament Commentary: Exposition of Philippians and Exposition of Colossians and Philemon*, p. 13.

³Neil, p. 185. Ver Witherington, pp. 821-43, "Appendix 2. Salvation and Health in Christian Antiquity: The Soteriology of Luke-Acts in Its First-Century Setting."

⁴Bock, *Acts*, pp. 541-42.

luz, pero el verdadero calor se encendió en su propio corazón' Cris[ostom]., *Hom[ilias]*., xxxvi"¹.

16:31 En este contexto, "creer" se refiere a confiar en el poder soberano de Dios para liberar, lo que los acontecimientos acababan de ilustrar para el carcelero ².

"Él debe creer, y cada miembro de su familia también, porque nadie puede creer por los demás. Pero la fe no la producimos nosotros mismos. Incluso en la vida ordinaria, la confianza es despertada y producida en nosotros por aquel en quien creemos. Lo mismo sucede con Jesús, que es el más digno de nuestra confianza. Entrar en contacto con él nos mueve a confiar en él y sólo en él para la salvación. Por eso la incredulidad es un crimen. Es el rechazo a confiar en Aquel que es supremamente digno de confianza"³.

Este versículo plantea más claramente la cuestión de la Salvación por Señorío en Hechos. ¿Debe una persona hacer de Jesús el Señor (Maestro) de su vida para convertirse en cristiano?

La mayoría de los evangélicos creen que, para ser cristiano, basta con confiar en la persona y la obra consumada de Jesucristo. Por lo tanto, no es necesario someterse a Él completamente como Maestro personal para ser salvos⁴. Algunos, sin embargo, sostienen que el pecador debe rendir su vida completamente a Jesús como Maestro, así como Salvador, para ser salvo⁵.

¹Knowling, 2:351-52.

²*The NET2 Bible* nota del versículo 31. *The NET2 Bible* es en referencia a *The NET2 (New English Translation) Bible*, 2019 ed.

³Lenski, p. 681.

⁴Por ejemplo, Lewis S. Chafer, *Salvation*, pp. 42-53; *ibid*, *Systematic Theology*, 3:384-88; Ryrie, *So Great ...*; Hodges, *Absolutely Free!*; Toussaint, "Acts", p. 400; y Constable, "The Gospel ...".

⁵Por ejemplo, John Murray, *Redemption—Accomplished and Applied*, pp. 95-116; K. L. Gentry, "The Great Option: A Study of the Lordship Controversy," *Baptist Reformation*

Los que sostienen el punto de vista del Señorío insisten en la necesidad de reconocer a Jesús como Maestro de la propia vida en el mismo acto de recibirlo como Salvador. Según ellos, estos no son dos actos separados, secuenciales o pasos sucesivos, sino un único acto de fe. Algunas expresiones del punto de vista de la Salvación por Señorío son las siguientes:

"La asombrosa idea es corriente en algunos círculos hoy en día de que podemos disfrutar de los beneficios de la salvación de Cristo sin aceptar el desafío de Su soberano Señorío"¹.

"En la mayoría de los casos, el 'evangelista' moderno asegura a su congregación que *todo lo que* cualquier pecador tiene que hacer para escapar del Infierno y asegurarse el Cielo es 'recibir a Cristo como su Salvador personal'. Pero tal enseñanza es totalmente engañosa. Nadie puede recibir a Cristo como su Salvador mientras lo rechaza como Señor. Por lo tanto, aquellos que no se han inclinado ante el cetro de Cristo y lo han entronizado en sus corazones y vidas, y sin embargo imaginan que están confiando en Él como Salvador, están engañados"².

"Donde no hay un conocimiento claro, y por lo tanto no hay un reconocimiento realista de las demandas reales que Cristo hace, no puede haber arrepentimiento, y por lo tanto no hay salvación"³.

"Cuando enseñamos (ya sea Mateo, o Romanos, o cualquier otro libro del Nuevo Testamento, incluso en comparación con el Antiguo Testamento), enseñamos que cuando una persona viene a Cristo, lo recibe como Salvador y Señor, y que la

Review 5 (1976):49-79; John R. W. Stott, "Must Christ be Lord to be Savior? Yes," *Eternity*, September 1959, pp. 15, 17-18, 36-37; Marshall, *The Acts ...*, p. 273.

¹John R. W. Stott, *Basic Christianity*, p. 114.

²Arthur W. Pink, *Studies on Saving Faith*, pp. 12-13.

³J. I. Packer, *Evangelism and the Sovereignty of God*, p. 73. Véase pp. 71-73.

salvación genuina exige un compromiso con el señorío de Cristo"¹.

"Si la justicia de ustedes no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos' significa 'Si ustedes, que se hacen llamar cristianos, que profesan ser justificados sólo por la fe y, por lo tanto, confiesan que no tienen nada que aportar a su propia justificación; si, a pesar de todo, se comportan de una manera totalmente superior a la conducta de las mejores personas, que esperan salvarse por sus obras, no entrarán en el reino de Dios. Ustedes no son cristianos de verdad'"².

Hay muchos excelentes eruditos y expositores evangélicos que creen que no es necesario entregar completamente la vida a Jesús, cuando uno confía en Él como Salvador, para experimentar la salvación. Algunas de sus declaraciones son las siguientes:

"No se puede sobrestimar la importancia de esta cuestión en relación tanto con la salvación como con la santificación. El mensaje de fe solamente y el mensaje de fe más compromiso de vida no pueden ser ambos el evangelio; por lo tanto, uno de ellos es falso y cae bajo la maldición de pervertir el evangelio o predicar otro evangelio (Gálatas 1:6-9)"³.

"La libertad del cristiano para hacer precisamente lo que elija es tan ilimitada y perfecta como cualquier otro aspecto de la gracia"⁴.

"Una lectura fiel de todo el Libro de Hechos no consigue revelar un solo pasaje en el que se

¹John MacArthur Jr., *Justification by Faith*, p. 10. Además, ver idem, *The Gospel According to Jesus*, e idem, *Faith Works: The Gospel According to the Apostles*, pp. 73-85.

²James M. Boice, *Foundations of the Christian Faith*, p. 427.

³Ryrie, *Balancing the ...*, p. 170.

⁴Lewis. S. Chafer, *Grace*, p. 345.

encuentre a personas que deban reconocer a Jesucristo como su Señor personal para poder ser salvos"¹.

"Si el discipulado es equivalente a la salvación, entonces uno debe continuar en la Palabra para ser salvo, pues Juan 8:31 dice: 'Si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos'. La continuidad es absolutamente necesaria para el discipulado. Si el discipulado y la salvación son lo mismo, entonces la continuidad se exige para la salvación. Sin embargo, el Nuevo Testamento enseña claramente que la salvación es por fe y es un regalo (Efesios 2:8-9). Se tiene vida eterna en el punto de fe (Juan 3:36). La continuidad no es un requisito para la salvación"².

"Es un error interpretativo de primera magnitud confundir los términos del discipulado con la oferta de la vida eterna como un don gratuito. 'Y el que quiera, que tome del agua de la vida gratuitamente' (Apocalipsis 22:17), es claramente un beneficio incondicional. 'Si alguno viene a mí y no... no puede ser mi discípulo' expresa claramente una relación totalmente condicional. No reconocer esta sencilla distinción es invitar a la confusión y al error en el nivel más fundamental"³.

"Según el liberalismo moderno, la fe es esencialmente lo mismo que 'hacer a Cristo Señor' en la propia vida; al menos es haciendo a Cristo Señor en la vida como se busca el bienestar de los hombres. Pero eso significa simplemente que se piensa que la salvación se obtiene por nuestra propia obediencia a los mandatos de Cristo. Tal

¹Everett F. Harrison, "Must Christ Be Lord to Be Savior? No," *Eternity*, September 1959, p. 16. También ver pp. 14 and 48.

²G. Michael Cocoris, *Lordship Salvation—Is It Biblical?* p. 16.

³Hodges, *The Gospel ...*, p. 37.

enseñanza es sólo una forma sublimada de legalismo. Desde este punto de vista, el fundamento de la esperanza no es el sacrificio de Cristo, sino nuestra propia obediencia a la ley de Dios"¹.

"... No soy una persona de salvación por señorío. Yo predico la importancia de la dedicación a Jesucristo. Hablo de las obras que siguen a la fe. Pero creo que la vida eterna es un don y que la recibo no por nada que haga, o sea, o prometa llegar a ser. Acepto el don que Dios me ofrece"².

Cuando la gente confió en Jesucristo en Hechos, ¿qué registró Lucas que creían acerca de Él?

"En Hechos 2, 10 y 16 (pasajes que presentan la mayor cantidad de material acerca de la salvación en el Libro de Hechos) lo que se confesó fue que Jesús era el Señor en el sentido de que Él era el Mediador divino de la salvación con la total capacidad y autoridad para perdonar pecados y juzgar a los hombres. Él es el Señor de la salvación porque se han apartado de sí mismos o de sus propios méritos para dirigirse al Señor ascendido. Él es el Dispensador divino de la salvación"³.

Otros pasajes del Nuevo Testamento confirman este testimonio (2:38-39; 3:19-26; 4:12; 8:12, 35; 10:43; 13:38-39; Juan 20:28; Romanos 10:9-13; 1 Corintios 12:3; 2 Corintios 4:5; Santiago 1:1; 2:1; 1 Pedro 3:15; 2 Pedro 3:18; Judas 4, 21, 25; Apocalipsis 19:16)⁴.

Someterse al Señorío total de Jesús es responsabilidad de todas las personas, pero ni siquiera todos los cristianos lo

¹J. Gresham Machen, *Christianity and Liberalism*, p. 143.

²Charles R. Swindoll, "Dallas's New Dispensation," *Christianity Today*, October 25, 1993, p. 15.

³Bock, "Jesus as ...," p. 151.

⁴Ver además William D. Lawrence, "The New Testament Doctrine of the Lordship of Christ" (Th.D. dissertation, Dallas Theological Seminary, 1968).

hacen (Romanos 6:12-14; 12:1-2). Por lo tanto, no es bíblico, y no es realista, ponerlo como condición para la salvación¹.

"En muchos lugares de Hechos es imposible distinguir si *Señor* significa Jehová o el Cristo: véase Introd. p. lxxii"².

El carcelero filipense creía ahora que Jesús tenía el poder de proteger y liberar a los suyos. Lo veía como el Único con el poder y la autoridad adecuados para salvar. Nótese que antes se había dirigido a Pablo y Silas como "Señores" (lit. "Señores", griego *kyrioi*, v. 30). Ahora Pablo aclaró que sólo había un "Señor" (*kyrion*) en el que necesitaba creer, a saber, Jesús.

"La palabra 'Señor' en la frase, 'Cree en el Señor Jesucristo', no es diferente de un equivalente moderno como, 'pon confianza en el Presidente Reagan'. El término 'presidente' es su título. Indica su posición y su capacidad para cumplir sus promesas. De manera similar, el término 'Señor', cuando se aplica a Jesucristo, indica su posición como Dios y, por lo tanto, su capacidad para salvarnos y concedernos vida eterna"³.

¿Qué tenía que hacer el carcelero para perderse? ¡Nada! Absolutamente nada.

Pablo no quiso decir que toda la familia del carcelero se salvaría simplemente porque el carcelero creyó. Otros miembros de la casa del carcelero creyeron individualmente, y fueron salvos, así como él creyó y fue salvo (ver v. 15; 8:36). La salvación

¹S. Lewis Johnson Jr., "How Faith Works," *Christianity Today* 33:13 (September 22, 1989):21-25, comparó los escritos de Ryrie, MacArthur, y Hodges respecto al problema del señorío. Thomas G. Lewellen, "Has Lordship Salvation Been Taught throughout Church History?" *Bibliotheca Sacra* 147:585 (January-March 1990):54-68, concluyó que no. Ver MacArthur, *Faith Works*, pp. 235-58, en cuanto a su interpretación de la historia de la predicación evangélica. Véase Wilkin, *Confident in ...*, pp. 179-86, para una buena refutación de la salvación por señorío.

²Rackham, p. 462, n. 1.

³Cocoris, *Lordship Salvation ...*, p. 15. La crítica no publicada de Cocoris' a la obra de John MacArthur *The Gospel According to Jesus* titulada "John MacArthur Jr.'s System of Salvation" es de mucha ayuda.

personal siempre depende de la creencia personal (Juan 3:16; y otros).

Este versículo parece enseñar que la fe precede lógicamente a la regeneración y no al revés¹.

"Pablo y Silas no le dijeron al carcelero filipense: '¡Sálvate, y creerás en el Señor Jesucristo!' Dijeron: '¡Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo!'"².

Sin embargo, en otros lugares la regeneración parece preceder a la fe (ver Romanos 8:8).

"El versículo 8 [de Romanos 8] es uno de los textos más claros que enseñan que un hombre incrédulo no puede agradar a Dios hasta que una obra del Espíritu se haya realizado en su ser interior. Enseña claramente que la regeneración debe preceder a la fe"³.

Claramente "una obra del Espíritu debe ser realizada en su ser interior" antes de que "un hombre incrédulo" pueda "agradar a Dios", pero esa obra puede no ser la regeneración. Puede ser simplemente dar el don de fe. Creo que la solución es que la fe salvadora y la regeneración ocurren simultáneamente.

16:32 Pablo prosiguió a explicar más detalladamente el Evangelio al carcelero y a su familia. La única condición para la salvación era confiar en Jesucristo. Como en otras ocasiones, las referencias a los miembros de la familia que confían en Cristo presuponen la capacidad de hacerlo. Los que tenían edad y capacidad para creer lo hicieron.

16:33-34 El carcelero procedió a lavar las heridas de Pablo y Silas. Luego ellos lo lavaron con el agua del bautismo. El carcelero ya no

¹Ver R. Bruce Compton, "The *Ordo Salutis* and Monergism: The Case for Faith Preceding Regeneration, Part 1," *Bibliotheca Sacra* 175:697 (January-March 2018):34-49; idem, "... Part 2," *Bibliotheca Sacra* 175:698 (April-June 2018):159-73.

²Hodges, *Absolutely Free!* p. 219. Véase René A. López, "Is Faith a Gift from God or a Human Exercise?" *Bibliotheca Sacra* 164:655 (July-September 2007):259-76.

³S. Lewis Johnson Jr., *Discovering Romans*, p. 128.

necesitaba mantener a sus prisioneros bajo llave, sino sólo entregarlos a las autoridades en el momento oportuno. Creía que no intentarían escapar, así que los acogió en su casa y los trató como a hermanos queridos y no como a infractores de la ley. Nótese también que luego, la alegría llenó esta casa.

"Una de las evidencias del verdadero arrepentimiento es el deseo amoroso de hacer restitución y reparación dondequiera que hayamos herido a otros"¹.

"La conversión del carcelero no es una más de las muchas conversiones de Hechos, sino la conversión de un miembro del sistema opresor que castiga a Pablo y Silas"².

16:35-36 Los oficiales (lictos romanos) volvieron al carcelero a la mañana siguiente con órdenes de liberar a Pablo y Silas. Los lictos llevaban manojos de varas atadas alrededor de hachas que simbolizaban su autoridad. Evidentemente, los principales magistrados sólo pretendían dar una lección a Pablo y Silas por alterar el orden público, no llevarlos a juicio.

16:37 El gobierno romano garantizaba a sus ciudadanos un juicio público y la ausencia de castigos degradantes, como las palizas³. Ahora Pablo podía utilizar su ciudadanía (y la de Silas) en su beneficio. Puede que intentara sin éxito comunicarles su ciudadanía antes, durante su arresto, o puede que esperara al momento oportuno para hacerlo. Al parecer, los magistrados no cuestionaron la afirmación de Pablo (ver 22:27).

"¿Cómo podría uno demostrar que era ciudadano romano? Aunque los Hechos no lo mencionan, es posible que Pablo llevara una *testatio*, una copia privada certificada de la prueba de su nacimiento y ciudadanía inscrita en la superficie encerada de

¹Wiersbe, 1:469.

²Tannehill, 2:204. Cf. Acts 10.

³A. H. M. Jones, *Studies in Roman Government and Law*, p. 54. Cicero, *Pro Rabirio* 12. Cf. Josephus, *The Wars ...*, 2:14:9.

un díptico de madera, en forma estereotipada de cinco partes ..."1

Las personas que afirmaban falsamente tener la ciudadanía romana sufrían la muerte². La reivindicación de Pablo aquí no sólo tuvo como resultado su propia protección frente al maltrato, sino que las autoridades también miraron a sus compañeros creyentes con buenos ojos, en lugar de abusar de ellos. Sin duda, Pablo exigía lo que hacía por el progreso del Evangelio, no por gloria personal o venganza (ver Filipenses 1:18)³.

16:38-39 Los funcionarios romanos acusados de maltratar a ciudadanos romanos corrían el peligro de ser sancionados por sus superiores. Estos magistrados apelaron mansamente a Pablo y Silas para que no presentaran denuncia. También querían que abandonaran Filipos, ya que la opinión popular seguía siendo hostil hacia ellos porque Pablo había sanado a la esclava. Además, los magistrados locales no querían tener que proteger al grupo de extranjeros de Pablo de los iracundos residentes locales.

16:40 Pablo no abandonó Filipos inmediatamente. En primer lugar, animó a los cristianos del lugar. Este grupo, que se había reunido en casa de Lidia, formó el núcleo de la iglesia de Filipos. Esta iglesia fue para siempre motivo de alegría para Pablo y fuente de aliento para otros creyentes (ver Filipenses 1:3; 4:10-16).

Ministerio en Tesalónica 17:1-9

17:1 Pablo, Silas y quizá otras personas salieron de Filipos y se dirigieron hacia el suroeste por la carretera de Egnatia. Evidentemente, Lucas se quedó en Filipos, ya que una vez más describió al grupo de Pablo como "ellos" en lugar de "nosotros" (ver 20:5-6). Es posible que Timoteo partiera con Pablo o que

¹Witherington, p. 501.

²Robertson, 3:264.

³Ver Ryrie, *Biblical Answers ...*, pp. 18-19.

se quedara en Filipos¹. A continuación, leemos que estuvo con Pablo y Silas en Berea (17:14).

Pablo y Silas probablemente pasaron la noche en Anfípolis, que está a 33 millas (un día de viaje a caballo) por la carretera de Egnatia. Se encontraba en la desembocadura del río Estrimón. Al día siguiente viajaron otras 27 millas, más al oeste-suroeste, hasta Apolonia. Por último, un día de viaje de 35 millas más hacia el oeste por la Vía Egnatia los llevó a Tesalónica (la actual Salónica), situada en el golfo Termaico del mar Egeo².

El texto no afirma que el grupo de Pablo pasara la noche en Anfípolis y Apolonia, pero la mayoría de los intérpretes lo han deducido de la narración. Lucas recogió más información sobre el ministerio de los apóstoles en Tesalónica, donde permanecieron algún tiempo. Tesalónica era la principal ciudad y capital de Macedonia, y estaba a unos 160 kilómetros de Filipos. Como tal, era un centro estratégico para la evangelización de su región (ver 1 Tesalonicenses 1:7-8).

"Tesalónica [como Tarso y Atenas] era una 'ciudad libre', lo que significaba que tenía una asamblea de ciudadanos elegidos, podía acuñar sus propias monedas y no tenía guarnición romana dentro de sus murallas"³.

"Los magistrados locales tenían poder de vida o muerte sobre los ciudadanos del lugar. No había guarnición estacionaria de soldados romanos en su territorio. En sus calles no se exhibían insignias de cargos romanos"⁴.

17:2-3 Pablo evidentemente razonó con los judíos en la sinagoga local solo tres sábados (ver 13:5, 14; 14:1), pero parece que se quedó más tiempo en Tesalónica (ver 1 Tesalonicenses 4:1; 2 Tesalonicenses 2:5)⁵. Sabemos que Pablo se mantenía allí

¹Howson, p. 240.

²Ver Finegan, *Light from ...*, pp. 351-52, para más información sobre Tesalónica.

³Wiersbe, 1:470.

⁴Howson, p. 257.

⁵Ver *ibid.*, pp. 254-55.

haciendo tiendas (1 Tesalonicenses 2:9; 2 Tesalonicenses 3:7-10) y que los filipenses le enviaron allí dos regalos monetarios (Filipenses 4:15-16). Quizás ministró principalmente a los judíos durante las tres primeras semanas y luego se dirigió a los gentiles.

Lucas describió el método de evangelización de Pablo en Tesalónica como razonar (griego *dielexato*, ver v. 17; 18:4, 19; 19:8-9; 24:25) a partir de las Escrituras, explicar (*dianoigon*), dar evidencia (probar, *paratithemenos*) y proclamar (*katangelo*). Estos términos implican que Pablo trató cuidadosamente las preguntas y dudas de sus oyentes. Demostró que lo sucedido en la historia evangélica confirmaban lo que predecían las Escrituras. Su tema era Jesús, en quien Pablo creía y a quien proclamaba como el Cristo. Sus oyentes judíos necesitaban convencerse de que sus Escrituras enseñaban que el Mesías sufriría la muerte y resucitaría de la tumba (ver 3:18; 13:30, 34; Lucas 24:13-27; 1 Corintios 15:1-4). Pablo utilizó el Antiguo Testamento para demostrar que Jesús era el Mesías (Cristo).

"La interpretación de las Escrituras desempeña un papel clave en el mensaje de Pablo (17:2, 11)"¹.

17:4 El razonamiento de Pablo persuadió (*epeisthesan*) a algunos en los servicios de la sinagoga (ver 26:28; 28:23). Sus conversos parecen haber sido principalmente gentiles (ver 1 Tesalonicenses 1:9), un gran número de los cuales eran temerosos de Dios, o "griegos temerosos de Dios" (ver 10:4; 13:43; 16:14). Pero algunos de ellos eran judíos. Jasón (v. 5), Aristarco (Colosenses 4:10) y Segundo (20:4) parecen haber estado entre estos nuevos creyentes. Las "mujeres principales" podían pertenecer a las clases altas, o podían ser las esposas de los líderes principales de la ciudad². En cualquier caso, el evangelio tuvo un impacto en el nivel de liderazgo de la sociedad de Tesalónica.

¹Tannehill, 2:206.

²Marshall, *The Acts ...*, p. 277.

17:5 Pero los judíos incrédulos trataron duramente a Pablo aquí, como lo habían hecho en Galacia (13:45, 50; 14:2, 19), porque de nuevo estaban celosos de la popularidad y eficacia de su mensaje.

"En el ágora o foro de las ciudades grecorromanas eran comunes los holgazanes del tipo empleado aquí por los judíos para atacar a Pablo y Silas. Se reunían invariablemente alrededor de la tribuna donde hablaba un orador, y aplaudían o abucheaban según quien les pagara..."¹

Los traductores de la AV describieron pintorescamente a estos hombres como "tipos lascivos de la más baja calaña"². Jasón era evidentemente el anfitrión de Pablo en Tesalónica, como Lidia lo había sido en Filipos (16:15, 40). Puede que este Jasón no sea el mismo que Pablo nombró en Romanos 16:21, ya que ese nombre era común entre los griegos. Es un equivalente griego del nombre hebreo Josué.

17:6-7 Los antagonistas judíos acusaron a los misioneros de una enseñanza revolucionaria, a saber, que existía otro rey: Jesús (ver 1 Tesalonicenses 3:13; 5:1-11; 2 Tesalonicenses 1:5-10; 2:14).

"'Aquellos', decían, 'que están trastornando el mundo civilizado [*sic*] han llegado aquí'. Este es uno de los mayores elogios que se haya hecho al cristianismo. ... Cuando el cristianismo entra realmente en acción debe causar una revolución tanto en la vida del individuo como en la vida de la sociedad"³.

Los judíos en el ministerio de Jesús hicieron acusaciones similares, a saber, que Él abogaba por derrocar al emperador (Lucas 23:2; Juan 18:33-37). Estos judíos tesalonicenses

¹Merrill F. Unger, "Historical Research and the Church at Thessalonica," *Bibliotheca Sacra* 119:473 (January-March 1962):41.

²AV es en referencia a *The Holy Bible: Authorized King James Version*.

³Barclay, p. 139.

tampoco reclamaban otro rey que el César (ver Juan 19:15). Jasón era culpable de albergar a los fugitivos.

Varias inscripciones encontradas en Tesalónica describen a los gobernantes de la ciudad como *politarcas*, la misma palabra que Lucas utilizó para describirlos aquí (ver v. 8)¹. Una de ellas se encuentra en el Arco de Galerio sobre la Vía Egnatia, que aún se conserva y conmemora las victorias romanas sobre los persas a finales del siglo III d.C. Antes del descubrimiento de estas inscripciones, los críticos decían que Lucas se equivocaba al escribir que había politarcas que gobernaban en Tesalónica. Politarca era un título utilizado sólo en Macedonia para describir a los funcionarios de la ciudad².

"Como el término era desconocido en otros lugares, los críticos de Lucas lo tacharon en sus días de signo de ignorancia. Ahora existen dieciséis ejemplos epigráficos en la moderna Salónica, y uno se encuentra en el Museo Británico en una piedra que formaba parte de un arco. Evidentemente, era el término macedonio. La práctica general de Lucas era utilizar el término de uso común en los círculos cultos. De ahí que llamara 'pretos' a los funcionarios de Filipos, y una inscripción ha establecido de forma similar el hecho de que se trataba de un título de cortesía dado a los magistrados de una colonia romana"³.

17:8-9 Los funcionarios de la ciudad no pudieron encontrar a los misioneros (v. 6) para llevarlos a juicio. En consecuencia, obligaron a Jasón y a sus amigos a pagar una fianza ("prenda") que garantizaba que Pablo no causaría más problemas, sino que abandonaría la ciudad. Si los problemas continuaban, Jasón perdería su dinero. Si no, se lo devolverían. Pablo abandonó la ciudad. Más tarde escribió a los tesalonicenses que Satanás impidió su regreso (1 Tesalonicenses 2:18). Su imposibilidad de regresar pudo deberse a esta táctica de sus enemigos. Los

¹E. D. Burton, "The Politarchs," *American Journal of Theology* 2 (1898):598-632.

²Ver Free, p. 321.

³Blaiklock, p. 129.

cristianos, sin embargo, siguieron adelante admirablemente, por lo que Pablo dio gracias a Dios (1 Tesalonicenses 1:7-10; 2:14-16).

El ministerio en Berea 17:10-15

17:10 Por segunda vez, Pablo huyó de una ciudad al amparo de la noche (ver 9:25; Mateo 10:23). Él y Silas dejaron la Vía Egnatia, en Tesalónica, y tomaron la carretera de la costa oriental hacia el sur, en dirección a Berea (la actual Verria), a unas 45 millas al oeste-suroeste de Tesalónica. Berea era una ciudad macedónica muy antigua situada a orillas del río Astreo. A pesar del continuo antagonismo judío, Pablo y Silas iniciaron su ministerio en esta ciudad, de nuevo visitando la sinagoga local.

17:11-12 Los judíos de Berea no reaccionaron por celos como los de Tesalónica (ver v. 5), sino que escucharon atentamente lo que Pablo predicaba. Durante varios días compararon lo que Pablo decía con las enseñanzas de sus Escrituras hebreas. Su ejemplo de estudio diario de la Biblia ha inspirado desde entonces a los cristianos a hacer lo mismo. Cualquiera que escuche una nueva verdad religiosa haría bien en compararla con las Escrituras, como hicieron estos judíos. Muchos de estos nobles escépticos creyeron porque la enseñanza de Pablo era coherente con el Antiguo Testamento.

Aquí parece que hubo muchos judíos convertidos en lugar de los pocos habituales que resultaban de la predicación de Pablo. También creyeron muchos gentiles. Entre ellos había varias mujeres prominentes (ver v. 4), así como hombres. Sópater, que más tarde viajó con Pablo, al igual que Aristarco y Segundo, fue evidentemente uno de los conversos (20:4).

17:13 Al enterarse de la presencia de Pablo en Berea, los judíos tesalonicenses le siguieron hasta allí. Evidentemente, adoptaron las mismas tácticas que habían utilizado en Tesalónica para echar a Pablo de Berea (ver vv. 5, 9). Habían acusado a los misioneros de provocar problemas (v. 6), pero en realidad eran ellos los que perturbaban la paz.

17:14-15 El texto no aclara si Pablo tomó un barco de Berea a Atenas, o si viajó hasta allí por tierra. Tal vez sus perseguidores no sabían ni lo uno ni lo otro. Es posible que los escoltas de Pablo lo llevaran al mar para dar la impresión de que pretendían embarcarlo (v. 14), pero luego lo acompañaron a Atenas por tierra¹. Por otra parte, puede que viajara por mar². En cualquier caso, llegó sano y salvo a Atenas, que estaba a 195 millas al sur-suroeste de Berea. Envió instrucciones a los hermanos de Berea que le habían acompañado para que Silas y Timoteo se reunieran pronto con él. Al parecer, se habían quedado atrás, o habían sido enviados de vuelta, para confirmar a los nuevos conversos (18:5). Parece que se reunieron con Pablo en Atenas, ya que se habían marchado de Berea como él les había pedido (ver 1 Tesalonicenses 3:1).

"Entonces Timoteo fue enviado de vuelta a Tesalónica (1 Tesalonicenses 3:2). Silas, sin embargo, parece haber vuelto a Macedonia (18:5), probablemente a Filipos, donde recibió de la joven congregación una donación de dinero para ayudar a los misioneros (Filipenses 4:15). Mientras tanto, Pablo se había trasladado de Atenas a Corinto (18:1) y allí se le unieron Silas y Timoteo a su regreso de Macedonia (18:5; 1 Tesalonicenses 3:6)"³.

Así concluye el relato de Lucas sobre la evangelización de Pablo en Macedonia. Desde allí, el evangelio se dirigió hacia el sur, a la vecina provincia romana de Acaya.

"Hasta ahora, de Damasco a Grecia, Pablo había dejado seis ciudades en fuga, de prisa, en peligro o bajo la amenaza de una acción judicial"⁴.

¹Henry, p. 1705; Kent, p. 138.

²Howson, pp. 264, 265.

³Longenecker, p. 471.

⁴E. M. Blaiklock, *Today's Handbook of Bible Characters*, p. 507.

3. El ministerio en Acaya 17:16—18:17

Lucas registró esta sección para documentar el avance del evangelio y de la iglesia en la oscuridad pagana que envolvía la provincia de Acaya, que era el sur de la Grecia moderna.

El ministerio en Atenas 17:16-34

Esta sección de la narración de Lucas contiene tres partes: las experiencias de los misioneros que dieron lugar a que Pablo predicara allí a los griegos paganos, el sermón propiamente dicho y los resultados del sermón.

El ministerio preliminar de Pablo en Atenas 17:16-21

17:16 Atenas se alzaba a ocho kilómetros tierra adentro de su puerto del Pireo, situado en el golfo Sarónico del mar Egeo. La ciudad había alcanzado su apogeo 500 años antes de que Pablo la visitara, en tiempos de Pericles (461-429 a.C.). Durante esa época se desarrollaron los acontecimientos del Libro de Nehemías (ca. 445-420 a.C.) y ejercieron su ministerio los profetas postexílicos (Hageo, Zacarías y Malaquías). Sin embargo, Atenas seguía siendo el centro cultural e intelectual del mundo griego¹. Pablo observó muchos de los templos y estatuas que aún se conservan allí. En la actualidad, estos objetos tienen interés sobre todo por su valor artístico, pero en tiempos de Pablo eran ídolos y lugares de culto que los griegos consideraban sagrados.

"Se decía que en Atenas había más estatuas de los dioses que en todo el resto de Grecia junta, y que en Atenas era más fácil encontrarse con un dios que con un hombre"².

La educación judía y las convicciones cristianas de Pablo hacían que toda esta idolatría le repugnara, así que mientras observaba a todos los ídolos su espíritu fue provocado en su interior.

¹Ver Finegan, *Light from ...*, pp. 352-58, para más información sobre Atenas.

²Barclay, p. 141. Véase Howson, p. 280. Para consultar una lista de 18 dioses griegos y romanos, véase Charles H. Dyer and Gregory A. Hatteberg, *The New Christian Traveler's Guide to the Holy Land*, p. 179.

"La capital intelectual del mundo producía idolatría"¹.

"Pablo estaba tan a gusto en Atenas como un busto de Lutero en el Vaticano"².

"Los mayores pretendientes de la razón fueron los mayores esclavos de los ídolos ..."³

"La religión griega era una mera deificación de los atributos humanos y de los poderes de la naturaleza. Era sin duda mejor que otras formas de idolatría que han divinizado a los brutos: pero no tenía poder real para elevarlo a una posición más alta que la que ocupaba por naturaleza. Ni siquiera podía evitar que cayera continuamente en una degradación inferior"⁴.

17:17 Pablo continuó su ministerio a judíos y griegos temerosos de Dios en la sinagoga, pero también hablaba del Evangelio con cualquiera que quisiera hacerlo en el mercado (griego *agora*; ver Jeremías 20:9). Probablemente no se trataba de gentiles temerosos de Dios, sino simplemente de gentiles paganos. El ágora era el centro de la vida cívica de Atenas. Allí se reunían los filósofos para discutir y debatir sus puntos de vista. Se encontraba al oeste de la Acrópolis, donde aún se alza el Partenón, y de la Colina de Marte.

17:18 Los epicúreos eran discípulos de Epicuro (341-270 a.C.) que creían que el placer era el mayor bien y la búsqueda más digna del hombre. Entendían el placer en el sentido de tranquilidad y liberación del dolor, de las pasiones inquietantes y de los miedos, especialmente el miedo a la muerte. Epicuro enseñaba que los dioses no se interesaban por los asuntos humanos, por lo que la religión organizada era mala. Creían que los dioses no castigarían a los malhechores en la otra vida. Eran ateos⁵. Los

¹Toussaint, "Acts," p. 402.

²Charles R. Swindoll, *Paul*, p. 204.

³Henry, p. 1705.

⁴Howson, p. 281.

⁵Ibid., p. 285.

seguidores de Epicuro también creían que todo ocurría por casualidad y que la muerte era el final de la existencia. Se asemejaban a los agnósticos secularistas¹. Esta filosofía sigue siendo popular hoy en día. Uno de sus poetas bastante modernos fue A. C. Swinburne.

"Un lema, escrito por Diógenes, un epicúreo, hacia el año 200 d.C., resume este sistema de creencias: 'Nada que temer en Dios; Nada que sentir en la muerte; El bien [placer] puede alcanzarse; El mal [dolor] puede soportarse'"².

"... El epicureísmo es más justamente descrito como el antiguo representante del utilitarismo moderno"³.

Los estoicos seguían las enseñanzas de Zenón el Cipriota (340-265 a.C.). El nombre estoico procede de un pórtico concreto (griego *stoa*) donde Zenón enseñaba cuando vivía en Atenas. Sus seguidores daban gran importancia a vivir en armonía con la naturaleza. Enfatizaban la autosuficiencia individual y el racionalismo, y tenían fama de ser bastante arrogantes. Los estoicos eran panteístas que creían que Dios está en todo y todo es Dios. También eran fatalistas⁴. Sus enseñanzas también son comunes hoy en día. Un poeta moderno que expuso esta filosofía de vida, W. E. Henley, escribió en su poema *Invictus*: "Soy el dueño de mi destino; soy el capitán de mi alma". Los estoicos también eran idealistas⁵.

"El Cristianismo es la Escuela de la Humildad; el Estoicismo era la Educación del Orgullo. El Cristianismo es una disciplina de vida: El

¹Bock, *Acts*, p. 561. Además, ver Blaiklock, *Today's Handbook ...*, pp. 509-10.

²Witherington, p. 514.

³Rackham, p. 304.

⁴Ver Blaiklock, *Today's Handbook ...*, p. 510.

⁵Ver David A. deSilva, "Paul and the Stoa: A Comparison," *Journal of the Evangelical Theological Society* 38:4 (December 1995):549-64, para una comparación de la enseñanza de Pablo con la de los estoicos.

Estoicismo no era nada mejor que un aprendizaje para la muerte"¹.

"Los dos enemigos con los que [el evangelio] ha tenido que luchar siempre son los dos principios dominantes de los epicúreos y los *estoicos*: el placer y el *orgullo*"².

Knowling comparó a los estoicos con los fariseos y a los epicúreos con los saduceos en el mundo de la filosofía. Escribió que cuando Pablo se presentó ante estos filósofos en Atenas, fue como si estuviera ante el Sanedrín filosófico³.

La palabra griega *spermologos*, traducida como "carroñero de chismes", se refiere a alguien que recoge las ideas de otros como un pájaro recoge semillas. Los oyentes de Pablo insinuaban que había elaborado una filosofía de vida simplemente recogiendo este y aquel retazo de una idea de diversas fuentes. Otros acusaron a Pablo de proclamar nuevos dioses ("deidades extrañas"), aunque sus críticos podrían haber malinterpretado sus referencias a la resurrección (griego *anastasis*) como referencias a una persona, tal vez una contraparte femenina de Jesús. Sin embargo, esto es menos probable que el hecho de que simplemente no creyeran en la resurrección⁴.

17:19-20 La ubicación exacta del Areópago (griego, *Areios Pagos*; lit. "Tribunal [o Consejo] de Ares", el dios griego de la guerra) es difícil de determinar. En la época de Lucas, los atenienses utilizaban el término de dos maneras: En primer lugar, se refería a la colina de Ares (lat., colina de Marte), en la que el Consejo del Areópago celebraba sus reuniones en la antigüedad. En segundo lugar, se refería al grupo de unos 30 ciudadanos, conocido como el Consejo del Areópago, que se reunía en el Pórtico Real del Ágora⁵. La cuestión es: ¿El Areópago se refiere

¹Howson, p. 284.

²Ibid., p. 286. Ver Merrill C. Tenney, *The New Testament: An Historical and Analytic Survey*, pp. 106-8, para un buen debate sobre el epicureísmo y el estoicismo.

³Knowling, 2:366, 370.

⁴Bock, *Acts*, p. 562.

⁵Barclay, pp. 141-42.

a las personas o al lugar? La descripción de Lucas es ambigua, aunque yo me inclino por las personas (el Consejo) a la vista del contexto¹.

El Consejo del Areópago tenía autoridad sobre la religión, la moral y la educación en Atenas. Sus miembros querían saber qué defendía Pablo. Los enemigos de Sócrates lo habían envenenado por enseñar ideas extrañas en Atenas, así que Pablo corría cierto peligro.

17:21 Lucas insertó esta frase para ayudar a sus lectores, que tal vez no estuvieran familiarizados con la cultura ateniense, a comprender lo inusualmente atraídos que se sentían los atenienses por las nuevas ideas. Un ateniense escribió lo siguiente:

"Los atenienses nos quedamos en casa sin hacer nada, siempre retrasando y haciendo decretos, y preguntando en el mercado si hay alguna novedad"².

Eran más culpables que Pablo de ser carroñeros de chismes, pero su interés por lo que Pablo creía le dio la oportunidad de predicarles el Evangelio.

El sermón de Pablo a los atenienses 17:22-31

Lucas probablemente registró el discurso de Pablo (vv. 22-31) como una muestra de su predicación a paganos intelectuales (ver 13:16-41; 14:15-18; 20:18-35)³. En este discurso Pablo comenzó su argumento con Dios como Creador de todos y llevó a sus oyentes a Dios como Juez de todos.

17:22 Pablo no estaba halagando a su auditorio al llamarlos muy religiosos; se trataba de una afirmación de hecho. Las palabras griegas significan simplemente que eran firmes en su reverencia a sus dioses.

¹Ver Knowling, 2:368-69.

²Demosthenes (384-322 B.C.), citado por Clarence E. N. Macartney, *Paul the Man*, p. 107.

³Ver Dean W. Zweck, "The Areopagus Speech of Acts 17," *Lutheran Theological Journal* 21:3 (December 1987):11-22. También Witherington, p. 518, para un análisis retórico de su discurso.

"... todos los dioses del Olimpo tenían un lugar en el Ágora. Pero la religiosidad de los atenienses (Hechos xvii. 22) iba aún más lejos. Pues todo lugar y edificio público era igualmente un santuario"¹.

Una vez más, Pablo siguió su política de adaptar su mensaje a las personas que pretendía evangelizar, y se encontró con ellas allí donde estaban en su forma de pensar (ver 1 Corintios 9:22).

"Pablo comenzó realmente con la nota de la conciliación, y de principio a fin no hubo nada calculado para ofender, o alejar a los hombres a quienes deseaba ganar"².

17:23 Puede que Pablo quisiera decir que iba a hablar más a su audiencia sobre un Dios concreto al que adoraban pero del que no sabían mucho, a saber, Yahvé. Esta interpretación supone que en Atenas había gente que adoraba al Creador. Otra posibilidad es que Pablo quisiera informarles de un Dios que desconocían por completo, pero para el que habían construido un altar: el "Dios desconocido". En cualquier caso, Pablo comenzó con el interés de los atenienses por los dioses y su confesa ignorancia sobre al menos un dios, y procedió a explicar lo que Yahvé había revelado sobre Sí mismo (ver Juan 4:10; 7:37-38; y otros). Pablo no estaba insinuando que el ídolo del Dios desconocido que había observado se hubiera erigido en honor de Yahweh, que era desconocido para la mayoría de los atenienses. Yahweh, el Dios de los judíos, sí era conocido por ellos.

"Como nos dice un escritor latino, los antiguos romanos, cuando se alarmaban por un terremoto, acostumbraban orar, no a ninguna divinidad específica, sino a un dios expresado en un lenguaje vago, como declaradamente *Desconocido*: así los atenienses reconocían su ignorancia de la

¹Howson, p. 274.

²Morgan, *The Acts ...*, p. 327.

Verdadera Deidad por los altares 'con esta inscripción, AL DIOS DESCONOCIDO,' que son mencionados por los escritores paganos [es decir, Pausanias y Filóstrato], así como por el historiador inspirado [Lucas]"¹.

"En Pérgamo se ha encontrado un altar con la inscripción 'a las deidades desconocidas'. Tales altares no tenían ninguna deidad especial a la vista. La dedicación fue diseñada para asegurar que ningún dios fuese pasado por alto para el posible daño de la ciudad"².

"Su punto, como en Romanos 2:14-16, es que Dios ha revelado algún conocimiento de sí mismo y de su voluntad a todos los hombres, pero que esto ha sido aclarado e iluminado por su revelación especial a través de las Escrituras y ahora finalmente en el evangelio"³.

17:24 El Dios verdadero hizo todas las cosas. Puesto que es el Señor del cielo y de la tierra, los templos humanos no pueden contenerlo. Es trascendente por encima de todo (ver 7:48-50). Esto armonizaba con la idea de los epicúreos de que Dios está por encima del mundo, pero corregía el panteísmo de los estoicos. Algunos filósofos griegos, entre ellos Eurípides, estaban de acuerdo en que los templos no albergaban realmente a sus dioses paganos, pero muchos griegos pensaban que sí⁴.

17:25 El Dios verdadero también sustenta todas las cosas; no necesita personas que lo sustenten. En otras palabras, es inmanente y trascendente. Participa en la existencia humana. Esto contradecía la creencia de los epicúreos de que Dios no se interesaba por los asuntos humanos, así como la autosuficiencia de los estoicos.

¹Howson, p. 281.

²Blaiklock, *The Acts ...*, p. 140. También ver Adolf Deissmann, *Paul*, pp. 287-88.

³Neil, pp. 190-91. Ver 14:15-17.

⁴Bock, *Acts*, p. 565.

- 17:26 Los griegos, y especialmente los atenienses, se enorgullecían de ser racialmente superiores a todos los demás pueblos. Sin embargo, Pablo les dijo que ellos, como todos los demás pueblos, descendían de un solo hombre: Adán. Este hecho excluye la posibilidad de la superioridad esencial de cualquier raza. Dios también determina los tiempos de las naciones (sus estaciones, cuándo surgen y cuándo desaparecen) y sus fronteras. En otras palabras, Dios es soberano sobre los asuntos políticos y militares de las naciones. A los griegos les gustaba pensar que determinaban su propio destino.
- 17:27 El propósito de Dios al regular los tiempos y los límites era que la gente se diera cuenta de Su soberanía y lo buscara (ver Romanos 1; Juan 6:44; 12:32). Dios, dijo Pablo, no estaba lejos de cada persona. Esto, de nuevo, armonizaba con cierta filosofía griega, pero contradecía las enseñanzas de otros filósofos.
- "En Hechos xvii se da a entender que el mundo pagano había progresado poco en la búsqueda de su Creador. En Romanos se afirma con más vigor que, a pesar de toda la presencia visible de Dios en Su creación, el mundo en general no había logrado encontrarlo"¹.
- 17:28 Aquí Pablo citó versos de dos escritores griegos que expresaban ideas coherentes con la revelación divina. El poeta cretense Epiménides (c. 600 a.C.; ver Tito 1:12) había escrito: "Porque en ti vivimos, nos movemos y existimos"². El poeta cilicio Arato (c. 315-240 a.C.), y Cleantes (331-233 a.C.) antes que él, habían escrito: "También nosotros somos su descendencia"³. El propósito de Pablo al hacer estas citas era conseguir que su auditorio siguiera estando de acuerdo con él sobre la verdad.
- 17:29 La conclusión de Pablo fue que la idolatría, por lo tanto, es ilógica. Si Dios creó a las personas, entonces Dios no puede ser

¹Blaiklock, *The Acts ...*, p. 142.

²De su poema *Cretica*, citado por Longenecker, p. 476.

³De Aratus' *Phaenomena* 5, y Cleanthes' *Hymn to Zeus*, también citado *ibid*.

una imagen o un ídolo o estar compuesto de oro o plata o piedra, los materiales terrenales con los que se fabrican los ídolos. Pablo afirmaba que la naturaleza divina de Dios es esencialmente espiritual y no material.

17:30

Antes de la venida de Jesucristo, Dios no consideraba a las personas tan culpables como ahora, que Cristo ha venido. Las personas antes eran culpables por no responder a la revelación anterior, pero ahora son más culpables, en vista de la mayor revelación que Jesucristo trajo en Su encarnación (ver Hebreos 1:1-2). Dios "pasó por alto los tiempos de ignorancia" (es decir, cuando la gente sólo tenía una revelación limitada; ver 3:17; 14:16; Romanos 3:25; 2 Pedro 3:9) sólo en un sentido relativo.

Antes de la Encarnación las personas morían como incrédulas y estaban perdidas, pero ahora hay más luz. En consecuencia, la culpa de la gente es mayor a este lado de la Encarnación. Obviamente muchas personas no han escuchado el evangelio y son tan ignorantes de la mayor revelación de Dios que Jesucristo trajo como lo eran las personas que vivieron antes de la Encarnación. Sin embargo, viven en una época en la que Dios se ha revelado más que antes. Por lo tanto, Dios exige que todas las personas en todas partes se arrepientan.

Esto hace aún más importante que los cristianos lleven el evangelio a todo el mundo. Una mayor revelación de Dios significa una mayor responsabilidad para con las personas, tanto para los no salvos como para los salvos. Anteriormente Dios tomaba en consideración la relativa falta de entendimiento acerca de Él mismo cuando trataba con la gente. Ahora que Cristo ha venido, Él hará a la gente más responsable por sus pecados.

"Pablo apela a la relación del Creador y la criatura, y a Dios como juez universal, con el fin de proporcionar un fundamento para un evangelio que pueda dirigirse a toda la humanidad. El impulso interno para este discurso (interno a la perspectiva implícita del autor) proviene de la necesidad de hablar de toda la humanidad que

comparte una relación esencialmente similar con Dios como base para un evangelio inclusivo, un evangelio acorde con el propósito salvífico inclusivo de Dios anunciado en Lucas 2:30-32"¹.

"La Biblia exige el arrepentimiento para la salvación, pero arrepentirse no significa apartarse del pecado, ni un cambio de conducta. Esos son los frutos del arrepentimiento. El arrepentimiento bíblico es un cambio de mente o de actitud con respecto a Dios [Hechos 20:21], a Cristo [Hechos 2:38], a las obras muertas [Hebreos 6:1] o al pecado [Hechos 8:22]. Cuando uno confía en Cristo es inconcebible que no cambie automáticamente de opinión con respecto a una o más o incluso a todas estas cosas"².

17:31 El verdadero conocimiento de Dios conduce (anima) al arrepentimiento porque contiene información sobre el juicio venidero. Pablo concluyó su discurso aclarando la responsabilidad de sus oyentes.

"Ha presentado a Dios como el Creador en Su obra pasada. Muestra a Dios como Redentor en su obra presente. Ahora muestra a Dios como el Juez en Su obra futura"³.

Wiersbe esbozó el discurso de Pablo presentando (1) la grandeza de Dios: Él es Creador (v. 24); (2) la bondad de Dios: Él es Proveedor (v. 25); (3) el gobierno de Dios: Él es Gobernante (vv. 26-29); y (4) la gracia de Dios: Él es Salvador (vv. 30-34)⁴.

Nótese que Pablo se refirió al pecado (v. 29), la justicia (v. 31), y el juicio (v. 31; ver Juan 16:5-11; Romanos 1-3). Estas son las cosas que Jesús había dicho a Sus discípulos que el Espíritu Santo usaría para traer a la gente a la salvación. El

¹Tannehill, 2:211.

²Cocoris, *Lordship Salvation ...*, p. 12.

³McGee, 4:591.

⁴Wiersbe, 1:473.

Jesús resucitado es el agente de juicio de Dios (ver 7:13; Salmo 96:13; Juan 5:22, 27), el Hijo del Hombre (Daniel 7:13). Pablo recalcó que Jesús era un hombre, y no un ídolo o un personaje mitológico como los dioses griegos, y que era a Él a quien el Dios verdadero había designado como su agente de juicio.

La prueba de la cualificación de Jesús para juzgar a la humanidad fue su resurrección. La resurrección de Jesús reivindicó Sus afirmaciones sobre Sí mismo, incluida Su afirmación de ser el Juez de toda la humanidad (Juan 5:22, 25-29).

La respuesta a la predicación de Pablo 17:32-34

La mayoría de los griegos de la época de Pablo no creían en la posibilidad de la resurrección física¹. Muchos de ellos creían que la condición más deseable estaba más allá de la tumba, donde el alma estaría finalmente libre del cuerpo (por ejemplo, los platónicos). Tanto los estoicos como los epicúreos creían que no habría castigo más allá de la tumba².

"Como la religión griega no era más que la glorificación de la vida presente, mediante el culto de todas sus formas más bellas, la Resurrección, que presupone la vanidad de la vida presente, y no es más que la vida a partir de la muerte de todo lo que el pecado ha arruinado, no podía tener ningún encanto para el verdadero griego. Dio el golpe de gracia a sus ideas fundamentales y más preciadas; hasta que éstas no se vieron como falsas y fatales, la Resurrección y el evangelio, del que era una doctrina primaria, no pudieron parecer más que una ridiculez"³.

La respuesta de los atenienses a la predicación de Pablo fue típica: algunos se burlaron, otros se demoraron y unos pocos creyeron. Entre los creyentes estaban Dionisio, miembro del Consejo del Areópago que había examinado

¹Ver N. Clayton Croy, "Hellenistic Philosophies and the Preaching of the Resurrection (Acts 17:18, 32)," *Novum Testamentum* 39:1 (1997):21-39, para los puntos de vista epicúreo y estoico. Además, ver Witherington, p. 532, sobre la opinión de Apolo en la fundación del Areópago, que también rechazaba la posibilidad de la resurrección.

²Knowling, 2:380.

³Jamieson, y otros, p. 1116.

a Pablo, y Dámaris, una mujer de la que no volvemos a leer en el Nuevo Testamento. Sin embargo, Eusebio escribió que Dionisio se convirtió en el primer obispo de la iglesia en Atenas¹, y Crisóstomo, en su libro *Sobre el sacerdocio*, afirmó que Dámaris era la esposa de Dionisio². Pablo escribió más tarde que la familia de Estéfanos era la primicia de Acaya (1 Corintios 16:15), por lo que él y su familia pueden haber sido otros conversos que Lucas no menciona aquí. O tal vez Estéfanos vivía en Corinto, pero él y su familia se convirtieron al cristianismo gracias al ministerio de Pablo en Acaya.

Algunos estudiosos de la Biblia han interpretado las declaraciones de Pablo en 1 Corintios 1:18-2:5 como una prueba de que el apóstol creía que se había equivocado de enfoque en Atenas³. En ese pasaje, Pablo repudió la sabiduría mundana. Escribió: "Porque nada me propuse saber entre ustedes excepto a Jesucristo, y este crucificado" cuando predicaba (1 Corintios 2:2 NBLA). También dijo que había entrado en Corinto, su siguiente parada después de Atenas, con "temor y gran temblor" (1 Corintios 2:3). En Atenas, Pablo había predicado a Cristo, pero había dedicado un tiempo considerable (suponiendo que el resumen de Lucas de su sermón refleje con exactitud el conjunto) a debatir sobre la revelación natural y la filosofía.

Estoy de acuerdo con los intérpretes que no creen que las declaraciones de Pablo en 1 Corintios reflejen la creencia de que había adoptado un enfoque equivocado en Atenas. La falta de respuesta en Atenas se debió a que, aunque a los atenienses les encantaba debatir, no les gustaba pasar a la acción. Además, las personas de mentalidad filosófica que no son salvas suelen ser más críticas y poco comprometidas que otras cuando escuchan el evangelio por primera vez. Las declaraciones de Pablo en 1 Corintios parecen reflejar su compromiso general de elevar a Jesucristo en todos los aspectos de su ministerio, incluida su predicación, lo que también hizo en Atenas.

La ausencia de cualquier referencia a una iglesia plantada en Atenas, en este pasaje o en cualquier otra parte del Nuevo Testamento, es difícilmente una base adecuada para concluir que no había ninguna. Como hemos visto repetidamente en Hechos, Lucas no intentó ofrecer una historia completa. Sólo seleccionó los hechos y acontecimientos que deseaba destacar. En

¹Eusebius, 3:4:85, 4:23:159.

²Foakes-Jackson, p. 167.

³Por ejemplo, Neil, p. 193.

esta sección (vv. 16-34), hizo hincapié en la predicación de Pablo a paganos cultos. No sabemos si Pablo plantó una iglesia en Atenas; no hay constancia de que lo hiciera. Sospecho que, si lo hubiera hecho, Lucas lo habría mencionado, ya que la difusión del Evangelio es un tema muy importante en Hechos. Sin embargo, hay pruebas de que el evangelio echó raíces en Atenas en algún momento, aunque no fuera durante la visita de Pablo.

"En el siglo siguiente esa Iglesia de Atenas dio a la Iglesia cristiana a Publio, Cuadrato, Arístides, Atenágoras y otros, obispos y mártires; y en el siglo III la Iglesia allí era pacífica y pura. En el siglo IV las escuelas cristianas de Atenas dieron a la Iglesia cristiana a Basilio y Gregorio"¹.

Donald Meisner sostiene que la estructura del relato de los viajes misioneros de Pablo en Hechos 12:25-21:16 es quiástica².

El quiasmo es "una figura literaria estilística que consiste en una serie de dos o más elementos (palabras, frases, oraciones, párrafos o secciones más largas) seguida de una presentación de los elementos correspondientes en orden inverso"³.

Los escritores utilizaban este recurso para resaltar los elementos centrales de la estructura o para aclarar el significado de elementos emparejados. La sección central del quiasmo 12:25-21:16, según Meisner, es el sermón de Pablo en 17:16-34.

"La estructura quiástica de la narración de los viajes misioneros sugiere que, de todos los lugares del itinerario, Atenas es el punto intermedio más significativo a medida que el evangelio se desplaza hasta los confines de la tierra. ... El discurso del Areópago ... es el único sermón relatado por Lucas que es predicado a gentiles por 'el apóstol de los gentiles' (a excepción del breve sermón de Listra [14:15-17]). ... Ahora que Pablo había predicado la palabra en la capital espiritual del

¹Morgan, *The Acts ...*, p. 332.

²Donald R. Meisner, "Chiasm and the Composition and Message of Paul's Missionary Sermons" (S.T.D. thesis, Lutheran School of Theology at Chicago, 1974), pp. 273-322; e idem, "The Missionary Journeys Narrative: Patterns and Implications," in *Perspectives on Luke-Acts*, pp. 199-214.

³Ronald E. Man, "The Value of Chiasm for New Testament Interpretation," *Bibliotheca Sacra* 141:562 (April-June 1984):146.

mundo griego, volvió su rostro hacia la capital imperial del mundo grecorromano. Sólo después del clímax de Atenas, Lucas señaló la expresión de Pablo de su necesidad de ir a Roma, que declaró tanto en Éfeso (19:21), como en Jerusalén (23:11)"¹.

Al carcelero de Filipos, Pablo le predicó a Cristo como el Salvador personal de los individuos. A los judíos de Tesalónica, lo presentó como el Mesías prometido. A los gentiles intelectuales de Atenas, lo proclamó como el Juez probado de toda la humanidad que había sido designado por el Único Dios Verdadero.

El ministerio en Corinto 18:1-17

Silas y Timoteo se habían reunido con Pablo en Atenas (1 Tesalonicenses 3:1). Antes de abandonar Atenas, Pablo envió a Timoteo de vuelta a Tesalónica (1 Tesalonicenses 3:2) y Silas se fue a algún lugar de Macedonia (18:5), quizá Filipos (ver Filipenses 4:16). Pablo llegó a Corinto sin estos compañeros de misión, pero se reunieron con él en Corinto más tarde (18:5; 1 Tesalonicenses 3:6).

La llegada de Pablo a Corinto 18:1-4

18:1 Corinto, la ciudad más grande de Grecia en aquella época, era la capital de la provincia romana de Acaya y una colonia romana. Los romanos destruyeron completamente Corinto en el año 146 a.C., pero fue reconstruida un siglo más tarde, en el 46 a.C. Su emplazamiento se encontraba a unos 80 kilómetros al suroeste de Atenas, en un lugar muy estratégico. El tráfico terrestre que iba del norte de Acaya a su península meridional, el Peloponeso, cruzaba un puente de tierra muy cerca de Corinto.

Los estibadores transportaban por tierra en rodillos de madera los barcos más pequeños que viajaban de una a otra de las ciudades portuarias de Corinto, Lequeo al oeste o Cencreas al este. Lo mismo hacían con los cargamentos de los barcos más grandes. La distancia entre los puertos era de tres millas y media. Los capitanes de barco preferían este inconveniente porque no querían navegar 200 millas alrededor del peligroso

¹Meisner, "Chiasm and ...," pp. 315-16. División de párrafos omitida.

cabo Malea, en el extremo sur del Peloponeso. En consecuencia, Corinto bullía constantemente de actividad comercial y poseía todos los vicios que han perseguido típicamente a los puertos cosmopolitas¹.

"La ciudad era en muchos aspectos el mejor lugar posible en Grecia para establecer contactos con todo tipo de personas y fundar un nuevo grupo religioso"².

En aquella época, Corinto era veinte veces más grande que Atenas y contaba con una población de más de 200.000 habitantes³. La ciudad era tristemente célebre por su inmoralidad, que provenía de dos fuentes: sus numerosos transeúntes y su templo de Afrodita. Afrodita era la diosa griega del amor, y sus devotos promovían la inmoralidad en nombre de la religión⁴. Su templo, que contaba con 1.000 prostitutas religiosas, estaba situado en el Acrocorinto, una meseta de 3.000 metros a las afueras de la ciudad. Es fácil entender por qué los problemas sexuales plagaban la iglesia de Corinto (1 Corintios 5; y otros).

"A partir del siglo V a.C., el verbo 'corintizar' (*korinthiazesthai*) significaba ser sexualmente inmoral, una reputación que seguía siendo bien merecida en tiempos de Pablo"⁵.

"La reputación de Corinto queda ilustrada por el hecho de que el verbo 'actuar como un corintio' se usaba para referirse a la práctica de la fornicación, y la frase 'muchachas corintias' designaba a las rameras"⁶.

Los arqueólogos también han descubierto restos de templos dedicados a Melkart, el dios de los marineros; a Apolo, el dios

¹Ver Finegan, *Light from ...*, pp. 358-63, para obtener más información respecto a Corinto.

²Witherington, p. 538.

³Longenecker, p. 480.

⁴Ver Dan P. Cole, "Corinth & Ephesus," *Bible Review* 4:6 (December 1988):20-25.

⁵Longenecker, p. 480.

⁶Ladd, "The Acts ...," p. 1158.

de la música y la poesía; a Asclepio, el dios de la sanidad; y había otros. También se han encontrado pruebas de una sinagoga, una carrera pedestre y un hombre llamado Erasto en Corinto (ver Romanos 16:23)¹.

Cuando Pablo entró en Corinto estaba temeroso (1 Corintios 2:1-5), probablemente por la mala reputación de esta ciudad y quizá porque sus compañeros no estaban con él.

"Trasladarse de Atenas a Corinto era cambiar el ambiente de una ciudad universitaria provinciana por el de una próspera metrópolis comercial ..."²

Era como si Pablo hubiera salido de Boston y aterrizado en Las Vegas.

18:2-3 Después de llegar a Corinto, Pablo conoció a una pareja judía: Priscila y Aquila. Aquila era natural del Ponto. El Ponto era la provincia romana de Asia Menor situada al este de Bitinia, en la costa del Mar Negro (en la actual Turquía septentrional). Priscila tenía otro nombre: Prisca (Romanos 16:3; 1 Corintios 16:19; 2 Timoteo 4:19), este último más formal. Lucas utilizaba normalmente la forma coloquial y diminutiva de los nombres (por ejemplo, Silas, Sopatros, Priscila, Apolos), pero Pablo prefería sus nombres formales en sus epístolas (por ejemplo, Silvano, Sosipatros, Prisca, Epafrodito)³. No obstante, Pablo utilizó a veces la forma más popular de un nombre (por ejemplo, Apolos, Epafras). El nombre de Priscila aparece con frecuencia antes que el de su marido en el Nuevo Testamento (por ejemplo, 18:18-19, 26; Romanos 16:3; 2 Timoteo 4:19). Esto puede indicar que pertenecía a una clase social más alta que Aquila, o quizá que otros la consideraban superior a él en algún aspecto. Aquí, sin embargo, Lucas menciona primero a Aquila.

El escritor romano Suetonio se refirió a un edicto del emperador Claudio que ordenaba a los judíos no ciudadanos

¹Libre, p. 322.

²Neil, p. 194.

³Knowling, 2:383.

romanos abandonar Roma, y fechó esta expulsión en 49-50 d.C.¹.

"Debido a que los judíos en Roma causaban continuos disturbios a instigación de Crestus, él [Claudio] los expulsó de la ciudad"².

"Comúnmente se ha supuesto que Suetonio se refería a los disturbios en la comunidad judía por la predicación de Cristo, pero que había escrito mal el nombre y quizás había pensado erróneamente que Cristo era en realidad un líder rebelde en Roma (Suetonio nació en el 69 d.C., y escribió considerablemente después del acontecimiento)"³.

Hubo otras expulsiones anteriores de judíos de Roma en 139 a.C. y 19 d.C.⁴.

A menudo, los comerciantes se instalaban en la planta baja de un edificio y vivían en el piso de arriba. No sabemos si Aquila y Priscila eran cristianos cuando Pablo los conoció, pero parece probable que lo fueran, ya que Lucas no menciona su conversión. Alford cree que no eran cristianos en ese momento⁵.

Evidentemente, Pablo tenía una necesidad económica, por lo que se puso a trabajar practicando su oficio como fabricante de tiendas (ver 20:34; 1 Corintios 4:12; 9:1-18; 2 Corintios 11:9; 1 Tesalonicenses 2:9; 2 Tesalonicenses 3:7-10).

"Aparte de las dádivas ocasionales (Filipenses 4:15ss), la práctica de Pablo era mantenerse a sí

¹F. F. Bruce, "Chronological Questions ...," pp. 280-82; Henry Bettenson, ed., *Documents of the Christian Church*, p. 2. Ver Blaiklock, *The Acts ...*, pp. 149-50, para un interesante descripción de Claudio.

²Suetonius, "Claudius," XXV, *Twelve Caesars*, citado por Kent, p. 141.

³Ibid., pp. 141-42.

⁴Levinskaya, pp. 28-29.

⁵Alford, 2:2:200.

mismo trabajando en su oficio y no depender de la caridad de los miembros de la iglesia ..."¹.

Los fabricantes de tiendas fabricaban y reparaban todo tipo de artículos de cuero, no sólo tiendas². Sería más exacto describir a Pablo como un trabajador del cuero (griego *skenopoioi*) que como un fabricante de tiendas. Este era un oficio común en su provincia natal de Cilicia, que producía un tejido hecho de pieles de cabra llamado *cilicium*. Era habitual que los rabinos judíos ejercieran un oficio además de estudiar y enseñar las Escrituras hebreas³.

"Pablo era rabino, pero según la práctica judía, todo rabino debe tener un oficio. No debe aceptar dinero por predicar y enseñar y debe ganarse la vida con su propio trabajo y su propio esfuerzo. Los judíos glorificaban el trabajo. 'Ama el trabajo', decían. 'Quien no enseña un oficio a su hijo, le enseña a robar'. 'Excelente', decían, 'es el estudio de la ley junto con un oficio mundano; porque la práctica de ambos hace que el hombre olvide la iniquidad; pero toda ley sin trabajo al final fracasa y causa iniquidad'. Así encontramos rabinos que siguen todo oficio respetable"⁴.

18:4 Pablo continuó con su estrategia evangelística habitual en Corinto. Razonó con (griego *dielegeto*, 17:2, 17; 18:19; 19:8-9; 20:7, 9; 24:12, 25) e intentó persuadir (*epeithen*, 13:43; 19:8, 26; 21:14; 26:28; 28:23) tanto a judíos como a griegos (gentiles) en la sinagoga local.

El año y medio de ministerio de Pablo en Corinto 18:5-11

18:5 Tal vez Pablo pudo dejar de ejercer su oficio y dedicar todo su tiempo a la enseñanza y la evangelización si Silas regresó de Filipos con un regalo monetario, lo que parece probable (ver

¹Neil, p. 195.

²Murphy-O'Connor, p. 41.

³Neil, p. 195.

⁴Barclay, p. 147. Además, ver Edersheim, *Sketches of ...*, ch. xi: "Trades, Tradesmen, and Trades' Guilds"; y R. F. Hock, *The Social Context of Paul's Ministry*, p. 67.

Filipenses 4:14-16; 2 Corintios 11:9). Timoteo había regresado de Tesalónica con noticias alentadoras sobre el progreso de los cristianos allí (ver 1 Tesalonicenses 3:6-10). Pero también tenían problemas (1 Tesalonicenses 2:3-6; 4:13-5:11)¹. Es evidente que Pablo escribió 1 Tesalonicenses poco después del regreso de Timoteo a Corinto y 2 Tesalonicenses poco después también desde Corinto, probablemente a principios de los años 50 d.C. (ver v. 11).

- 18:6 Los oyentes judíos de Pablo blasfemaban cuando decían cosas sobre Jesucristo que no eran ciertas (ver 13:45; 26:11; Mateo 12:24-31). Sacudirse las vestiduras, para que no quedara polvo del lugar en ellas, simbolizaba lo mismo que sacudirse el polvo de las sandalias (13:51), es decir, el rechazo. Pablo creía que había cumplido con su responsabilidad de entregar el evangelio a estos judíos (ver Ezequiel 33:1-9). En consecuencia, se dedicó a evangelizar a los gentiles, como había hecho antes (13:7-11, 46; 14:2-6; 17:5; ver 19:8-9; 28:23-28).
- 18:7 Ticio Justo, cuyo nombre es romano, puede haber sido un gentil temeroso de Dios a quien Pablo conoció en la sinagoga. Es posible que sea la persona a la que Pablo se refiere como Cayo en otros lugares (ver Romanos 16:23; 1 Corintios 1:14), ya que Cayo es un nombre de pila, y Ticio y Justo son apellidos y nombres de familia, respectivamente².
- 18:8 Crispo, el líder de la sinagoga de Corinto, fue otro de los creyentes de esa ciudad que Pablo bautizó personalmente, junto con Gayo (1 Corintios 1:14). Sin embargo, muchos de los corintios, incluida toda la familia de Crispo, creyeron en el evangelio cuando lo oyeron de boca de Pablo.
- 18:9-10 Otra visión calmó los temores de Pablo (ver 23:11; 27:23-24). Su ministerio en Corinto estaba teniendo un comienzo difícil,

¹Ver Howson, pp. 302-3, n. 1, para un debate sobre los movimientos poco claros de Silas y Timoteo entre el momento en que Pablo los dejó en Macedonia y su reencuentro con él en Acaya.

²William M. Ramsay, *Pictures of the Apostolic Church*, p. 205, nota a pie de página 2; Edgar J. Goodspeed, "Gaius Titius Justus," *Journal of Biblical Literature* 69:4 (December 1950):382-83.

como muchos ministerios, pero tendría éxito. Necesitaba ánimo para ser valiente y seguir hablando, en lugar de callar. El Señor podía ver a sus elegidos en Corinto incluso antes de que se convirtieran ("Tengo mucha gente en esta ciudad"), aunque Pablo no podía.

"Es de notar que la soberanía divina en la elección no es un impedimento para la responsabilidad humana en la evangelización. Todo lo contrario. La elección divina es uno de los mayores estímulos para la predicación del evangelio. Como Pablo sabía que Dios ya tenía personas apartadas para la salvación, se quedó donde estaba y predicó el evangelio con fe y valentía. La responsabilidad de Pablo era obedecer la comisión; la responsabilidad de Dios era salvar a los pecadores"¹.

18:11 La estancia de Pablo en Corinto, de un año y seis meses de duración, se remonta probablemente al otoño del año 50 d.C. hasta la primavera del 52 d.C. Este fue evidentemente todo el tiempo que Pablo permaneció en Corinto. La iglesia que Pablo plantó en Corinto consistía en una rica mezcla de personas, algunas de las cuales tenían grandes dotes, pero la mayoría provenía de los elementos más bajos de la sociedad (ver Romanos 16:23; 1 Corintios 1:4-8, 26-29; 7:18; 12:13).

La comparecencia de Pablo ante Galión 18:12-17

18:12 Una inscripción encontrada en Delfos, en Grecia central, nos ha permitido datar el inicio del mandato de Galión como procónsul el 1 de julio del año 51². Galión era un notable ciudadano romano procedente de España. Su hermano, el filósofo estoico Séneca, que fue tutor de Nerón, se refería a él como una persona de carácter inusualmente agradable:

¹Wiersbe, 1:477.

²Ver F. F. Bruce, *Commentary on ...*, p. 374; idem, "Chronological Questions ...," pp. 282-83; Deissmann, p. 282.

"Ningún mortal es tan agradable para cualquier persona como Galión lo es para todos"¹.

"Ni siquiera los que aman a mi hermano Galión hasta el límite de sus fuerzas le aman lo suficiente"².

Otro escritor griego se refirió a su ingenio³. Un procónsul era el gobernador de una provincia romana, y sus decisiones legales sentaban precedente para los demás procónsules de todo el imperio. En consecuencia, la decisión de Galión en el caso de Pablo afectó al trato que recibirían los cristianos en todo el mundo romano. Era la primera vez que Pablo (o cualquier otro apóstol, que sepamos) era juzgado por un gobernador provincial romano.

El tribunal (griego *bema*, v. 12) era el lugar donde Galión hacía sus pronunciamientos oficiales.

Era "... una gran plataforma elevada que se levantaba en el ágora (mercado) frente a la residencia del procónsul y servía de foro donde juzgaba los casos"⁴.

Pablo utilizó la misma palabra griega para describir el tribunal de Cristo cuando escribió más tarde a los corintios (2 Corintios 5:10; ver Mateo 27:19).

18:13 La acusación de los judíos corintios contra Pablo era la misma que habían formulado los judíos filipenses y los judíos tesalonicenses (16:21; 17:6-7, 13). Afirmaban que estaba haciendo proselitismo de una nueva religión ("adorar a Dios en contra de la ley"). Los romanos permitían a los judíos hacer proselitismo (intentar convertir a una persona de una religión

¹Séneca, *Naturales Quaestiones* 4a, Preface 11, citado por Longenecker, p. 485.

²Citado por Barclay, p. 148.

³Dio Cassius, *History of Rome* 61.35, citado por Longenecker, p. 485. Además ver Marshall, *The Acts ...*, p. 297. Alford, 2:2:203, dio una breve historia de Galión.

⁴Longenecker, p. 486.

a otra), salvo que no podían hacer proselitismo entre ciudadanos romanos.

- 18:14-16 Para Galión, las acusaciones de estos judíos parecían implicar asuntos de controversia religiosa que no suponían ninguna violación de la ley romana. Él era el responsable de juzgar los casos penales, no las disputas teológicas. En consecuencia, se negó a escuchar el caso y ordenó a los judíos que lo resolvieran ellos mismos. La traducción del AV, "A Galión no le importaba nada de esto", es engañosa. Da a entender que a Galión no le interesaban los asuntos espirituales. Eso puede haber sido cierto, pero no es lo que el texto quiere decir. De hecho, era absolutamente imparcial y se negó a involucrarse en una disputa sobre la que no tenía jurisdicción. Se negó a mezclar asuntos eclesiásticos y estatales¹.

El veredicto de Galión legitimó el cristianismo en el Imperio romano. Sin embargo, es ir demasiado lejos decir que la decisión de Galión hizo del cristianismo una religión oficialmente reconocida en el Imperio romano². Oficialmente en adelante, durante muchos años, los romanos consideraron el cristianismo como una secta dentro del judaísmo, aunque los judíos estaban llegando a ver que era una fe separada. Al ser procónsul, la decisión de Galión en el caso de Pablo tuvo mucho más impacto que las sentencias que habían dictado los magistrados locales de Filipos y otros lugares.

- 18:17 "Todos ellos" se refiere evidentemente a la audiencia gentil en este juicio. Alentados por la impaciencia de Galión con los judíos, descargaron sus propios sentimientos antisemitas. Golpearon a Sóstenes, que había sucedido a Crispo como jefe de la sinagoga (v. 8) o había servido junto con él en este cargo (ver 13:15). Este Sóstenes pudo haberse hecho cristiano más tarde y haber servido como escritor de cartas de Pablo cuando el apóstol escribió 1 Corintios (1 Corintios 1:1), o pudo haber sido un Sóstenes diferente. El nombre era común³. Galión no interfirió, concluyendo probablemente que esta demostración

¹Ver McGee, 4:594.

²Witherington, p. 555.

³Knowling, 2:391.

podría disuadir a los judíos de molestarle con sus diferencias religiosas en el futuro.

La decisión de Galión dio lugar a la tolerancia oficial del cristianismo que continuó en el imperio hasta el año 64 d.C., cuando Nerón culpó a los cristianos del incendio de Roma¹. También puede haber animado a Pablo a apelar al César, unos siete años más tarde, cuando sintió que los judíos de Palestina estaban influyendo demasiado contra él a los funcionarios romanos palestinos (25:11).

4. El comienzo del ministerio en Asia 18:18-22

Pablo, anteriormente, ya había intentado llegar a la provincia de Asia (16:6). Ahora el Señor le permitió ir allí, pero desde el oeste y no desde el este. Lucas registró en esta sección del texto, el contacto inicial de Pablo con Éfeso, que preparó el escenario para su ministerio allí cuando más tarde regresó de Antioquía de Siria (cap. 19).

18:18 Pablo permaneció en Corinto y ejerció allí su ministerio durante bastante tiempo después de la decisión de Galión. Finalmente, decidió regresar a Jerusalén para una breve visita. Partió en barco hacia Siria desde la ciudad portuaria corintia de Cencrea, que estaba a siete millas al sureste de Corinto. Priscila y Aquila le acompañaron hasta Éfeso, donde permanecieron (v. 19). Lucas no dejó constancia de lo que hicieron Silas y Timoteo.

"... Pablo se embarcó para Cesarea, dando como razón de su prisa, según el texto occidental, 'Debo a toda costa asistir a la próxima fiesta en Jerusalén'. Si, como es probable, la fiesta era la Pascua, planeaba llegar a Jerusalén en abril del año 52 d.C. Era una mala época del año para un viaje por mar, y se ha sugerido que uno de los tres naufragios a los que se refiere Pablo en 2 Corintios 11:25 pudo ocurrir entre Éfeso y Cesarea"².

¹Ver el Anexo 6: "Emperadores romanos en tiempos del Nuevo Testamento", al final de estas notas.

²Neil, p. 199.

"El texto occidental (W) está representado por varios manuscritos ... que están escritos tanto en griego como en latín, por las versiones latinas antiguas y por citas en escritores eclesiásticos latinos como Cipriano"¹.

Esta cuestionable lectura textual puede explicar parte de la razón de Pablo para ir a Jerusalén, pero Lucas definitivamente registró que Pablo había hecho un voto. Este voto, que era opcional para los judíos, implicaba, entre otras cosas, dejarse el pelo sin cortar. Los judíos hacían votos para obtener algo de Dios o porque Dios había hecho algo por ellos (ver Levítico 27). Eran, por tanto, expresiones de dedicación o agradecimiento. Quizá Pablo hizo este voto como agradecimiento a Dios por la seguridad que le había concedido en Corinto².

"El creyente en el Mesías está libre de la Ley de Moisés. Esto significa que está libre de la necesidad de guardar cualquier mandamiento de ese sistema. Pero, por otro lado, también es libre de guardar partes de la Ley de Moisés si así lo desea, siempre y cuando no contradiga la ley del Mesías"³.

Los judíos hacían a menudo votos si habían padecido moquillo o alguna otra aflicción.⁴ Al final del voto, la persona que lo hacía se cortaba el pelo y lo ofrecía como holocausto, junto con un sacrificio, en el altar de bronce de Jerusalén (ver Números 6:1-21)⁵. Pablo, según una opinión, se cortó el pelo en Cencrea y lo llevó consigo a Jerusalén, donde lo quemó ceremonialmente en el fuego del Patio de las Mujeres⁶. Otra posibilidad es que el voto que hizo Pablo fuera privado, en cuyo caso puede que no siguiera la costumbre judía⁷.

¹Finegan, *Light from ...*, p. 441.

²Lenski, p. 762, creía que Aquila había hecho un voto.

³Fruchtenbaum, *The Book ...*, p. 236.

⁴Josefo, *Las guerras ...*, 2:15:1.

⁵Ver Mishnah *Nazir* 1:1—9:5; y Josephus, *The Wars ...*, 2:15:1

⁶Edersheim, *The Temple*, p. 374.

⁷Ver Knowling, 2:392-93.

"Hay mucha gente que critica a Pablo porque hizo un voto. Dicen que éste es el hombre que predicó que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, y que por eso no debería haber hecho un voto. Cualquiera que diga esto de Pablo, en realidad está haciendo una pequeña ley para Pablo. Tales personas están diciendo que Pablo debe hacer las cosas a su manera. Bajo la gracia, amigo, si quieres hacer un voto, puedes hacerlo. Y si no quieres hacer un voto, no tienes que hacerlo. Pablo no obligó a nadie a hacer un voto. De hecho, dijo enfáticamente que nadie tiene que hacerlo. Pero si Pablo quiere hacer un voto, es asunto suyo. Esa es la maravillosa libertad que tenemos hoy en la gracia de Dios"¹.

Incluso bajo el Antiguo Pacto, los votos eran opcionales. Evidentemente, Pablo se cortó el pelo justo antes de hacer su voto, cuando salía de Cencrea hacia Siria. Se lo habría vuelto a cortar al llegar a Jerusalén. Parece menos probable que se hubiera cortado el pelo al final de su voto en Cencrea y luego lo hubiera llevado hasta Jerusalén. Ironside creía que Pablo hizo este voto antes de su conversión². Esto parece poco probable. Esta explicación puede ser un intento de separar a Pablo como cristiano de las costumbres judías, pero Pablo practicó claramente otras costumbres judías después de convertirse al cristianismo (ver 21:17-36). Probablemente se trataba de un voto privado y no de un voto nazareo³.

Cencrea era el puerto marítimo oriental de Corinto, en el mar Egeo. Allí hubo una iglesia más tarde, o tal vez ya existía en ese momento (Romanos 16:1).

18:19-21 Éfeso era la capital y el principal centro comercial de la provincia de Asia⁴. En aquella época contaba con una población de entre 200.000 y 250.000 habitantes, y era la ciudad más

¹McGee, 4:594. Ver Marshall, *The Acts ...*, p. 300.

²Ironside, *Lectures on ...*, p. 421.

³Bock, *Acts*, p. 586.

⁴Ver Cole, pp. 25-30.

grande de Asia Menor¹. Estaba situada cerca de la costa del mar Egeo.

"Ningún viaje a través del Egeo era más frecuente que el que unía Corinto y Éfeso. Eran las capitales de las dos florecientes y pacíficas provincias de Acaya y Asia, y las dos grandes ciudades mercantiles en orillas opuestas del mar"².

Priscila y Aquila se quedaron en Éfeso, pero Pablo se trasladó a Siria después de haber evangelizado en la sinagoga de Éfeso. La apertura de los judíos a la predicación de Pablo le animó a decirles que volvería. La referencia de Pablo a la voluntad de Dios (v. 21) nos recuerda una vez más que subordinó sus planes a la dirección del Señor en su vida. La frase traducida "si Dios quiere" (v. 21) era bien conocida entre judíos y gentiles en la época de Pablo. Ambos grupos la utilizaban, pero con dioses diferentes en mente³.

18:22 El barco de Pablo desembarcó en Cesarea, principal puerto de Jerusalén (ver 10:1). Desde allí subió a Jerusalén y saludó a la Iglesia. "Subir a" y "bajar de" son términos casi técnicos para ir y volver de Jerusalén en Hechos⁴. Asimismo, "la iglesia", sin modificador, se refiere claramente aquí a la iglesia madre de Jerusalén⁵. Cuando Pablo hubo terminado sus asuntos en Jerusalén, regresó ("descendió") a Antioquía de Siria, y así completó su segundo viaje misionero (15:40-18:22). En este viaje, Pablo recorrió unas 2.800 millas, frente a las 1.400 de su primer viaje⁶.

Lucas destacó un discurso importante en cada uno de los tres viajes misioneros de Pablo: En el primer viaje Pablo predicó a los judíos en

¹Wetherington, p. 563.

²Howson, p. 331.

³Wetherington, p. 558.

⁴Longenecker, p. 489; Neil, p. 199.

⁵F. F. Bruce, "The Church ...," p. 641.

⁶Beitzel, p. 177.

Antioquía de Pisidia, en el segundo a los gentiles en Atenas y en el tercero a los cristianos en Mileto¹.

5. Los resultados del ministerio en Asia 18:23—19:20

Lucas proporcionó considerable información sobre el importante ministerio de Pablo en Asia Menor para dejar constancia del avance del evangelio y de la Iglesia en las costas orientales del Egeo.

El comienzo del tercer viaje misionero de Pablo 18:23

Lucas esta vez no registró las actividades de Pablo en Antioquía, pero podemos suponer con seguridad que dio otro informe a la iglesia como había hecho cuando regresó de su primer viaje (14:27-28). Probablemente Pablo permaneció en Antioquía desde la primavera o el verano del 52 d.C. hasta la primavera del 53 d.C.². Al salir de Antioquía, ahora en su tercer viaje, Pablo parece haber seguido la misma ruta, a través de la provincia de Galacia y el distrito de Frigia, que había tomado cuando comenzó su segundo viaje (15:41-16:6). También se detuvo para atender a las iglesias de esas zonas.

"El tercer viaje es un viaje de nueva misión sólo en un sentido limitado. En los dos primeros viajes se hizo hincapié en la fundación de nuevas iglesias. En 18:23 Pablo inicia un viaje para fortalecer iglesias ya establecidas"³.

El ministerio de Apolos 18:24-28

El propósito de esta perícopa parece ser, ante todo: ponernos al día de lo que había ocurrido en Éfeso desde que Pablo abandonó esa ciudad⁴. Lucas también presentó a sus lectores a otro importante siervo del Señor al que Pablo se refirió en otras ocasiones (1 Corintios 1:12; 3:4-6, 22; 4:6; 16:12; Tito 3:13).

18:24-26a Apolos, cuyo nombre formal habría sido Apolonio, pudo haber llegado a Éfeso después de que Pablo hubiera partido hacia

¹Witherington, p. 560.

²Longenecker, p. 489.

³Tannehill, 2:231. Ver Kent, p. 147. Ver el mapa del tercer viaje misionero de Pablo en Longenecker, p. 250; Toussaint, "Acts," p. 406; ó *The Nelson ...*, p. 1859.

⁴Marshall, *The Acts ...*, p. 302.

Jerusalén en su viaje anterior. Esa es la impresión que da Lucas. En cualquier caso, procedía de Alejandría, la capital de Egipto. Además, era un judío helenista cristiano, un hombre elocuente, que conocía a fondo el Antiguo Testamento, tenía un don para comunicar y defender la fe, y entusiasmo (ver Romanos 12:11).

"El camino del Señor" es otra descripción de la fe cristiana (es decir, el evangelio; ver 9:2; 16:17; 18:26; 19:9, 23; 22:4; 24:14, 22). Apolos hablaba y enseñaba con exactitud lo que sabía de las cosas concernientes a Jesús en la sinagoga de Éfeso, pero no sabía del bautismo cristiano. Sólo conocía el bautismo de Juan el Bautista, que significaba el arrepentimiento de los pecados (ver 19:3).

18:26b Lucas nombra aquí a Priscila antes que a su marido. No explicó la razón de este orden inusual en el texto¹. Esta pareja, sabiamente, llevó aparte a Apolos y lo instruyó en privado con mayor precisión en revelaciones posteriores sobre el camino de Dios (es decir, el evangelio) que él desconocía.

"Antes del encuentro con Aquila y Priscila, es mejor considerar a Apolos en la misma clase que los santos del AT. Ellos también esperaban la salvación en el Mesías y no lo habían rechazado. Todo el libro de Hechos describe la transición del judaísmo al cristianismo. No es sorprendente, por tanto, encontrar formas imperfectas de fe durante aquellos días de época"².

Otra posibilidad es que Apolos fuera un cristiano del Nuevo Testamento que aún no había aprendido tanto como Priscila y Aquila sobre su fe.

Priscila y Aquila eran una pareja excepcional que da pruebas de tener un matrimonio sólido. Siempre aparecen juntos en las páginas de las Escrituras. Eran altruistas y valientes, e incluso arriesgaron sus propias vidas por Pablo (Romanos 16:4). Eran

¹See my comment on verse 2 above.

²Kent, p. 149.

hospitalarios y acogieron una iglesia en su casa (1 Corintios 16:19), y eran flexibles, como se ve en el hecho de que se mudaran dos veces (vv. 2, 18). Trabajaban juntos como marroquinos (v. 3). Estaban comprometidos con Cristo y con enseñar a los demás acerca de Él, como lo ilustra su instrucción a Apolos.

"Es una tarea necesaria y delicada, esto de enseñar a los jóvenes ministros dotados. No lo aprenden todo en las escuelas. Más bien viene del contacto con hombres y mujeres ricos en gracia y en el conocimiento de los caminos de Dios"¹.

18:27-28 Armado con sus nuevos conocimientos, Apolos se dirigió al oeste, donde ejerció su ministerio en Corinto y en otros lugares de Acaya, regando la semilla evangélica que Pablo había plantado (1 Corintios 3:6). Los cristianos de Éfeso le animaron con cartas de recomendación que le presentaron a la iglesia corintia (ver 2 Corintios 3:1). Esta es la primera mención de una iglesia en Éfeso. Tal vez Pablo la fundó (vv. 19-21), pero es posible que lo hiciera otra persona, ya que Pablo parece haber estado allí sólo brevemente (en su segundo viaje de regreso a Jerusalén). Tal vez la fundaron Priscila y Aquila.

Apolos fue tan eficaz a la hora de instruir a los creyentes corintios y refutar a los judíos objetores, que desarrolló un fuerte seguimiento personal en Corinto (1 Corintios 1:12; 3:4). No parece haber sido responsable de fomentar el espíritu de partido que generó su presencia allí (1 Corintios 4:6; 16:12). Demostró a partir del Antiguo Testamento que Jesús era el Mesías (ver 8:35; 18:5; 1 Juan 5:9).

El orden de las palabras en el texto griego favorece la opinión de que "por gracia" modifica "creyeron" en lugar de "ayudaron". Los cristianos corintios habían creído el evangelio por la gracia de Dios (v. 27; ver Efesios 2:8-9).

¹Robertson, 3:308.

El ministerio de Pablo en Éfeso 19:1-20

El relato de Lucas sobre el tercer viaje misionero de Pablo es esencialmente un registro del ministerio de Pablo en Éfeso, la ciudad a la que probablemente intentó llegar al comienzo de su segundo viaje (ver 16:6)¹.

Los discípulos de Juan el Bautista 19:1-7

Este es el primero de dos incidentes tomados del ministerio de Pablo en Éfeso que ponen entre paréntesis la descripción que hace Lucas de su ministerio general allí. El segundo es el encuentro de Pablo con los siete hijos de Esceva (19:13-20).

19:1-2 Dos caminos conducían a Éfeso desde el este, y Pablo viajó por la ruta del norte, más directa (ver 18:23)². Éfeso, al igual que Atenas, había alcanzado su apogeo en esta época y estaba en decadencia cuando Pablo la visitó.

"... en tiempos de San Pablo era la ciudad más grande de Asia Menor, así como la metrópoli de la *provincia* de Asia"³.

La fama de Éfeso era doble: En primer lugar, su ubicación en la costa occidental de Asia Menor, cerca de la desembocadura del río Caístro, la convertía en un importante centro comercial. En segundo lugar, a medida que el comercio declinaba, debido a la acumulación de cieno en el puerto de Éfeso, su influencia religiosa seguía atrayendo fieles al templo de Artemisa de los Efesios. Este magnífico templo tenía cuatro veces el tamaño del Partenón de Atenas y era conocido como una de las siete maravillas del mundo antiguo. Alejandro Magno había aportado mucho dinero para su construcción en el siglo IV a.C., y duró hasta el 262 d.C., cuando los godos lo destruyeron⁴.

"Tenía 425 pies de largo por 220 de ancho y 60 de alto. Había 127 pilares, cada uno de ellos regalo

¹Ver Finegan, *Light from ...*, pp. 345-50, para obtener más información sobre Éfeso.

²Ver Ramsay, *St. Paul ...*, p. 265.

³Howson, p. 369.

⁴S. D. F. Salmond, "The Epistle to the Ephesians," en *The Expositor's Greek Testament*, 3:205.

de un rey. Todos eran de reluciente mármol de Paríán y 36 de ellos eran maravillosamente dorados y tenían incrustaciones. El gran altar había sido esculpido por Praxíteles, el más grande de los escultores griegos. La imagen de Artemisa no era hermosa. Era una figura negra, rechoncha y con muchos pechos, en señal de fertilidad; era tan antigua que nadie sabía de dónde había salido ni de qué material estaba hecha. Se contaba que había caído del cielo. La mayor gloria de Éfeso era ser la guardiana del templo pagano más famoso del mundo"¹.

La descripción de Barclay de Artemisa de los efesios ha sido parcialmente desacreditada por estudios recientes. Su imagen no era la de una mujer con muchos pechos, sino la de una mujer con muchas joyas. No era una diosa de la fertilidad, sino del parto y la partería².

El emperador Justiniano de Bizancio utilizó más tarde algunos de los pilares para la construcción de Santa Sofía, donde aún se conservan, en la actual Estambul. Éfeso era un hervidero de supersticiones religiosas y prácticas ocultas.

"Éfeso, a pesar de todo su pasado esplendor, era una ciudad moribunda, ocupada en actividades parásitas, que vivía, como Atenas, de una reputación, y un curioso lugar de encuentro de viejas y nuevas religiones, de superstición y filosofía, de Oriente y Occidente"³.

Es difícil determinar si los discípulos que Pablo encontró en Éfeso eran cristianos o no. Parecen bastante parecidos a Apolos (18:25-26), y algunos estudiosos de los Hechos creen que eran santos del Antiguo Testamento o cristianos no instruidos⁴. Otra posibilidad es que no fueran creyentes en

¹Barclay, p. 153.

²Ver Sandra L. Glahn, "The Identity of Artemis in First-Century Ephesus," *Bibliotheca Sacra* 172:687 (July-September, 2015):316-34.

³Blaiklock, *The Acts ...*, pp. 154-55.

⁴Por ejemplo, Kent, p. 150; Bock, *Acts*, p. 599.

absoluto, sino sólo buscadores de la verdad¹. La segunda alternativa me parece más probable. En otros lugares Lucas utilizó la palabra discípulo para describir a los seguidores de Juan (Lucas 5:33; 7:18-19). Está claro que estos hombres eran discípulos de Juan el Bautista, no de Jesús. Adolf Deissmann escribió que constituían "una iglesia de doce bautistas"². Esta es la quinta referencia en Hechos al papel de Juan el Bautista como precursor de Jesús (ver 1:5; 11:16; 13:25; 18:25). Es evidente que la influencia de Juan había llegado muy lejos.

Pablo preguntó a estos discípulos si habían recibido el Espíritu Santo, probablemente porque veía cierta incongruencia en su afirmación de ser admiradores de Juan y su evidente falta del Espíritu. La traducción correcta es "cuando creísteis" en lugar de "desde que creísteis" (AV, ver 1:8). El texto griego no implica una segunda obra de gracia³. La pregunta de Pablo asumía dos cosas: que eran cristianos genuinos, ya que profesaban creer a Juan el Bautista, y que todo el que cree en Jesús posee el Espíritu Santo que mora en él (ver Romanos 8:9; 1 Corintios 12:13).

Juan había predicho el bautismo del Espíritu Santo (Mateo 3:11; Marcos 1:8; Lucas 3:16; ver Juan 1:32-33). Su respuesta a la pregunta de Pablo probablemente indica que no sabían que el Señor había dado el Espíritu Santo como Juan había predicho que lo haría. No indica que no supieran nada en absoluto de la existencia del Espíritu Santo, ya que Juan había predicho el bautismo del Espíritu Santo. Su respuesta permitió a Pablo ver que su primera suposición sobre estos discípulos era incorrecta: probablemente no eran cristianos.

19:3 Este descubrimiento llevó a Pablo a plantear otra pregunta para aclarar su segunda suposición: "¿En qué, pues, fueron bautizados?". Ellos respondieron que habían experimentado el bautismo en agua de Juan. Esta respuesta le dijo a Pablo que no habían experimentado el bautismo del Espíritu, y por lo

¹Por ejemplo, Longenecker, pp. 492-93; McGee, 4:597; y Morgan, *The Acts ...*, p. 346.

²Deissmann, p. 227.

³Ver *The New Scofield ...*, p. 1192.

tanto evidentemente no eran salvos. Otro punto de vista es que eran salvos, pero todavía no habían recibido el Espíritu Santo. Me inclino por la primera opinión, porque creo que, en esta época de la historia de la Iglesia, todo el que creía en Jesús recibía el Espíritu en el momento de su conversión (ver Romanos 8:9; 1 Corintios 12:13).

"Como Apolos (18:25), habían sido bautizados sólo como símbolo de arrepentimiento"¹.

Apolos parece haberse convertido en cristiano cuando conoció a Priscila y Aquila, mientras que estos hombres, creo, aún no se habían convertido en creyentes en Jesús.

19:4 Pablo explicó a estos discípulos, como sin duda Priscila y Aquila habían explicado a Apolos, que el bautismo de Juan era bueno pero insuficiente. Juan, del mismo modo, había instruido a sus discípulos para que creyeran en Jesús, que los bautizaría con el Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu acompañaba normalmente a la fe en Jesús.

19:5 Cuando estos discípulos de Juan oyeron que el Mesías había venido, creyeron en Jesús y se sometieron al bautismo en agua en su nombre. Esta es la única referencia explícita al volver a bautizarse en el Nuevo Testamento.

19:6 Al igual que los nuevos conversos de Samaria, estos discípulos efesios recibieron el Espíritu Santo cuando un apóstol (esta vez Pablo) les impuso las manos (ver 8:17). No recibieron el Espíritu mediante el bautismo en agua. En Samaria, esta identificación de la venida del Espíritu con Pedro y Juan autentificó por primera vez la entrega del Espíritu por parte de Dios en un contexto no judío. Aquí, de forma similar, la identificación de la venida del Espíritu con Pablo autentificó la entrega del Espíritu por parte de Dios en una ciudad en la que florecía una actividad religiosa demoníaca (ver vv. 13-19).

Estos antiguos discípulos de Juan recibieron el Espíritu Santo cuando Pablo les impuso las manos, con lo que obviamente se relaciona su investidura con el mensaje y la autoridad

¹Neil, p. 203.

apostólica de Pablo. Sin embargo, el Espíritu no tardó en venir sobre Cornelio cuando creyó, y Pedro no tuvo que imponerle las manos para impartirle el Espíritu (10:44).

Hay algunos paralelismos interesantes entre el bautismo del Espíritu, tal como tuvo lugar en Éfeso en este capítulo, y cómo ocurrió en Samaria en el capítulo 8.

"Capítulo 8	Capítulo 19
1 La Palabra es predicada a los samaritanos (por Felipe); muchos se convierten en discípulos y son bautizados (8:4-13).	1 La Palabra de Dios es proclamada a los hombres de Éfeso (¿antes por Apolos?); algunos se convierten en discípulos y son bautizados (bautismo de Juan, 18:24-26).
2 Pedro y Juan llegan a Samaria y ven que la presencia del Espíritu no es evidente en la vida de los discípulos (8:14-16).	2 Pablo llega a Éfeso y observa que la presencia del Espíritu no es evidente en la vida de los discípulos (19:1-5).
3 Pedro y Juan imponen las manos a los discípulos; el Espíritu Santo viene sobre ellos (8:17).	3 Pablo impone las manos sobre los discípulos; el Espíritu Santo viene sobre ellos (19:6).
4 El ministerio de Pedro y Juan despierta el interés del mago Simón (8:20-24).	4 El ministerio de Pablo estimula el interés de los exorcistas; los siete hijos de Esceva (19:13).
5 Surge un conflicto entre Pedro y Simón. Simón se	5 Surge un conflicto entre los exorcistas y los demonios. Los exorcistas

siente abrumado (8:20-24).	se ven desbordados (19:14-16).
6 Pedro y Juan predicán en <i>muchas</i> de las aldeas samaritanas antes de regresar a Jerusalén (8:25).	6 <i>Todos los</i> de Asia escuchan la Palabra del Señor como resultado de la enseñanza de Pablo (19:10).
7 Felipe realiza muchos milagros entre los samaritanos por parte de Felipe (8:6-8).	7 Pablo realiza milagros especiales por el poder de Dios (19:11, 12)" ¹ .

El fenómeno de las experiencias separadas de conversión y bautismo del Espíritu de algunos cristianos que Lucas registró en Hechos puede necesitar más aclaraciones. Parece que Dios quiso destacar el cumplimiento de la promesa de Jesús de que enviaría al Espíritu Santo para que estuviera en y con los creyentes (Juan 14:16-18, 26; 15:26). Para ello, Dios hizo que la venida del Espíritu fuera obvia para todos, hasta que la iglesia en general apreció el hecho de que normalmente ocurría en el momento de la regeneración.

"Este relato se ha utilizado a menudo como base de doctrinas sobre la recepción de dones del Espíritu después de la conversión; pero no tiene ninguna relación real con ellas. Más bien, Pablo estaba tratando con una situación inusual que requería un tratamiento especial. ... es seguro decir que el Nuevo Testamento no reconoce la posibilidad de ser cristiano aparte de la posesión del Espíritu (Juan 3:5; Hechos 11:17; Romanos 8:9; 1 Corintios 12:3; Gálatas 3:2; 1 Tesalonicenses 1:5s.; Tito 3:5; Hebreos 6:4; 1 Pedro 1:2; 1 Juan 3:24; 4:13)"².

¹Harm, pp. 35-36.

²Marshall, *The Acts ...*, p. 305. División de párrafos omitida. Además, ver Wiersbe, 1:481.

"Hay que señalar que la recepción del Espíritu Santo [por los cristianos] en Hechos no sigue ningún patrón establecido. Entró en los creyentes antes del bautismo (Hechos 10:44), en el momento del bautismo o después (8:12-16; 19:6), y por la imposición de manos apostólicas (8:17; 19:6). Sin embargo, Pablo declaró (Romanos 8:9) que cualquiera que no tenga el Espíritu Santo no es cristiano. Es evidente que el libro transitorio de Hechos no debe utilizarse como fuente doctrinal sobre cómo recibir el Espíritu Santo ..."¹

"Éfeso era una ciudad políglota del Imperio romano. Allí se hablaban muchas lenguas, igual que en Jerusalén el día de Pentecostés. Oriente y Occidente se encontraban a lo largo de toda aquella costa. ... Estos hombres eran ahora capaces de dar la buena nueva sobre Cristo a toda la ciudad"².

Esta es la última referencia a hablar en lenguas en Hechos (ver 2:4; 10:46; 1 Corintios 12:10, 28, 30; 13:1, 8; 14)³. ¿Existe todavía este don en la iglesia de hoy? Algunos cristianos carismáticos creen que sí. Ellos argumentan principalmente por la experiencia de haber escuchado a alguien, tal vez a ellos mismos, hablar en lo que otros se refieren como lenguas. En la mayoría de los casos, lo que ellos llaman lenguas son galimatías, no lenguajes conocidos. Esto es diferente de lo que el Nuevo Testamento identifica como lenguas, a saber, lenguas conocidas (ver 1 Corintios 12; 14). En unos pocos casos la gente aparentemente ha hablado en lenguas conocidas que no han estudiado, el tipo de hablar en lenguas que el Nuevo Testamento describe.

El verdadero asunto es lo que el Nuevo Testamento dice acerca de las lenguas, no lo que uno pueda haber experimentado. Dice

¹Toussaint, "Acts," p. 409. Ver Harm, p. 38.

²McGee, 4:597.

³Ver el cuadro "Hablar en lenguas en Hechos" en mis comentarios sobre 2:4 más arriba.

que ellas pasaran o cesaran por sí mismas, como si se extinguieran (1 Corintios 13:8, voz media de *pauo*). ¿Cuándo sucedería esto? El Nuevo Testamento no especifica cuando, pero implica que se extinguirían antes de que la profecía terminara (lit. "ser terminada" [por Dios], voz pasiva de *katargeo*, 1 Corintios 13:8).

No creo que ningún versículo indique que las lenguas cesarían o que cesaron en el periodo apostólico. Sin embargo, creo que es seguro concluir que lo hicieron por dos razones. (Similarmente creemos la doctrina de la Trinidad, no porque haya un versículo que claramente lo enseñe, sino porque muchos versículos nos llevan a concluir que Dios existe como un ser trino). En primer lugar, otros pasajes del Nuevo Testamento implican que cesarían y cesaron en ese entonces (Efesios 2:20; Hebreos 2:3-4). Segundo, los padres de la iglesia primitiva escribieron que las lenguas se extinguieron en la historia temprana de la iglesia, aunque hubo raras instancias del fenómeno después de eso¹.

"Con respecto a estos [dones sobrenaturales], toda nuestra información debe derivarse de las Escrituras, porque parecen haber desaparecido con la desaparición de los propios Apóstoles, y no hay ningún relato auténtico de su existencia en la Iglesia en ningún escrito de fecha posterior a los libros del Nuevo Testamento"².

¿Cómo podemos explicar los casos de personas que hablan en lenguas que no han estudiado hoy en día? Tanto los

¹Origen (ca. 185-ca. 254 A.D.), "Against Celsus," 7:8 en *The Ante-Nicene Fathers*, 4:614; Chrysostom (347-407 A.D.), "Homily 12 on Matthew," en *The Nicene and Post-Nicene Fathers*, 10:77; idem, "Homily 14 on Romans," *ibid.*, 11:447; idem, "Homily 29 on 1 Corinthians," *ibid.*, 12:168; idem, "Homily 6 on 1 Corinthians," *ibid.*, 12:31; Augustine (354-430 A.D.), "On Baptism, Against the Donatists," 3:16:21, *ibid.*, 4:443; idem, "The Epistle of St. John," 6:10, *ibid.*, 7:497-98; idem, "The Epistle of 1 John. Homily," 6:10, *ibid.*, 7:497-98; idem, "The Answer to the Letters of Petition, to Donatist," 2:32:74, *ibid.*, 4:548; e idem, "On the Gospel of St. John, Tractate," 32:7, *ibid.*, 7:195. Además, ver Calvin, 4:19:6, 19; McClain, p. 409; y Dillow, *Speaking in ...*, pp. 147-64, para más información sobre el cese histórico del don de lenguas.

²W. J. Conybeare, en *The Life and Epistles of St. Paul*, p. 334. Además, ver Gromacki, *The Modern ...*, pp. 5-29.

carismáticos como los no carismáticos creen que el hablar en lenguas puede ser producido satánica, psicológica y artificialmente¹. Puede ser que Dios ocasionalmente da a la gente esta habilidad hoy en día, aunque la evidencia de que esto suceda es rara. Prácticamente nadie, incluyendo líderes carismáticos respetados, afirma que la habilidad de hablar en un idioma que uno no ha estudiado existe hoy como existía en los tiempos del Nuevo Testamento. Obviamente la habilidad de entender un idioma extranjero con facilidad a medida que uno lo estudia no es el don de lenguas del Nuevo Testamento.

Evidentemente, Dios concedió el don de profecía a cada uno de estos discípulos efesios para que pudieran asumir el liderazgo de la iglesia y la misión de la iglesia. Este don implica pronunciar la Palabra de Dios y dirigir el culto a Dios.

- 19:7 Lucas puede haber querido que este grupo de "unos 12 hombres" recordara al lector otro grupo central: los 12 apóstoles, aunque éstos no tenían el mismo nivel de autoridad. La iglesia de Éfeso se convirtió en el centro del testimonio cristiano en Asia Menor occidental y la región del Egeo, como antes lo habían sido Antioquía y Jerusalén.

Enfoque general del ministerio de Pablo en Éfeso 19:8-12

"Cuanto más se avanza en Hechos 19, más claro queda que Lucas pretende que el material de este capítulo y del siguiente represente el clímax del ministerio y la labor misionera de Pablo como hombre libre. Es aquí en Éfeso donde tiene el período estable más largo de ministerio sin juicio ni expulsión, aquí donde lleva a cabo más plenamente su comisión de ser testigo de todas las personas, tanto judías como gentiles (véase 22:15)"².

- 19:8 Pablo siguió su procedimiento habitual de predicar a los judíos en la sinagoga de Éfeso el mayor tiempo posible. Aquí los judíos eran más tolerantes que en otras ciudades que Pablo había evangelizado, y pudo seguir hablando allí durante tres meses.

¹Ver *ibid.*, pp. 44-51.

²Witherington, p. 572.

Como de costumbre, allí Pablo discutía y persuadía (griego *dialegomenos kai peithon*) a la gente, es decir, razonaba persuasivamente con la gente. Probablemente se trata de una hendíadis, figura retórica en la que el autor expresa una idea compleja uniendo dos sustantivos con "y", en lugar de utilizar un adjetivo y un sustantivo.

El tema general de Pablo era "el reino de Dios" (ver 1:3, 6; 8:12; 14:22; 20:25; 28:23, 31). Esta frase suele abreviarse en Hechos para referirse al mensaje completo sobre Jesucristo, es decir, el evangelio. Como tal, se refiere al gobierno de Dios a través del Mesías, ahora y en el futuro.

"Tres meses en una sinagoga sin que se produjeran disturbios fue una especie de récord para Pablo. Quizá el carácter cosmopolita de Éfeso hizo que los judíos de allí fueran más tolerantes"¹.

19:9

Al final, los judíos se volvieron insensibles e intentaron desacreditar la predicación de Pablo sobre "el Camino" de la salvación. Pablo, por tanto, se retiró de la sinagoga a un lugar neutral. En Corinto, éste había sido el hogar de Ticio Justicia (18:7). En Éfeso, resultó ser una sala de conferencias propiedad de Tirano, a quien se le dio ese nombre. Tal vez Tirano (lit. "Tirano", probablemente un apodo de este profesor y/o propietario) puso su escuela (o parte de ella) a disposición de Pablo durante las tardes. El texto occidental (es decir, el Códice de Beza), una de las copias antiguas de Hechos, añade que el horario era de 11:00 a 16:00. Normalmente era la hora de la siesta, cuando la gente descansaba, antes de reanudar el trabajo cuando el calor del día había remitido.

"La vieja secuencia de acontecimientos se desarrolló, monótonamente fiel a su forma. No fue la falta de una triste experiencia lo que llevó a Pablo, en los capítulos ix-xi de la Epístola a los Romanos, a hablar del rechazo nacional de Cristo por parte del pueblo que tuvo el privilegio de oír hablar de Él por primera vez. Era una parte esencial

¹Toussaint, "Acts," p. 410.

del tema de Lucas subrayar ese hecho. De ahí el cuidadoso registro del método de Pablo, su escrupulosa consideración por la sinagoga, su programa de paciente enseñanza y persuasión, la cristalización de la oposición y la totalmente justificable 'vuelta a los gentiles'¹.

19:10 Evidentemente, Pablo enseñó en la escuela de Tirano durante dos años más. Más tarde Pablo dijo que había trabajado en Éfeso por un total de tres años (ver 20:31). Evidentemente, Pablo comenzó su tercer viaje misionero, y su ministerio de tres años en Éfeso, en el año 53 d.C., veinte años después de la muerte y resurrección de Jesucristo y del día de Pentecostés. Como resultado de estos tres años de trabajo, los cristianos locales predicaron el evangelio y establecieron iglesias por toda la provincia de Asia. Entre ellas estaban las iglesias de Colosas, Laodicea y Hierápolis, en el valle del Lico (Colosenses 4:13), aunque evidentemente Pablo no las fundó personalmente (ver Colosenses 2:1; 4:13). Quizás las otras iglesias de esta zona que se mencionan en Apocalipsis 2 y 3 (es decir, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis y Filadelfia) también empezaron en esta época.

"Podemos pensar en la 'sala de Tirano' como el centro de la actividad de Pablo, atrayendo a muchos gentiles preguntones de la provincia en general, que a su debido tiempo se convirtieron ellos mismos, como Epafras, en fieles ministros de Cristo en nombre de Pablo (Colosenses 1:7)"².

"La provincia fue intensamente evangelizada, y se convirtió en uno de los principales centros del cristianismo durante siglos después"³.

Muchos estudiosos de Hechos no aprecian adecuadamente la importancia de Éfeso como centro de difusión del evangelio. Hay que fijarse bien en las pistas de Hechos y las epístolas, así

¹Blaiklock, *The Acts ...*, p. 156.

²Neil, p. 204.

³F. F. Bruce, *Commentary on ...*, p. 389.

como en la historia posterior de la Iglesia, para comprender lo que ocurrió durante los años que Pablo vivió allí. Dios había abierto una amplia puerta de oportunidades para Pablo, pero había muchos adversarios (1 Corintios 16:8-9). Timoteo, y más tarde el apóstol Juan, siguieron a Pablo en el ministerio allí. Los cristianos de Éfeso se convirtieron en los destinatarios originales de al menos tres libros del Nuevo Testamento (Efesios, 1 y 2 Timoteo), y posiblemente hasta siete (1, 2 y 3 Juan, y Apocalipsis).

- 19:11-12 Jesús continuó obrando los mismos milagros sobrenaturales a través de Pablo que había demostrado durante Su propio ministerio terrenal (ver Marcos 5:27; 6:56) y que había manifestado a través de Pedro (Hechos 5:15). Lucas registró a Pablo haciendo los mismos tipos de milagros que Pedro. Ambos sanaron a un hombre cojo al principio de sus ministerios (14:8; ver 3:2). Ambos echaron fuera demonios (16:18; ver 5:16), derrotaron a hechiceros (13:6; ver 8:18), resucitaron muertos (20:9; ver 9:36) y escaparon de prisión (16:25; ver 12:7). Evidentemente fue debido a la multitud de magos y charlatanes religiosos que operaban en Éfeso que Dios demostró Su poder en estas formas sobrenaturales. Fue a la iglesia de Éfeso a la que Pablo escribió más tarde sus famosas instrucciones sobre la guerra espiritual (Efesios 6:10-20). Éfeso era un hervidero de actividad satánica.

"El ambiente de la ciudad estaba electrizado por la brujería y los conjuros, por los exorcistas, por todo tipo de impostores mágicos"¹.

"... la expresión 'escritos efesios' (*Ephesia grammata*) era común en la Antigüedad para designar documentos que contenían hechizos y fórmulas mágicas (ver Athenaeus *Deipnosophistae* 12.548; Clemente de Alejandría *Stromata* 5.242)"².

¹Morgan, *The Acts ...*, p. 350.

²Longenecker, p. 496.

Dios también sanó indirectamente en Éfeso a través de la ropa de Pablo. El hecho de que Dios utilizara los pañuelos (griego *soudarion*, o "paños de sudor") y delantales (*simikinthion*, lit. "delantales de obrero") de Pablo es inusual, pero no carecía de precedentes. Dios ya había sanado a personas que tocaron el manto de Jesús (Lucas 8:44). El hecho de que algunos charlatanes modernos hayan abusado de esta forma de sanidad no debe llevarnos a concluir que Dios nunca la utilizó.

"No se dice que Pablo recomendara el uso de paños de su propio cuerpo como instrumentos de sanidad, pero Dios se complació en honrar la fe de estas personas concediendo estos milagros"¹.

"Toda obra milagrosa es un ejercicio del poder directo del Todopoderoso; una suspensión *por Él* de Sus leyes ordinarias; y si Él usará *algún* instrumento para hacer esto, o *qué* instrumento, debe depender totalmente de Su propio propósito en el milagro: el efecto que se producirá en los receptores, espectadores u oyentes"².

"Si Dios nunca honró ninguna fe salvo la que está totalmente libre de superstición, ¿qué decir de los cristianos que se turban por el número 13, por la luna, la pata de conejo? ... Dios condesciende a encontrarnos en nuestra ignorancia y debilidad allí donde puede alcanzarnos"³.

"No debemos suponer que los Apóstoles siempre fueron capaces de obrar milagros a voluntad. Un influjo de poder sobrenatural les fue dado, en el momento, y de acuerdo con las circunstancias, que lo requerían. Y el carácter de los milagros no era siempre el mismo. Se acomodaban a las

¹Kent, p. 151.

²Alford, 2:2:213.

³Robertson, 3:316.

formas peculiares de pecado, superstición e ignorancia a las que debían oponerse"¹.

Los siete hijos de Esceva 19:13-20

El siguiente incidente arroja más luz sobre las tinieblas espirituales que envolvían a Éfeso, así como sobre el poder de Jesucristo, y del evangelio, para disiparlas. También presenta a Pablo no sólo como un poderoso orador (vv. 8-12), sino también como un poderoso hacedor de milagros.

19:13 "Pero" introduce un contraste con los buenos milagros que Dios estaba realizando por Pablo (v. 11). Como le había ocurrido a Pedro, algunos de los observadores de Pablo intentaron duplicar sus milagros (ver 8:18-19). Concluyeron erróneamente que la simple vocalización del nombre de Jesús tenía un poder mágico. Algunas personas del mundo antiguo temían a los judíos porque pensaban que el nombre de Dios, que los judíos se negaban a pronunciar, era la clave de sus poderes, incluido su éxito en los negocios. Este fue el tercer contacto de Pablo con poderes demoníacos que Lucas registró (ver 13:6-12; 16:16-18).

"El uso de nombres mágicos en conjuros para exorcizar espíritus malignos era común en el mundo antiguo, y parece haber sido especialmente prominente en Éfeso"².

Muchos años antes, Juan, el discípulo de Jesús, le había pedido que reprendiera a alguien que expulsaba demonios en su nombre, y Jesús se negó a hacerlo. Respondió: "No se lo impidas, porque el que no está contra ti, está por ti" (Lucas 9:49-50; ver Marcos 9:38-40). Este incidente puso al descubierto una actitud de rivalidad entre los Doce que existía hacia otros discípulos de Jesús. No se trataba de un problema de ortodoxia; aquel exorcista creía en Jesús. Era más bien un problema de compañerismo o asociación; no era uno de los Doce. Parece que estaba al margen de los seguidores de Jesús.

¹Howson, p. 371.

²Longenecker, p. 497. Ver Bruce M. Metzger, "St. Paul and the Magicians," *Princeton Seminary Bulletin* 38 (1944):27-30.

Los Doce habían querido excluir al exorcista, pero Jesús quiso incluirlo. La respuesta de Jesús fue proverbial. Antes había afirmado la verdad inversa (Mateo 12:30). Los discípulos deben considerar a las personas que no se oponen a ellos como socios y no como enemigos. Sin embargo, estos exorcistas que Pablo encontró en Éfeso aparentaban ser incrédulos.

19:14-16 Es posible que Esceva fuera un sumo sacerdote o el jefe de una familia sacerdotal (ver 5:24)¹. Probablemente sólo afirmaba serlo². Compárese con Simón el Mago, que se hacía pasar por alguien de importancia (ver 8:9).

"... quienquiera que fuera [Esceva], no era un sumo sacerdote judío que ocupaba un cargo en Jerusalén, ya que todos sus nombres son conocidos; tampoco es probable que perteneciera siquiera a una familia de sumos sacerdotes. Es posible que fuera un autodenominado 'sumo sacerdote' de uno de los innumerables cultos paganos, que descubrió que le convenía hacerse pasar por judío"³.

Al parecer, dos o más hijos de Esceva participaron en el exorcismo que salió mal. Tuvieron suerte de escapar de la casa con vida.

"El nombre de Jesús, como un arma desconocida mal utilizada, les explotó en las manos; y recibieron una lección sobre el peligro de utilizar el nombre de Jesús en sus juguetes con lo sobrenatural"⁴.

19:17 Las noticias de este acontecimiento elevaron mucho la reputación de Jesús entre todos los efesios, tanto judíos como griegos (gentiles).

¹Henry, p. 1713.

²F. F. Bruce, *The Book ...*, p. 390.

³Neil, p. 205.

⁴Longenecker, p. 498.

19:18-19 Algunas personas de la antigüedad creían que el poder de los ritos y conjuros de los hechiceros residía en su secretismo, como se ha señalado anteriormente. Supuestamente, los secretos mágicos perdían su poder cuando se hacían públicos. El hecho de que los magos efesios convertidos revelaran estas prácticas demuestra la autenticidad de su arrepentimiento. Asimismo, la quema de sus libros simboliza el repudio público e irreversible de su contenido. Algunos de los textos mágicos encontrados en Éfeso por los arqueólogos se encuentran ahora en el Museo Británico¹. Lucas no describió la moneda de plata a la que se refería con suficiente detalle como para determinar su valor, aunque probablemente se trataba de una dracma. Cincuenta mil piezas de plata, en cualquier caso, representan mucho dinero y muchos conversos. Si se trataba de dracmas, el valor era de 50.000 jornales. Eso equivaldría a varios millones de dólares de salarios en poder adquisitivo actual.

"Es demasiado cierto que demasiados de nosotros odiamos nuestros pecados pero no podemos dejarlos. Incluso cuando tratamos de dejarlos existe la persistencia y la mirada retrospectiva. Hay momentos en la vida en que el tratamiento debe ser quirúrgico, cuando sólo la ruptura limpia y definitiva será suficiente"².

19:20 Como resultado del arrepentimiento descrito en los versículos anteriores, la iglesia se hizo más pura y más numerosa (ver 5:1-11). Lucas nos da este sexto informe de progreso para marcar el final de otra sección de su libro. La sección que acabamos de terminar (16:6-19:20) registra la extensión de la iglesia en las provincias romanas alrededor del mar Egeo.

Mientras estuvo en Éfeso, Pablo tuvo un contacto considerable con la iglesia de Corinto. Escribió a esa iglesia una carta a la que se refiere en 1 Corintios 5:9. Algún tiempo después escribió 1 Corintios, probablemente cerca de la primavera del 56 d.C. Timoteo viajó de Corinto a Éfeso, luego evidentemente volvió a Corinto y regresó más tarde a Éfeso (Hechos 18:5; 1 Corintios 4:17; 16:10-11; Hechos 19:22). Después de la visita de

¹Free, p. 324.

²Barclay, p. 157.

Timoteo a Corinto, Pablo evidentemente hizo una "visita dolorosa" a Corinto (2 Corintios 2:1; 12:14; 13:1-2), y luego regresó a Éfeso.

Después de aquella dolorosa visita, Pablo escribió otra severa carta a Corinto desde Éfeso (2 Corintios 2:3-4; 7:8-12; 12:18). Estos hechos nos llegan a través de las dos epístolas de Pablo a los Corintios, la primera de las cuales escribió durante los años en que utilizó Éfeso como base de operaciones. Sin duda tuvo otros contactos con muchas otras iglesias de las que no sabemos nada. Algunos eruditos creen que Pablo escribió sus Epístolas de la Prisión (Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón) mientras estaba en prisión en Éfeso. Pero no hay constancia de que estuviera encarcelado allí.¹ El propósito de Lucas no era darnos un registro completo del ministerio de Pablo o del crecimiento de la iglesia en su conjunto. Era documentar el avance de la iglesia hasta el corazón del Imperio romano (1:8) y mostrar, por repetición, cómo Jesucristo estaba edificando Su iglesia (Mateo 16:18).

"Aquí está el clímax del relato del ministerio de Pablo como hombre libre; después de esto es en gran parte problemas, viajes y pruebas"².

D. LA EXPANSIÓN DE LA IGLESIA A ROMA 19:21—28:31

"El panel [esta sección de Hechos] se introduce con la declaración programática de 19:21-22 y concluye con la declaración sumaria de 28:31. Tres características llaman inmediatamente la atención del lector en este sexto panel: (1) la longitud desproporcionada del panel, que incluye un tercio del material total de Hechos; (2) la prominencia dada a los discursos de Pablo en su defensa; y (3) el predominio de las secciones 'nosotros' en las porciones narrativas (ver 20:5-15; 21:1-18; 27:1-28:16). No puede decirse que la longitud esté relacionada con la importancia teológica del material presentado. Más bien parece estar relacionada con el propósito apologético de Lucas, sobre todo en las cinco defensas, y con el carácter de testigo ocular de la narración, con su inevitable elaboración de detalles (ver las anécdotas filipenses de 16:11-

¹Véase Ben Witherington III, "El caso del encarcelamiento que no ocurrió: Pablo en Éfeso", *Journal of the Evangelical Theological Society* 60:3 (septiembre de 2017):525-32.

²Idem, *The Acts ...*, p. 583.

40). Los hechos aquí narrados abarcan aproximadamente desde el año 56 hasta el 62"¹.

"Este final de Hechos forma un sorprendente paralelismo con el final del [tercer] evangelio. Allí se relata con todo detalle la pasión del Señor con todos sus preparativos inmediatos; aquí, la 'pasión' de Pablo es de una magnitud totalmente desproporcionada en comparación con el resto del libro. Hechos, sin embargo, no termina de hecho con la muerte de S. Pablo, sino con una condición de vida renovada; del mismo modo, al final de la Parte I, la 'pasión' de S. Pedro había terminado con una liberación. Así, en cada caso hay un paralelo con la resurrección en el evangelio"².

1. El ministerio de camino a Jerusalén 19:21—21:16

En este punto de su ministerio, Pablo empezó a centrar su atención en llevar el evangelio a Roma. Lucas registró los acontecimientos que condujeron a su llegada allí para mostrar cómo Jesucristo extendió su iglesia hasta el centro del mundo romano (gentil).

Los planes de Pablo 19:21-22

Esta perícopa nos brinda la razón de lo que hallamos a continuación en el resto de Hechos.

19:21 Evidentemente, Pablo tenía la sensación de que, tras haber sentado bases firmes en Asia Menor y en la región del mar Egeo, necesitaba seguir avanzando hacia las zonas gentiles aún no alcanzadas (ver Romanos 15:23). Aunque tenía algunos objetivos a corto plazo, en última instancia quería ir a Roma (Romanos 1:15; ver Lucas 4:43; 9:22, 51). En Romanos 15:24, escribió que su intención era pasar de Roma a España, la frontera más occidental del Imperio romano. Lucas no hizo referencia a España. Evidentemente, su propósito era terminar su relato de la expansión de la Iglesia cuando el evangelio

¹Longenecker, p. 499.

²Rackham, p. 358.

llegara finalmente al corazón del imperio, desde donde circuló por todas partes.

Algunos estudiosos de la Biblia han llegado a la conclusión de que la decisión de Pablo de visitar Jerusalén fue un error: que se apartó de la misión que Dios le había encomendado de evangelizar a los gentiles porque deseaba ayudar a sus compatriotas judíos¹. La mayoría de los expositores no están de acuerdo:

"Aunque la frase *en to pneumati* ('en el espíritu') podría referirse tanto al espíritu humano como al Espíritu Santo, hay razones para creer que al menos se incluye a este último. Sería extraño atribuir el viaje a Jerusalén a una decisión humana y vincular el viaje a Roma a una necesidad divina, sobre todo cuando Pablo dice que 'debe [griego *dei*] además' ver Roma, lo que implica cierta comparabilidad entre los dos viajes. Además, en 20:22-23 Pablo se refiere a la misma decisión y habla de sí mismo yendo a Jerusalén 'atado en Espíritu' y del Espíritu Santo testificando en cada ciudad del sufrimiento venidero. Se indica algo más que una firme decisión humana"².

"Mediante la combinación de *en to pneumati* y *dei*, Lucas parece estar dando a entender en esta declaración programática que las secuelas de la misión gentil y su extensión a Roma estaban igualmente bajo la dirección del Espíritu, como lo había estado la propia misión gentil"³.

El resto de Hechos muestra cómo Pablo logró su propósito de llegar a Roma, a pesar de muchos obstáculos, todos los cuales superó⁴.

¹Por ejemplo, Gaebelien, *The Annotated ...*, 3:1:299-300.

²Tannehill, 2:239.

³Longenecker, p. 500.

⁴F. F. Bruce, "Paul's Apologetic ...," p. 380.

"El propósito de San Pablo, que coincidía con la voluntad de Dios, fue alcanzado; pero, como en otros casos, los medios por los que fue llevado a Roma fueron muy diferentes de lo que él había deseado o dispuesto. Así se nos presenta un caso típico de anulación divina de planes humanos, pero para la consecución de un mismo fin"¹.

"... a los ojos de Pablo, Roma estaba destinada a sustituir a Jerusalén como centro de la misión cristiana (y a heredar su propia responsabilidad apostólica). La perspectiva de Lucas era diferente de la de Pablo, pero también desde la perspectiva de Lucas, como el cristianismo de Jerusalén era en adelante incapaz de cumplir el propósito salvador de Dios en el mundo, correspondía al cristianismo romano asumir la tarea y llevarla adelante"².

Pablo quería recaudar dinero para los santos pobres de Judea entre los cristianos más prósperos de la región del Egeo y entregárselo después en Jerusalén (ver 24:17; 1 Corintios 16:1-4). Era consciente de que volver a Jerusalén sería peligroso para él (ver Romanos 15:30-32), pero aun así decidió ir. Pablo nunca dejó que la posibilidad de un peligro para su persona le apartara de hacer la voluntad de Dios.

19:22 Por lo visto, Pablo envió a Timoteo (ver 18:5; 1 Corintios 4:17; 16:10-11) y a Erasto a atender a las iglesias macedonias. También se prepararon para su venida sentando las bases de la colecta para los santos pobres de Judea (ver 1 Corintios 16:1-9). Este Erasto probablemente no era el mismo hombre que Pablo menciona en Romanos 16:23, aunque puede que sea el mismo del que escribió en 2 Timoteo 4:20.

Otros que ministraron a Pablo fueron Silas y Tito, aunque Lucas no los menciona aquí. El nombre de Silas aparece en Hechos nueve veces entre los acontecimientos registrados en 15:40 y 18:5, pero Lucas no lo mencionó después. Pablo escribió que

¹Rackham, p. 359.

²F. F. Bruce, "The Church ...," p. 661.

Tito era un fiel y activo compañero suyo (ver 2 Corintios 2:13; 7:6, 13-14; 8:6, 16, 23; 12:18; Gálatas 2:1, 3; 2 Ti. 4:10; Tito 1:4), pero Lucas no lo menciona en absoluto.

Evidentemente, Pablo permaneció en Éfeso varios meses más, y probablemente fue durante este tiempo cuando tuvo lugar el siguiente incidente.

Los disturbios en Éfeso 19:23-41

Este incidente aumenta nuestra comprensión sobre los efectos del evangelio en la sociedad y la religión de Éfeso (ver vv. 13-20). Probablemente Lucas lo incluyó para ayudarnos a apreciar lo que puede suceder cuando se proclama el evangelio, de modo que podamos estar preparados para ello. Otra razón para incluirlo es que tiene valor apologético.

"El propósito de Lucas al presentar esta viñeta es claramente apologético, en consonancia con su argumentación a favor de la condición *religio licita* del cristianismo (ver panel 5 [16:6-19:20]) y en anticipación de los temas destacados en los discursos de defensa de Pablo (panel 6, esp. caps. 22-26). Desde el punto de vista político, el informe de Lucas sobre la amabilidad de los asiarcas ('funcionarios de la provincia', NVI) hacia Pablo y sobre la intervención del secretario de la ciudad en su favor es la mejor defensa imaginable contra la acusación de que Pablo y el cristianismo amenazaban la vida oficial del imperio"¹.

19:23 El cristianismo, "el Camino" (ver v. 9; 9:2; 16:17; 18:25, 26; 22:4; 24:14, 22), ejerció tal influencia en la sociedad efesia que el culto pagano local se resintió.

"Cassidy ha señalado con razón que el uso de la frase 'el Camino', 'identifica a los discípulos como constituyentes de un movimiento socialmente cohesionado, un movimiento que surge y se basa en su fe compartida en Jesús'². Lo interesante del uso que Lucas hace de esta terminología es que la

¹Longenecker, p. 502.

²Nota 106: R. Cassidy, *Sociedad y Política en los Hechos de los Apóstoles*, p. 95.

encontramos principalmente en relación con la iglesia de Jerusalén y sus alrededores (véase 9:2; 22:4) y con la iglesia de Éfeso y sus alrededores (véase 19:9, 23). Esto subraya que el movimiento se dirige hacia el oeste, es translocal, y puede encarnarse tanto en el corazón de la cultura judía como en el corazón de la cultura helenística algo romanizada que se encuentra en Éfeso"¹.

El antagonismo que Lucas procedió a registrar no era oposición a Pablo personalmente; era una reacción al efecto del evangelio en Éfeso.

"... esta es la unidad principal de Hechos que muestra cómo la transformación de una comunidad afecta a la cultura en general, poniéndola tan nerviosa que reacciona para detener el progreso"².

19:24 Había al menos dos diosas llamadas Artemisa que los gentiles adoraban en el Imperio romano en esta época. Una de ellas, llamada Diana por los romanos, era la diosa de la caza, y a menudo se la representaba como una mujer joven que portaba un arco de caza. La otra, Artemisa de los efesios, era una diosa célibe representada como una mujer adornada con muchos ornamentos. No era una diosa de la fertilidad, sino una diosa que ayudaba a las mujeres en el parto³.

"El culto a Diana de los efesios era enteramente asiático y no griego, aunque los colonos griegos intentaron establecer una identificación con su propia Artemisa a causa de ciertas analogías entre ambas"⁴.

Había al menos otros 33 lugares de culto a Artemisa en el mundo antiguo, pero el templo de Éfeso era el principal centro

¹Witherington, *The Acts ...*, p. 584.

²Bock, *Acts*, p. 614.

³Ver Glahn, pp. 316-34.

⁴Knowling, 2:417.

de culto a Artemisa de los efesios¹. Pausanias, que escribió a mediados del siglo II d.C., afirmaba que el culto a Artemisa era el más seguido del mundo antiguo².

El Templo de Artemisa en Éfeso era una de las siete maravillas del mundo antiguo, y muchos historiadores creen que fue uno de los edificios más bellos jamás construidos. Se alzaba en la ladera del monte Pion, a una milla al noreste de la ciudad, y servía tanto de banco como de lugar de culto e inmoralidad. Podía albergar a unas 25.000 personas y fue probablemente el mayor templo griego jamás construido.

"Medía [el templo] 425 pies de largo y 220 de ancho, y las columnas tenían 60 pies de altura. El número de columnas era de 127, cada una de ellas regalo de un rey; y 36 de ellas estaban enriquecidas con ornamentos y colores. Las puertas plegables eran de madera de ciprés; la parte que no estaba abierta al cielo estaba techada con cedro; y la escalera era de madera de una sola vid de la isla de Chipre. El valor y la fama del templo aumentaban por ser el tesoro, donde se almacenaba gran parte de la riqueza de Asia occidental. Es probable que no existiera en el mundo ningún edificio religioso en el que se concentrara mayor cantidad de admiración, entusiasmo y superstición"³.

La pieza central de este templo era un objeto que se asemejaba a una mujer. Otros objetos que supuestamente habían caído del cielo, y que también se convirtieron en objetos de culto sagrado, se encontraban en Troya, Pesinunte, Enna y Emeas⁴.

"La figura que asumía esta forma emblemática arriba, terminaba abajo en un bloque informe. El

¹Ladd, "The Acts ...," p. 1161. Strabo, *Geography* 4.1.5.

²Pausanias, *Description of Hellas* 4.31.8, citado por Witherington, *The Acts ...*, p. 587.

³Howson, p. 423.

⁴Ver Longenecker, p. 502.

material era madera. En cada mano había una barra de metal. El vestido estaba cubierto de símbolos místicos, y el pequeño santuario, donde se encontraba dentro del templo, estaba oculto por una cortina. Sin embargo, por grosera que fuera la imagen, era objeto de la mayor veneración"¹.

Los plateros de Éfeso tomaron a Artemisa como su deidad patrona y, entre otros artículos, fabricaban santuarios de plata en miniatura con imágenes de la diosa que vendían a sus devotos. A medida que se extendía el cristianismo, disminuyó el interés por Artemisa y el mercado de sus estatuillas. El líder del gremio que fabricaba estas baratijas era Demetrio.

"Cuando los peregrinos venían a Éfeso les gustaba llevarse un recuerdo a casa. Estos plateros fabricaban pequeñas estatuas de plata que se compraban y vendían como recuerdo"².

Además, es posible que los fieles presentaran estos modelos de santuarios como ofrendas votivas cuando visitaban el templo, al igual que hoy en día algunas personas compran velas que encienden y dejan en las iglesias³.

19:25-27 Las palabras de Demetrio establecen hasta qué punto el evangelio había penetrado en la provincia de Asia y el efecto que había tenido. No hay testimonio más fuerte que las palabras de un crítico que reconoce el éxito de su adversario. Evidentemente, las pérdidas económicas motivaron a Demetrio a organizar esta protesta tanto o quizá más que la veneración de la diosa Artemisa. Artemisa era conocida como una gran defensora de la castidad, por ser una diosa virgen⁴.

¹Howson, p. 424. Ver en la p. 374 una reproducción de esta imagen que aparece en una antigua moneda de Éfeso.

²Barclay, p. 160.

³Ramsay, *The Church ...*, p. 134; Witherington, *The Acts ...*, p. 590.

⁴Ibid., p. 587.

"... los intereses creados se disfrazaban de patriotismo local, en este caso también bajo el manto del celo religioso"¹.

"En una cultura en la que primaba el honor y la vergüenza como en este caso, la humillación pública o ser considerado un mero comerciante podía arruinar la reputación y, por tanto, el medio de subsistencia"².

"Los gremios, y el problema que planteaban al cristiano no conformista, rondan el trasfondo del Nuevo Testamento. Eran sociedades no gremiales, primordialmente sociales, y multitudinarias en la sociedad antigua. Existen registros de gremios de banqueros, médicos, arquitectos, productores de artículos de lana [*sic*] y lino, tintoreros, trabajadores del metal, la piedra o la arcilla, albañiles, carpinteros, pasteleros, barberos, embalsamadores y trabajadores del transporte"³.

La última protesta de los gentiles contra el evangelio, que Lucas registró en Hechos, también se debió a pérdidas económicas (ver 16:16-24). El afán de lucro sigue oponiéndose a la difusión del evangelio.

"... no se puede pisar el bolsillo de un hombre sin oírle decir: '¡Ay!'"⁴.

19:28-29 El Templo de Artemisa era una fuente de orgullo cívico para los efesios. Teniendo en cuenta el declive comercial general de Éfeso en esos años, como ya se ha explicado, es fácil comprender cómo la protesta de los plateros pudo suscitar tan rápidamente la oposición popular a los misioneros cristianos. Se trataba de un caso de violencia popular (ver 1 Reyes 18:26). Muchos de los manifestantes no entendían de qué se trataba. Un importante bulevar de Éfeso, la Vía Arcádica, iba

¹Neil, p. 207.

²Witherington, *The Acts ...*, p. 592.

³Blaiklock, *The Acts ...*, p. 158.

⁴McGee, 4:600.

desde el puerto hasta el Gran Teatro, y probablemente fue esta arteria la que utilizaron los cabecillas para reunir a los ciudadanos en su marcha hacia el teatro al aire libre.

Los arqueólogos han restaurado parte de la Vía Arcádica y el Gran Teatro de Éfeso. Este teatro (el más grande de Asia Menor y del mundo griego antiguo) estaba situado en la ladera del monte Coresus, en la ciudad, y se dice que tenía capacidad para 50.000 personas¹. Su diseño semicircular era típico de los teatros romanos al aire libre.

Gayo era un nombre griego común. Este Gayo parece haber sido diferente de los hombres con el mismo nombre mencionados en 20:4, Romanos 16:23 y 1 Corintios 1:14, ya que este Gayo era macedonio. Algunos manuscritos griegos, sin embargo, indican que sólo Aristarco era macedonio, en cuyo caso este Gayo podría haber sido el residente de Derbe mencionado en 20:4. Aristarco aparece más adelante en Hechos (ver 20:4; 27:2). Procedía de Tesalónica.

19:30 Evidentemente, los plateros no le pusieron las manos encima a Pablo como hicieron con Gayo y Aristarco. Parece que Pablo se encontraba en otro lugar de Éfeso cuando estalló esta manifestación. Al parecer, Pablo quería aprovechar la ocasión para predicar el evangelio a la multitud reunida en el teatro. Sin embargo, los demás cristianos intuyeron el peligro que corría y no permitieron que se convirtiera en blanco de su violencia.

19:31 Los asiarcas eran ciudadanos cultos que ejercían el liderazgo político de las ciudades de esta provincia romana.

Eran "hombres de peso e influencia en las ciudades de la provincia de Asia que eran o habían sido presidentes del consejo provincial, que se ocupaba principalmente de la organización de los juegos y de los asuntos ceremoniales relacionados con el culto al emperador. Durante su mandato, el

¹Salmond, 3:205.

asiarca era llamado 'sumo sacerdote' del culto imperial"¹.

Algunos de estos hombres eran amigos de Pablo. Esto demuestra una vez más que la actitud de muchos líderes era amistosa con el cristianismo en esta época. Su actitud reflejaba sin duda lo que era apropiado en el imperio. También los asiarcas querían evitar que Pablo fuera herido.

"Una secta cuyo líder tenía por amigos a los Asiarcas no puede ser peligrosa para el Estado"².

Nótese que Pablo se había hecho amigo de hombres importantes de la ciudad. No mantuvo un perfil bajo mientras evangelizaba.

19:32 Probablemente deberíamos entender la referencia de Lucas a la confusión de la multitud como relativa a la queja particular de los plateros. La mayor parte de la gente no entendía el motivo de la reunión; al parecer, se limitaban a participar de la emoción. La palabra griega traducida como asamblea (ver vv. 39, 41) es *ekklesia*, cuya traducción normal es "iglesia". Este uso ilustra el significado básico de la palabra iglesia, que es una asamblea de personas llamadas de la masa para un propósito especial.

19:33-34 La reacción de la multitud ante Alejandro mostró una clara hostilidad hacia él. Al parecer, Alejandro era un destacado judío incrédulo que quería que la multitud comprendiera que, aunque Pablo era judío, la comunidad judía local no lo aprobaba (ver 18:12-17). Sin embargo, al igual que Galión en Corinto, esta multitud no distinguía entre cristianismo y judaísmo. Ambas religiones se oponían a la idolatría. Tal vez la multitud supuso que Alejandro quería defender a Pablo como compañero judío. Este Alejandro puede ser aquel sobre el que Pablo advirtió a Timoteo (1 Timoteo 1:19-20; 2 Timoteo 4:14), pero puede

¹Neil, p. 208. Ver Longenecker, pp. 503-4; y Lily Ross Taylor, "The Asiarchs," en Foakes-Jackson and Lake, 5:252-62, para obtener descripciones de ellos.

²Haenchen, p. 578.

haber sido alguien diferente, ya que Alejandro era un nombre común entre judíos y gentiles¹.

- 19:35-36 El secretario municipal (griego *ho grammateus*) era el equivalente de un alcalde moderno: el funcionario ejecutivo elegido localmente más responsable de lo que ocurría en la ciudad. Era "el guardián de los archivos y el lector público de los decretos, etc., en las asambleas"². Por consiguiente, estaba ansioso por poner fin a esta manifestación. En su discurso a la asamblea hizo cuatro observaciones: En primer lugar, no había peligro alguno de que la gente llegara a la conclusión de que Artemisa era una diosa hecha con las manos, ya que todo el mundo sabía que la imagen de ella en su famoso templo había caído del cielo. "No cometan ninguna imprudencia" sigue siendo un buen consejo. El secretario municipal no era cristiano, pero era un hombre sabio y diplomático.

El título de "guardián del templo" era un honor que Roma concedía a determinadas ciudades que poseían templos del culto imperial³. Éfeso era una de ellas.

- 19:37 En segundo lugar, Cayo y Aristarco no habían hecho nada digno de castigo. Ni habían dañado físicamente nada ni habían hablado en contra de Artemisa. Robar templos y blasfemar contra otros dioses eran acusaciones comunes que los gentiles hacían contra los judíos, incluidos los cristianos judíos, en la antigüedad (ver Romanos 2:22)⁴.

- 19:38-39 En tercer lugar, si Demetrio y sus compañeros artesanos tenían alguna queja contra los cristianos, debían tramitarla de la forma legalmente autorizada y llevar a sus adversarios ante los tribunales. El tribunal que se habría ocupado de este tipo de quejas se reunía tres veces al mes en Éfeso⁵. Los procónsules eran gobernadores provinciales.

¹Ver Josephus, *Antiquities of ...*, 4:8:10.

²Alford, 2:2:219.

³Neil, p. 208.

⁴Josephus, *Antiquities of ...*, 4:8:10.

⁵F. F. Bruce, *Commentary on ...*, p. 402.

19:40-41 Cuarto, el secretario municipal recordó a los ciudadanos que, si las autoridades provinciales descubrían que no había una buena razón para sus disturbios, podrían imponer sanciones a la ciudad. Reconoció que el motín era injustificado. Esta línea de argumentación resultó eficaz, por lo que la multitud se dispersó.

Tal vez esta fuera la ocasión en que Priscila y Aquila arriesgaron sus vidas por Pablo (Romanos 16:4). Este acontecimiento también puede haber estado en la mente de Pablo cuando escribió sobre la lucha contra "bestias salvajes" en Éfeso (1 Corintios 15:32), y de la desesperación de la vida cuando se enfrentó a un enemigo mortal (2 Corintios 1:8-11).

Cabe preguntarse si el enfriamiento del amor de los cristianos de Éfeso por Jesucristo, que tuvo lugar en años posteriores, guarda relación con el celo por Artemisa que caracterizaba a esta comunidad (ver Apocalipsis 2:1-7).

"El relato [de los disturbios en Éfeso, vv. 23-41] es, en efecto, una afirmación de que los cristianos no constituyen un peligro para el Estado y una súplica de que se les trate con tolerancia en una sociedad pluralista; sólo cuando se puedan presentar contra ellos cargos criminales debidamente definidos se les debe citar ante los tribunales"¹.

La visita de Pablo a Macedonia y Acaya 20:1-6

"Este informe de la visita de Pablo a Macedonia y Acaya es el relato más breve de un ministerio extenso en todo Hechos, incluso más que el resumen del ministerio en Éfeso (ver 19:8-12). No obstante, puede completarse hasta cierto punto con ciertas referencias personales y alusiones históricas en 2 Corintios y Romanos, que se escribieron durante este tiempo"².

20:1 Evidentemente, poco después del motín, Pablo abandonó Éfeso para seguir su plan de regresar a Jerusalén a través de Macedonia y Acaya (19:21). Viajó hacia el norte, a Troas, donde podría haber ejercido su ministerio durante algún tiempo, ya que allí se le había abierto una puerta de

¹Marshall, *The Acts ...*, p. 314.

²Longenecker, p. 506.

oportunidad (2 Corintios 2:12). Sin embargo, estaba inquieto por los problemas en la iglesia de Corinto. Había enviado a Tito a Corinto, evidentemente desde Éfeso, con una severa carta a la iglesia. Estaba ansioso por saber cuál había sido la reacción (2 Corintios 2:3-4; 7:8-12; 12:18). Así que, en lugar de quedarse en Troas, Pablo se trasladó al oeste, a Macedonia, donde se encontró con Tito, que regresaba de Corinto (2 Corintios 7:5-8). Tras recibir el informe favorable de Tito sobre la situación en Corinto, Pablo escribió 2 Corintios desde algún lugar de Macedonia, probablemente en el otoño del 56 d.C. (ver 2 Corintios 12:14; 13:1-2).

20:2 El ministerio de Pablo en la provincia de Ilírico, situada al noroeste de Macedonia, pudo tener lugar durante su estancia en esta zona, o posiblemente durante su ministerio de tres años en Éfeso (ver Romanos 15:19). "Grecia" se refiere aquí a la provincia de Acaya. Pablo pudo haber enviado su epístola a Tito en esta época, pero probablemente la escribió tras su absolución en Roma y después de haber reanudado sus viajes misioneros (Tito 3:12).

"La palabra traducida *alentó* [Griego *parakalesas*] tiene una gama completa de significados, desde reprender hasta consolar. Animar incluye instrucción, apelación, afirmación, advertencia y corrección"¹.

20:3 Los "tres meses" parecen haber sido los meses de invierno de 56-57 d.C. Pablo pasó probablemente la mayor parte de este tiempo en Corinto, en lo de Gayo (¿Ticio Justo?) era su anfitrión (Romanos 16:23; ver Hechos 18:7). Allí escribió el libro de Romanos. Preveía visitar Roma, y desde allí planeaba desplazarse hacia el oeste, a España (Romanos 15:24). Durante su estancia en Macedonia y Acaya, Pablo también se dedicó a recoger donativos para los santos pobres de Jerusalén (Romanos 15:26). Evidentemente, había planeado viajar en barco de Cencrea a Cesarea, y de allí por tierra a Jerusalén, para celebrar allí una de las fiestas judías de primavera (vv. 6, 16). Sin embargo, cuando se enteró del complot de los judíos

¹ *The Nelson ...*, p. 1858.

para matarlo por el camino, cambió de planes y decidió ir a Jerusalén por Macedonia (ver 9:23, 29; 17:14; 23:12; 2 Corintios 11:32).

"A menudo, desde puertos extranjeros partían barcos de peregrinos judíos hacia Siria para llevar peregrinos a la Pascua. Pablo debía de tener la intención de embarcarse en un barco así. En tal barco habría sido la cosa más fácil del mundo para los judíos fanáticos arreglar que Pablo desapareciera por la borda y nunca más se supiera de él"¹.

20:4 Los hombres que Lucas identificó aquí eran los representantes de las iglesias de las provincias de Macedonia, Galacia y Asia que acompañaron a Pablo con la donación de dinero para la iglesia de Jerusalén. Sopater puede ser el Sosípater de Romanos 16:21. Es posible que el propio Pablo representara a la provincia de Acaya y a la iglesia de Corinto, mientras que Lucas podría haber representado a los cristianos filipenses, pero Lucas no lo aclaró.

20:5-6 Parece que estos hombres viajaron de Corinto a Filipos con Pablo. En Filipos, Pablo conoció a Lucas, que tal vez ministrara allí desde que Pablo había fundado la iglesia filipense (ver 16:10-40). El equipo de Pablo celebró en Filipos, en la primavera del año 57 d.C., la Fiesta de los Panes sin Levadura, que seguía inmediatamente a la Pascua. Esta fiesta de ocho días comenzaba con la Pascua y continuaba con la Fiesta de los Panes sin Levadura. Los judíos se referían comúnmente a toda la fiesta como la Fiesta de los Panes sin Levadura, ya que era la celebración más larga.

Algunos de sus compañeros se dirigieron a Troas. Pablo y Lucas, y tal vez Tito y otros dos representantes de la iglesia de Acaya (ver 2 Corintios 8:6-24), permanecieron brevemente en Filipos. Nótese la recurrencia del "nosotros", que indica la presencia de Lucas (vv. 5-15; ver 16:10-17; 21:1-18; 27:1-28:16). Después navegaron desde Neápolis, el puerto de

¹Barclay, p. 161.

Filipos (16:11), hasta Troas y se unieron a los demás mensajeros. Esta travesía duró cinco días, mientras que anteriormente el barco de Pablo de Troas a Neápolis hizo el viaje en sólo dos días (16:11)¹.

Pablo resucita a Eutico en Troas 20:7-12

"Desde 20:5 hasta el final de Hechos (28:31), la narración de Lucas presta considerable atención a los puertos de escala, las escalas y el tiempo dedicado a los viajes de Pablo, e incluye diversas anécdotas. Contiene el tipo de detalles que se encuentran en un diario de viaje, y el uso de 'nosotros' en 20:5-15; 21:1-18; y 28:16 muestra su carácter de testigo ocular"².

"Esta afirmación de ser testigo ocular se consideraba vital en la historiografía griega, a diferencia de la romana, en la que ser historiador de escritorio era mucho más aceptable"³.

20:7 No sabemos si Pablo u otra persona plantó la iglesia en Troas (ver 16:8-9; 2 Corintios 2:12-13). Esta es la primera referencia clara en las Escrituras a los primeros cristianos que se reunían para celebrar el culto el primer día de la semana, en lugar del sábado, el séptimo día (ver Juan 20:19, 26; 1 Corintios 16:2; Apocalipsis 1:10). Este día ha seguido siendo el preferido generalmente para el culto cristiano. Eligieron el domingo porque era el día en que el Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos. Este grupo de creyentes se reunía para partir el pan (griego *klasai artou*).

"La partición del pan denota probablemente una comida de confraternidad en el curso de la cual se celebraba la Eucaristía (ver 2:42)"⁴.

"En la Iglesia primitiva había dos cosas estrechamente relacionadas. Existía lo que se llamaba la Fiesta del Amor. Todos contribuían y era una verdadera comida. A menudo debía de ser

¹Ver F. F. Bruce, "Chronological Questions ...," pp. 288-89.

²Longenecker, p. 508.

³Witherington, *The Acts ...*, p. 605.

⁴F. F. Bruce, *Commentary on ...*, p. 408. Cf. v. 11; 1 Cor. 10:16-17; 11:17-34.

la única comida de verdad que los pobres esclavos recibían en toda la semana. Era una comida en la que los cristianos se sentaban y comían en amorosa comunión y compartiendo unos con otros. Durante o al final de la misma se celebraba el Sacramento de la Cena del Señor. Es muy posible que hayamos perdido algo de gran valor al perder la feliz comunión y unión de la comida común de la hermandad cristiana. Marcaba como ninguna otra cosa la verdadera familiaridad, el verdadero espíritu de familia de la Iglesia"¹.

"Partir el pan no es simplemente la ocasión para la historia de Eutico, como podría sugerir el v. 7. Como Pablo se marcha, la comunidad parte el pan y se convierte en una comida de despedida. Dado que Pablo se marcha, el hecho de partir el pan en comunidad se convierte en una comida de despedida, parecida a la comida de despedida de Jesús con sus apóstoles, cuando 'tomó pan' y 'lo partió' (Lucas 22:19). Los ecos del viaje de Jesús a Jerusalén y sus consecuencias que comienzan en Hechos 19:21 y continúan después pueden sugerir que esta semejanza tiene cierta importancia, aunque no se desarrolle"².

Lucas no registró cuándo comenzó Pablo su discurso, pero el apóstol siguió hablando toda la noche. Pablo enseñó hasta medianoche, seguido de más discusión ("habló con ellos largo rato hasta el amanecer", v. 11). Probablemente algunos de los cristianos presentes habrían sido esclavos o empleados que habrían tenido libertad para asistir a una reunión sólo por la noche. Las referencias de Lucas al tiempo son romanas más que judías. Para él, los días corrían de sol a sol, no de ocaso a ocaso (ver vv. 7, 11).

"Les digo a las congregaciones con toda franqueza que soy un predicador de largo aliento.

¹Barclay, pp. 162-63.

²Tannehill, 2:250-51.

Se me conoce así. Me encanta enseñar la Palabra de Dios. Tengo un sistema de homilética que nunca aprendí en el seminario. Lo aprendí por mí mismo. De hecho, lo saqué de un anuncio de cigarrillos. Es éste: No es lo largo que lo hagas, sino cómo lo haces largo. Creo que hay que hacerlo largo; mi autoridad bíblica para ello es que Pablo lo hizo. Habló hasta medianoche"¹.

20:8-9 La referencia de Lucas a las muchas lámparas (griego *lampades hikani*, lit. "muchas antorchas") sugiere que probablemente fue la combinación del largo mensaje y la falta de oxígeno lo que hizo que Eutico se durmiera. La palabra griega traducida como joven (*meanias*) describe en otros lugares a un muchacho de entre ocho y catorce años. Sin embargo, su nombre sugiere que podría haber sido un esclavo, en cuyo caso podría haber tenido unos treinta años². El doctor Lucas declaró muerto a Eutico (literalmente "afortunado"). Sin embargo, algunos estudiosos de este versículo han llegado a la conclusión de que Eutico simplemente se desmayó y Pablo lo reanimó³.

"La duración de la predicación de Pablo puede inclinarnos a simpatizar con Eutico el somnoliento. El bien desarrollado tema sinóptico de la vigilia da una perspectiva diferente al asunto. Dormirse es un grave fracaso con consecuencias potencialmente graves. La dedicada predicación de Pablo plantea exigencias a su audiencia. Deben ser oyentes dedicados que escuchen la palabra y "den fruto con perseverancia (*en upomone*)" (Lucas 8:15). Eutico fracasó y cayó"⁴.

"Confieso que la experiencia de Pablo siempre ha sido un consuelo para mí. Cuando miro a la congregación y veo a algún hermano o hermana profundamente dormido, me digo a mí mismo: 'No

¹McGee, 4:602.

²Witherington, *The Acts ...*, p. 607.

³Ver Alford, 2:2:224, para leer la refutación de la opinión de que Eutico no estaba muerto.

⁴Tannehill, 2:250.

pasa nada. Déjalos dormir. A Pablo también se le durmieron"¹.

"Si hoy ocurriera lo mismo con los durmientes [en la iglesia], todas las iglesias tendrían que construir una *morgue* en el sótano"².

20:10 Parece que Pablo resucitó a un muerto, como habían hecho Elías, Eliseo y Jesús (ver 1 Reyes 17:21-22; 2 Reyes 4:34-35; Mateo 9:23-25; Marcos 5:39). De ser así, el incidente muestra el poder milagroso de Jesucristo obrando a través de Su apóstol en ese momento (1:1-2). También existen varias similitudes entre este incidente y la resurrección de Tabita (Dorcas) por parte de Pedro en 9:36-42.

"Mientras que Pedro resucita a Tabita mediante una orden, siguiendo el patrón de los relatos de resurrección de Lucas, Pablo 'cayó sobre (*epepesen*)' Eutico y lo abrazó y luego anunció que estaba vivo (20:10). Si aquí hay un acto de sanidad, es por contacto corporal, no por palabra, y sigue el modelo de la historia de Eliseo (2 Reyes 4:34 = 4 Reinos 4:34). Pedro y Pablo se parecen en parte porque encajan en un tipo bíblico común. A través de ambos, el poder profético de Elías y Eliseo sigue estando a disposición de la iglesia"³.

Si eres predicador y tienes el don de la palabra, puede que también necesites el don de resucitar a los muertos.

20:11 Los cristianos volvieron a su habitación del tercer piso y reanudaron la reunión. La frase griega *klasas ton arton kai geusamenos*, "partieron el pan y comieron", puede referirse a una comida común más que a la Cena del Señor⁴. O la Cena del Señor puede estar en vista aquí⁵. Pablo continuó hablando con estos cristianos hasta el amanecer. Él y los cristianos de Troas

¹McGee, 4:602.

²Charles R. Swindoll, *Come before Winter*, p. 185.

³Tannehill, 2:248.

⁴Longenecker, p. 509.

⁵Neil, p. 212; Kent, p. 156.

se dieron cuenta de que esta podría ser su última oportunidad de reunirse, así que a pesar del inusual incidente con Eutico, aprovecharon al máximo su oportunidad.

20:12 Lucas cerró su relato de este incidente asegurando al lector que Eutico estaba realmente bien, y que los creyentes encontraban un gran consuelo en el ministerio de restauración de Pablo, así como en sus enseñanzas.

"Estos primeros creyentes se sentaban toda la noche a escuchar a Pablo. Sé que alguien dirá: 'Si yo pudiera escuchar a Pablo, también escucharía toda la noche'. Probablemente Pablo no era más que un humilde predicador del evangelio. Sabemos que Apolos era un hombre elocuente, pero eso no se dice de Pablo. Estos creyentes simplemente querían escuchar la Palabra de Dios. ¡Qué maravilla!"¹.

El viaje de Troas a Mileto 20:13-16

"En pocas palabras, Lucas lleva a sus lectores por algunas de las costas más históricas del mito antiguo y de la historia"².

20:13-14 Los barcos tenían que rodear el cabo Lectum para llegar a Assos (la actual Bahram Koi) desde Troas. Se trataba de una ruta que requería más tiempo que el camino entre estas dos ciudades, separadas por 20 millas. Al tomar la ruta terrestre, Pablo pudo permanecer en Troas un poco más de tiempo. Mitilene era la ciudad principal de la isla de Lesbos, la mayor de las islas de Asia Menor occidental.

20:15 Chios era la ciudad principal de una pequeña isla del mismo nombre en la que había nacido el poeta Homero.³ Samos era otra isla frente a la costa de Asia, directamente al oeste de Éfeso, y a otro día de navegación hacia el sur. El hijo más famoso de Samos fue Pitágoras, el gran matemático. Mileto se encontraba a 30 millas al sur de Éfeso, en tierra firme. Normalmente, los barcos pequeños, como en los que viajaba la

¹McGee, 4:603.

²Blaiklock, *The Acts ...*, p. 165.

³Véase Knowling, 2:427.

compañía de Pablo por la costa, llegaban a puerto cada noche, cuando amainaban los vientos.

20:16 Evidentemente, Pablo llegó a la conclusión de que volver a Éfeso llevaría demasiado tiempo o sería demasiado peligroso. Quería llegar a Jerusalén para el día de Pentecostés, que era 50 días después de Pascua (ver v. 6; 2:1). Otra razón por la que no desembarcó en Éfeso puede ser que los navegantes evitaban Éfeso, si podían, porque el puerto se había llenado de cieno del río Caístro¹. Por tanto, la visita de Pablo a Mileto debió de producirse a finales de abril del año 57 d.C.

El discurso de Pablo a los ancianos de Éfeso 20:17-35

"El discurso de despedida de Pablo a los ancianos efesios es la aproximación más cercana a las cartas paulinas de Hechos. Su contenido general recuerda cómo en sus cartas Pablo animaba, advertía y exhortaba a sus conversos. Además, sus temas teológicos y su vocabulario son distintivamente paulinos. En sus tres sermones misioneros (13:16-41; 14:15-17; 17:22-31) y cinco defensas (caps. 22-26), Pablo se dirigió a un público no cristiano. Pero aquí se dirigía a cristianos. Es significativo que, en una situación similar a las que afrontó en muchas de sus cartas, esta despedida a los ancianos efesios se lea como una carta suya en miniatura. Esto resulta aún más significativo cuando recordamos que en ninguna otra parte de Hechos hay pruebas de un conocimiento cercano de las cartas de Pablo"².

"El discurso está construido de una manera familiar para todos los lectores de las cartas de Pablo. Consta de tres partes, que tratan de (1) el pasado ministerio de Pablo en Éfeso (vv. 18-21), (2) los planes actuales de Pablo de ir a Jerusalén (vv. 22-24), y (3) el futuro del propio Pablo y de la iglesia de Éfeso (vv. 25-31). Concluye con una bendición (v. 32) y añade otras palabras de exhortación que remiten a los oyentes al ejemplo de Pablo y a las enseñanzas de Jesús (vv. 33-35). Cada sección está encabezada por una fórmula introductoria:

¹Salmond, 3:204.

²Longenecker, pp. 511-12.

'saben' (*hymeis epistasthe*) en el v. 18; 'y ahora miren' (*kai nyn idou*) en el v. 22; 'y ahora miren yo sé' (*kai nyn idou ego oida*) en el v. 25; y 'y ahora' (*kai ta nyn*) en el v. 32"¹.

Este es probablemente uno de los pocos discursos de Hechos que Lucas escuchó con sus propios oídos. El médico griego Galeno escribió que sus alumnos taquigrafiaban sus conferencias médicas, así que tal vez es lo que hizo Lucas en esta ocasión².

20:17 Evidentemente, el barco de Pablo tenía una escala de varios días en Mileto, o puede que cambiara de barco después de pasar unos días allí (ver 21:3-4, 8). Probablemente el mensaje de Pablo habría tardado al menos un día en llegar a los ancianos de Éfeso y al menos un día más en llegar a Mileto para reunirse con él.

20:18-21 En primer lugar, Pablo repasa sus tres años de ministerio entre los ancianos (ver v. 31). Apeló a la forma en que había vivido entre ellos para instarles a permanecer fieles en el futuro (ver 1 Tesalonicenses 2:1-12). Destacó especialmente su humilde servicio al Señor (ver Efesios 4:2), sus penas (ver 2 Corintios 2:4) y la oposición de los enemigos del evangelio (ver 19:9; 20:1). También destacó su fidelidad al proclamar lo que necesitaban oír (ver Romanos 1:16), su incesante ministerio de enseñanza (ver 19:8-10) y sus amplios esfuerzos evangelizadores (ver v. 26).

Enseñar de casa en casa (v. 20) probablemente incluía clases bíblicas en casa e iglesias en casa. Esta defensa de su ministerio sugiere que los críticos pueden haber estado prejuzgando a sus conversos contra él en su ausencia, como hicieron en otros lugares. Obsérvese que varias de las palabras y frases de esta primera parte del discurso de Pablo se repiten a medida que avanza.

"Arrepentimiento para con Dios y fe en nuestro Señor Jesucristo" (v. 21) es una forma bellamente equilibrada de

¹Ibid., p 512. Véase Witherington, *The Acts ...*, p. 610, para consultar un cuadro en el que se comparan los términos y conceptos que Pablo utilizó en este discurso con otros similares que empleó en sus epístolas.

²Robertson, 3:346-47.

expresar lo que es esencial para la justificación (ver 26:20-23; Romanos 10:9-10; 2 Corintios 5:20-6:2). Uno debe cambiar su mente hacia Dios y poner su confianza en el Señor Jesucristo

20:22-23 A continuación, Pablo describe sus circunstancias actuales. Probablemente cuando Pablo dijo que estaba "atado por el Espíritu (o en espíritu)" quiso decir que se había comprometido a visitar Jerusalén, ya que estaba seguro de que eso era lo que Dios quería que hiciera, aunque se daba cuenta de que allí le esperaban problemas ("cadenas y aflicciones") (ver v. 3; 9:16; 19:21). Tal vez los profetas ya le habían revelado que los judíos lo arrestarían allí (ver v. 21:4, 11; Romanos 15:30-31). Pablo quería ser fiel al Señor más de lo que quería estar físicamente seguro o cómodo (ver Filipenses 1:20).

"Cabe señalar que el Espíritu no le prohibió ir, sino que le dijo lo que sucedería cuando llegara"¹.

20:24 El "evangelio de la gracia de Dios" de Pablo era una continuación de la buena nueva que Jesús había predicado, pero en un contexto universal. Por eso lo equiparó a la "predicación del reino" (v. 25).

20:25 Pablo continuó exponiendo sus planes para el futuro. El reino que Pablo predicó es el gobierno de Dios. Probablemente incluye tanto Su gobierno celestial espiritual ahora como Su gobierno terrenal físico durante el Milenio.

"Normalmente, en el libro de Hechos, el reino de Dios se refiere al ámbito escatológico de la salvación (14:22). Pero en este pasaje, el reino de Dios es el resumen de todo el mensaje de Pablo en Éfeso y se refiere a las bendiciones presentes de la redención en Cristo"².

"Pablo equiparó claramente la predicación del evangelio de la gracia de Dios con la predicación del reino de Dios. Una vez más [ver 20:22-24]

¹Kent, p. 157.

²Ladd, "The Acts ...," p. 1163. A propósito de la importancia de estar "en Cristo" en el pensamiento y la teología de Pablo, véase James S. Stewart, *A Man in Christ*.

vemos que los dos términos se usan indistintamente [ver 28:23, 30-31] ... Así, al examinar el ministerio de Pablo tal como se registra en el Libro de Hechos, vemos que era un embajador del reino de Dios, pero su mensaje era la salvación mediante la muerte y la resurrección de Jesucristo. No se hace ninguna referencia para apoyar la noción de que el reino terrenal de David había sido establecido. Más bien, el mensaje se refiere a la entrada en una forma presente del reino de Dios por la fe en Jesucristo"¹.

Pablo confiaba en que no todos los hombres a los que se dirigía volverían a verle, aunque algunos de ellos podrían hacerlo. No pensaba volver a Éfeso hasta dentro de algún tiempo, si regresaba (ver Romanos 15:23-29).

20:26 Pablo podía decir que era inocente de la sangre de todas las personas (ver Jeremías 23:1-2) no porque hubiera presentado el evangelio a cada individuo personalmente, sino porque había llevado a cabo la misión que Dios le había encomendado de evangelizar Éfeso. Los cristianos que quedaban en Éfeso y Asia podían seguir evangelizando más a fondo (ver Ezequiel 33:1-6).

20:27 Pablo había transmitido a estos ancianos lo que era verdaderamente provechoso para ellos (ver v. 20). "Todo el propósito de Dios" se refiere a los planes y propósitos básicos de Dios, más que a una exposición versículo por versículo de las Escrituras. Su responsabilidad era instruir a los santos en más detalle. McGee escribió una declaración similar a la de Pablo:

"Mientras escribo esto, soy un predicador jubilado. He cometido muchos errores y he fracasado de muchas maneras. Pero cuando miro hacia atrás en mi ministerio, puedo decir sinceramente que cuando me paré en el púlpito, declaré la Palabra de Dios como yo la veía. Tengo la profunda

¹Pentecost, *Thy Kingdom ...*, p. 280. División de párrafos omitida.

satisfacción de saber que, si volviera a cualquier púlpito que he ocupado, no tengo nada que añadir a lo que ya he dicho. No quiero decir que no podría decirlo de mejor manera, pero lo importante es que declararé todo el consejo de Dios. Siempre he creído que lo importante es dar a conocer toda la Palabra de Dios"¹.

20:28 Pablo concluyó su discurso con un desafío debido a las futuras responsabilidades de los ancianos efesios (vv. 28-31). Los ancianos debían proteger sus propias vidas de los ataques de los enemigos, y luego las vidas de los que estaban bajo su cuidado (ver Ezequiel 34:12-16; 1 P. 5:1-4). Pablo utilizó la conocida figura de Jesús de un rebaño de ovejas para describir a las personas bajo el cuidado de estos ancianos (Juan 10:27; 21:15; y otros).

El término anciano (v. 17) procede del judaísmo y enfatiza la dignidad del líder del pueblo de Dios. "Supervisor" es de origen griego y describe la responsabilidad de esta persona. "Pastor" era tanto judío como griego y se centra en su función o deber. Poniéndolos juntos concluimos que estos hombres eran mayores, hombres más maduros en la fe, que eran responsables por el bienestar espiritual de la iglesia. Cumplían su responsabilidad pastoreando (es decir, dirigiendo, alimentando, guiando y guardando) a la iglesia (ver 1 Pedro 5:1-4).

"En tiempos apostólicos no había distinción entre ancianos (presbíteros) y obispos como la que encontramos a partir del siglo II: los dirigentes de la iglesia de Éfeso son descritos indistintamente como ancianos, obispos (es decir, superintendentes) y pastores (o pastores)"².

¹McGee, 4:604.

²F. F. Bruce, *Commentary on ...*, p. 415.

El Espíritu Santo había designado a estos hombres en el sentido de que Él guio a los apóstoles o a otros a seleccionarlos como ancianos.

La deidad de Cristo está claramente a la vista en este versículo: Dios, específicamente Cristo, compró la iglesia con (o adquirió a través de) Su propia sangre. Otra traducción de la última parte de este versículo sería: "Él [Dios Padre] compró con la sangre de Su propio [Hijo]" (ver Romanos 3:25; 5:9; Efesios 1:7; 2:13; Colosenses 1:20). Es importante que los líderes de la iglesia recuerden que la iglesia pertenece a Dios, no a ellos. Esto ayuda a equilibrar la tendencia a asumir muy poca o demasiada responsabilidad sobre uno mismo. "La iglesia [griego *ekklesia*] de Dios" es una frase que encontramos en otras partes del Nuevo Testamento pero solamente en las epístolas de Pablo. Se refiere a los elegidos de Dios que han sido llamados fuera del mundo con un propósito especial, a saber, glorificar a Dios haciendo Su voluntad en el mundo.

20:29-30 Pablo pudo haber estado seguro de dónde vendrían los problemas futuros debido a sus contactos con esa iglesia, por revelación especial, o debido a su experiencia general en el ministerio (ver Mateo 7:15; Juan 10:12). Lo que anticipó se materializó (1 Timoteo 1:6-7, 19-20; 4:1-7; 2 Timoteo 1:15; 2:17-18; 3:1-9; Apocalipsis 2:1-7). La mayoría de las iglesias se enfrentan a la oposición de personas tanto de fuera como de dentro de su comunidad.

20:31 La vigilancia sería imperativa para estos pastores. Es probable que Pablo trabajara en Éfeso desde el otoño del 53 hasta el verano del 55 d.C. Como ya se ha dicho, algunos eruditos creen que pasó parte de ese tiempo en la cárcel (ver 2 Corintios 11:23), y que escribió sus Epístolas de la Cárcel (al menos Filipenses) desde Éfeso. Sin embargo, se trata de una opinión minoritaria que no cuenta con un apoyo tan sólido como la teoría del origen romano de las Epístolas de la cárcel.

La referencia a sus lágrimas muestra que el ministerio de Pablo no era sólo intelectual, sino también emocional; se implicaba emocionalmente en él (ver Juan 11:35). En concreto, pronunciaba sus amonestaciones sintiendo el dolor que

causaban a sus oyentes. El libro de Hechos no suele mostrar a Pablo llorando por las personas a las que ministraba o por las situaciones del ministerio. Más bien lo retrata a la altura de cualquier ocasión. Sólo vemos este lado humano de su ministerio en los comentarios del propio Pablo aquí y en sus epístolas.

20:32 Pablo concluyó su discurso con una bendición. Puesto que él ya no iba a poder edificar a estos hombres, los encomendó a Dios, que lo haría, y a las Escrituras ("la palabra de su gracia"), la herramienta de Dios en este proceso. La gracia de Dios es la fuente de todo crecimiento espiritual y de la herencia definitiva que estos ancianos disfrutarían un día por ser santos creyentes (ver 1 Pedro 5:1-4; Filipenses 1:6; Colosenses 3:24).

20:33-35 El apóstol concluyó con una exhortación, como solía hacer en sus epístolas. ¿Se jactaba Pablo al repasar sus hábitos de vida en Éfeso? Yo creo que no. Estaba recordando a estos ancianos su ejemplo ("en todo lo que les he enseñado", v. 35), que debían seguir al dirigir la iglesia como él les había dirigido a ellos. Debían servir sin preocuparse por los beneficios materiales del presente. La política de Pablo no era pedir a otros que lo mantuvieran, sino trabajar en su oficio cuando él, o sus compañeros de trabajo, o sus conversos, necesitaran apoyo financiero.

Pablo no dudó en recaudar dinero para otros, pero no hay referencias en Hechos ni en sus epístolas de que pidiera dinero para sí mismo. No creo que se hubiera opuesto a los esfuerzos modernos de recaudación de ayuda por parte de trabajadores cristianos, siempre que los recaudadores de ayuda estuvieran dispuestos a trabajar, si sus partidarios se mostraban infieles (ver Mateo 10:10; Lucas 10:7; 1 Corintios 9:14; 1 Timoteo 5:18). Pablo hizo hincapié en los motivos (v. 33) y el ejemplo (v. 35). Quería dar más que recibir y modelar esa actitud para que sus conversos vieran cómo demostrarla en la vida cotidiana.

"El mundo grecorromano estaba lleno de redes sociales basadas en el principio de reciprocidad, de 'dar y recibir'. La exhortación de Pablo aquí es a

romper ese ciclo y servir y ayudar a los que no pueden dar nada a cambio. Esta es la expresión práctica de lo que significa ser misericordioso: habían recibido gratuitamente la buena nueva, y debían darla gratuitamente sin pensar en nada a cambio"¹.

El dicho preciso de Jesús al que Pablo se refiere aquí (v. 35) no figura en las Escrituras. Puede haber llegado a Pablo por tradición oral o escrita, o puede haber estado resumiendo las enseñanzas de Jesús (por ejemplo, Lucas 6:38). Pablo a menudo relacionaba sus exhortaciones con las enseñanzas o el ejemplo de Jesús (ver Romanos 12-14; Filipenses 2:5-11; 1 Tesalonicenses 4:1-12).

La salida de Pablo de Mileto 20:36-38

20:36 La oración por la gracia y la protección de Dios unió sin duda a estos hombres en el amor cristiano. La postura arrodillada aquí, como en otras partes de la Escritura, refleja una actitud de sumisión al Señor soberano. La posición normal para orar en aquella cultura era, al parecer, de pie (ver Marcos 11:25), por lo que arrodillarse implica una ocasión especialmente solemne (ver 21:5)².

20:37-38 Este registro del afecto de los gentiles conversos hacia Pablo (ver Génesis 33:4; 45:14; 46:29) contrasta con el odio de los judíos al que pronto tendría que enfrentarse en Jerusalén. Lucas volvió a señalar oblicuamente que los gentiles recibían el evangelio, pero los judíos solían rechazarlo.

"... a través de toda esta escena corre un sentimiento dominante y es el sentimiento de un afecto y un amor tan profundos como el corazón mismo. Ese es el sentimiento que debe haber en toda Iglesia. Cuando el amor muere en cualquier Iglesia, la obra de Cristo no puede hacer otra cosa que marchitarse o desvanecerse"³.

¹Witherington, *The Acts ...*, p. 626.

²Ver Neil, p. 215; Lenski, p. 857.

³Barclay, p. 166.

Es posible que Pablo dejara a Timoteo en Éfeso en ese momento. Sin embargo, parece más probable que eso tuviera lugar tras la liberación de Pablo de Roma, su salida de esa ciudad y su regreso a Éfeso con Timoteo (1 Timoteo 1:3; 3:14; 4:13).

El viaje de Mileto a Tiro 21:1-6

La tercera sección "nosotros" de Hechos (21:1-18) tiene importancia teológica porque se centra en la pasión de Pablo como un eco de la pasión de Jesús. Obsérvense las similitudes entre los relatos de Lucas sobre el viaje de Jesús a Jerusalén y el de Pablo. Ambas historias implican un complot de los judíos y la entrega a los gentiles. En ambos casos hubo triples predicciones a lo largo del camino de sufrimiento en Jerusalén. Tanto Jesús como Pablo resolvieron firmemente ir allí a pesar de la oposición, y ambos se resignaron a la voluntad de Dios¹. Probablemente Lucas contó su historia como lo hizo para ayudar al lector a apreciar las similitudes entre Jesús y Pablo con el fin de autentificar el ministerio de Pablo.

21:1-3 Cos era una isla situada a 40 millas de Mileto. Rodas se refiere a la ciudad en la isla de Rodas ("Rodas" significa "Rosas"), que estaba a otras 90 millas más al sureste. Una gigantesca estatua de Apolo, el Coloso de Rodas, una de las siete maravillas del mundo antiguo, se erguía años atrás a horcajadas sobre la entrada de este puerto, pero ahora estaba en ruinas². Desde allí, el grupo de Pablo continuó hacia el este hasta Patara, un viaje de 60 millas. Pablo podría haber hecho estos viajes en tres días. En Patara, los misioneros pudieron transbordar a un barco con destino directo a Tiro, que estaba 400 millas más al este. Probablemente se trataba de un barco cerealero o frutero³. Navegaron hacia el sur de Chipre. Tiro estaba en la antigua Fenicia, que entonces formaba parte de la provincia romana de Siria.

21:4 Los refugiados de la persecución que siguió al martirio de Esteban habían evangelizado Fenicia (11:19). Pablo y sus compañeros permanecieron siete días con los cristianos de Tiro.

¹Longenecker, p. 515.

²Knowling, 2:441; Alford, 2:2:234.

³Robertson, 3:359.

"Los viajes por mar en el mundo antiguo dependían de encontrar embarcaciones disponibles y de aceptar los retrasos derivados de la carga y descarga. Por lo tanto, no es incoherente que Pablo tuviera prisa por llegar a Jerusalén antes de Pentecostés, y sin embargo se hubiera detenido una semana en Troas, y ahora pasara una semana en Tiro; no tenía otra opción"¹.

Hay muchas pruebas en el texto de que Pablo no desobedeció a Dios al ir a Jerusalén (ver 9:16; 19:21; 20:22-24; 21:14; 23:1, 11). Sin embargo, algunos estudiosos de las Escrituras han criticado a Pablo por ir allí². Parece probable que uno o más profetas de la iglesia de Tiro también predijeran su arresto en Jerusalén (20:23) y que ellos, preocupados por su seguridad, le instaran a no seguir adelante.

"Pablo, sin embargo, no lo consideraba una prohibición, sino una advertencia divina para que estuviera espiritualmente preparado para lo que iba a suceder"³.

"El deber llamaba más fuerte que la advertencia a Pablo, aunque ambas fueran llamados de Dios"⁴.

21:5-6 Como habían hecho justo antes de dejar a los ancianos de Éfeso, Pablo y sus compañeros de misión se arrodillaron y oraron con estos creyentes antes de separarse (ver 20:36). Esto refleja el compromiso permanente de Pablo con Dios y su dependencia de él. A continuación, los misioneros volvieron a embarcar, y los cristianos de Tiro que le habían acompañado hasta el muelle regresaron a casa.

El avance de Pablo hacia Cesarea 21:7-14

21:7 Ptolemaida (Acó del Antiguo Testamento, y la moderna Acre) estaba situada en el lado norte de lo que hoy es la bahía

¹Neil, p. 216.

²Por ejemplo, Darby, *Synopsis of ...*, 4:89-97; Blaiklock, *Today's Handbook ...*, p. 523.

³Kent, p. 159.

⁴Robertson, 3:360.

de Haifa. Se encontraba a 25 millas al sur de Tiro y era el puerto fenicio más meridional. Allí Pablo también se reunió con los cristianos locales, mientras los estibadores descargaban y cargaban su barco.

"El hombre que está dentro de la familia de la Iglesia está mejor dotado de amigos que [*sic* que] cualquier otro hombre en todo el mundo"¹.

21:8-9 Cesarea Marítima se encontraba 40 millas más al sur, y el grupo de Pablo podría haber llegado a ella por mar o por tierra. Era la capital de la provincia de Judea y el principal puerto de Jerusalén. Felipe pudo haberse establecido en Cesarea después de evangelizar la llanura costera de Israel 20 años antes (8:40; ver 6:5). Evidentemente, este hombre no era el Felipe de los evangelios, que fue discípulo de Jesús y uno de los Doce. Sus cuatro hijas tenían el don profético. Esto puede significar que servían como líderes de adoración (ver 1 Crónicas 25:1).

Según la tradición de la Iglesia primitiva, Felipe y sus hijas se trasladaron más tarde a Hierápolis, en Asia Menor. Allí estas mujeres impartieron información sobre la historia primitiva de la iglesia de Jerusalén a Papías, que era padre de la iglesia². Parece inusual que Lucas se refiriera a estas hijas como profetisas sin mencionar nada de lo que habían profetizado. Tal vez le dieron información como más tarde hicieron con Papías³.

21:10-11 Antes, Agabo había ido de Jerusalén a Antioquía para predecir la hambruna del año 46 d.C. (11:26-27). Ahora bajó a Cesarea y profetizó el arresto de Pablo en Jerusalén (ver Marcos 9:31; 10:33; Juan 21:18). Ilustró su predicción gráficamente, como habían hecho varios profetas del Antiguo Testamento (ver 1 Reyes 11,29-31; Isaías 20,2-4; Jeremías 13,1-7; Ezequiel 4). "Esto dice el Espíritu Santo" es el equivalente cristiano del "Así dice YAHWEH" del Antiguo Testamento. Su revelación no sorprendió a Pablo, por supuesto (v. 4; 9:16). Tal vez otra razón por la que Lucas hizo hincapié en estas profecías fue

¹Barclay, p. 168.

²Eusebius, 3:39:126.

³Longenecker, p. 517; Neil, pp. 216-17.

para demostrar a sus lectores que la detención de Pablo y sus consecuencias formaban parte de la voluntad preordenada de Dios para la expansión de la Iglesia (1:1-2; ver Marcos 10:33). Algunos intérpretes de este pasaje ven la profecía de Agabo como una prueba más de que Pablo no debería haber ido a Jerusalén¹.

21:12 A los compañeros de misión de Pablo, así como a los cristianos locales, les parecía cada vez más claro que Pablo iba a correr un gran peligro en Jerusalén. En consecuencia, trataron de disuadirle de seguir adelante.

21:13 Por la respuesta de Pablo a sus súplicas, parece que no sabía si su arresto acabaría con su muerte o no.

¿Por qué Pablo evitó la posibilidad de morir en Corinto (20:3), y en otros lugares, pero no aquí? El propósito de Pablo de entregar la colecta, y fortalecer así la unidad de los creyentes gentiles y judíos, habría fracasado si hubiera muerto a bordo de un barco entre Corinto y Jerusalén. Sin embargo, el arresto en Jerusalén no frustraría ese propósito. Para Pablo, y finalmente para sus amigos (v. 14), la voluntad del Señor era más importante que la seguridad física (ver Lucas 22:42). Creía que el Espíritu quería que fuera a Jerusalén (19:21; 20:22), así que decidió ir allí (ver Lucas 9:51).

"Pablo, consciente del sufrimiento y el peligro que le aguardan, debe tomar en Cesarea la misma decisión que Jesús tomó en la escena de oración previa a su crucifixión. En la escena de oración, Jesús mismo expresó las dos opciones en un debate interno: 'Aparta de mí esta copa; sin embargo, no se haga mi voluntad, sino la tuya' (Lucas 22:42). En el caso de Pablo, sus compañeros y amigos expresan la opción de la huida y apelan a Pablo para que la elija. Pablo elige la otra opción. El conflicto termina finalmente cuando los amigos de Pablo reconocen que no

¹Por ejemplo, Gaebelien, *The Annotated ...*, 3:1:302; Blaiklock, *Today's Handbook ...*, p. 524.

pueden persuadirle y dicen: 'Hágase la voluntad del Señor' (21:14)"¹.

21:14 Incapaces de disuadirle, los amigos de Pablo dejaron de rogarle y encomendaron la situación al Señor.

"Tal vez consideraba Cesarea como su tentación y Getsemaní. Si es así, la congregación, captando el pensamiento, se hizo eco de la oración de Cristo en el jardín: *Hágase la voluntad del Señor...*"²

"Pablo es reconocido y acogido en Tiro y Cesarea como lo fue en anteriores escalas de su viaje, y los discípulos de estos lugares muestran gran preocupación por la seguridad de Pablo. El respeto generalizado por Pablo también se refleja en la atención que recibe de personajes relacionados con la misión en sus primeros días: Felipe el evangelista (21:8), Agabo el profeta (21:10; ver 11:28), y Mnasón, un 'discípulo primitivo' (21:16)"³.

Los cristianos han desarrollado un respeto por Pablo que sólo es superado por la reverencia hacia Jesucristo a lo largo de aproximadamente 20 siglos de historia de la Iglesia. Sin embargo, cuando Lucas escribió Hechos, Pablo era una figura muy controvertida en la Iglesia. Lucas parece haber hecho todo lo posible por presentar a Pablo de la mejor manera posible para que sus lectores originales aceptaran y apreciaran su ministerio.

La última etapa del viaje de Pablo a Jerusalén 21:15-16

Jerusalén estaba a unos 65 kilómetros al sureste de Cesarea, lo que suponía un largo viaje de dos días. Evidentemente, Mnasón se hizo cristiano al principio de la historia de la Iglesia, quizá el día de Pentecostés. Era un judío helenista de Chipre, como Bernabé. Como tal, habría estado más abierto a recibir a un grupo mixto de cristianos judíos y gentiles que muchos cristianos judíos hebreos de Israel. Parece ser que vivía a medio camino entre Cesarea y Jerusalén.

¹Tannehill, 2:264.

²Blaiklock, *The Acts ...*, p. 168.

³Tannehill, 2:262.

Pablo cumple por fin la primera fase de su plan de visitar Jerusalén y luego Roma (19:21). Con ello cerró un capítulo de su ministerio y abrió otro. Su regreso a Jerusalén era una parte esencial del plan de Dios de enviar a Pablo a Roma. Este plan se desarrolla en el resto del capítulo 21. En total, Pablo recorrió unas 2.700 millas en su tercer viaje misionero (ver 14:28; 18:22)¹.

"También Jesús viajó a Jerusalén, y durante el viaje profetizó sobre sus inminentes sufrimientos; fue arrestado y juzgado, compareciendo ante los judíos y los romanos..."².

2. El ministerio en Jerusalén 21:17—23:32

Los acontecimientos que tuvieron lugar en Jerusalén, cuando Pablo visitó la ciudad en esta ocasión, resultaron cruciales para la difusión del evangelio en Roma. Los acontecimientos que Lucas narró en 21:17-23:35 duraron doce días, mientras que los que siguen en 24:1-26:32 duraron dos años. Lucas escribió estos acontecimientos en parte para revelar los métodos de Dios a sus lectores.

"La extensión geográfica de la Iglesia no era el principal interés de Lucas; se trataba más bien del movimiento de la historia redentora de los judíos a los gentiles. De acuerdo con este propósito, Lucas dedica un espacio considerable al registro de la última visita de Pablo a Jerusalén, no porque la visita fuera importante en sí misma, sino porque mostraba el rechazo final del evangelio por parte de Jerusalén"³.

El consejo de Santiago y los ancianos 21:17-26

21:17-19 Como ya había hecho antes, Pablo relató a un grupo de ancianos lo que Dios había hecho en sus viajes misioneros entre los gentiles (14:27; véase 18:23). Sin duda, esto ayudó a la iglesia de Jerusalén a aceptar el don que Pablo había traído de sus hermanos gentiles.

Santiago, el medio hermano del Señor, seguía siendo el líder reconocido de la iglesia de Jerusalén (ver 12:17; 15:13), pero

¹Beitzel, p. 177.

²Marshall, *The Acts ...*, p. 337. Ver Rackham, pp. 403-4.

³Ladd, "The Acts ...," p. 1164.

esta iglesia también tenía un liderazgo de ancianos (ver 11:30). Herodes Agripa I había matado antes a Santiago, el hermano de Juan (12:2), no a Santiago el medio hermano de Jesús. Lucas no mencionó nada sobre la entrega del regalo monetario por parte de Pablo, que era la razón principal de Pablo para ir a Jerusalén (ver Romanos 15:25-27; 1 Corintios 16:1-4). Su propósito era principalmente hacer hincapié en la difusión del evangelio. Los gentiles se habían acordado de los pobres, como Pablo les había instado a hacer (Gálatas 2:10).

Aunque la tercera sección "nosotros" de Hechos termina con el versículo 18, es posible que Lucas se quedara con Pablo en Jerusalén. Posiblemente dejó de incluirse a sí mismo en la narración para subrayar el liderazgo de Pablo. O puede que Lucas partiera hacia algún otro destino.

21:20-21 Tras glorificar a Dios en respuesta al relato de Pablo sobre la conversión de los gentiles, los ancianos añadieron también que miles de judíos se habían convertido en creyentes, muchos de ellos en Jerusalén. Se calcula que la población de Jerusalén en aquella época oscilaba entre 30.000 y 50.000 habitantes¹. Los ancianos explicaron que estos cristianos judíos tenían algunas dudas sobre el ministerio de Pablo debido a los rumores que habían oído. El rumor en las calles era que Pablo estaba yendo más allá de su práctica actual de no exigir a los gentiles convertidos que se sometieran a la circuncisión o que obedecieran la ley mosaica. Habían oído que estaba instruyendo a los judíos conversos para que no practicaran la circuncisión ni observaran las costumbres del judaísmo. Este era un informe falso. Pablo no enseñaba que estas costumbres fueran malas, sino que eran innecesarias para la justificación y la santificación.

"Los ancianos de Jerusalén estaban en un aprieto. Por un lado, habían apoyado el testimonio de Pablo a los gentiles en la Conferencia de Jerusalén. Ahora se encontraban con que Pablo era una *persona non grata* [una persona inaceptable] y su misión estaba desacreditada no sólo entre la

¹Bock, *Acts*, p. 646.

población judía, a la que intentaban llegar, sino también entre sus conversos más recientes. No querían rechazar a Pablo. De hecho, alababan a Dios por sus éxitos. Sin embargo, tenían que considerar su propia misión para con los judíos, y para eso Pablo era un claro impedimento"¹.

Desde aquí hasta el final de Hechos, Pablo argumentó ante diversas audiencias que era un judío leal y que su misión a los gentiles no era antijudía. Insistió en que no se oponía a los judíos ni a su observancia de la Ley mosaica.

21:22-24 El plan de los ancianos pretendía demostrar a los cristianos judíos de Jerusalén, y a todos los judíos de allí, que Pablo no había abandonado las costumbres de los judíos. Por supuesto, había dejado de creer y enseñar que la salvación se podía obtener por la obediencia a la Ley de Moisés. Ya no era judío de religión, pero seguía siendo judío de raza, y como tal observaba las prácticas culturales judías (por ejemplo, un ritual de purificación para los que venían de tierras extranjeras, impuras; ver Números 19:12). Muchos comentaristas creían que el voto en cuestión era un voto nazareo, pero ese voto no podía hacerse por menos de 30 días².

Los cuatro hombres en cuestión habían hecho, y estaban obligados a cumplir, un voto temporal, como Pablo había hecho recientemente (18:18). Al final del voto, cada uno de ellos debía llevar una ofrenda al templo (ver Números 6:14-15). Los ancianos sugirieron que Pablo fuera con ellos al templo, se purificara con ellos para el culto del templo y mostrara su apoyo a la costumbre judía pagando sus ofrendas. El rey Agripa I había demostrado recientemente, a su llegada de Roma para tomar posesión de su trono, su simpatía por los judíos³.

Pablo podía hacer lo que le sugerían los ancianos, y lo hizo sin comprometer sus convicciones, ya que los judíos no consideraban que hacer voto fuera esencial para ser aceptado

¹Polhill, p. 447.

²Mishnah *Oholot* 2:3; 17:5; 18:6. Ver Haenchen, p. 612.

³Josephus, *Antiquities of ...*, 19:6:1.

por Dios. Era estrictamente voluntario. En cambio, consideraban que la circuncisión era esencial. Sin embargo, Pablo ni siquiera se opuso a la circuncisión como costumbre. Anteriormente había circuncidado a Timoteo, 16:3, aunque sí se opuso a la circuncisión como rito esencial para la aceptación de Dios (Gálatas 2).

21:25 Santiago y los ancianos repitieron su anterior convicción sobre la instrucción de los gentiles conversos. Se trataba simplemente de una aclaración destinada a enfatizar que la decisión del Concilio de Jerusalén seguía en pie (ver 15:20, 29). Su consejo a Pablo en esta ocasión no contradecía su firme compromiso con la salvación por gracia.

21:26 Normalmente, un judío anunciaba el cumplimiento de su voto a un sacerdote, y siete días después presentaba sus ofrendas (ver Números 6:13-20). La Ley no prescribía una semana de espera, pero era lo habitual. Pablo acompañó a los cuatro hombres al templo y se sometió a los ritos de purificación con ellos, porque estaba pagando los gastos de su voto (ver 1 Corintios 9:20). Algunos expositores creen que Pablo comprometió aquí sus convicciones¹. Pero se trata de una opinión minoritaria que no comparto. Los judíos consideraban que pagar los gastos de las ofrendas de votos (ofrendas realizadas en relación con los votos) era un acto de piedad y una identificación simbólica con los judíos.

"En Hechos 21:26, encontramos que Pablo, judío, ofrecía sacrificios en el templo al concluir su ministerio antes de apelar al César. Nunca confió en que esos sacrificios lo hicieran limpio a los ojos de Dios. Argumenta [*sic* ÉL] a lo largo de sus cartas que guardar la ley no sirve de nada. Pero se esforzó por ser visto como limpio a los ojos de la cultura. Veía esto como un paso útil para ganarse una audiencia por su fe en Cristo"².

¹Por ejemplo, Morgan, *The Acts ...*, p. 485; idem, *An Exposition ...*, p. 458.

²James Bryanson, *Talking About Isa*, p. 62.

El motín en el templo 21:27-36

21:27-28 Los judíos de Asia, que posiblemente eran de Éfeso, eran obviamente incrédulos. Acusaron a Pablo del mismo tipo de delitos de los que los judíos incrédulos habían acusado a Esteban (6:11, 13-14). Los judíos permitían a los gentiles en el atrio exterior del templo: el atrio de los gentiles. No podían entrar más allá del recinto sagrado, es decir, en el atrio de las mujeres, ni en el atrio de Israel, y mucho menos en el atrio de los sacerdotes.

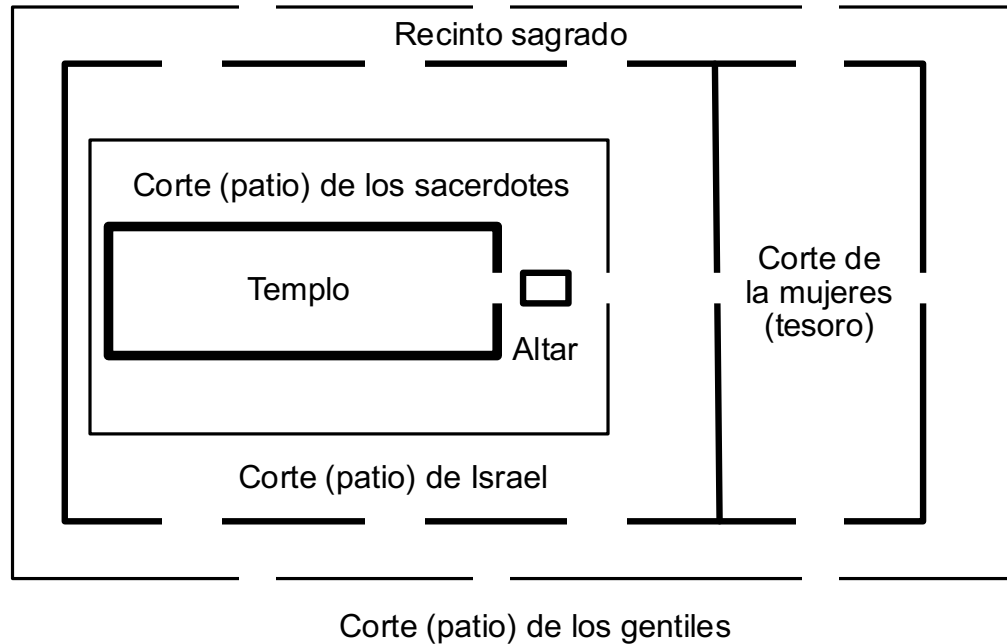
Los hombres judíos como Pablo, que no eran sacerdotes ni levitas, no podían ir más allá del atrio de Israel. Los sacerdotes habían colocado avisos que prohibían a los gentiles entrar en el recinto sagrado: la zona que incluía los atrios de las mujeres, Israel y los sacerdotes¹. Estos avisos estaban en latín y griego, y se colocaron en la barrera, el Soreg, al pie de la escalinata que conducía a esta zona del templo. Los arqueólogos han descubierto dos de estos avisos². En uno se lee lo siguiente:

"Ningún hombre de otra nación entrará dentro de la cerca y el recinto alrededor del templo. Y el que sea sorprendido tendrá la culpa de que le sobrevenga la muerte"³.

¹Ver Josephus, *Antiquities of ...*, 15:11:5; idem, *The Wars ...*, 6:2:4; Finegan, *Light from ...*, pp. 325-26.

²Ver Riesner, p. 194.

³C. K. Barrett, *The New Testament Background: Selected Documents*, p. 50. Ver Adolf Deissmann, *Light from the Ancient East*, enfrente de la p. 80, o Kent, p. 163, donde figura una fotografía de uno de estos bloques de piedra caliza.

Los romanos permitían a los judíos ejecutar a cualquier gentil, incluso a un ciudadano romano, por ir más allá de esta baja barrera de piedra¹.

21:29 Trófimo el efesio era un gentil compañero de viaje de Pablo procedente de Asia (20:4). Los judíos asiáticos habían visto antes a Pablo y a Trófimo juntos en la ciudad, y habían supuesto que Pablo había introducido a este gentil en el recinto sagrado del templo.

"La posibilidad de que Trófimo hubiera entrado por su propia voluntad en la zona prohibida es tan probable como que alguien entrara en las salas privadas del Kremlin para hacer turismo"².

21:30 El rumor de la supuesta ofensa capital de Pablo corrió rápidamente por todo Jerusalén y atrajo a una turba de judíos

¹Josephus, *The Wars ...*, 5:5:2; 6:2:4.

²Marshall, *The Acts ...*, p. 348.

celosos al patio del templo. La frase "se alborotó toda la ciudad (NBLA)" es probablemente una hipérbole.

"... el Templo era un fetiche para todos los judíos, pero para nadie más que para los peregrinos fanáticamente devotos de la Diáspora, que habían viajado de lejos para celebrar la fiesta de Pentecostés en la ciudad santa"¹.

"La perspectiva de los judíos hacia el templo era sorprendentemente similar a la de los adoradores gentiles de dioses y diosas como Artemisa"².

Evidentemente, los judíos sacaron a Pablo de uno de los atrios interiores y lo llevaron al atrio de los gentiles. Las puertas a las que se refiere Lucas separaban el atrio de los gentiles de los atrios interiores a los que sólo podían acceder los judíos. Los sacerdotes cerraron ahora estas puertas para evitar la profanación de los atrios interiores por el tumulto y el derramamiento de sangre³.

21:31-32 Los judíos procedieron a golpear a Pablo (v. 32) e intentaban matarlo en el tribunal de los gentiles. Esta era la "paliza del rebelde" que los judíos daban comúnmente a las personas que supuestamente desafiaban abiertamente la Ley mosaica o las enseñanzas de los ancianos (ver Lucas 4:29; Juan 8:59; 10:31)⁴. Las noticias de este alboroto llegaron al comandante romano de la Fortaleza de Antonia, que comunicaba con la zona del templo por el noroeste. Herodes el Grande había construido esta fortaleza para alojar a los soldados de la Décima Legión. El comandante se llamaba Claudio Lisias (23:26). Era el responsable de los 1.000 soldados que estaban allí. Cuando vio el motín, convocó a soldados y centuriones (comandantes de 100 soldados) y bajó corriendo las escaleras de la fortaleza y entró en el patio de los gentiles.

¹Neil, p. 220.

²Thomas A. Golding, "Pagan Worship in Jerusalem?" *Bibliotheca Sacra* 170:679 (July-September 2013):316.

³Jeremias, *Jerusalem in ...*, pp. 209-10.

⁴Edersheim, *The Temple*, pp. 66-67.

"Sólo sabemos con certeza de un pasadizo subterráneo que conducía desde la fortaleza Antonia, en el 'ángulo noroeste' del Templo, al Patio del Templo, y de los claustros con escaleras que descendían a los pórticos, por uno de los cuales el capitán principal Lisias se precipitó al rescate de Pablo, cuando estuvo a punto de morir a manos de la multitud enfurecida"¹.

Los levitas constituían la policía del templo (ver 4:1), pero las tropas romanas eran responsables de mantener la paz en toda la ciudad². Los judíos dejaron de golpear a Pablo cuando vieron al comandante y a los demás soldados.

"Roma insistía en una cosa: el orden civil. Un motín era un pecado imperdonable tanto para el populacho que lo escenificaba como para el comandante que lo permitía"³.

Esta es la sexta vez en Hechos que el ministerio de Pablo provoca disturbios públicos (ver 14:19; 16:19-22; 17:5-8, 13; 19:25-34).

- 21:33-34 El comandante se apoderó de Pablo, suponiendo que era un criminal. Las dos cadenas que le pusieron los guardias romanos probablemente lo ataban a dos soldados (ver 12:6). Cuando el comandante intentó averiguar quién era Pablo y qué había hecho a través de algunos miembros de la multitud, recibió información contradictoria. Así que ordenó que llevaran a Pablo al "cuartel", la Fortaleza de Antonia.
- 21:35-36 Unas escaleras subían a la fortaleza desde la ciudad, tanto por el lado oeste como por el lado sur, desde el patio del templo⁴. Probablemente la escalera del versículo 35 era una de las dos escaleras del sur que conducían del patio del templo a la fortaleza.

¹Ibid., p. 37.

²Jeremias, *Jerusalem in ...*, pp. 211-12.

³Barclay, p. 172.

⁴Foakes-Jackson and Lake, 4:136.

La furia de los judíos era evidente en su deseo de despedazar a Pablo inmediatamente. Su grito "¡Fuera!" recuerda sus palabras sobre Jesús unos 27 años antes (Lucas 23:18; Juan 19:15; ver Hechos 22:22). Probablemente la Fortaleza Antonia fue el lugar donde los soldados llevaron a Jesús para ser juzgado ante Pilato. También era la prisión de la que el ángel había liberado a Pedro (12:5).

La defensa de Pablo ante la turba judía 21:37—22:22

"En esta primera de las cinco defensas de Pablo, los intereses apologéticos de Lucas pasan a primer plano al destacar el carácter apolítico del cristianismo (al contrario que otros movimientos mesiánicos de la época, ver 21:38) y al presentar el mandato de Pablo a los gentiles como la razón principal de la oposición judía al evangelio (ver 22:10-22)"¹.

La petición de Pablo para dirigirse al pueblo 21:37-40

21:37-38 El comandante había supuesto que Pablo era cierto egipcio que había aparecido en Jerusalén tres años antes². Este hombre afirmó ser profeta de Dios y anunció que el muro de Jerusalén se derrumbaría a su orden. Afirmó además que conduciría a sus seguidores desde el Monte de los Olivos hasta Jerusalén, donde derrotarían a los romanos y se desharían de su yugo³. Los romanos, sin embargo, atacaron a los seguidores de este hombre antes de que pudieran atacar, matando a muchos de ellos, pero él mismo había escapado.

Los seguidores del egipcio procedían de las filas de "los asesinos" (lit. "los hombres de la daga"). Se trataba de radicales que se mezclaban en secreto entre la multitud con dagas ocultas bajo la capa y apuñalaban sigilosamente hasta la muerte a romanos y judíos pro-romanos en un intento de conseguir la independencia judía de Roma⁴.

¹Longenecker, p. 523.

²Ver Eusebius, 2:21:73-74.

³Ver Josephus, *Antiquities of ...*, 20:8:6; and idem, *The Wars ...*, 2:13:5.

⁴Ibid., 2:13:3, 5; idem, *Antiquities of ...*, 20:8:5, 6, 10; Eusebius, 2:20:73. También ver Richard A. Horsley, "High Priests and the Politics of Roman Palestine," *Journal for the Study*

Evidentemente, Claudio Lisias pensó que este luchador egipcio por la libertad había regresado a la zona del templo para reclutar más adeptos, y que la gente que ahora lo reconocía como un impostor se había vuelto contra él.

21:39 Pablo explicó que era judío y que, por tanto, tenía derecho a estar en la corte (patio) del templo de Israel. No era un residente de Egipto, sino un ciudadano romano de la respetada ciudad romana de Tarso. Tarso era uno de los tres principales centros de aprendizaje del mundo antiguo (una "ciudad para nada insignificante") junto con Atenas y Alejandría. Estrabón, el antiguo geógrafo griego, escribió que en todo lo relacionado con la filosofía, la literatura y la educación general, la fama de Tarso superaba a la de Atenas y Alejandría¹. Tarso tenía varios cientos de miles de habitantes y se destacaba por su industria textil². También era la capital de la provincia romana de Cilicia y una ciudad libre del imperio.

"Es importante reconocer que, en gran medida, en la antigüedad las personas eran juzgadas por la importancia del lugar donde habían nacido. Su propio honor y dignidad personales se derivaban en parte de la calificación de honor del lugar del que procedían"³.

"Tenemos buenas razones para creer que en la época del nacimiento del Apóstol los judíos no eran molestados en Tarso, donde su padre vivía y gozaba de los derechos de un ciudadano romano. Es un error suponer que esta ciudadanía era un privilegio que pertenecía a los miembros de la familia, como nativos de esta ciudad. ... Es más probable que le llegara como recompensa por los servicios prestados, durante las guerras civiles, a algún romano influyente. Un gran número de

of Judaism 17:1 (June 1986):42-43; y Mark A. Brighton, "The Sicarii in Acts: A New Perspective," *Journal of the Evangelical Theological Society* 54:3 (September 2011):547-58.

¹Citado por Howson, pp. 18, 32.

²Bock, *Acts*, p. 658.

³Witherington, *The Acts ...*, p. 663.

judíos fueron convertidos en esclavos durante las guerras civiles y luego manumitidos [liberados]. Un esclavo manumitido con las debidas formalidades se convertía en ciudadano romano"¹.

21:40 Estas credenciales convencieron al comandante romano para que permitiera a Pablo dirigirse a la multitud.

"Pablo había mostrado respeto por la autoridad del tribuno, hablaba el griego de un hombre educado y había hecho considerables reclamos de honor y estatus. Sobre estas bases, la acción del tribuno es bastante creíble. No tenía pruebas de que Pablo no fuera quien decía ser, y siempre era muy imprudente rechazar u ofender a alguien de igual o mayor estatus social que uno mismo"².

Pablo hizo un gesto con la mano a la multitud para tranquilizarla y fijar su atención en él (ver 12:17). Pablo habló a los judíos en arameo ("dialecto hebreo"), que era la lengua cotidiana de los judíos palestinos, y no en griego³. Esto habría ayudado a sus oyentes a darse cuenta de que era uno de ellos.

El discurso de Pablo en su defensa 22:1-21

Hasta ahora, los discursos de Hechos han tenido principalmente forma de retórica deliberativa, cuyo propósito es hacer que la gente cambie de opinión y de vida. En los capítulos 22-26, sin embargo, los discursos son retórica forense, concebida principalmente con fines defensivos y apologéticos⁴.

Pablo necesitaba defenderse de la acusación de que había sido desleal a su pueblo, a la Ley mosaica y al templo (ver 21:28). Su devoto público judío era especialmente escéptico respecto a Pablo, ya que era un judío helenista que confraternizaba con gentiles. Este es un excelente ejemplo de cómo el Espíritu Santo le dio al siervo del Señor las palabras que debía decir en el momento, como Jesús había prometido que haría (Mateo 10:16-20; Marcos

¹Howson, p. 38.

²Witherington, *The Acts ...*, p. 664.

³Véase Edersheim, *Sketches of ...*, pp. 20-21.

⁴Ver Witherington, *The Acts ...*, pp. 660-61, para una exposición más detallada.

13:9-11). Todos los discursos de Pablo de aquí en adelante en Hechos son defensas.

"Es [el resto de Hechos] una mezcla de narraciones de viajes y discursos de defensa, y abarca una cuarta parte completa de Hechos, lo que indica su importancia"¹.

"Comienza [este discurso] con Pablo, el judío ardiente, el perseguidor de los cristianos (v. 2-5). Prosigue con Pablo convertido en testigo del Justo (v. 6-16). Se cierra con Pablo enviado de los judíos a los gentiles con su testimonio (v. 17-21)"².

22:1-2 Pablo se dirigió a su audiencia cálida y respetuosamente en los mismos términos que había empleado Esteban (7:2).

"Así, San Esteban se había dirigido a una asamblea similar, en la que había estado Saulo de Tarso, a quien ahora se acusaba de un delito semejante al que se había imputado al primer mártir"³.

El uso de la lengua aramea tuvo el efecto deseado: Los judíos prestaron aún más atención.

"El verdadero crimen de San Pablo fue predicar a los gentiles, y la verdadera herejía su evangelio de igualdad de privilegios. De ahí que se defiende afirmando (1) su lealtad a Israel, y (2) que su predicación era simplemente obediencia a un mandato divino"⁴.

22:3 Pablo comenzó el cuerpo de su discurso relatando su forma de vida antes de su conversión. Hizo hincapié en su formación ortodoxa y su educación con el maestro judío más respetado de su época: Gamaliel (ver 5:34 y mis comentarios sobre este

¹Bock, *Acts*, p. 654.

²Lenski, p. 900.

³Knowling, 2:456.

⁴Rackham, p. 407.

versículo más arriba). No tenemos constancia de la edad que tenía Pablo cuando llegó a Jerusalén en su juventud.

"De un pasaje de un sermón atribuido a San Crisóstomo, se ha deducido que nació en el año 2 a.C. de nuestra era. Se supone que murió en el año 66 d.C., a la edad de 68 años. La fecha no es improbable; pero se sospecha de la autenticidad del sermón ..."¹

Es posible que Pablo pasara su primera infancia en Jerusalén². Algunos creen que pasó esta parte de su vida en Tarso³. Una opinión es que Pablo se trasladó a Jerusalén entre los 10 y los 12 años⁴. Otra es que tenía 13 o 14 años cuando llegó a Jerusalén⁵. La diferencia de interpretación se debe en parte a dos formas distintas de puntuar este versículo. El objetivo de Pablo al citar sus antecedentes era mostrar a sus oyentes que era tan celoso de Dios y de su herencia judía como cualquiera de ellos (ver Gálatas 1:14).

- 22:4-5 Su celo por Dios quedó patente en que persiguió a los cristianos ("este Camino") hasta la muerte (ver 9:1-2). Esto es precisamente lo que sus oyentes querían hacerle a Pablo. Pablo había hecho lo que hizo como agente del Sanedrín ("el Consejo de los ancianos"), que le dio autoridad para perseguir a judíos cristianos tan lejos de Jerusalén como Damasco.
- 22:6-9 A continuación, Pablo relató los acontecimientos de su conversión y destacó la revelación sobrenatural que Dios le había dado. Esta revelación explica el cambio radical de su vida. Este relato de la conversión de Pablo armoniza con los otros dos que Lucas (9:3-19) y Pablo (26:12-18) nos dieron en Hechos (ver también 2 Corintios 12:2-4). En esta ocasión, así como en el capítulo 26, Pablo hizo hincapié en características que habrían sido especialmente significativas para su audiencia. Sus oyentes eran judíos en el capítulo 22 y romanos

¹Howson, p. 37.

²W. C. van Unnik, *Tarsus or Jerusalem: The City of Paul's Youth*, pp. 9, 28.

³Por ejemplo, Richard N. Longenecker, *Paul, Apostle of Liberty*, pp. 25-27.

⁴Howson, p. 43.

⁵Robertson, 3:386. Ver Knowling, 2:457.

en el capítulo 26. De nuevo vemos a Pablo adaptando su discurso a su audiencia.

Como en 9:3-6, Pablo subraya que su encuentro con Dios fue un acontecimiento que Dios había iniciado. No fue algo que Pablo u otros hubieran buscado. Jesús de Nazaret había llegado hasta él. Por tanto, Jesús no sólo era el Mesías, sino que era y es el Mesías resucitado. Fue este Mesías quien había cambiado la perspectiva y la comprensión de Pablo. Cuando Pablo preguntó: "¿Quién eres, Señor?" (v. 8), probablemente se estaba dirigiendo a la Persona que le hablaba como Dios y como su maestro personal (ver 9:5). Evidentemente, los compañeros de viaje de Pablo oyeron un sonido parecido a una voz, pero sólo Pablo entendió las palabras de Jesús (v. 9; ver 9:7; 26:14; Juan 12:29).

- 22:10-11 Como era un buen judío, Pablo quiso obedecer la revelación divina, así que preguntó: "¿Qué haré, Señor?". Sumiso, permitió que otros lo condujeran a Damasco, adonde el Señor le había ordenado ir para recibir nuevas instrucciones.
- 22:12-13 Pablo describió a Ananías como devoto según la norma de la Ley mosaica y un hombre que gozaba de buena reputación entre sus compañeros judíos. Pablo relató las palabras de Ananías con más detalle aquí que Lucas en el capítulo 9. Este respetado judío étnico también había recibido una revelación de Dios que comunicó a Pablo en términos claramente judíos. Pablo quería impresionar a sus oyentes con el hecho de que un judío piadoso le había comunicado la misión de Dios. Ananías incluso había llamado a Pablo su hermano.
- 22:14-15 Ananías explicó a Pablo que era el Dios de sus padres quien se le había aparecido (ver 3:14). Este título de Dios es claramente judío. Yahvé quería que Pablo conociera Su voluntad, que viera al Justo (el Mesías, Jesús de Nazaret, v. 8), y que recibiera revelación directa de Él. Ananías también dijo que Dios le había dicho que Pablo debía ser testigo "a todo el pueblo" de lo que Pablo había visto y oído. Esta revelación reivindicaba el ministerio de Pablo a los gentiles.

"Es importante recordar que Pablo en Hechos no es el apóstol de los gentiles. Ha sido enviado 'a todos los hombres' [v. 15], es decir, tanto a los judíos como a los gentiles. Él es aquel a través del cual el Señor ha elegido realizar el propósito divino de incluir a ambos grupos en la salvación, como ya se anunció en Lucas 2:30-32 y 3:6"¹.

22:16 El versículo 16 ha sido un problema para algunos lectores de Hechos porque podría entenderse que dice que el bautismo en agua limpia los pecados. Los escritores de las Escrituras presentan el bautismo en agua en otros lugares, no como el agente de la limpieza espiritual, sino como la ilustración y el resultado de la limpieza espiritual que ya ha tenido lugar (1 Corintios 6:11; 1 Pedro 3:21). El agente de la limpieza espiritual es la fe en Cristo. Pablo se refirió a la fe en este versículo como invocar el nombre del "Justo" (v. 14, es decir, Jesús; ver Joel 2:32).

Evidentemente, Pablo había experimentado la regeneración en el camino de Damasco, ya que Ananías le convenció para que se bautizara poco después. Creía que Jesús de Nazaret era el Mesías divino predicho en el Antiguo Testamento (v. 10; ver Gálatas 1:11-12; Hechos 9:17-18). Experimentó el bautismo en agua varios días después de haber invocado al Señor para salvación. El Señor ya había lavado los pecados de Pablo cuando había invocado al Señor. Entonces más tarde Pablo se levantó y recibió el bautismo. La palabra griega *epikalesamenos*, traducida "invocando", es un participio aoristo que significa "habiendo invocado".

"El bautismo simbolizaba el método de salvación (identificación con Cristo) y el lavamiento simbolizaba el resultado (limpieza del pecado)"².

22:17 A continuación, Pablo relató su misión de parte de Dios e incluyó algunas novedades que Lucas no registró en el capítulo 9. Evidentemente, Ananías transmitió a Pablo la comisión de

¹Tannehill, 2:280.

²Kent, p. 166. También ver Robertson, 3:391-92.

Dios de ir a los gentiles (9:15-16). En Jerusalén, Dios confirmó esta misión a Pablo mediante una revelación especial mientras oraba en el templo tras su regreso de Damasco (9:26-29; Gálatas 1:18-19). Esto ocurrió en el tercer año después de su conversión. El hecho de que Pablo estuviera orando en el templo cuando Dios le dio la dirección habría impresionado positivamente aún más a esta multitud judía.

22:18-20 En aquella visión, Jesús de Nazaret, resucitado y exaltado, había dado instrucciones a Pablo para que abandonara Jerusalén. Lucas no había mencionado antes esta instrucción (9:29-30), sino que había hecho hincapié en la actividad de los correligionarios de Pablo al enviarlo a Tarso. Su insistencia estaba en armonía con el mandato del Señor. Jerusalén era el lugar de testimonio previsto originalmente por Dios, y el templo había sido Su lugar de revelación. La razón por la que Pablo necesitaba salir de Jerusalén era que los judíos de allí no aceptarían su testimonio sobre Jesús, a pesar de que Pablo había perseguido anteriormente a los discípulos de Jesús.

22:21 Pablo debía ir a los gentiles, el Mesías que se le había revelado, porque los judíos no aceptarían su testimonio. Específicamente, el Señor ordenó a Pablo que fuera a los gentiles que estaban "lejos", es decir, gentiles que no tenían ninguna relación con el judaísmo (ver 2:39).

F. F. Bruce llegó a la conclusión de que, al narrar los discursos de Pablo, Lucas siguió el precedente del historiador griego Tucídides. Tucídides escribió que, aunque él mismo compuso los discursos de su historia, trató no obstante de reproducir el sentido general de lo que dijeron los oradores¹. Bajo la inspiración del Espíritu Santo, Lucas recibió orientación para escribir exactamente lo que Dios quería que se escribiera. Casi todos los eruditos coinciden en que Lucas resumió la mayoría, si no todos, los discursos que registró en Hechos.

La respuesta de los judíos 22:22

Los judíos habían llevado mensajes de Dios a los gentiles muchas veces en el pasado de Israel (por ejemplo, Jonás; los fariseos, Mateo 23:15; etc.).

¹F. F. Bruce, "Paul's Apologetics ...," p. 379.

Esa revelación no pudo haber sido lo que enfureció a la audiencia de Pablo. Lo que les molestó fue que Pablo se dirigiera directamente a los gentiles para hablarles del Mesías sin presentarles antes el judaísmo y sus instituciones. Esto equivalía a poner a los gentiles al mismo nivel ante Dios que los judíos, y esto era el colmo de la herejía para la mente judía tradicional. Por eso los oyentes de Pablo reaccionaron tan violentamente y no le permitieron decir nada más.

"Para ese entonces, la mayor parte de Jerusalén había reaccionado contra Jesús, Pedro, Juan, Esteban y Pablo. En Hechos, se trata de un rechazo final y clave del evangelio ..."¹.

La defensa de Pablo ante Claudio Lisias 22:23-29

22:23-24 Claudio Lisias no podía entender por qué los judíos reaccionaron como lo hicieron. Si no entendía el arameo, su confusión habría sido aún mayor. No podía tolerar un motín, así que decidió sacarle la verdad a Pablo amenazándole y, si era necesario, torturándole. Este tipo de paliza ("flagelación") era una flagelación sangrienta y violenta aplicada con tiras de cuero incrustadas con trozos de hueso o metal sujetos a un robusto mango de madera. La flagelación solía causar la muerte o la invalidez permanente². Este fue el mismo tipo de paliza que los soldados romanos utilizaron para castigar a Jesús, después de que Pilato lo hubiera declarado inocente (Mateo 27:26; Juan 18:38-19:1). Esta habría sido la peor paliza que Pablo experimentó (ver 16:22-23; 2 Corintios 11:24-25).

"Al ser llamado como testigo de este Jesús, Pablo también fue llamado al sufrimiento (9:16), sufrimiento que se parece cada vez más al sufrimiento de Jesús (ver 21:11-14; 22:22) e incluye una extensa serie de pruebas y amenazas a la vida de Pablo. Las pruebas, aunque se extienden durante mucho más tiempo y se representan en escenas más completas, se

¹Bock, *Acts*, p. 653.

²Ver Witherington, *The Acts ...*, p. 676, para obtener imágenes de cuatro variedades de flagelos romanos.

parecen a las pruebas de Jesús. Tanto Jesús como Pablo deben comparecer ante el consejo judío, el gobernador romano y un rey judío. Ambos son declarados inocentes en repetidas ocasiones, pero no son liberados"¹.

22:25 La ley romana protegía a los ciudadanos romanos de la flagelación (latín *flagellum*) antes de ser juzgados, e incluso si eran declarados culpables². El hecho de que Pablo planteara una pregunta en su defensa, en lugar de exigir su liberación, refleja su autocontrol en esta peligrosa situación. Estaba bajo el control del Espíritu.

"... el martirio sólo tiene valor cuando no puede evitarse"³.

"Pablo espera a que le encadenen por la misma razón que en 16.37; ahora tiene margen legal para maniobrar contra *ellos* [sus agresores]"⁴.

22:26-28 Durante el reinado del emperador Claudio (41-54 d.C.) era posible obtener la ciudadanía romana por un alto precio. El nombre de Claudio Lisias probablemente tenía alguna relación con el emperador Claudio, ya que el comandante evidentemente había comprado su ciudadanía bajo el reinado de ese emperador. Esto no siempre había sido posible en el imperio. Anteriormente, el gobierno concedía la ciudadanía por prestar un servicio valioso a un general romano o a un alto funcionario⁵. Probablemente fue así como el padre o abuelo de Pablo obtuvo la ciudadanía. Como hijo de un ciudadano romano, Pablo heredó este estatus; no le llegó sólo por ser ciudadano de Tarso. Tarso era una ciudad libre, no una colonia de Roma

¹Tannehill, 2:282.

²Longenecker, "The Acts ...," p. 528. Cf. Josephus, *The Wars ...*, 2:14:9.

³Morgan, *The Acts ...*, p. 383.

⁴Keener, *Bible Background ...*, p. 390.

⁵F. F. Bruce, *Commentary on ...*, p. 446.

como Filipo. Los ciudadanos de nacimiento gozaban de mayor respeto que los romanos que habían comprado su ciudadanía¹.

Los ciudadanos romanos guardaban los documentos que acreditaban su condición en lugares seguros, y nada externo les identificaba como ciudadanos. Normalmente, la gente aceptaba sin más una afirmación verbal de ser ciudadano romano, ya que reclamar falsamente la ciudadanía era un delito castigado con la pena capital². Claudio Lisias tomó la decisión más segura para él: aceptó la declaración de Pablo.

"Tal vez [Pablo] llevaba su *diploma*, un díptico de madera que contenía su inscripción como ciudadano"³.

22:29 Los soldados no deberían haber atado a Pablo ("encadenado") hasta que alguien le hubiera acusado formalmente, como ciudadano romano, de un delito.

"La narración de un día repleto de acción termina tras esta indicación de que Pablo es plenamente miembro de los dos mundos a los que ha sido enviado. Es a la vez un judío devoto (22:3) y un ciudadano romano"⁴.

La defensa de Pablo ante el Sanedrín 22:30—23:10

"La estructura irregular del relato lucano de la defensa de Pablo ante el Sanedrín refleja evidentemente el carácter tumultuoso de la propia sesión. Tres cuestiones relativas al propósito apologético de Lucas pasan a primer plano: (1) el cristianismo tiene sus raíces en la doctrina judía de la resurrección de los muertos (ver 23:6); (2) el debate en el que estaba inmerso Pablo sobre las pretensiones del cristianismo debe considerarse ante todo un asunto interno judío (ver 23:7-10);

¹Ver Witherington, *The Acts ...*, pp. 679-84, para más información sobre la ciudadanía romana.

²Suetonius, "The Deified Claudius," en *The Lives of the Caesars*, 2:5:25.

³Bock, *Acts*, p. 664.

⁴Tannehill, 2:284.

y (3) la proclamación continua del evangelio en el mundo gentil se deriva de un mandato divino (ver 23:11)"¹.

22:30 El comandante liberó a Pablo de sus cadenas, pero lo mantuvo bajo custodia. Decidió que el Sanedrín ("el Consejo") descubriera por qué los judíos acusaban a Pablo, ya que él mismo no podía averiguarlo. Ordenó que este órgano se reuniera para examinar a Pablo, porque el propio Claudio era el responsable de mantener la paz en Jerusalén. Si las ofensas de Pablo resultaban intrascendentes, Claudio lo liberaría. Si los judíos lo acusaban de algún delito religioso, el Sanedrín podría juzgarlo. Si lo acusaban de un delito civil, lo juzgaría el gobernador provincial romano².

Esta fue al menos la sexta vez que el Sanedrín tuvo que evaluar las afirmaciones de Cristo. La primera ocasión fue cuando se reunió para considerar informes sobre Jesús (Juan 11:47-53), y la segunda fue el juicio de Jesús (Mateo 26:57-68; 27:1-2; Marcos 14:53-65; 15:1; Lucas 22:66-71). El tercer encuentro fue el juicio de Pedro y Juan (4:5-22), el cuarto fue el juicio de los Doce (5:21-40), y el quinto fue el juicio de Esteban (6:12-7:60).

23:1 Evidentemente, Pablo tenía la intención de volver a dar su testimonio, esta vez ante el Sanedrín. Se dirigió a este órgano utilizando el tratamiento formal común entre los judíos ("Hermanos", literalmente "Hombres, hermanos", griego *Andres adelphoi*). Se identificó como judío por su forma de hablar, ya que su lealtad al judaísmo estaba siendo cuestionada.

Pablo afirmaba con frecuencia haber vivido con una conciencia limpia ("enteramente buena") ante Dios (ver 20:18-21, 26-27; 24:16; Romanos 15:19, 23; Filipenses 3:6; 2 Timoteo 4:7). Pablo se refirió a la conciencia unas 23 veces en sus epístolas. Aquí esta afirmación significaba que él creía que nada de lo que había hecho, y que estaba a punto de relatar, era contrario a la voluntad de Dios revelada en las Escrituras

¹Longenecker, "The Acts ...," pp 529-30.

²Véanse mis comentarios sobre 4:5 para obtener información sobre el Sanedrín.

hebreas. Concretamente, sus creencias y conducta cristianas no comprometían su herencia judía.

"No estaba, por supuesto, afirmando la impecabilidad, ni se refería a los conflictos espirituales internos de Romanos 7. La referencia era a lo externo de su vida, y la irreprochabilidad de su conducta medida por las exigencias de la Ley (ver Filipenses 3:4-6)"¹.

Muchas personas creen erróneamente que su conciencia es la voz de Dios, pero no es así. La conciencia humana es una parte de la mente programada por la educación, la formación y la propaganda, es decir, por las experiencias de la vida. Nos avisa antes, durante o después de que nos apartemos de lo que hemos llegado a creer que es correcto².

23:2 La afirmación de rectitud de Pablo indignó tanto al sumo sacerdote Ananías, que ordenó a un soldado que golpeará a Pablo en la boca. Probablemente Ananías, que era saduceo, ya se había hecho a la idea de que Pablo, que había sido fariseo, era culpable. Un oficial de otro sumo sacerdote había golpeado de forma similar a Jesús cuando había testificado ante el Sanedrín (ver Juan 18:20-23).

Ananías se convirtió en el sumo sacerdote de Israel en el año 47 d.C. No era el Ananías al que se llama sumo sacerdote en los evangelios y en 4:7. El sumo sacerdocio judío era un nombramiento político durante la ocupación romana de Palestina. Josefo pintó a este Ananías como una persona despreciable. Se apoderó, para su propio uso, de los diezmos que deberían haber ido a los sacerdotes ordinarios, y dio grandes sobornos a romanos y judíos. En una ocasión, el emperador le citó en Roma acusado de haber participado en una sangrienta batalla entre judíos y samaritanos, pero escapó al castigo. Era muy rico y recurría a la violencia e incluso al asesinato para conseguir sus fines. También era muy pro-romano, y los judíos finalmente lo asesinaron en su

¹Kent, p. 168, nota a pie de página 19.

²Ver Philips, pp. 9-13.

levantamiento contra Roma en el 66 d.C., nueve años después de que Pablo compareciera ante él¹.

23:3 La ley judía consideraba a una persona inocente hasta que se probara su culpabilidad, pero Ananías había castigado a Pablo antes incluso de que se le acusara, e incluso de que se le juzgara y declarara culpable. Pablo reaccionó indignado y pronunció una profecía sobre el juicio de Ananías que Dios cumplió más tarde. Una "pared blanqueada" era una que con frecuencia era inferior estructuralmente pero que parecía buena exteriormente (ver Ezequiel 13:10-16; Mateo 23:27). La reacción de Pablo fue extrema, pero, como él mismo explicó, se debió a un malentendido. Algunos han considerado que la reacción de Pablo demuestra que no actuaba bajo la dirección del Espíritu Santo².

"Pablo no dijo esto en ningún calor o pasión pecaminosa, sino en un celo santo contra el abuso de poder del sumo sacerdote, en absoluto con un espíritu de venganza. ... Es contrario a toda ley, humana y divina, natural y positiva, impedir que un hombre haga su defensa [*sic*], y condenarlo sin escucharlo. Es inexcusable en un sumo sacerdote que ha sido designado para juzgar según la ley"³.

23:4-5 Es posible que Pablo no supiera que la persona que ordenó al soldado que lo golpeará era el sumo sacerdote por varias razones: Pablo no había estado en Jerusalén en una visita prolongada desde hacía más de 20 años, y es posible que no reconociera de vista al sumo sacerdote actual. Tal vez Ananías no llevaba sus ropas de sumo sacerdote, ya que esta ocasión no era una reunión regular del Sanedrín⁴. O tal vez Pablo estaba mirando en otra dirección cuando Ananías dio la orden de golpearlo. Tal vez Pablo tenía mala vista⁵. Sin embargo, esto

¹Josephus, *The Wars ...*, 2:12:6; 2:17:6, 9; *Antiquities of ...*, 20:5:2; 20:6:2; 20:9:2, 4. Véase Wiersbe, 1:494.

²Por ejemplo, Gaebelin, *The Annotated ...*, 3:1:304.

³Henry, p. 1729.

⁴Longenecker, "The Acts ...," p. 531; Ger, p. 282.

⁵Alford, 2:2:253; McGee, 4:614.

parece menos probable a la vista del versículo 1. El pasaje al que apelan algunos comentaristas para argumentar que Pablo tenía una vista deficiente (Gálatas 4:13-15) no dice realmente eso.

Otra posibilidad es que Pablo estuviera hablando con ironía. Puede haber querido decir: No creí que un hombre que diera semejante orden pudiera ser el sumo sacerdote¹. Algunos intérpretes creen que Pablo simplemente perdió los estribos². Otros creen que se estaba disculpando³. En otras ocasiones, Pablo pronunció palabras apasionadas similares (ver Gálatas 2:11; 5:12; Filipenses 3:2).

El sumo sacerdote era un gobernante de los judíos en un sentido más elevado que el resto de los miembros del Sanedrín. La cita de Pablo de Éxodo 22:28 mostraba que estaba sometido a la voluntad revelada de Dios, que estaba siendo juzgado por repudiar. Estar sujeto a las autoridades gubernamentales es tanto un requisito bajo el Nuevo Pacto como lo era bajo el Antiguo (ver Romanos 13:1-7; y otros). Pablo citó aquí la Antigua Alianza en beneficio de los judíos que vivían bajo ella.

23:6 Pablo reconoció que no podría tener un juicio justo en un tribunal que ni siquiera respetaba la ley que pretendía defender, así que cambió de táctica. Decidió dividir al jurado y comenzó de nuevo su defensa ("Hermanos"). Esta vez tomó la ofensiva.

La cuestión de la esperanza y la resurrección de los muertos era fundamental en el caso de Pablo (ver 17:32). La esperanza nacional de Israel de ser liberado por su Mesías descansaba en la resurrección de ese Mesías, tal como se predecía en las Escrituras hebreas. Al plantear la vieja controversia de si la resurrección es posible, Pablo dividió a sus acusadores.

"Pablo sigue volviendo al tema de la esperanza y la resurrección incluso cuando ya no provoca

¹Marshall, *The Acts ...*, p. 364; Neil, p. 228.

²Ironside, *Lectures on ...*, p. 537.

³Kent, p. 168.

perturbación (ver 24:15, 21; 28:20), y será un tema central en el discurso culminante de defensa de Pablo ante el rey Agripa (26:6-8, 23). Pablo está haciendo algo más que inyectar un tema controvertido en la audiencia del Sanedrín. Está intentando cambiar por completo la cuestión de su juicio, y persistirá en este empeño en escenas posteriores. Por lo tanto, el significado de la afirmación de Pablo de que está siendo juzgado 'en relación con la esperanza y la resurrección de los muertos' sólo puede entenderse considerando el desarrollo de este tema en escenas posteriores"¹.

- 23:7-8 La creencia de Pablo en la resurrección dividió al Sanedrín. Los saduceos negaban la posibilidad de la resurrección, así como la existencia de ángeles buenos y espíritus malignos, pero los fariseos creían en estas cosas².
- 23:9-10 Los fariseos se pusieron de parte de Pablo, y los saduceos se opusieron a él. Su disputa emocional excluía toda posibilidad de un examen serio de la conducta de Pablo, o incluso de una aclaración de los cargos que se le imputaban. Además, los fariseos defendieron la afirmación de Pablo de haber recibido una visión en el camino de Damasco (22:6-11) o en el templo (22:17-21), pero los saduceos la rechazaron. El comandante romano debió de levantar las manos consternado. Temía que Pablo fuera despedazado por aquellos judíos. Por segunda vez no pudo descubrir qué había hecho Pablo ni por qué le odiaban tantos judíos. Pilato tuvo un problema similar con Jesús (Juan 18:28-19:15). Así que Claudio Lisias decidió custodiar a Pablo en la Fortaleza ("el cuartel").

¹Tannehill, 2:287.

²Ver mis comentarios en 4:1 and 5:34. Ver Bock, *Acts*, pp. 671-2, para conocer seis puntos de vista sobre lo que creían los saduceos acerca de los ángeles, y Witherington, *The Acts ...*, pp. 692-93, para un debate sobre la opinión de que ambos términos, ángeles y espíritus, se refieren a personas fallecidas.

El Señor anima a Pablo 23:11

Sin duda, Pablo se preguntaba cómo iba a salir del lío en el que se encontraba. En ese momento crítico, durante la noche siguiente (griego *te epiousē nykti*), el Señor se le apareció de nuevo (ver 9:4-6; 16:9; 18:9-10; 22:17-21; 27:23-24; Génesis 15:1) y "se le acercó". Todas las apariciones del Señor a Pablo ocurrieron en grandes crisis de su vida. Le dijo a Pablo que "fuera valiente", y le aseguró que testificaría de Cristo en Roma como ya lo había hecho en Jerusalén (1:8). Esta revelación es esencial para el propósito de Lucas al escribir Hechos, y sin duda debió de infundir confianza a Pablo a medida que se desarrollaban los acontecimientos que siguieron.

"Cuando los testigos de Jesús fueron encarcelados anteriormente, se les abrieron maravillosamente las puertas de las prisiones (5:17-21; 12:1-11; 16:23-26). Ya no es así. La seguridad del Señor debe ocupar el lugar de la apertura milagrosa de las puertas. El poder divino que rescata de la cárcel se ha convertido en una presencia poderosa que permite al testigo soportar un encarcelamiento que duró años"¹.

"Esta seguridad significó mucho para Pablo durante los retrasos y ansiedades de los dos años siguientes, y explica en gran medida el porte tranquilo y digno que parecía marcarlo como un maestro de los acontecimientos más que como su víctima"².

El complot de los judíos para matar a Pablo 23:12-24

Se trata de la descripción más detallada de un complot contra Pablo en Hechos (ver 9:23-25, 29-30; 20:3).

23:12-15 Los adversarios de Pablo (ver 21:27-29) evidentemente acordaron juntos no volver a probar comida ni bebida hasta que Pablo estuviera muerto (ver Juan 16:2). Su plan consistía en que los sumos sacerdotes y los ancianos de Israel pidieran al comandante romano que devolviera a Pablo al Sanedrín para ser interrogado de nuevo. Los asesinos planeaban matarlo en algún lugar de las calles entre la Fortaleza de Antonia y la Sala del Sanedrín. Estos dos edificios no estaban muy alejados. Los

¹Tannehill, 2:292.

²F. F. Bruce, *Commentary on ...*, p. 455.

conspiradores seguramente se dieron cuenta de que los guardias romanos de Pablo podrían matar a algunos de ellos en el proceso.

"El juramento no era tan suicida como parece, ya que los rabinos preveían liberar a los participantes de las consecuencias de no llevar a cabo su propósito si las circunstancias externas lo habían hecho imposible"¹.

23:16-17 No sabemos nada más sobre la hermana de Pablo que lo que Lucas ha declarado aquí. Puede que viviera en Jerusalén, en Tarso o en otro lugar. Obviamente, su hijo, sobrino de Pablo, se puso de parte de su tío y no de los asesinos. Esta es la única referencia a la familia inmediata de Pablo en el Nuevo Testamento. Otros escritores utilizaron la palabra griega *neanian*, traducida como "joven" (v. 17), tanto para personas de entre veinte y treinta años como para hombres más jóvenes (ver 7:58; 20:9). Sin embargo, el versículo 19 sugiere que podría haber sido incluso más joven que un adolescente. Pablo podía recibir visitas en los barracones donde estaba prisionero, porque era un ciudadano romano bajo custodia protectora. También podía convocar a un centurión para que le hiciera ciertos favores, como hizo aquí.

"Hoy me encuentro con que hay un grupo de gente superpía, muy sincera y muy bienintencionada, que me dice que no debo ir al médico por mi cáncer u otras enfermedades, sino que debo confiar en que el Señor me curará. Bueno, ciertamente confío en el Señor; he entregado mi caso al Gran Médico, y creo que Él proporciona médicos. Para Pablo habría sido muy sencillo decirle a su sobrino: 'Gracias por darme la noticia, pero confío en el Señor, así que puedes volver a casa'. Pero aquí encontramos que Pablo utilizó los privilegios de su ciudadanía romana que estaban a su disposición. Obviamente el Señor provee estos medios y espera que los usemos.

¹Neil, p. 230.

Esto no significa que no confiemos en Él. Más bien, estamos confiando en que Dios usará los métodos y los medios para cumplir Su propósito"¹.

23:18-22 El comandante tomó en serio el consejo del sobrino de Pablo. Probablemente conocía a Ananías lo suficiente como para saber que el sumo sacerdote estaría de acuerdo con este complot de asesinato.

23:23-24 El comandante también se dio cuenta de que los enemigos de Pablo en Jerusalén no se detendrían ante nada para verlo muerto. Mientras Pablo estuviera en Jerusalén había peligro de disturbios. En consecuencia, Claudio se preparó para enviarlo a la capital de la provincia romana con una fuerte guardia al amparo de la noche. El número total de soldados puede haber sido 270 ó 470, dependiendo del significado de *dexiolaboi*, "lanceros". Esta palabra puede referirse tanto a soldados de a pie como a caballos conducidos². La cuestión es si había, además de los 200 soldados de infantería y los 70 de caballería, 200 "lanceros" o 200 caballos adicionales.

La tercera hora de la noche eran las 21:00. Esta es la tercera vez que Pablo sale de una ciudad en secreto por la noche (ver 9:25; 17:10). Obviamente, Claudio Lisias no quería el asesinato de un ciudadano romano en su historial, así que tomó precauciones para proteger a Pablo. Los guardias de Pablo siguieron tratándole con el respeto debido a un ciudadano romano. El comandante incluso le proporcionó caballos para que montara.

"El tamaño de la escolta no es excesivo, en vista de los tiempos revueltos y el fanatismo judío"³.

La carta de Lisias a Félix 23:25-30

23:25 El comandante tuvo que enviar una copia de los antecedentes del caso de Pablo junto con el propio Pablo. Lucas escribió que

¹McGee, 4:616.

²Longenecker, "The Acts ...," p. 535; Neil, p. 231.

³Ibid.

lo que sigue en el texto era sustancialmente lo que contenía la carta.

23:26 Esta es la primera mención del nombre del comandante en Hechos. Su nombre griego era Lisias, y cuando adquirió la ciudadanía romana (ver 22:28), debió de tomar también, como nombre de pila, el nombre romano del emperador. Félix era el gobernador de la provincia romana de Siria, que incluía Judea¹. Claudio Lisias se dirigió cortésmente a Félix (ver 1:1; 24:2; 26:25).

23:27-30 El comandante se presentó de la mejor manera posible en vista de los hechos. Mencionó que había "rescatado" a Pablo en el patio del templo, pero no incluyó que estuvo a punto de azotarlo. Lo nuevo en esta carta es la mención del arresto de Pablo por los judíos, evidentemente la policía judía del templo. Lisias escribió que había rescatado a Pablo porque se había enterado de que era ciudadano romano, pero en realidad el comandante sólo se enteró de la ciudadanía romana de Pablo después de haberlo arrestado ("rescatado") (21:34; 22:26-27).

De particular importancia es la observación de que en el juicio de Lisias, Pablo no era culpable de ningún crimen (ver Juan 18:38) que mereciera la muerte o la cárcel, sino que su caso sólo implicaba cuestiones sobre la Ley de los judíos (ver Galión en 18:14-15). Este fue otro juicio que favoreció no sólo a Pablo sino al cristianismo por parte de un funcionario romano, que Lucas documentó cuidadosamente (ver 19:40; 23:9; 25:25; 26:31-32). Todos los magistrados romanos ante los que compareció Pablo (Galión, Lisias, Félix y Festo) lo declararon inocente. Sin duda Claudio Lisias dijo a los líderes judíos que fueran a Cesarea si querían procesar a Pablo después de que éste hubiera abandonado Jerusalén.

El viaje de Pablo a Cesarea 23:31-32

El numeroso grupo de soldados romanos escoltó a Pablo por la noche a través de la región montañosa de Judea y la Sefelá (estribaciones) hasta

¹Ver Josephus, *The Wars ...*, 2:12:8.

la ciudad de Antipatris, que estaba a unas 37 millas al noroeste de Jerusalén. Por la mañana, los soldados de a pie regresaron a los cuarteles de Jerusalén desde Antipatris, pero los 70 soldados de caballería restantes escoltaron a Pablo el resto del camino hasta Cesarea. Las 28 millas restantes hasta Cesarea eran terreno llano en una zona que tenía una población judía más escasa. El grupo de Pablo recorrió esta distancia a la luz del día.

La salida de Pablo de Jerusalén fue la primera etapa de su viaje a Roma. Dios había usado a Pablo como Su testigo en Jerusalén, una vez más, y lo había preservado para testificar hasta lo último de la tierra.

3. El ministerio en Cesarea 23:33—26:32

El ministerio de Pablo en Cesarea fue como prisionero. Lucas dedicó unos tres capítulos al ministerio de Pablo en Cesarea principalmente para volver a enfatizar la legalidad del cristianismo, mientras varios oficiales romanos lo escudriñaban, y para volver a enfatizar temas importantes en los discursos de Pablo.

La presentación de Pablo a Félix 23:33-35

23:33 El gobernador (procurador) de Judea en esta época era Antonio Félix (52-59 d.C.)¹. Poncio Pilato ocupó este cargo del 26 al 36 d.C. Félix tenía fama de ser un gobernante severo de humilde origen. El historiador romano Tácito lo describió así:

"... Antonio Félix, practicaba todo tipo de crueldad y lujuria, ejerciendo el poder de rey con todos los instintos de un esclavo"².

Al parecer, Félix era un hombre libre, alguien que había sido esclavo, pero que había recibido su libertad de una autoridad romana, que en este caso era la madre del emperador Claudio: Antonia. Fue el primer antiguo esclavo en convertirse en gobernador de una provincia romana³. Félix ascendió al poder

¹Ver F. F. Bruce, "Chronological Questions ...," pp. 284-87; David W. J. Gill, "Acts and Roman Policy in Judaea," en *The Book of Acts in Its First Century Setting; Vol. 4: The Book of Acts in Its Palestinian Setting*, pp. 21-25.

²Tacitus, *The Histories*, 5:9.

³Barclay, p. 184.

gracias a su influyente hermano, sus maniobras políticas egoístas y sus tres matrimonios calculadores. Normalmente trataba con mucha severidad a los judíos, especialmente a "los asesinos", los terroristas que intentaban derrocar el dominio romano asesinando a romanos clave y a judíos pro-romanos (ver 21:37-38 y mis notas sobre estos versículos más arriba)¹.

23:34-35 Félix preguntó por la provincia natal de Pablo por la siguiente razón: si Pablo había venido de una zona del imperio que tenía su propio gobernante, además de tener un gobernador romano, entonces esa autoridad local tenía derecho a presenciar los procedimientos (ver Lucas 23:6-12). Sin embargo, Cilicia no era un lugar así, por lo que Félix podía tratar con Pablo él mismo. Necesitaba oír el testimonio de los acusadores de Pablo, porque así lo exigía la ley romana. En consecuencia, Félix mantuvo a Pablo en la residencia oficial del gobernador, el "Pretorio de Herodes", que Herodes el Grande había construido, hasta que llegaran los acusadores de Pablo y él pudiera llevar a cabo una audiencia. El palacio del gobernador tenía celdas para los prisioneros. Pablo habría estado bastante cómodo allí, ya que era un ciudadano romano que ni siquiera había sido acusado formalmente de un delito.

La defensa de Pablo ante Félix capítulo 24

"La entrega del prisionero Pablo a Cesarea marcó el comienzo de un encarcelamiento de dos años en esa ciudad. Durante este período expuso su caso, y también el caso del evangelio cristiano, a dos gobernadores provinciales y a un rey, cumpliendo un aspecto de la predicción del Señor sobre su ministerio (9:15)"².

"En su relato respecto a la defensa de Pablo ante Félix, Lucas da casi el mismo espacio a (1) los cargos judíos contra Pablo (vv. 1-9), (2) la respuesta de Pablo a estos cargos (vv. 10-21), y (3) la respuesta de Félix (vv. 22-27). Lo hace, al parecer, porque quiere demostrar que, a pesar de la astuta habilidad de las acusaciones judías y de la notoria crueldad y

¹Josephus, *The Wars ...*, 2:13:3.

²Kent, p. 172.

corruptibilidad de Félix, no se pueden sacar otras conclusiones de la comparecencia de Pablo ante él que las de que (1) el cristianismo no tenía nada que ver con la sedición política y (2) la oposición judía al cristianismo surgía de la pretensión cristiana de cumplir legítimamente las esperanzas del judaísmo"¹.

La presentación de cargos contra Pablo 24:1-9

- 24:1 El odio de los judíos contra Pablo se hace patente en su rápido viaje a Cesarea para acusarle. El "después de cinco días" se refiere evidentemente al período desde el arresto de Pablo en el patio del templo hasta este juicio en Cesarea (ver v. 11; 21:27). El antagonismo de los judíos también está claro en que el propio Ananías hizo el viaje, y que los acusadores de Pablo habían contratado a un fiscal especial para presentar su caso. Tértulo (una forma diminutiva de Tercio; Romanos 16:22) era probablemente un judío helenístico, en vista de su nombre romano, aunque podría haber sido un gentil romano y, por tanto, hablante de latín. "Abogado" es la traducción de una palabra griega que sólo aparece aquí en el Nuevo Testamento (*rhetoros*), que significa un abogado especialmente hábil en la oratoria.
- 24:2-4 La adulación de funcionarios en discursos formales estaba de moda en tiempos de Pablo, y Tértulo se deshizo en elogios hacia Félix. El título de "excelentísimo" solía aplicarse a hombres que gozaban de un rango social superior al de Félix. Félix era un gobernante feroz, y la "gran paz" que existía en su provincia era el resultado del terror más que de la tranquilidad. Tértulo elogió a Félix por ser un pacificador en preparación para su acusación de que Pablo era un perturbador de la paz (vv. 5-6). Las "reformas" de Félix eran más bien purgas. Los oradores de la época también solían prometer ser breves, promesas que entonces, como ahora, no siempre cumplían.
- 24:5 Tértulo formuló tres acusaciones específicas contra Pablo: una acusación personal (herejía), una acusación política (traición) y una acusación religiosa (sacrilegio). En primer lugar, era una

¹Longenecker, "The Acts ...," p. 538.

"amenaza pública" y un alborotador ("alguien que provoca la disensión") en todo el imperio Romano, habiendo agitado a los judíos dondequiera que iba. Se trataba de una acusación grave porque Roma buscaba preservar la paz en el mundo, y las revueltas judías eran un problema perenne para los funcionarios romanos.

En segundo lugar, Tértulo se imaginaba a Pablo como el líder de una secta ajena al judaísmo dominante. El imperio Romano toleraba el judaísmo, pero la "secta de los nazarenos" no formaba parte del judaísmo a los ojos de los dirigentes judíos. Este título es un nombre único para el cristianismo que no se encuentra en ninguna otra parte del Nuevo Testamento. Tértulo evidentemente utilizó este nombre para hacer que las creencias de Pablo sonaran lo peor posible.

"Esa [segunda acusación] unía a Pablo con movimientos mesiánicos; y los romanos sabían los estragos que podían causar los falsos Mesías y cómo podían incitar al pueblo con levantamientos histéricos que sólo se resolvían a costa de sangre"¹.

Los dos primeros cargos daban la impresión de que Pablo era culpable de sedición (rebelión) contra Roma. Los judíos habían acusado de forma similar a Jesús de sedición política ante Pilato (ver Lucas 23:2, 5).

24:6-8 En tercer lugar, Tértulo afirmó que Pablo *había* intentado profanar el templo de Jerusalén, al parecer intentando introducir a un gentil en su recinto interior (21:28). Esto suavizaba la acusación anterior de los judíos asiáticos de que Pablo había introducido a Trófimo en el recinto interior del templo (21:28-29). La afirmación de Tértulo de que los judíos habían arrestado a Pablo armonizaba con el informe de Lisias (23:27). Los judíos también habían intentado matar a Pablo en el acto (21:31-33). Probablemente Tertulio omitió este hecho porque habría dejado en muy mal lugar a los judíos. Esta tercera acusación implicaba que Pablo debía ser condenado a

¹Barclay, p. 185.

muerte, ya que Roma había concedido a los judíos el derecho a ejecutar a los profanadores del templo.

24:9 Todos los acusadores de Pablo ("los judíos") confirmaron las acusaciones de Tértulo. Sin duda esperaban que Félix ejecutara rápidamente a Pablo, ya que Félix había crucificado repetidamente a los líderes de los levantamientos por perturbar la paz de Roma¹.

Defensa de Pablo ante Félix 24:10-21

24:10 La presentación elogiosa de Pablo fue sincera y veraz ("durante muchos años has sido juez de esta nación"). Félix había tenido contacto con los judíos de Palestina durante más de diez años, primero en Samaria y luego en Judea. La introducción de Pablo también fue más breve que la declaración inicial de Tértulo.

"Aunque se supone que Tértulo era un hábil orador, Pablo demuestra su habilidad superior haciendo uso de las palabras de Tértulo para construir su propio caso"².

24:11 En respuesta a la primera acusación de Tértulo (v. 5), Pablo dijo que sólo llevaba doce días en Jerusalén, dando a entender que no había tenido tiempo de ser tan molesto.

24:12-13 En respuesta a la tercera acusación (v. 6), Pablo respondió que había ido a Jerusalén a rendir culto (v. 11). Había ido a llevar dinero a los judíos de allí y a presentar ofrendas a Yahweh (v. 17), no a provocar problemas políticos (ver Gálatas 2:7-9). Sus acusadores no podían probar que hubiera mantenido siquiera una discusión en el templo, o en las sinagogas, o incluso en la ciudad, y mucho menos que hubiera fomentado disturbios. Por lo tanto, no había pruebas que apoyaran estas dos acusaciones contra él.

24:14 Pablo refutó la segunda acusación de liderar una secta (v. 5) explicando que sus creencias armonizaban con las enseñanzas

¹Josephus, *The Wars ...*, 2:13:2-5.

²Tannehill, 2:298.

de las Escrituras hebreas. Esto habría ayudado a Félix a ver que el verdadero conflicto entre Pablo y sus acusadores era religioso y no político, como había hecho ver Tértulo.

"Aquí se contienen dos argumentos: (1) Nuestra nación está dividida en lo que llaman *sectas* (la secta de los fariseos y la de los saduceos) y la diferencia entre ellos y yo es que yo no pertenezco a ninguna de ellas, sino a otra secta o sección religiosa de la nación, a la que por su Cabeza llaman *nazarenos*. (2) La ley romana permite a cada nación adorar a sus propias deidades; yo reclamo protección bajo esa ley, adorando al Dios de mis antepasados, igual que ellos, sólo que de una secta diferente de la religión común"¹.

"La mención de los profetas así como de la ley muestra que se pretende una referencia a las esperanzas mesiánicas"².

Pablo no estaba afirmando que la iglesia hubiera reemplazado a Israel (ver Efesios 2:11-22). Su argumento era que sus creencias no contradecían nada de lo predicho en el Antiguo Testamento.

24:15 Ananías era saduceo, y los saduceos no creían en la resurrección (23:8). Por lo tanto, Félix debió ver que Pablo y Ananías discrepaban fuertemente en este punto teológico. Entre los judíos que acompañaron a Ananías a Cesarea había evidentemente fariseos, que sí creían en la resurrección. La creencia en la resurrección era la posición teológicamente conservadora de los judíos en su conjunto, ya que el Antiguo Testamento lo enseña claramente (por ejemplo, Salmo 16:10-11; Daniel 12:2).

Este versículo contiene la única referencia neotestamentaria al hecho de que Pablo creía tanto en la resurrección de los impíos

¹Jamieson, y otros, p. 1128.

²Knowling, 2:483.

como en la de los justos. Sin embargo, las Escrituras hablan en otras partes de que Dios resucitará a todas las personas para enfrentar el juicio (por ejemplo, Daniel 12:2; Mateo 25:31-33, 46; Juan 5:28-29; Hechos 10:42; 17:31; Apocalipsis 20:12-15).

24:16 Como Pablo creía que Dios lo resucitaría, procuró mantener una conciencia intachable mientras viviera. La conciencia es la capacidad de sentir culpa. Una conciencia intachable es una conciencia libre de culpa.

24:17-18a En lugar de profanar el templo (v. 6), Pablo dijo que había regresado a Jerusalén para hacer regalos caritativos a los judíos de allí y presentar ofrendas en el templo. Sus regalos eran para los cristianos judíos de Jerusalén. Pero al mismo tiempo, como el deseo de Pablo era que los cristianos judíos evangelizaran a los judíos no salvos de allí, podía decir honestamente que había llevado dones caritativos a su nación¹. Estos dones caritativos se refieren a la colecta para los judíos cristianos pobres. Las ofrendas se refieren a los gastos de los cuatro hombres que habían hecho voto, que Pablo había pagado (21:23-26). Acababa de terminar los ritos de purificación de forma ordenada cuando otros judíos de Asia alborotaron a los judíos y provocaron una revuelta.

24:18b-19 Pablo señaló que sus acusadores originales no estaban presentes en su audiencia. Deberían haberlo estado. Probablemente el sanedrín lo descartó porque, a la vista de los hechos, habría quedado claro que no había base para sus acusaciones.

"El derecho romano imponía fuertes penas a los acusadores que abandonaban sus acusaciones (*destitutio*), y la desaparición de los acusadores significaba a menudo la retirada de una acusación. Su ausencia, por tanto, sugería que no tenían nada

¹Adolph Harnack, *The Date of the Acts and of the Synoptic Gospels*, p. 74.

contra él que pudiera sostenerse en un tribunal romano"¹.

24:20-21 Los actuales acusadores de Pablo (Ananías, los saduceos, más varios fariseos) ni siquiera pudieron testificar que el Sanedrín lo había declarado culpable cuando compareció ante ese cuerpo. El único punto de desacuerdo había sido su creencia sobre la resurrección. Por lo tanto, concluyó Pablo, estaba siendo juzgado por la cuestión de la resurrección. Esto puso a Félix en la incómoda situación de tener que decidir sobre una cuestión teológica en la que sus súbditos judíos no estaban de acuerdo.

"Una de las cosas más grandiosas de Pablo es que habla en su propia defensa [*sic*] con fuerza, con vigor y a veces con un destello de indignación; pero nunca surgen los acentos de autocompasión o de amargura, que habrían sido tan naturales en un hombre cuyas mejores acciones habían sido tan cruel y deliberadamente malinterpretadas y tergiversadas"².

La conclusión de la audiencia de Pablo 24:22-23

24:22 Félix probablemente obtuvo su conocimiento del cristianismo de varias fuentes: su actual esposa judía (que era herodiana), romanos y judíos de Judea, y muchos tipos de individuos de otras partes del imperio. Trató de preservar la paz retrasando el juicio de Pablo y separándolo de sus acusadores. Lisias ya había dado su testimonio en su carta a Félix (23:26-30), así que Félix estaba dilatando el proceso en beneficio propio y de Pablo.

24:23 Mientras Pablo esperaba a que Lisias apareciera en Cesarea, el apóstol seguía disfrutando de una considerable libertad personal, así como de la protección romana frente a sus enemigos judíos. Entre los amigos de Pablo probablemente se encontraban Aristarco, Lucas y Felipe el evangelista, que evidentemente vivía en Cesarea (27:2; 21:8).

¹Longenecker, "The Acts ...," p. 541.

²Barclay, p. 186.

El subsiguiente ministerio de Pablo a Félix 24:24-27

24:24 Algún tiempo después, Félix, junto con su actual esposa, Drusila, mandó llamar a Pablo. Drusila era la hija menor de Herodes Agripa I, que había sido rey sobre la tierra de Israel desde el año 37-44 d.C. Fue él quien había autorizado la muerte de Santiago hijo de Zebedeo (12:1-2) y había encarcelado a Pedro (12:3-11). Drusila era la tercera esposa de Félix, con quien se había casado cuando ella tenía 16 años. Ahora tenía (57 d.C.) 19 años. Anteriormente había sido la esposa de Azizus, el rey de Emesa, que era un estado dentro de Siria, pero Félix rompió ese matrimonio para conseguirla¹.

El propio Félix se había casado dos veces antes con princesas, la primera de las cuales era nieta de Antonio y Cleopatra. Félix utilizó sus matrimonios para avanzar en su carrera política. Los Herodes eran, por supuesto, idumeos: en parte israelitas y en parte edomitas. Drusila murió en la erupción del Vesubio, junto con el hijo de Félix².

Algo sobre Pablo y/o su evangelio parece haber fascinado a Félix. Alguien comentó que cuando Pablo hablaba con Félix y Drusila, la realeza esclavizada se dirigía a los esclavos reales³.

24:25 El énfasis de Pablo en su entrevista con Félix y Drusila fueron las mismas tres cosas sobre las que Jesucristo había predicho que el Espíritu Santo convencería a la gente para llevarla a la fe. Estas cosas eran el pecado, la justicia y el juicio (Juan 16:8-11). No es de extrañar que Félix se sintiera incómodo. Al parecer, estaba dispuesto a hablar de teología, pero no de moral personal y responsabilidad. Estos temas le aterrorizaban (griego *emphobos*).

"Félix se sentó en silencio paralizado mientras Pablo se levantaba ante él y hundía la espada de dos filos de la santa ley de Dios en su conciencia culpable [sic], hasta que el endurecido réprobo no pudo dominarse a sí mismo. Nunca se puso mayor

¹Ibid., p. 187. Además, ver Blaiklock, *Today's Handbook* ..., pp. 530-31

²Howson, p. 601.

³Cf. Morgan, *The Acts* ..., p. 405.

sello al poder de la predicación de Pablo que cuando Félix se estremeció y no pudo estarse quieto bajo las palabras del Apóstol"¹.

La decisión de Félix de posponer la decisión sobre su relación con Dios es muy común. A menudo la gente pospone esta decisión tan importante hasta que no puede tomarla. Esta es probablemente la razón por la que la mayoría de las personas que toman una decisión por Cristo lo hacen cuando son jóvenes. Las personas mayores normalmente se endurecen ante el evangelio². No sabemos si Félix confió alguna vez en Cristo; no hay pruebas de que lo hiciera.

24:26 No sabemos con certeza de dónde sacó Pablo el dinero que Félix esperaba que Pablo le diera (sobornarle), ni siquiera si lo tenía. Quizá los cristianos que se enteraron de su encarcelamiento contribuyeron a su sostenimiento (ver v. 23; 27:3)³.

"... aunque los gobernadores provinciales tenían prohibido por ley aceptar sobornos de los presos, la práctica era habitual y, en el caso de Félix, de carácter bastante habitual"⁴.

Matthew Henry tenía una opinión interesante sobre la entrega de dinero a Félix para la liberación de Pablo:

"Aunque Pablo es digno de elogio por no haber ofrecido dinero a Félix, no sé si sus amigos son dignos de elogio por no haberlo hecho por él. Yo no debería sobornar a un hombre para que haga algo injusto, pero, si él no me hace justicia sin una retribución, no es sino hacerme justicia a mí mismo al dársela; y, si ellos podían hacerlo, era una lástima que no lo hicieran"⁵.

¹Whyte, 2:171.

²Ver McGee, 4:620-21.

³Ver Ramsay, *St. Paul ...*, pp. 310-12.

⁴Neil, p. 236. Ver Josephus, *The Wars ...*, 2:14:1.

⁵Henry, p. 1736.

24:27 Los dos años a los que se refiere Lucas fueron evidentemente los años de detención de Pablo en Cesarea. Los superiores de Félix lo relevaron de su cargo porque había manejado con demasiada dureza un conflicto en Cesarea (un conflicto entre los residentes judíos y gentiles) que resultó en el sufrimiento y la muerte de personas inocentes. Demasiados judíos habían muerto o habían sido maltratados¹. Su sustituto, Porcio Festo, fue procurador de Judea del 59 al 61 d.C.². Para apaciguar a los judíos (como Pilato había apaciguado a los judíos) Festo dejó encarcelado a Pablo. El apóstol se había convertido en un peón político de la voluntad de Dios.

Es muy probable que, si Lucas estaba con Pablo en esa época, utilizara esos dos años para realizar parte de la investigación a la que se refería al principio de su obra en dos partes (es decir, Lucas-Hechos; ver Lucas 1:3; Hechos 1:1). Puede que incluso escribiera entonces su evangelio y parte de Hechos. Una minoría de eruditos cree que Pablo escribió algunas o todas sus Epístolas de la Cárcel durante su encarcelamiento en Cesarea. Un expositor creía que Lucas escribió el Libro de Hebreos bajo la tutela de Pablo durante este tiempo³. Esto es bastante improbable.

La defensa de Pablo ante Festo 25:1-12

Esta es la más breve de las cinco defensas de Pablo que Lucas registró. Pablo hizo sus cinco defensas ante: (1) la turba judía en la escalinata de la Fortaleza Antonia (22:1-21); (2) el Sanedrín (23:1-6); (3) Félix (24:10-21); (4) Festo (25:8, 10-11); y (5) Herodes Agripa II (26:1-26). Esta audiencia es bastante similar a la defensa de Pablo ante Félix, salvo que aquí el apóstol apeló al emperador.

"El propósito apologético de Lucas es mostrar que sólo cuando los administradores romanos ignoraban en gran medida los hechos del caso se hicieron concesiones a la oposición judía que podían resultar desastrosas para el movimiento cristiano"⁴.

¹Josephus, *The Wars ...*, 2:13:7; Idem, *Antiquities of ...*, 20:8:7.

²Idem, *The Wars ...*, 2:14:1; F. F. Bruce, *Commentary on ...*, p. 474; cf. Gill, p. 25.

³Morgan, *The Acts ...*, p. 394.

⁴Longenecker, "The Acts ...," p. 544.

La visita de Festo a Jerusalén 25:1-5

- 25:1 Porcio Festo fue un gobernador más moderado y sabio que Félix¹. Podemos ver su sabiduría en su decisión de reunirse con los líderes judíos en Jerusalén poco después de asumir el cargo. La provincia en cuestión era Siria, que contenía Judea.
- 25:2-3 Los líderes judíos de Jerusalén se dieron cuenta de que no tenían muchas esperanzas de acabar con Pablo a través de los tribunales romanos. El caso de los judíos contra Pablo era demasiado débil. En consecuencia, instaron al nuevo gobernador a que devolviera a Pablo a Jerusalén para poder matarlo en el camino (ver 23:12-15). Ismael había sucedido a Ananías como sumo sacerdote durante los últimos días del gobierno de Félix².
- 25:4-5 Festo no accedió a su petición, pero prometió juzgar a Pablo en Cesarea si sus acusadores bajaban allí con él.

La audiencia de Pablo ante Festo y los dirigentes judíos en Cesarea 25:6-12

- 25:6-8 El tribunal (griego *bema*, v. 6, o asiento del juicio; ver vv. 10, 17; 12:21; 18:12; Mateo 27:19; Juan 19:13; 2 Corintios 5:10) en el que se sentaba Festo solía estar situado en un lugar público. En cuanto a la defensa de Pablo (v. 8), las graves acusaciones formuladas por los judíos parecen haber sido las mismas que había presentado Tértulo (24:5-6). Sin embargo, los judíos no pudieron probarlas y no presentaron testigos, por lo que todo lo que Pablo tuvo que hacer fue negarlas categóricamente. Este juicio parece haberse desarrollado de forma muy parecida al que tuvo lugar ante Félix (cap. 24). Lucas resumió el proceso.
- 25:9 El nuevo gobernador Festo no quería hacer nada que pusiera a las autoridades judías en su contra, especialmente en vista los malos antecedentes de Félix. No sabía cómo proceder (v. 20), pero quería quedar bien con los judíos haciéndoles un favor. Por eso, con cierta ingenuidad, preguntó a Pablo si estaba

¹Josephus, *The Wars ...*, 2:14:1; *Antiquities of ...*, 20:8:10-11.

²Ver *ibid.*, 20:8:8, 11.

dispuesto a trasladar su juicio a Jerusalén, el lugar de algunos de sus supuestos crímenes. El hecho de que pidiera permiso a Pablo indica que Pablo no era un delincuente común, sino un ciudadano romano no condenado con derechos que el gobernador debía respetar.

25:10-11 Pablo rechazó esta oferta, tal vez porque temía que en Jerusalén la opinión popular en su contra pudiera influir en su juez aún más de lo que lo había hecho en Cesarea y porque recordaba el complot para matarlo (ver 25:3). Su petición de un juicio en Roma ante el César era el derecho de todo ciudadano romano que creyera estar en peligro de sufrir coacción violenta o la pena capital en un tribunal inferior¹. Sólo los ciudadanos romanos que eran asesinos, piratas o bandidos que eran sorprendidos en el acto de robar no podían hacer esta apelación².

En esta época Nerón era el emperador, pero en los primeros años de su gobierno (54-62 d.C.) fue un gobernante relativamente admirable, y Pablo no tenía motivos para temerle (59 d.C.). Sólo a partir del 62 d.C. Nerón empezó a gobernar de forma errática y a volverse contra el cristianismo³.

Nada en el Nuevo Testamento indica que la apelación de Pablo al César fuera contraria a la voluntad de Dios. Es probable que Pablo considerara esta apelación como la única forma que tenía de llegar a Roma, después de haber estado detenido en Cesarea durante dos años.

25:12 La apelación de Pablo libró a Festo de los judíos, por lo que el gobernador se apresuró a concederla. Podría haber liberado a Pablo porque era inocente (ver 26:32), pero los cargos contra él eran agitación política y profanación del templo, ambos delitos punibles con la pena capital.

Michael Gray-Fow argumentó que Pablo apeló al César mientras estaba bajo la autoridad de Festo, y no cuando estaba bajo la

¹Longenecker, "The Acts ...," p. 545.

²Barclay, p. 189.

³Ver Josephus, *The Wars ...*, 2:19:1.

autoridad de Félix, porque creía que Festo respetaría su petición de audiencia, mientras que Félix no lo haría¹.

"El narrador muestra un interés inusitado por Félix y Festo. Son personajes complejos con tendencias contradictorias. Félix se siente atraído por Pablo y su mensaje, pero busca un soborno y deja a Pablo en la cárcel para apaciguar a sus enemigos. Festo presenta una imagen favorable de sí mismo a la opinión pública, pero su gestión del caso de Pablo está manchada de favoritismo. Ninguno de los dos está dispuesto a ofender a los sumos sacerdotes y a los ancianos liberando a Pablo. La caracterización que hace el narrador de los gobernadores romanos contribuye a retratar a Pablo como a alguien atrapado en una red de maniobras interesadas de personas que compiten por el apoyo dentro de la jungla política. Sin embargo, Pablo no es una víctima indefensa. Cuando se le presenta la oportunidad, sigue dando testimonio de su Señor. Aunque a Pablo se le sigue negando la justicia y la libertad, el propósito salvador de Dios sigue teniendo uso para este prisionero ingenioso y fiel"².

Jesús también había sido juzgado ante dos oficiales romanos: Poncio Pilato y Herodes Antipas I.

La visita de Herodes Agripa II a Festo 25:13-22

Las acusaciones contra Pablo, y en particular su inocencia, son el tema de esta perícopa.

25:13 El "rey Agripa" era Marco Julio Agripa II, hijo de Herodes Agripa I (12:1-11), nieto de Aristóbulo y bisnieto de Herodes el Grande (Mateo 2:1)³. Herodes el Grande había intentado destruir al niño Jesús. Uno de sus hijos, Antipas, tío abuelo de Agripa II, decapitó a Juan el Bautista y juzgó a nuestro Señor. El padre de Agripa II, Agripa I, había ejecutado a Santiago, hijo de Zebedeo y hermano de Juan. También había encarcelado a

¹Ver Michael J. G. Gray-Fow, "Why Festus, Not Felix? Paul's *Caesarem Appello*," *Journal of the Evangelical Theological Society* 59:3 (September 2016):473-85.

²Tannehill, 2:314.

³Ver el diagrama del "árbol genealógico de la familia de Herodes" más arriba en 12:1-2, y F. F. Bruce, "Chronological Questions ...," pp. 283-84.

Pedro y murió en Cesarea (cap. 12). Su hijo, Agripa II, es el hombre al que Pablo se enfrenta ahora. Agripa II había crecido en Roma y era el favorito del emperador Claudio. Fue el último de la dinastía herodiana y ha sido considerado el mejor de los Herodes. También era amigo de Flavio Josefo, general romano que fue gobernador de Galilea en esta época¹. Entre sus otros poderes, Agripa II era superintendente del templo de Jerusalén y tenía potestad para nombrar a los sumos sacerdotes de Israel².

En la época en que visitó a Festo, Agripa II era el rey que Roma había nombrado sobre el territorio al noreste de la provincia de Judea. Vivía en Cesarea de Filipo (Dan del Antiguo Testamento), a la que rebautizó Neronia en honor de Nerón. Agripa tenía entonces unos 30 años y su hermana, Berenice (lat. Verónica), un año menos. Gobernó esta región del 50 al 70 d.C. Drusila, esposa de Félix, era la hermana menor de Agripa y Berenice. Berenice estuvo casada primero con su tío Herodes, rey de Calcis, y tras la muerte de éste vivió con su hermano Agripa en una relación sospechosa³. Concluyó su vida libertina con una conexión criminal con Tito, el conquistador de Jerusalén⁴.

Es evidente que Agripa y Berenice visitaron a Festo en esta ocasión para presentar sus respetos al nuevo gobernador de su provincia vecina. Agripa y Berenice eran esencialmente favorables a los judíos. Ambos trataron de evitar la masacre romana de los judíos en 66-70 d.C.⁵.

25:14a Al parecer, Festo quería discutir el caso de Pablo con Agripa porque necesitaba aclarar los cargos contra Pablo (v. 27). Agripa tenía fama de ser un experto en asuntos judíos, ya que era en parte judío y se había criado en el seno de la familia herodiana. Era la persona a la que Roma había dado autoridad

¹Ver Josephus, *The Life ...*, par. 65, y otros.

²Howson, pp. 601, 617.

³Josephus, *Antiquities of ...*, 20:7:3.

⁴Howson, p. 600. See also Lenski, pp. 1002-3.

⁵Josephus, *The Wars ...*, 2:15:1; 2:16:4. Además, ver Blaiklock, *Today's Handbook ...*, pp. 5533-34.

para nombrar al sumo sacerdote judío y para conservar el tesoro y los ornamentos del templo¹.

25:14b-21 Festo repasó la situación de Pablo y confesó su propia sorpresa ante la naturaleza de los cargos que los judíos habían presentado contra él. Eran asuntos relativos a la religión judía (ver 18:15; 23:29) y a la resurrección de Jesús. Lucas no registró previamente que Pablo hubiera hablado con Festo sobre la resurrección de Jesús, pero aparentemente sí lo había hecho. Festo no sabía cómo investigar más a fondo estos cargos (v. 20).

"Es interesante que a estas alturas la cuestión de la supuesta profanación del templo por parte de Pablo haya desaparecido por completo de la vista, y el tema de la resurrección (23:4; 24:21) la haya sustituido. ... El verdadero motivo de disputa es que Pablo predica la resurrección de Jesús, algo que los saduceos se negaban a creer por principio y que los fariseos igualmente se negaban a creer, aunque admitían el hecho de una resurrección final de todos los hombres"².

25:22 El caso de Pablo interesó a Agripa, que pidió oír hablar a Pablo. Festo aceptó de buena gana, con la esperanza de que Agripa pudiera ayudarlo a comprender la situación de Pablo y proporcionarle información que pudiera utilizar en su informe al emperador.

Jesús también se había presentado ante un rey judío, Herodes Antipas I, que igualmente deseaba conocerle (Lucas 23:8). Sin embargo, la entrevista de Pablo con Agripa resultó ser más satisfactoria para este rey de lo que había sido para aquel la comparecencia de Jesús ante Antipas (ver Lucas 23:6-12).

La defensa de Pablo ante Agripa 25:23—26:32

Esta es la más larga de las cinco defensas de Pablo. Se centra en el evangelio con un llamamiento evangelístico más que en los cargos contra

¹Idem, *Antiquities of ...*, 20:9:4, 7.

²Marshall, *The Acts ...*, p. 388.

Pablo. Este énfasis armoniza con el propósito evangelizador de Lucas en Lucas y Hechos, y es un clímax apropiado para ese propósito. Este discurso también documenta la fidelidad de Dios al permitir a Pablo testificar ante reyes (ver 9:15).

"Inherentes al relato de Lucas hay al menos tres temas apologéticos: (1) las relaciones de Pablo con el gobierno provincial romano en Judea no acabaron en disonancia, sino con un reconocimiento de su inocencia (ver 25:25; 26:31); (2) aunque los sumos sacerdotes judíos y el Sanedrín se opusieron a Pablo, el rey judío que, a los ojos de Roma, estaba por encima de ellos, estuvo de acuerdo con un veredicto de inocencia (ver 26:32); y (3) la inocencia de Pablo se demostró no sólo ante los gobernantes romanos y judíos, sino también públicamente ante 'los oficiales de alto rango y los hombres principales de la ciudad' (25:23)"¹.

Los preliminares de la audiencia 25:23-27

25:23 Festo aprovechó la ocasión para honrar a Agripa y Berenice ante los principales ciudadanos de Cesarea. Había cinco "comandantes" con base en Cesarea, cada uno de ellos responsable de 1.000 soldados. Todos ellos tenían la misma autoridad que Claudio Lisias, el comandante de la cohorte con base en Jerusalén (ver 21:31-23:30; 24:22). Además de estos comandantes, muchos otros hombres prominentes estaban presentes en el auditorio del palacio del gobernador.

"Todos los que eran alguien habrían estado allí"².

Agripa y Berenice se comportaron como personas muy importantes, con gran pompa, pero Pablo era la persona verdaderamente significativa en esta reunión, como ha demostrado la historia (ver Lucas 21:12).

25:24-27 Al repasar las razones para celebrar esta audiencia, Festo reconoció que Pablo no había hecho nada digno de muerte como habían acusado los judíos (v. 25). Pilato había hecho una observación similar sobre la inocencia de Jesús (Lucas 23:4,

¹Longenecker, "The Acts ...," p. 550.

²The NET2 Bible nota en el versículo 23.

14, 22). Festo se refirió al emperador (griego *sebastos*, ver v. 21) como su "señor" (*kyrios*, que significa al menos su majestad¹, y quizá incluso su deidad², vv. 25, 26). Pero Pablo predicaría a su Señor a esta multitud, Él era una autoridad superior a Nerón (ver Juan 19:19). Festo decidió enviar a Pablo a Nerón, en vez de enviarlo de vuelta a Jerusalén (v. 9; ver 26:32). Después de explicar su necesidad en un lenguaje para salvar las apariencias, Festo entregó la audiencia a Agripa.

"Esta ingenua confesión de Festo revela lo injusto que ha sido todo su trato hacia Pablo"³.

Sin duda, Lucas incluyó el preámbulo de Festo en Hechos porque era otro testimonio de un funcionario romano de que Pablo y el cristianismo no eran amenazas para el imperio.

El discurso de Pablo a los dignatarios 26:1-23

Pablo no estaba siendo juzgado aquí. Cuando había apelado al César (25:11) había garantizado que su próximo juicio sería ante el emperador. Esta era sólo una audiencia destinada a familiarizar a Agripa con el caso de Pablo para que Agripa pudiera ayudar a Festo a entenderlo y comunicárselo al emperador.

"Este testimonio de Pablo no es una defensa de sí mismo. Es una declaración del evangelio con el evidente propósito de ganar para Cristo a Agripa y a los demás presentes. Es una escena dramática, y este capítulo es una de las más grandes piezas de la literatura, ya sea secular o inspirada"⁴.

"Hay una pasión consumada que llena el alma del apóstol mientras habla. Creo que ésta es su obra maestra. Su mensaje en la Colina de Marte es grandioso, pero no se compara en nada con este mensaje"⁵.

¹ *Theological Dictionary of the New Testament*, s.v. "kyrios, y otros", por Gottfried Quell y Werner Foerster, 3(1965):1039-95.

²Ladd, "The Acts ...," p. 1171.

³Robertson, 3:441.

⁴McGee, 4:624.

⁵Ibid., 4:626.

El Señor le había dicho a Pablo que llevaría Su nombre ante los gentiles y los reyes (9:15). Jesús también les había dicho a Sus discípulos que los enemigos los llevarían a la cárcel y los harían comparecer ante reyes y gobernadores por causa de Su nombre. Esto, había dicho, les daría la oportunidad de dar testimonio (Lucas 21:12-13). Esto es exactamente lo que le sucedió a Pablo, y él aprovechó esta oportunidad para dar su testimonio, como se registra en este capítulo¹.

26:1 Al parecer, Pablo extendió la mano asumiendo la pose de un orador. La frase "extendió la mano" en griego difiere de las similares de 13:16 y 21:40. Esta "defensa" es la más completa, formal y culminante de todas las que recoge Lucas en Hechos (ver 22:1-21; 23:1-6; 24:10-21; 25:8, 10-11). Es bastante similar a la que pronunció desde la escalinata de la Fortaleza Antonia (22:1-21), pero aquí seleccionó cuidadosamente sus palabras para apelar a Agripa y a los demás romanos presentes².

"Pablo convirtió esta gran sala en una iglesia y actuó como predicador"³.

26:2-3 Pablo comenzó con una introducción habitual en la que felicitó sinceramente al rey y le instó a escuchar con paciencia. No prometió una defensa breve (ver 24:2-4, 10).

"Este era justo el tipo de situación que Pablo había anhelado durante dos sombríos años en prisión, a saber, un juez entendido y un público no intrínsecamente antagónico ante el que no sólo pudiera hacer su defensa, sino también proclamar su mensaje"⁴.

26:4-7 La esencia de la controversia en torno al ministerio y la enseñanza de Pablo, explicó, era el cumplimiento de la promesa de Dios a Israel, a saber, la salvación mediante un Mesías. Esta promesa incluía la salvación espiritual personal, así como la

¹Ver Alister E. McGrath, "Apologetics to the Romans," *Bibliotheca Sacra* 155:620 (October-December 1998):391.

²Ver Witherington, *The Acts ...*, pp. 735-36.

³Lenski, p. 1020.

⁴Longenecker, "The Acts ...," p. 551.

liberación y la bendición nacionales. Así lo habían predicho los profetas hebreos. El agente de esa salvación sería un Salvador a quien Dios ungiría y resucitaría de entre los muertos. Las conclusiones de Pablo sobre ese Salvador fueron la base del antagonismo de los judíos contra él.

Pablo dijo que era a causa de su herencia judía, no a pesar de ella, que creía y predicaba lo que decía. La esperanza judía encuentra su cumplimiento en el evangelio cristiano. Por lo tanto, era irónico que precisamente los judíos lo acusaran de deslealtad.

"Pablo está argumentando que ha sido coherente en su lealtad a la esperanza judía, mientras que los vv. 7-8 implican que sus oponentes son extrañamente incoherentes; lo que el pueblo desea fervientemente, el centro de su esperanza, es rechazado cuando llega"¹.

Cuando Pablo se refiere a su nación (v. 4), puede que pensara en la provincia de Cilicia o en la comunidad judía de Tarso. El mantenimiento personal de la pureza ritual y el diezmo estricto marcaban principalmente la vida de los fariseos (v. 5). La mención que hace Pablo de las 12 tribus de Israel (v. 7) demuestra que no creía que 10 de las tribus se habían perdido, como afirman algunas sectas actuales, por ejemplo, las enseñanzas de Herbert W. Armstrong y el israelismo británico (ver 2:9; Mateo 19:28; Lucas 2:36; 22:30; Santiago 1:1; Apocalipsis 7:4; 21:12)².

26:8 La referencia de Pablo a la resurrección era apropiada porque la identificación de Jesús como el Mesías dependía de Su resurrección. Ninguno de los oyentes de Pablo podía dudar razonablemente de la resurrección de los muertos. ¿Por qué no podría un Dios todopoderoso resucitar a los muertos?

¹Tannehill, 2:318.

²Ver Jan Karel Van Baalen, *The Chaos of Cults*, pp. 189-203, para una explicación sobre el israelismo británico.

- 26:9 Como judío fariseo, Pablo se había opuesto a la conclusión de que Jesús de Nazaret era el Mesías. No le parecía que encajara en la imagen bíblica de ese Salvador.
- 26:10 "Emitir mi voto" puede ser metafórico (ver 8:1; 22:20) o, menos probable, literal. No hay pruebas de que Pablo fuera alguna vez miembro del Sanedrín, pero podría haber votado para castigar a los cristianos en los tribunales inferiores, como los que existían en las sinagogas locales. O podría haber sido un agente acreditado del Sanedrín facultado para votar¹. O podría haber sido miembro del Sanedrín². Algunos estudiosos creen que Pablo (Saulo) pudo haber sido elegido miembro del Sanedrín tras el martirio de Esteban, posiblemente como recompensa por su celo contra los cristianos³. Pero no hay pruebas sólidas de ello.
- 26:11 Pablo intentó obligar a los cristianos a blasfemar haciéndoles decir que Jesús no era el Cristo o haciéndoles maldecirle (ver 1 Corintios 12:3). Era tan celoso de su errante creencia que incluso persiguió a los cristianos hasta ciudades extranjeras para perseguirlos.

"Por mucho que quisiéramos creer que ningún santo de aquel tiempo renegó de la fe, tememos que un buen número lo hizo"⁴.

"Los grandes cristianos nunca han tenido miedo de señalarse a sí mismos como ejemplos vivos y ambulantes del poder de Cristo. El evangelio para ellos no era una forma de palabras; no era una forma de creencia intelectual; era poder para salvación. Es cierto que un hombre nunca puede cambiarse a sí mismo; pero también es gloriosamente cierto que lo que él no puede hacer, Jesucristo puede hacerlo por él"⁵.

¹Lenski, p. 1034.

²Blaiklock, *Today's Handbook ...*, p. 478.

³Por ejemplo, Howson, p. 64.

⁴Lenski, p. 1034.

⁵Barclay, pp. 193-94.

26:12-14 Lucas registró dos nuevos datos que Pablo incluyó aquí y que no había mencionado en sus testimonios anteriores (v. 14): En el camino de Damasco, todos sus compañeros habían caído al suelo como consecuencia de la luz brillante. Esto demuestra que el suceso fue real y no sólo una experiencia que Pablo tuvo en solitario. Además, el Señor le había hablado en arameo, probablemente para confirmar a Pablo que quien se dirigía a él era el Dios de los judíos.

Los agujones eran palos afilados que se utilizaban para conducir el ganado. La figura de dar coces contra el agujón era, y es, una metáfora rural común que describe la oposición a lo inevitable (como golpearse la cabeza contra una pared). Tal acción sólo perjudica al que la realiza, no al objeto de su hostilidad. Este era el caso del antagonismo de Pablo hacia Dios que expresaba su persecución de los cristianos.

"En el mundo griego era una expresión muy conocida para referirse a la oposición a la divinidad (ver Eurípides *Bacanales* 794-95; Esquilo *Prometeo Líbano* 324-25; *Agamenón* 1624; Píndaro *Pitia* 2.94-95; Terencio *Formio* 1.2.27). Es posible que Pablo la aprendiera en Tarso o durante sus viajes misioneros. La utilizó aquí para mostrar a su público de orientación griega las implicaciones de la pregunta: 'Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?'. Para que no se malinterpretara que sólo proclamaba a un profeta galileo al que antes se había opuesto, señaló a sus oyentes lo que era obvio para cualquier judío: la corrección por una voz del cielo significaba la oposición al propio Dios. Así que utilizó una expresión corriente y familiar para Agripa y los demás..."¹.

"Cuando a un buey joven se le ponía el yugo por primera vez, solía resentirse de la carga e intentaba zafarse a patadas. Si el buey estaba unido a un arado de una sola mano, el labrador sostenía una larga vara con un extremo afilado

¹Longenecker, "The Acts ...," pp. 552-53. Además, ver idem, *Paul ...*, pp. 98-101.

cerca de los talones del buey. Cada vez que el buey pataleaba, golpeaba el pincho. Si el buey estaba atado a una carreta, una barra tachonada con pinchos de madera cumplía la misma función. La cuestión era que el buey tenía que aprender a someterse al yugo por las malas"¹.

"Dar una patada hacia atrás, por lo tanto, no es simplemente una locura impotente y perjudicial, sino que es rebelión contra el que guía. Esta es la lección precisa que nuestro Señor quiso enseñar, y que los poetas y moralistas paganos han extraído del proverbio, o más bien de la base en la vida agrícola que lo sugirió"².

Pablo relató muy gráficamente su experiencia de conversión en esta ocasión, y subrayó la importancia de estos acontecimientos.

26:15-17 Pablo reunió en este pasaje las palabras de Jesús en el camino de Damasco (ver 9:5-6; 22:8, 10), Sus instrucciones por medio de Ananías (ver 22:14-15) y Su mandato en la visión de Pablo en Jerusalén (ver 22:18-21). Lo hizo para resumir y enfatizar la comisión divina que Jesucristo le dio en cuanto a su misión particular en la vida (ver Jeremías 1:7-8; Ezequiel 2:1, 3). Su referencia a ser enviado a los gentiles habría suscitado una reacción favorable de su público gentil.

"El lenguaje de Pablo aquí se vuelve notablemente más bíblico; él ve su llamado como una comisión para convertirse en uno de los profetas de Dios como Ezequiel o Jeremías y compartir el papel de Siervo de Yahweh"³.

26:18 Este versículo recuerda el encargo divino del Mesías (Isaías 35:5; 42:6-7, 16). Es uno de los mejores resúmenes no sólo de la misión de Pablo, sino también de la misión de todo creyente (Mateo 28:19-20; Colosenses 1:12-14). Pablo debía

¹ *The Nelson ...*, p. 1870. También ver Swindoll, *Paul*, p. 27.

² Thomson, 1:502.

³ Neil, p. 244.

hacer por los demás lo que Dios había hecho por él, y lo mismo deberían hacer todos los cristianos. La santificación en cuestión es posicional: Dios aparta a una persona para un propósito especial tanto antes como cuando confía en Cristo (ver Efesios 1:4).

Pablo había ido a Damasco como apóstol (es decir, enviado) del Sanedrín. Regresó como apóstol de Jesucristo¹.

26:19-20 Probablemente deberíamos entender el versículo 20 como una descripción general del ministerio de Pablo más que como una referencia estrictamente cronológica, en vista de 9:20-30 y Gálatas 1:18-24.

"Arrepentirse" significa esencialmente cambiar de opinión. Nótese la distinción entre arrepentirse ("volver a Dios"), y "realizar obras dignas de arrepentimiento" que Pablo hace en el versículo 20.

"¿Qué es el arrepentimiento? Es un cambio completo de actitud. Es un giro de 180 grados. He aquí un hombre que sigue viviendo en pecado abierto y flagrante, y no le importan nada las cosas de Dios y es totalmente indiferente a los reclamos de justicia. Pero sujetado por el Espíritu de Dios, ese hombre de repente se encuentra cara a cara con sus pecados en la presencia de Dios, y se da la vuelta y se vuelve a Dios, a quien ha estado despreciando y a Cristo que ha estado rechazando y confiesa sus pecados y pone su confianza en el Salvador. Todo esto implica el arrepentimiento"².

"Aquí hay otro hombre. No está viviendo en pecado abierto, pero ha estado viviendo una vida muy religiosa. Ha sido muy farisaico. Ha estado completamente satisfecho de que, debido a su propia bondad y debido a su puntillosa atención a

¹Barclay, pp. 194-95.

²Ironside, *Lectures on ...*, p. 613.

sus deberes religiosos, Dios lo aceptará y eventualmente lo llevará consigo. Pero de repente se da cuenta de que toda su justicia es como trapos de inmundicia, que nada de lo que haga le hará apto para la presencia de Dios, y lo afronta honestamente ante Dios. También para él se produce un cambio de actitud. Se aparta de toda confianza en sí mismo, en la carne, en su religión, y grita: 'No traigo precio en mi mano; simplemente a tu cruz me aferro'. Esto es arrepentimiento. Es un cambio de actitud"¹.

"La fe en Jesús es donde termina el proceso, pero para llegar allí, una persona cambia de opinión sobre el pecado y Dios y se vuelve a Dios para recibir la oferta de salvación a través de Jesús. Así que cada uno de estos términos ("arrepentirse", "volverse", "creer") es adecuado para expresar la oferta del evangelio, ya que Pablo utilizó cada uno de ellos"².

26:21 Pablo no explicó aquí exactamente lo que predicaba a los gentiles, a saber, que podían ser salvos simplemente por la fe en Cristo. Este mensaje fue lo que enfureció a los judíos y condujo al arresto de Pablo. Sin embargo, Pablo dio a su audiencia suficiente información sobre Jesucristo para que pudieran creer en Él.

26:22-23 Dios había apoyado a Pablo y le había ayudado, como había prometido que haría (v. 22; ver v. 17). Pablo predicaba un mensaje en total armonía con la fe de Israel (ver 3:18; 17:3). El versículo 23 puede ser la condensación de Lucas de la exposición de Pablo de muchas profecías mesiánicas del Antiguo Testamento que Jesús cumplió (por ejemplo, Isaías 42:6; 49:6; 53:10; 60:3). Muchos de los judíos rechazaban las ideas de un Mesías sufriente, su resurrección de entre los

¹Ibid., pp. 613-14.

²Bock, *Acts*, p. 719.

mueritos y el ministerio directo de Pablo a los gentiles, pero Pablo encontró apoyo para todo ello en el Antiguo Testamento.

"Aquí está en sustancia el evangelio que Pablo predicó y que los creyentes deben proclamar siempre, 'que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras; y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día según las Escrituras' (1 Corintios 15:3-4)"¹.

La apelación de Pablo ante Agripa 26:24-29

26:24 Las palabras griegas *ta polla ... grammata*, traducidas "gran erudición" (literalmente "los muchos escritos"), indican que fue el conocimiento de Pablo sobre las Escrituras lo que impresionó a Festo, no sus conocimientos generales. Tal vez Pablo tenía consigo en ese momento, y/o era conocido por estudiar diligentemente, "los libros" y "los pergaminos" que más tarde pidió a Timoteo que llevara consigo a Roma (2 Timoteo 4:13).

Sin embargo, el gobernador no comprendía el significado de las creencias de Pablo. Le parecían incomprensibles. Concluyó que Pablo era un celoso oscurantista y que estaba un poco loco por arriesgar su vida defendiendo ideas tan insensatas. Los romanos no creían en la resurrección del cuerpo, sólo en la inmortalidad del alma (ver 17:32; 25:19)². Así que creer en la resurrección le habría parecido una locura a Festo.

"Las palabras fueron pronunciadas, sin duda, irónicamente y con desprecio: pero Pablo las tomó como si hubieran sido dichas en serio, y dio esa noble respuesta, que expresa, como ninguna otra palabra las ha expresado jamás, esa unión de celo entusiasta con genuina cortesía, que es la verdadera característica de 'un cristiano'"³.

¹ *The New Scofield ...*, p. 1204.

² Bock, *Acts*, p. 722.

³ Conybeare, p. 621.

"El comentario de Festo suena como una interrupción mientras Pablo está todavía en plena efervescencia [en el punto álgido de su discurso], pero en realidad el discurso había llegado a su conclusión"¹

"A lo largo de los tiempos, la respuesta de Festo ha encontrado eco en hombres y mujeres demasiado atrapados por lo natural para abrirse a lo sobrenatural, demasiado confinados por lo 'práctico' para preocuparse por la vida eterna"².

Algunos de los acusadores de Jesús también pensaron que estaba loco. La gente a veces piensa que los cristianos estamos locos cuando les explicamos el evangelio y les instamos a creer en el Señor.

26:25-27 Pablo afirmó que lo que Festo llamaba locura era verdad y razonable. Lo que no se había hecho en un rincón (v. 26) era el cumplimiento de la profecía mediante la vida, muerte y resurrección de Jesús, y la predicación del evangelio. El ministerio de Jesús era bien conocido en Palestina. "Hecho en un rincón" era otro modismo griego de la época³. Si Agripa creía en los profetas, Pablo no podía sino concluir que Jesús cumplió lo que ellos predijeron. Pablo estaba arrinconando al rey con lo que no se había hecho en un rincón. Todo esto estaba más allá de Festo, pero Agripa conocía los problemas, y Pablo estaba dirigiendo su presentación del evangelio principalmente a él. El acusado se había convertido ahora en acusador.

26:28 Agripa se encontraba ahora en un aprieto. Si estaba de acuerdo con Pablo, o incluso parecía estarlo, habría quedado mal ante Festo y los demás romanos presentes. Festo acababa de decir que creía que Pablo estaba loco. Por otra parte, si Agripa decía que no creía a los profetas, su influencia sobre sus oyentes y súbditos judíos se habría visto muy dañada. En consecuencia,

¹Marshall, *The Acts ...*, p. 398.

²Longenecker, "The Acts ...," p. 554.

³Ibid.

Agripa respondió sin compromiso: "Dentro de poco me convencerás de que me haga cristiano". O, como Alford tradujo sus palabras: "A la ligera (con poca molestia) te persuades de que puedes hacerme cristiano"¹. La respuesta de Agripa no significa que estuviera a punto de convertirse en cristiano, como da a entender la traducción AV: "Casi me persuades de hacerme cristiano".

"La respuesta es desenfadada, pero no irónica"².

26:29 Pablo respondió al rey con mucha cortesía, pero con firmeza. Deseaba que todos sus oyentes, no sólo Agripa, se convirtieran en cristianos. La referencia de Pablo a sus cadenas puede haber sido literal (puede que llevara cadenas mientras hablaba, o quizá metafórica; puede que se refiriera a su condición de prisionero). No conozco ninguna prueba de que Agripa llegara a ser cristiano.

"El discurso ante el rey Agripa es más que un discurso de defensa. Comienza como un discurso de defensa (ver v. 1), y desarrolla aspectos de anteriores discursos de defensa, pero sus funciones son más amplias. Combina temas de los discursos de defensa con temas de la narración anterior, que se remontan a las misiones de Juan el Bautista, Jesús y los apóstoles, y los plasma en una declaración resumida del lugar de Pablo en el despliegue del propósito de Dios. A continuación, Pablo continúa su misión ante nuestros ojos a medida que la revisión de su mensaje pasado se convierte en proclamación presente, terminando con un llamamiento misionero al rey Agripa"³.

El veredicto de Agripa 26:30-32

Al ponerse en pie, Agripa señaló el final de la audiencia. Todos los demás se levantaron por respeto a él. Lucas dio a entender que todos los presentes estaban de acuerdo en que Pablo era completamente inocente. Este había sido previamente el veredicto de los fariseos (23:9), Claudio Lisias (23:29) y Festo (25:25). Ahora Agripa, un gobernante romano con

¹Alford, 2:2:283.

²Marshall, *The Acts ...*, p. 407.

³Tannehill, 2:316.

sangre judía en sus venas que simpatizaba con los judíos, expresó la misma opinión (v. 32). En opinión de Agripa, Pablo ni siquiera necesitaba estar en prisión y mucho menos morir por lo que había hecho.

"El efecto de la escena en su conjunto es enfatizar la rectitud de los procedimientos legales romanos frente a la parcialidad e injusticia de los judíos, y mostrar que, medido por la ley romana, el comportamiento de Pablo parecía estar libre de toda culpa; loco podía parecer, pero no un criminal. Hay un tremendo énfasis en el clímax: 'Este hombre podría haber sido puesto en libertad si no hubiera apelado al César'"¹.

"Por último, cabe preguntarse si estaba justificado que Lucas dedicara tanto de su limitado espacio a los interrogatorios de Pablo ante los diversos tribunales de Roma. El caso de Pablo, debe recordarse, era un caso de prueba. Si finalmente fue absuelto, y las Epístolas Pastorales son una prueba sólida de que lo fue, el propósito final de Lucas está claro"².

4. El ministerio camino a Roma 27:1—28:15

Al parecer, Lucas describió esta etapa de la expansión del evangelio por varias razones: evidentemente quería demostrar la protección de Dios a Pablo, ilustrar la naturaleza cada vez más gentil de la expansión del evangelio y documentar la construcción soberana de Su iglesia por parte del Señor.

"Desde que el Espíritu Santo plantó en la mente de Pablo el propósito de ir a Roma, sus planes se habían formulado con ese objetivo en mente (19:21). Ninguna advertencia de peligros venideros podía hacerle desviarse de ese objetivo final, ni de las etapas intermedias (Macedonia, Acaya, Jerusalén). Las semanas transcurridas se habían convertido en meses y luego en años, y Pablo se había enfrentado a una crisis tras otra, pero tenía la seguridad divina de que llegaría a Roma (23:11). Los medios no eran los que Pablo podría haber previsto ni los que él podría haber elegido, pero Dios tenía el control y el apóstol

¹Marshall, *The Acts ...*, p. 386.

²Blaiklock, *The Acts ...*, p. 186.

estaba plenamente dispuesto a dejar los detalles en Sus manos"¹.

Dios hizo que Lucas relatara el viaje de Pablo a Roma de forma muy similar al relato bíblico del viaje de Jonás. Es posible que lo hiciera para que sus lectores notaran estas similitudes y relacionaran los propósitos de ambos viajes, a saber, la salvación de los gentiles perdidos.

La gran cantidad de detalles en esta sección también plantea la posibilidad de que Lucas, como buen narrador, estuviera construyendo su clímax haciendo hincapié en la improbabilidad de que Pablo llegara a Roma. Probablemente lo hizo para producir una sensación de gran alivio y satisfacción en el lector cuando Pablo finalmente llegara allí. Los novelistas de la antigua Grecia utilizaban a menudo este recurso literario. Las tormentas y los naufragios eran los obstáculos favoritos que los héroes tenían que superar para ganar sus premios, como en *la Odisea* de Homero, por ejemplo. Lucas construyó a propósito su clímax en esta sección, como hizo en su evangelio. Allí describió con detalle el último viaje de Jesús a Jerusalén y sus últimos días allí, una característica peculiar del tercer evangelio².

"La historia está narrada con tal riqueza de detalles que en toda la literatura clásica no hay ningún pasaje que nos dé tanta información sobre el funcionamiento de un barco antiguo"³.

Esta historia también arroja más luz sobre la personalidad y el carácter de Pablo. Aunque era prisionero, se convirtió en el líder y salvador de todos los que viajaban con él. Aunque era débil, Dios le hizo fuerte (ver 2 Corintios 12:9-10). Era el hombre de Dios, el Espíritu Santo obrando en él y a través de él para bendición de todos los que tocaba. Pablo es el tema principal. Algunas personas del viaje llegaron incluso a la conclusión de que era un dios (28:6; ver Lucas 8:25; 23:47).

A finales del siglo XIX, un grupo de incrédulos escoceses decidió sacar a la luz los errores de la Biblia. Designaron a uno de ellos para que visitara todos los lugares que Lucas mencionaba como visitados por Pablo, con el fin de demostrar la inexactitud de Hechos. El hombre elegido fue Sir William

¹Kent, p. 184.

²Ver el mapa del viaje de Pablo a Roma en Longenecker, "The Acts ...," p. 251; Toussaint, "Acts," p. 425; or *The Nelson ...*, p. 1874.

³Rackham, p. 476.

Ramsay, quien, tras estudiar a fondo el asunto, llegó a la conclusión de que Lucas era exacto en todos los detalles¹. Ramsay se hizo cristiano y escribió varios libros sobre Hechos y Pablo en defensa de la Palabra de Dios, algunos de los cuales aparecen en la bibliografía de estas notas.

El viaje de Cesarea a Creta 27:1-8

27:1 Lucas parece haber permanecido junto a Pablo desde que salió de Filipos en su tercer viaje misionero (20:5). Es posible que le ministrara durante los dos años de detención en Cesarea. Sabemos que viajó con Pablo a Roma (28:16). Aquí comienza la más larga de las cuatro secciones "nosotros" de Hechos: 27:1-28:16 (ver 16:10-17; 20:5-15; 21:1-18).

"Por el bien de la credibilidad de su obra como escrito de historia griega, en algún momento Lucas tuvo que ser capaz no sólo de afirmar, sino de demostrar que había participado en al menos algunos de los acontecimientos que registraba"².

Los estudiosos no han podido identificar con certeza la cohorte de Augusto (un batallón de 1.000 soldados, ver 21:31). Algunos de ellos creen que se trataba de la cohorte encargada de las comunicaciones y el servicio entre el emperador y sus ejércitos provinciales³. Sin embargo, es posible que este grupo no existiera en una época tan temprana de la historia romana⁴. Dado que "augusto" era un título de honor que el gobierno otorgaba a varias cohortes, puede que se tratara simplemente de una de las cohortes augusteas que tenía su base en la provincia siria⁵. Estas cohortes augusteas desempeñaban diversas funciones policiales y judiciales⁶.

Como era un ciudadano romano que había apelado al César, Pablo habría gozado de mayores privilegios que los demás prisioneros regulares. Julio era otro centurión (ver Cornelio,

¹Ironside, *Lectures on ...*, pp. 618-19.

²Witherington, *The Acts ...*, p. 755.

³E.g., Ramsay, *St. Paul ...*, p. 315.

⁴Longenecker, "The Acts ...," p. 557.

⁵F. F. Bruce, *Commentary on ...*, p. 500.

⁶Longenecker, "The Acts ...," p. 558.

cap. 10; 22:26; 24:23) que demostró imparcialidad, consideración y misericordia, como mostrará esta historia (ver Mateo 8:5-13; 27:54; Marcos 15:39; Lucas 7:1-10; 23:47). Si la cohorte italiana de 10:1 era la misma que la cohorte augustea mencionada aquí, como algunos creen, este Julio puede haber sido Julio Prisco, que más tarde se convirtió en prefecto de la Guardia Pretoriana bajo el emperador Vitelio¹.

27:2 Lo más probable es que Pablo zarpara de Cesarea. Su barco partió del puerto de Adramitio, justo al sur de Troas, frente a la isla de Lesbos. Era un navío costero que atracaba en la mayoría de los puertos de la costa noreste del Mediterráneo.

Aristarco, al igual que Lucas, parece haber permanecido con Pablo durante su encarcelamiento cesáreo (ver 19:29) y viajó con él hasta Roma (Colosenses 4:10; Filipenses 24). La presencia de estos compañeros con el apóstol probablemente contribuyó al respeto que Pablo recibía mientras viajaba².

27:3 Sidón se encontraba a unas 70 millas al norte de Cesarea. Los amigos de Pablo eran probablemente miembros de la iglesia de allí (ver 11:19). Un soldado habría acompañado a Pablo dondequiera que fuera.

27:4-5 Los vientos dominantes en el Mediterráneo, durante la primavera y el otoño, suelen soplar de oeste a este, y a menudo del noroeste. En consecuencia, este barco navegó hacia el norte, subiendo por el lado oriental de la isla de Chipre (ver 21:3). Siguiendo hacia el norte, llegó a la costa de Cilicia y giró hacia el oeste, pasando por Panfilia y desembarcando en Mira, en Licia, que era la región más meridional de la provincia de Asia. Fue un viaje de 14 días en barco que cubrió unas 500 millas³.

27:6 En Mira, Julio transfirió a su grupo a otro barco con destino a Italia⁴. Se trataba de un barco cerealero (v. 38) con capacidad

¹Howson, p. 605.

²Ver Ramsay, *St. Paul ...*, p. 316.

³Eckhard J. Schnabel, *Early Christian Mission*, 2:1266.

⁴Ver Kenneth W. Yates, "Military Leaders and Jonah in the Writings of Luke, Part 2," *Bibliotheca Sacra* 173:692 (October-December 2016):448-59.

para al menos 276 pasajeros (v. 37). En aquella época no había barcos dedicados exclusivamente al transporte de pasajeros¹. Su puerto de origen era Alejandría, la capital de Egipto. Egipto era el principal proveedor de grano de Italia². Una gran flota de estos barcos navegaba entre Egipto e Italia, a lo largo de las costas de Israel, Siria y Asia Menor, transportando alimentos. Según una descripción contemporánea, estos grandes barcos solían tener 180 pies de eslora, 50 de manga y 44 de calado desde la cubierta hasta la bodega³.

27:7-8 Gnido se encontraba en el extremo suroccidental de la provincia de Asia, donde lo que hoy llamamos mar Egeo se unía con el Mediterráneo. Estaba a unas 108 millas al sur de Éfeso. Un viento del noroeste obligó a la nave de Pablo a dirigirse hacia el suroeste, a la isla de Creta, de 180 millas de largo. Navegando a lo largo de las costas oriental y meridional de Creta, el barco llegó finalmente al puerto de Buenos Puertos (probablemente el actual Limeonas Kalous), cerca de una ciudad llamada Lasea, después de haber rodeado el cabo Salmón en el extremo sureste de la isla.

La tormenta en el mar 27:9-26

27:9-10 Evidentemente, el capitán esperó algún tiempo a que mejorara el tiempo en Buenos Puertos. El "ayuno" se refiere al Día de la Expiación, que cada año caía en otoño, a veces tan tarde como a principios de octubre. La gente consideraba peligroso viajar por mar entre mediados de septiembre y mediados de noviembre, y los puertos se cerraban durante el invierno desde mediados de noviembre hasta principios de marzo⁴. Pablo ya había naufragado tres veces (2 Corintios 11:25). Recomendó a los jefes del barco que pasaran el invierno en Buenos Puertos. Un fuerte viento del norte o del noroeste (ver el v. 14), que a menudo soplaban inesperadamente en esa época del año, podía

¹Witherington, *The Acts ...*, p. 759.

²Ver Josephus, *The Wars ...*, 2:16:4; and 4:10:4.

³Lionel Casson, *Ships and Seamanship in the Ancient World*, pp. 158-59.

⁴Knowling, 2:520.

desviar mucho el rumbo de un barco. Esto es lo que ocurrió a continuación.

Haenchen señaló que Lucas registró 11 ó 12 viajes por mar que Pablo realizó en Hechos, comenzando en 9:30 y terminando en 28:10. Calculó que el apóstol viajó al menos 3.000 millas por mar¹. Así pues, Pablo era un experimentado viajero marítimo cuya palabra deberían haber escuchado las autoridades.

27:11-12 El centurión tenía la última palabra y rechazó el consejo de Pablo. Los barcos de este tipo formaban parte de una flota que estaba bajo el control del gobierno romano, aunque los propietarios de los barcos fueran particulares². El capitán ("piloto") y el propietario ("capitán") tenían más influencia sobre el centurión que Pablo. Buenos Puertos era adecuada para invernar, pero no tan deseable como Fenice (la actual Finiki, o posiblemente Lutró³), que se encontraba a unas 45 millas más al oeste, a lo largo de la costa meridional cretense.

"... La necesidad que Roma tenía del grano de Egipto era tan grande que el gobierno aseguraba a los armadores contra la pérdida de los barcos, por lo que a veces se arriesgaban estos últimos viajes"⁴.

Es dudoso que Pablo tuviera el tiempo o la oportunidad de plantar una iglesia en Creta durante esta visita. Él u otros pudieron haber plantado la iglesia allí en otro momento. Probablemente visitó Creta con Tito después de su liberación de Roma (Tito 1:5).

27:13-15 "Euroclidón" significa noreste. El viento cambió de una suave brisa del sur a un violento huracán del noreste. Este violento viento alejó el barco de Pablo de Creta y del puerto de Fenice.

¹Haenchen, pp. 702-3.

²F. F. Bruce, *Commentary on ...*, p. 507.

³Robertson, 3:462-63.

⁴Emil G. Kraeling, "The World of Paul," en *Everyday Life in Bible Times*, p. 384.

"Los barcos antiguos no podían virar ni enfrentarse a marejadas..."¹

27:16-17 La pequeña isla de Cauda (la actual Gavdos o Gozzo) se encontraba al sur de Creta, a unas 23 millas². No parece que hubiera allí un puerto adecuado. Sin embargo, esta isla proporcionaba suficiente refugio temporal para que los marineros pudieran subir a bordo el bote de remos de arrastre (el bote auxiliar). Otra medida de seguridad que aplicaron fue pasar cuerdas por la proa y sujetarlas firmemente contra el casco del barco por cada costado. Estas cuerdas, tensadas bajo el barco, ayudaban a reforzar los tirantes internos del casco.

Los bancos de Sirte se refieren probablemente a las temidas arenas movedizas y los bancos de arena de la costa africana al oeste de Cirene (la actual Libia), hacia donde se dirigía el barco³. La palabra griega traducida aquí como anclas de mar significa simplemente equipo, y puede referirse a cualquier aparejo. Quizá aquí se refiera a algunas de las velas y aparejos (ver el v. 40). En aquella época no existían las brújulas. Los marineros se guiaban por las estrellas y por puntos de referencia en tierra.

27:18-20 Evidentemente, el barco estaba recibiendo tanta agua, "sacudido violentamente por la tempestad", que el capitán decidió arrojar por la borda el trigo, así como el resto de la carga y todos los aparejos excepto los más esenciales (griego *skeuen*; ver Jonás 1:5). Conservó algo de trigo a bordo, probablemente como lastre y como alimento (v. 38).

27:21-26 Es de suponer que Pablo no mencionó su anterior consejo en Buenos Puertos sólo para regodearse, sino para animar a sus compañeros de viaje a creer lo que estaba a punto de decirles. Lo que había predicho acababa de cumplirse, y lo que estaba a punto de predecir también. Un visitante angelical confirmó a Pablo lo que Dios le había asegurado, repitiendo la promesa de

¹Marshall, *The Acts ...*, p. 408.

²Ver en Howson, frente a la p. 642, un mapa del sur de Creta y Cauda.

³Ver Pliny, *Natural History*, 5:26.

que llegaría a Roma (23:11). Además, le dijo a Pablo que todos a bordo llegarían a tierra sanos y salvos.

"Este anuncio de que todos sobrevivirán es notable. ... Este anuncio es clave para comprender el resto del episodio, pues determina lo que debe suceder, y los actos de marineros, soldados y Pablo deben juzgarse a la luz del mismo. A partir de este momento, no es aceptable ningún método de huida que no incluya a todos"¹.

Pablo animó a sus desesperados (y quizá mareados) compañeros en dos ocasiones (vv. 22, 25). Su referencia a la promesa de Dios interesaría a los demás pasajeros en su Señor, al menos cuando Dios cumpliera más tarde esta predicción, si no antes. La fe en Dios ("yo creo a Dios", v. 25) daba a Pablo una gran confianza y esperanza, como siempre debería ser. Esta es una definición muy clara de la fe: simplemente creer que las cosas serán tal como Dios dice que serán. Nótese también la hermosa expresión de Pablo de su compromiso total con el Señor: "A quien pertenezco, a quien también sirvo" (v. 23).

"El prisionero se había convertido en el capitán, pues es el único hombre al que le quedaba valor"².

El naufragio 27:27-44

27:27-28 El nombre antiguo de la parte central del mar Mediterráneo, entre Malta, Italia, Grecia y Creta³, era "el Adria" o "el Hadria". La gente se refería a lo que ahora llamamos Mar Adriático como el Golfo de Adria (o Hadria) o como el Mar Jónico⁴. Los vientos y las corrientes habían llevado la nave de Pablo en dirección noroeste desde el centro-sur del Mediterráneo. Es posible que los marineros olieran la tierra, cosa que pueden hacer los marineros, o que oyeran las olas rompiendo en la orilla.

¹Tannehill, 2:332-33.

²Barclay, pp. 202-3.

³Lenski, p. 1085.

⁴F. F. Bruce, *Commentary on ...*, p. 515; Longenecker, p. 561.

"Sondear" (v. 28) significa literalmente "oír la tierra" en griego. Para determinar la profundidad del agua, los marineros ataban un peso a una cuerda y lo arrojaban por la borda. La profundidad a la que se hundía indicaba la profundidad del agua. Una braza mide 6 pies, por lo que estas profundidades (20 y 15 brazas) eran 120 y 90 pies.

27:29 Cuatro anclas de popa mantenían el barco apuntando hacia tierra para que, cuando saliera el sol, los marineros pudieran vararlo primero a proa. Otra traducción de la palabra griega para "oró" (*euchomai*, v. 29) es "deseó" (ver Jonás 1:14). La compañía de Pablo había viajado por mar unas 475 millas¹.

27:30-32 Los marineros estaban a punto de abandonar el barco y dirigirse a tierra en el bote salvavidas dejando a los pasajeros, Pablo, el capitán, los soldados y los prisioneros a su suerte. Probablemente Pablo se dio cuenta de que las anclas delante del barco eran innecesarias e intuyó su plan. Los marineros sólo serían valiosos a bordo y eran necesarios para ayudar a varar el barco con seguridad. Ellos eran los expertos en maniobrarlo. Probablemente los soldados dejaron el bote a la deriva para que los marineros no intentaran otra fuga.

"Los versículos 24 y 31 ofrecen una interesante ilustración del punto de vista bíblico sobre la soberanía divina y la responsabilidad humana. Dios sabía que todos en la nave serían preservados (y si Dios lo sabe, es seguro y no puede ser de otra manera). Al mismo tiempo, la soberanía de Dios, que garantizaba su seguridad, no pretendía desalentar el esfuerzo humano, ya que éste era el medio por el que Dios lograría el fin que tenía en mente"².

No hay base adecuada para concluir que simplemente porque Dios le dio a Pablo perspicacia y sabiduría durante este viaje que todos los cristianos llenos del Espíritu, por lo tanto, tienen más sabiduría que los incrédulos. Dios le dio a Pablo una medida

¹Bock, *Acts*, p. 739.

²Kent, p. 189.

de inteligencia y percepción que no le da a todos Sus siervos. Algunos cristianos piensan que pueden evaluar situaciones y que la gente debe seguir sus consejos simplemente porque son cristianos o "cristianos llenos del Espíritu". Jesús enseñó que a menudo los incrédulos demuestran más sabiduría que los creyentes, desafortunadamente (ver Lucas 16:8).

27:33-37 Todos a bordo necesitaban comer para reponer fuerzas para el trabajo de desembarco que les esperaba. Pablo dio gracias a Dios públicamente por la comida (ver 1 Timoteo 4:4-5). Esto habría ayudado a todos los presentes a relacionar su liberación con Dios. Evidentemente, esta comida no fue una celebración de la Cena del Señor, como sugirieron algunos comentaristas¹. Las circunstancias de la ocasión contradicen esta opinión, al igual que la terminología utilizada por Lucas (v. 35; ver Lucas 24:30). Todos siguieron el ejemplo de Pablo y comieron algo.

"Nunca podría decirse de Pablo como se dijo de algunas personas que 'tenían una mentalidad tan celestial que no servían para nada en la tierra'. Sabía que los hombres hambrientos no son hombres eficientes; y por eso reunió a la compañía del barco a su alrededor y les hizo comer"².

27:38 Había que aligerar el barco para que, cuando los marineros lo vararan, pudiera cabalgar en aguas poco profundas.

27:39-40 Una playa de arena, tradicionalmente la bahía de San Pablo, era la segunda mejor opción después de un puerto³. Este tipo de barco tenía a los lados unas palas parecidas a timones que servían para guiarlo. Evidentemente, los marineros habían bloqueado estos "timones" cuando el barco iba a la deriva, pero ahora volvían a ponerlos en uso. El trinquete en la parte delantera del barco habría aumentado su maniobrabilidad.

27:41 Evidentemente, las corrientes procedentes de dos partes del mar ("dos mares") convergían cerca de la entrada de esta bahía, dando lugar a una acumulación de arena o lodo.

¹Por ejemplo, Neil, p. 252.

²Barclay, p. 204.

³Ver Howson, frente a la p. 658, para ver un mapa.

"Arrecife" implica arrecife de coral en español, pero la palabra griega (*topon*), más las investigaciones en el lugar de la bahía de San Pablo, sugieren que Lucas probablemente describió una barra de arena o lodo. Los marineros no vieron este obstáculo y encallaron el barco sin querer. Su proa se clavó firmemente y permaneció inmóvil.

27:42-44 Los soldados habrían tenido que pagar con sus vidas si sus prisioneros escapaban (ver 12:19; 16:27). El centurión estaba dispuesto a asumir la responsabilidad de la custodia de los prisioneros para salvar la vida de Pablo. Esta inusual preocupación por el apóstol plantea la pregunta incontestable de si este hombre pudo haberse convertido en cristiano en este viaje. Dios cumplió su promesa de mantener a salvo a Pablo y a sus compañeros de viaje (ver v. 24). Como decía el letrero de la marquesina de una iglesia: "Dios promete un aterrizaje seguro, no una travesía tranquila".

Un navegante y erudito británico, conocedor de las zonas del Mediterráneo que Pablo recorrió en su viaje, volvió a trazar la ruta de Pablo a principios del siglo XIX. Su libro relata sus experiencias y descubrimientos. Su lectura es fascinante y confirma la exactitud de las referencias de Lucas en este capítulo¹.

Este capítulo, inusualmente dramático y vívido, subraya el control soberano de Dios sobre las circunstancias para que se cumpla su voluntad, concretamente que Pablo ejerza su ministerio en Roma. Nos recuerda la capacidad de Jesús de controlar los vientos y las olas de Galilea para cumplir su voluntad y comunicar su identidad. En una ocasión envió a Sus discípulos a una tormenta (Lucas 8:22-25), del mismo modo que ahora había enviado a Pablo. Jesús había predicho que edificaría Su Iglesia y que las puertas del Hades no prevalecerían (Mateo 16:18). Este capítulo muestra hasta dónde puede llegar Dios para ser fiel a sus promesas.

La preservación de Pablo en Malta 28:1-6

28:1-2 Malta, también llamada Melita (que significa Refugio, lo que resultó ser para Pablo y sus compañeros), se encuentra a unas 60 millas al sur de la isla de Sicilia. Tiene unas 18 millas de

¹James Smith, *The Voyage and Shipwreck of St. Paul*.

largo y 8 millas de ancho. También está a unas 500 millas al oeste de Creta y a 180 millas al noroeste de África. En tiempos de Pablo habitaban en ella pueblos de origen fenicio. Lucas los llamó *barbaroi*, que significa gente cuya cultura no era griega (ver Romanos 1:14). Sin embargo, estos nativos no eran salvajes ni bárbaros incultos, como se desprende del trato hospitalario que dispensaron a los náufragos.

28:3 Pablo se hizo útil recogiendo leña. No se sentaba a esperar que los demás le sirvieran. Evidentemente, con la leña recogió, sin saberlo, una pequeña víbora. Habría estado perezosa a causa del frío, pero el calor del fuego la despertó. Una víbora es, por supuesto, una variedad específica de serpiente venenosa. El hecho de que ahora no haya víboras en Malta, que ha sido un escollo para algunos, simplemente demuestra que esta variedad de serpiente se extinguió allí después de la visita de Pablo¹. Normalmente, las víboras no se aferran a lo que muerden; golpean y luego se retiran. Sin embargo, en este caso la serpiente estaba evidentemente algo aletargada y no se comportaba con normalidad. Tal vez se quedó enganchada a la mano de Pablo por sus colmillos.

Esta fue la tercera situación de peligro para la vida a la que se enfrentó Pablo en su viaje a Roma, las otras fueron la tormenta en el mar y el naufragio.

28:4-6 "Esta gente pensaba que la calamidad era prueba de culpabilidad, pobre filosofía y peor teología"².

La gente ya había confundido a Pablo con un dios (14:8-18). Quizá su reacción ante ellos fue la misma que en Listra. Probablemente aprovechó la ocasión para predicar el evangelio. El propósito de Lucas al registrar este incidente probablemente no era proporcionar un trasfondo para lo que dijo Pablo. Era mostrar que Dios incluso sanaría milagrosamente a su siervo para permitirle cumplir el propósito de Dios de que diera testimonio en Roma (ver 23:11; 27:24).

¹Ver Ramsay, *St. Paul ...*, p. 343.

²Robertson, 3:479.

"Pablo no tomó deliberadamente esta víbora. Pablo no estaba tentando a Dios"¹.

"La promesa de Dios en Marcos 16:18 [y Lucas 10:19] se cumplió en la experiencia de Pablo. El veneno no le causó ningún mal. Cuando hoy la gente sujeta serpientes deliberadamente y alega esa promesa como protección, está muy lejos de lo que Dios tenía en mente"².

La sanidad del padre de Publio 28:7-10

28:7-8 Dios no sólo sanó a Pablo milagrosamente, sino que también le permitió sanar al padre del ciudadano principal de la isla (ver 3:1-10; Lucas 4:38-44). "El principal ciudadano de la isla" era un título que indicaba que Publio era el gobernador romano de Malta³. De 1940 a 1942, el general británico William Dobbie fue el gobernador de Malta. Era un cristiano franco a quien tuve el privilegio de conocer en Inglaterra en 1949.

Este es el único caso en Hechos en el que se combinan la oración y la imposición de manos en un relato de milagro. Lenski creía que Pablo oraba por sí mismo, no por el enfermo, y que oraba para saber si era voluntad de Dios sanarlo⁴. Pero esto es indemostrable.

"Esta fiebre era posiblemente la fiebre de Malta, que era común en Malta, Gibraltar y otras islas mediterráneas. Desde entonces, el microorganismo se ha rastreado hasta la leche de las cabras maltesas. La fiebre solía durar cuatro meses, pero a veces podía prolongarse hasta dos o tres años"⁵.

28:9 La noticia de esta sanidad se extendió por toda la isla y Pablo pudo sanar a muchos otros enfermos que padecían

¹McGee, 4:635

²Ibid., 4:636.

³Longenecker, "The Acts ...," pp. 563, 564.

⁴Lenski, p. 1104.

⁵*The Nelson ...*, p. 1873.

enfermedades. El doctor Lucas tenía un evidente interés médico en la recuperación física. Sin embargo, el Espíritu Santo parece haber incluido estas sanidades en el texto para mostrar que el poder de Dios seguía obrando a través de Pablo. Dios estaba obrando tan fuertemente como siempre a pesar del agotamiento físico causado por el viaje por mar y el naufragio. Pablo podía sanar a cualquiera que Dios quisiera que sanara, aunque no a todos (ver 2 Timoteo 4:20).

"Pablo podía ejercer el don de sanidad; y sin embargo, Pablo tenía que llevar siempre consigo el aguijón en la carne. Sanaba a otros cuando no podía sanarse a sí mismo. Como su Maestro, en otro sentido, salvó a otros cuando no podía salvarse a sí mismo"¹.

28:10 Pablo no era un dios, sino un mensajero del Dios verdadero. Su ministerio a la gente de Malta los benefició física y espiritualmente, y ellos expresaron su gratitud honrándolo de muchas maneras. Aunque Pablo era un prisionero, su servicio a Dios resultó en bendiciones para otros y para él mismo (ver Mateo 6:33; Filipenses 4:19).

"El relato de las sanidades de Pablo en Malta es bastante similar al de las sanidades de Jesús en Capernaúm al comienzo de su ministerio (Lucas 4:38-40). En ambos casos, la sanidad de un individuo va seguida de la sanidad de 'todos' o 'los demás' en una región. El individuo, un pariente del anfitrión del sanador, ha sido 'atacado (*sunexomene, sunexomenon*)' por la fiebre. También se hace referencia a la imposición de manos. Las similitudes muestran que el ministerio de sanidad de Jesús continúa a través de sus testigos, con beneficio tanto para el anfitrión que recibe al sanador como para toda la comunidad. Una escena del comienzo del ministerio de Jesús se repite en la última descripción de la sanidad en Hechos, lo que sugiere una relación quiástica"².

¹Barclay, pp. 207-8.

²Tannehill, 2:341-42.

El viaje de Malta a Roma 28:11-15

28:11 Pablo y sus compañeros pasaron el invierno en la isla de Malta. Los barcos empezaron a zarpar de nuevo a mediados de febrero. El centurión consiguió pasaje en otro barco alejandrino, tal vez otro barco cerealero, que había invernado en uno de los puertos malteses. La Valeta era el mayor de estos puertos. Pablo aún tenía que recorrer unas 210 millas antes de llegar a Roma.

La referencia de Lucas al tótem de este barco, del que tomó su nombre ("Hermanos gemelos"), es inusual. Es el único nombre de barco que recoge en Hechos. Los hermanos gemelos eran Cástor y Pólux, dos dioses griegos encargados de velar por la seguridad de los marineros. Se supone que eran hijos de Zeus y Leda, reina de Esparta, a quienes Zeus transformó en dioses, según la mitología griega. La constelación de Géminis los representa, y cualquiera que viera a Géminis durante una tormenta supuestamente tendría buena suerte¹. Quizá Lucas mencionó a estos hermanos gemelos para contrastar la protección real de Dios, ilustrada en el capítulo anterior y en éste, con la protección que los paganos creían supersticiosamente que brindaban estos dioses. La descripción detallada del barco también subraya la naturaleza de testigo ocular del relato de Lucas. Me imagino a Pablo diciéndole a Lucas, mientras se preparaban para embarcar: ¡Tenemos un Protector mejor que los hermanos gemelos!

28:12 Siracusa estaba situada en la costa oriental de la isla de Sicilia. Era un puerto muy activo y la ciudad más importante de la isla.

28:13 El emplazamiento de Rhegium (la actual Reggio Calabria) estaba cerca de la punta del "dedo" de la "bota" de Italia, frente a Sicilia y a unas 75 millas de Siracusa. También contaba con un importante puerto. Puteoli (la actual Pozzuoli) se encontraba a unas 200 millas más al norte, en la "espinilla" de la "bota". Su emplazamiento ocupaba la parte más protegida de la bahía de Nápoles. Era un puerto muy grande y el destino

¹Toussaint, "Acts," p. 429.

final de muchos barcos egipcios que transportaban trigo en aquella época. Allí los estibadores descargaban la carga.

28:14 No es extraño que allí existiera una iglesia. Puteoli tenía una colonia judía¹. Tal vez los cristianos romanos habían plantado esta iglesia, o tal vez los judíos conversos lo habían hecho. Los cristianos locales fueron muy generosos con su hospitalidad hacia Pablo y sus compañeros. Les invitaron a quedarse siete días. "Y así llegamos a Roma" expresa la impaciencia de Lucas por llegar a la ciudad meta de Pablo. En realidad, no habían llegado a Roma (ver vv. 15-16). Sin embargo, Lucas consideraba que Puteoli estaba lo suficientemente cerca como para justificar este anuncio entusiasta de su llegada, a pesar de que a Pablo aún le quedaban muchos kilómetros por recorrer.

28:15 Las noticias de la llegada de Pablo le precedieron hasta Roma, que estaba a unas 125 millas de Puteoli². Un séquito de creyentes de Roma viajó por la Vía Apia, que era "la más antigua y frecuentada de Italia"³. Viajaron 33 millas hacia el sur hasta las Tres Tavernas, que era una parada de descanso. Allí algunos de ellos esperaron mientras que los más enérgicos avanzaron otras 10 millas hacia el sur hasta el Mercado de Apio, una ciudad comercial. Allí Pablo conoció a sus primeros cristianos romanos. Les había enviado su Epístola a los Romanos tres años antes (en el 57 d.C.), desde Corinto, durante su tercer viaje misionero. Este grupo de bienvenida fue un gran estímulo para Pablo, que llevaba tanto tiempo deseando ejercer su ministerio en Roma (Romanos 15:22-29). Este comité de bienvenida le infundió valor. El recibimiento de Pablo le llevó a dar gracias a Dios. El viaje desde Malta duró probablemente tres semanas⁴.

¹Josephus, *The Wars ...*, 2:7:1; Idem, *Antiquities of ...*, 17:11:1.

²Lenski, p. 1109.

³Howson, p. 667.

⁴Bock, *Acts*, p. 746.

"Se convierte [el creciente grupo de amigos de Pablo que se dirige a Roma] casi en una procesión triunfal [ver la entrada triunfal de Jesús]"¹.

Entre Puteoli y Neápolis, Pablo habría pasado junto a la tumba del poeta romano Virgilio. En sus poemas, Virgilio anticipaba un salvador, y Pablo llegó con el mensaje de que Dios había dado uno².

Estos versículos llevan al punto culminante el relato de Lucas sobre la difusión del evangelio. Había pasado de Jerusalén a Judea y Samaria, y ahora hasta los confines de la tierra (1:8). Ahora Pablo podía dar testimonio en la capital del imperio Romano.

Tannehill sugirió que el propósito de Lucas en su relato del viaje de Pablo a Roma era ilustrar las relaciones de cooperación posibles entre el cristianismo y la sociedad pagana³. Puede que este fuera parte de su propósito. El viaje de Cesarea a Roma probablemente cubrió unas 2.250 millas y duró más de cuatro meses⁴.

5. El ministerio en Roma 28:16-31

El propósito de Lucas al registrar el ministerio de Pablo en Roma incluía reivindicar las promesas de Dios a Pablo de que daría testimonio allí (23:11; 27:24). Aunque ya existía una iglesia allí, el ministerio de Pablo en Roma era importante para el propósito de Lucas porque Pablo era el apóstol de los gentiles (Romanos 11:13; 1 Timoteo 2:7). El apóstol de los gentiles ahora podía ministrar en el corazón del mundo gentil⁵.

"Los gentiles veían a Roma como el centro de la tierra"⁶.

La situación de Pablo en Roma 28:16

Pablo era un ciudadano romano que había apelado al César y se había ganado el respeto (por no decir otra cosa) de su escolta centurión. Por eso

¹Neil, p. 256.

²Longenecker, "The Acts ...," p. 569.

³Tannehill, 2:341.

⁴Beitzel, p. 177; Bock, *Acts*, p. 746.

⁵Ver Finegan, *Light from ...*, pp. 363-77, para obtener más información sobre Roma.

⁶Bock, *Acts*, p. 726.

pudo residir en una residencia privada alquilada con guardia romana (ver v. 30).

Aquí termina la última sección "nosotros" de Hechos (16:10-17; 20:5-15; 21:1-18; 27:1-28:16). Sabemos que Lucas y Aristarco permanecieron con Pablo durante algún tiempo, y que Pablo tuvo otros visitantes, como Timoteo, Tíquico y Epafrodito. Lucas y Aristarco estaban con él cuando Pablo escribió sus epístolas a Filemón y a los Colosenses (Filemón 24; Colosenses 4:14), que compuso durante su detención en Roma. Este encarcelamiento duró probablemente del 60 al 62 d.C. (ver v. 30). Así pues, Hechos termina hacia el año 62 d.C., es decir, 29 años después de la muerte y resurrección del Salvador y del día de Pentecostés.

La primera conferencia de Pablo con los dirigentes judíos romanos 28:17-22

28:17-20 Pablo comenzó inmediatamente a prepararse para dar testimonio. Quería ver pronto a los líderes de la comunidad judía por dos razones: primero quería predicarles el evangelio como judíos. También quería tomar la iniciativa de llegar a ellos con una explicación de por qué estaba en Roma. Quería hacerlo antes de que llegaran a conclusiones falsas sobre sus motivos para estar allí. Las estimaciones de la población judía en Roma en el siglo I varían entre 10.000 y 60.000 personas¹.

Sin duda, antes de mandar a llamar a estos judíos, Pablo se cercioró de que no le eran hostiles. Difícilmente habría invitado a su casa a hombres que podrían haber sido tan hostiles como los asesinos de Jerusalén. Es posible que Pablo no pudiera ir a las sinagogas debido a su condición de prisionero. Por otra parte, pudo haber elegido explicar su situación a un pequeño grupo de líderes judíos en su propio territorio. Podría haberlo hecho para evitar otro motín, que habría complicado su absolución formal. Así pues, sólo tres días después de su llegada a Roma, Pablo mandó llamar a estos hombres.

"La declaración de Pablo en 28:17-20 es un resumen de la narración precedente del juicio y de los discursos sobre el encarcelamiento en Hechos

¹Levinskaya, p. 182.

22-26. Presenta lo que el narrador más desea que los lectores retengan de esa larga narración"¹.

Pablo hizo hincapié en estos puntos en su explicación: No había hecho nada contra los judíos ni contra sus costumbres (v. 17). Las autoridades romanas de Judea ya lo habían declarado inocente (v. 18), por lo que no había motivos para condenarlo a muerte. Había apelado al César porque los judíos de Judea impugnaban el veredicto de los romanos, no porque Pablo tuviera algún agravio contra los judíos (v. 19). Su condición actual surgía de las promesas que Dios había dado a Israel ("la esperanza de Israel", es decir, sobre su Libertador y liberación, v. 20; ver 23:6; 24:21; 26:6-8).

28:21-22 Puede ser que los líderes judíos estuvieran siendo completamente honestos y directos con Pablo en lo que decían. De ser así, Dios había evitado milagrosamente que estos judíos se enteraran del caso de Pablo, ya que los judíos de Jerusalén y Roma se comunicaban frecuentemente entre sí.

"Muy posiblemente los judíos de Roma prefirieron permanecer ignorantes del caso; no habrían olvidado que anteriores disputas sobre el Mesías habían provocado su expulsión temporal de la ciudad (18:2 nota)"².

Tal vez los líderes judíos se dieron cuenta de que la liberación de Pablo era inevitable, ya que los judíos no tenían ningún caso real contra él en los tribunales romanos. Puede que decidieran empezar de cero en su campaña para acabar con él. En cualquier caso, estaban ansiosos por escuchar lo que Pablo tenía que decir.

La segunda conferencia de Pablo con los dirigentes judíos 28:23-29

28:23 La preocupación de Lucas en esta perícopa era enfatizar lo que Pablo predicó a estos hombres ("el reino de Dios" y las cosas "concernientes a Jesús") y la reacción de ellos a su mensaje. El término "reino de Dios" probablemente significa aquí lo

¹Tannehill, 2:344.

²Marshall, *The Acts ...*, p. 423.

mismo que suele significar en Hechos, a saber, el gobierno del Mesías tanto ahora como en la era venidera (ver 1:3; 8:12; 14:22; 19:8; 20:25; 28:31).

"Él [Pablo] buscaba una decisión comunal, un reconocimiento por parte de la comunidad judía en su conjunto de que Jesús es el cumplimiento de la esperanza judía. La presencia de una oposición significativa demuestra que esto no va a suceder"¹.

"¿Hay algún ejemplo de esperanza invencible y de amor inconquistable como este acto de Pablo cuando, también en Roma, predicó primero a los judíos?"².

28:24-27 Lucas registró, por tercera y última vez, lo que se había convertido en la respuesta característica de los judíos al oír el evangelio (v. 24; 13:46; 18:6; ver Romanos 11:7-10). La interpretación de Lenski es optimista y va más allá de lo que escribió Lucas:

"Nos sentimos seguros al afirmar que en toda la carrera de Pablo no obtuvo mayor éxito en un sólo día de trabajo que el día que Lucas describe en el v. 23, etc. Convirtió a la mitad de los rabinos y líderes de las once sinagogas de la capital del mundo. ¡Convirtió a la mitad de los rabinos y dirigentes de las once sinagogas de la capital del mundo!"³

La palabra de despedida de Pablo fue una cita de Isaías 6:9-10, en la que Dios dijo al profeta que sus oyentes judíos no creerían el mensaje de Dios a través de él (ver Mateo 13:14-15; Marcos 4:12; Lucas 8:10; Juan 12:40-41). Pablo vio que esta palabra a Isaías era tan aplicable en su propia época como

¹Tannehill, 2:347.

²Barclay, p. 211.

³Lenski, p. 1132.

lo había sido en la de Isaías. También la consideraba inspirada por el Espíritu Santo.

"En todos los casos en que Hechos introduce una cita bíblica con una referencia al Espíritu, se dice que el Espíritu ha hablado (ver 1.16; 4.25). De este modo, la Palabra escrita se muestra como una Palabra dinámica, la Palabra 'viva'"¹.

"Nótese cómo la falta de respuesta al mensaje del evangelio es vista como una falta de conversión"².

28:28-29 El versículo 28 es probablemente el punto culminante de Hechos. Resume el tema principal del libro. Tras haber presentado el evangelio a los judíos en Roma y haber sido testigo de su rechazo, Pablo centra ahora de nuevo su ministerio en los gentiles (13:46-52; 18:6; Romanos 1:16). Hasta que "los tiempos de los gentiles" (Lucas 21:24) sigan su curso, y la Segunda Venida del Mesías ponga fin a esta era presente, los gentiles serán la mayoría de los creyentes del evangelio (ver Romanos 11:19-26).

"Lucas-Hechos es básicamente el relato de una misión. Hechos 28:28 comenta el futuro de la misión. La narración prepara este comentario con informes sobre la respuesta amistosa de los gentiles a Pablo en el viaje y la respuesta contrastada de los judíos romanos. Cuando reconocemos la cuidadosa reflexión sobre las posibilidades de la misión entre gentiles y judíos en Hechos 27-28, se reduce considerablemente la impresión de que el final de Hechos es abrupto e inadecuado"³.

La respuesta de los gentiles al evangelio 28:30-31

La inocencia oficialmente establecida de Pablo de cualquier cosa digna de castigo es clara de su vida relativamente cómoda en Roma durante los dos

¹Polhill, p. 543.

²The NET2 Bible nota en el versículo 27.

³Tannehill, 2:343. Además, ver Ladd, "The Acts ...," pp. 1177-78.

años siguientes (60-62 d.C.)¹. Pablo fue capaz de predicar (griego *kerysso*, proclamar como un heraldo) el reino (gobierno) de Dios y enseñar (*didasko*, instruir a otros) sobre el Señor Jesucristo. Lucas comenzó Hechos con una referencia al reino de Dios (1:6), y lo terminó con otra (28:31). El versículo 23 aclara el versículo 31. "Predicar el reino de Dios" implica testificar solemnemente acerca de él, y "enseñar cosas acerca del Señor Jesucristo" incluye persuadir a la gente acerca de Él. Pablo podía hacer esto abiertamente y sin impedimentos por parte de las autoridades romanas. Este fue el testimonio final de Lucas sobre la credibilidad y el valor positivo del evangelio cristiano.

"Con esta expresión [es decir, sin obstáculos], que es literalmente la última palabra de Lucas en Hechos, está diciendo que, en gran medida gracias a las actividades de Pablo, la Iglesia está en marcha, y nada puede detenerla. Pablo ha construido el puente vital de Jerusalén a Roma. La Cruz está en el campo"².

" Al aparentar que había dejado su libro inacabado, [Lucas] estaba dando a entender que la proclamación apostólica del evangelio en el siglo I inició una historia que continuará hasta la consumación del reino en Cristo (Hechos 1:11)"³.

Estos versículos contienen el último de los siete informes de progreso de Lucas (2:47; 6:7; 9:31; 12:24; 16:5; 19:20; 28:30-31).

"¿Cuál es la *impresión sobresaliente* que produce el estudio de la vida y obra del Apóstol de los gentiles? ¿No es ésta: las maravillosas posibilidades de una vida totalmente entregada y llena de Dios?"⁴.

¿Qué le ocurrió a Pablo después de los eventos relatados en Hechos? Como era de esperar, existe desacuerdo entre los eruditos. Algunos creen que las autoridades romanas condenaron a Pablo y le dieron muerte. Sin embargo, la mayoría cree que lo liberaron y que abandonó Roma. A favor de esta última opinión están las referencias a las actividades de Pablo en otros libros del Nuevo Testamento. Estas actividades son difíciles de incorporar

¹F. F. Bruce, "Chronological Questions ...," pp. 289-90.

²Neil, p. 30. Véase Matt. 16:18.

³Longenecker, "The Acts ...," p. 573.

⁴Thomas, p. 83.

a los acontecimientos de su vida que recoge Hechos. Sólo podemos explicarlas si continuó su ministerio. También Eusebio, el historiador de la iglesia primitiva que murió alrededor del 340 d.C., escribió lo siguiente:

"Después de defender su causa, se dice que fue enviado de nuevo al ministerio de la predicación, y tras una segunda visita a la ciudad [Roma], que terminó su vida con el martirio"¹.

"La tradición desde Clemente hasta Eusebio favorece dos encarcelamientos con un año [al menos] de libertad entre ellos. Se ha señalado que el dejar a Trófimo enfermo en Mileto (2 Timoteo 4:20) no pudo haber sido un suceso del último viaje de Pablo a Jerusalén, pues entonces Trófimo no fue dejado (Hechos 20:4; 21:29); tampoco pudo haber sido en su viaje a Roma para comparecer ante el César, pues entonces no tocó en Mileto. Para que este incidente fuera posible, tuvo que haber habido una liberación del primer encarcelamiento y un intervalo de ministerio y viaje"².

Mientras Pablo estuvo en Roma durante los dos años que menciona Lucas (28:30), evidentemente escribió las Epístolas de la Prisión (Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón). Tras su liberación y salida de Roma, escribió las Epístolas Pastorales. Probablemente escribió 1 Timoteo entre los años 63 y 66 d.C. a Timoteo, que ejercía su ministerio en Éfeso, pero no sabemos con certeza desde dónde la escribió, aunque Macedonia pudo haber sido el lugar³. Más tarde habló de reunirse con Timoteo en Éfeso (1 Timoteo 3:14; 4:13). Pablo también escribió el Libro de Tito, probablemente desde Ilírico o Macedonia, durante el mismo período, a Tito que estaba en Creta (ver Tito 3:12; 2 Timoteo 4:10).

Tal vez Pablo visitó España, algo que anhelaba hacer, entre los años 62 y 67 d.C. (Romanos 15:23-24), aunque no hay constancia en las Escrituras de que lo hiciera o no. Sin embargo, hay varias afirmaciones en los primeros Padres de la Iglesia de que sí visitó España⁴. Desde Roma escribió 2 Timoteo a Timoteo en Éfeso poco antes de su martirio en 68 d.C., durante el reinado de Nerón (2 Timoteo 1:16-18; 4:14, 19; 1 Timoteo 1:20)⁵. Probablemente

¹Eusebius, 2:22:74.

²*The New Scofield ...*, p. 1208.

³Conybeare, p. 747.

⁴Ver *ibid.*, pp. 738-39, 746.

⁵*Ibid.*, p. 741.

Pablo fue juzgado y ejecutado bajo la autoridad del prefecto de la ciudad¹. Evidentemente fue decapitado fuera de la ciudad tras ser azotado con varas y fue enterrado en las catacumbas bajo Roma².

El geógrafo Barry Beitzel estimó que los viajes de Pablo, desde su liberación en Roma hasta su regreso y muerte allí, habrían supuesto un mínimo de 2.350 millas de viaje. También calculó que Pablo probablemente recorrió un total de al menos 13.400 millas aéreas (a vuelo de pájaro) durante sus años de ministerio³.

"... el final de Hechos dirige la atención a la situación misionera que Pablo deja atrás y a la valentía y fidelidad de Pablo como ejemplo para la iglesia. Señala la oportunidad entre los gentiles. Subraya la crisis de la misión judía. Presenta a Pablo continuando su misión acogiendo a todos, judíos y gentiles, y hablándoles "con toda valentía" a pesar del rechazo judío y de la prisión romana. Este es el cuadro final del legado de Pablo"⁴.

"Lo que casi parece el carácter inacabado del libro de Hechos, desde un punto de vista meramente literario, tiene sin duda la intención de enseñarnos que hasta que no se cumpla la profecía de los ángeles de que 'este mismo Jesús' volverá tal como se fue, la obra de evangelización de esta era no estará terminada. Debemos prestar atención a la Palabra: 'Ocúpense hasta que yo venga'"⁵.

¹Ibid., p. 767.

²Ibid., pp. 781, 783.

³Beitzel, pp. 176-77.

⁴Tannehill, 2:356.

⁵Ironside, *Lectures on ...*, p. 651.

Anexo 1

Secuencia de las actividades de Pablo

Fecha	Evento	Referencia
	El nacimiento en Tarso	Hechos 22:3
	Los primeros años y formación teológica en Jerusalén con Gamaliel	Hechos 22:3
34	La participación en la lapidación de Esteban fuera de Jerusalén	Hechos 7:57-8:1
34	El liderazgo en la persecución de cristianos en Jerusalén	Hechos 9:1
34	El liderazgo en la persecución de los cristianos más allá de Jerusalén hasta Damasco	Hechos 9:2
34	La conversión camino de Damasco	Hechos 9:3-17
34	El bautismo en Damasco	Hechos 9:18
34	La predicación en Damasco	Hechos 9:19-22
34	El viaje a Arabia	Gálatas 1:17
34	El regreso a Damasco	Gálatas 1:17
37	El viaje a Jerusalén	Hechos 9:26; Gálatas 1:18
37	El encuentro con Pedro y Santiago y predicación en Jerusalén	Hechos 9:27-29; Gálatas 1:18-19
37	El viaje a Tarso vía Cesarea	Hechos 9:30; Gálatas 1:21
37-43	El ministerio en Tarso y alrededores	Hechos 11:25

37-43	Llevado al tercer cielo	2 Corintios 12:2-4
43	El traslado a Antioquía de Siria por invitación de Bernabé	Hechos 11:26
43	El ministerio en Antioquía de Siria	Hechos 11:26
47	El viaje a Jerusalén con Bernabé y Tito para entregar un donativo contra el hambre	Hechos 11:30; Gálatas 2:1-10
47	El regreso a Antioquía	Hechos 12:25
47-48	La continuación del ministerio en Antioquía	Hechos 13:1-3
48-49	El primer viaje misionero con Bernabé y Juan Marcos	Hechos 13:4-14:27
48	El ministerio en Chipre	Hechos 13:4-12
48	El viaje a Asia Menor	Hechos 13:13
48	La separación de Juan Marcos, que partió de Perga	Hechos 13:13
48	El ministerio en Antioquía de Pisidia	Hechos 13:14-52
48-49	El ministerio en Iconio	Hechos 14:1-5
49	El ministerio en Listra	Hechos 14:8-19
49	El ministerio en Derbe	Hechos 14:20-23
49	La vuelta a Atalia	Hechos 14:24-25
49	El regreso a Antioquía de Siria	Hechos 14:26
49	El ministerio en Antioquía de Siria	Hechos 14:27-15:2
49	La reprensión de Pedro	Gálatas 2:11-14
49	La escritura de Gálatas	

49	El viaje a Jerusalén con Bernabé vía Fenicia y Samaria	Hechos 15:3
49	El consejo de Jerusalén	Hechos 15:4-29
49	El regreso a Antioquía de Siria con Bernabé, Silas y Judas	Hechos 15:22, 30
49	La separación de Silas y Judas que volvieron a Jerusalén	Hechos 15:31-33
49-50	El ministerio en Antioquía de Siria	Hechos 15:35
50	La división de opiniones con Bernabé sobre Juan Marcos	Hechos 15:36-39
50	La separación de Bernabé y Juan Marcos, que regresan a Chipre	Hechos 15:39
50-52	El segundo viaje misionero con Silas y otros	Hechos 15:40-18:22
50	El ministerio en Siria y Cilicia	Hechos 15:41
50	El ministerio en Derbe y Listra	Hechos 16:1a
50	La asociación con Timoteo, que se unió a Pablo y Silas	Hechos 16:1b-3
50	El ministerio en otras iglesias gálatas	Hechos 16:4-6
50	La exclusión de Asia y Bitinia	Hechos 16:7-8
50	La visión del macedonio en Troas	Hechos 16:9-10
50	El viaje de Troas a Samotracia y Neápolis con Lucas	Hechos 16:11
50	El ministerio en Filipos	Hechos 16:12-40

50	La separación de Lucas, que permaneció en Filipos	Ver "nosotros" en Hechos 16:12 con "ellos" en Hechos 17:1
50-51	El ministerio en Tesalónica	Hechos 17:1-9
51	El ministerio en Berea	Hechos 17:10-15
51	La separación de Silas y Timoteo, que permanecieron en Berea	Hechos 17:14
51	El ministerio en Atenas	Hechos 17:16-34
51	El ministerio en Corinto	Hechos 18:1-17
51	La asociación con Aquila y Priscila	Hechos 18:2-3
51	El reencuentro con Silas y Timoteo	Hechos 18:5
51	La escritura de 1 y 2 Tesalonicenses	
52	El viaje a Éfeso con Aquila y Priscila	Hechos 18:18
52	La separación de Aquila y Priscila, que continuaron hacia Siria	Hechos 18:18-19
52	El ministerio en Éfeso	Hechos 18:19-21
52	El regreso a Antioquía de Siria vía Cesarea y Jerusalén	Hechos 18:21-22
52-53	La escala en Antioquía siria	Hechos 18:23a
53-57	El tercer viaje misionero	Hechos 18:23b-21:19
53	El ministerio en Galacia	Hechos 18:23b; 19:1
53	El ministerio de Apolo en Éfeso	Hechos 18:24
53	El ministerio de Aquila y Priscila a Apolos	Hechos 18:26

53	El ministerio de Apolo en Acaya	Hechos 18:27-28
53-56	El ministerio en Éfeso y Asia	Hechos 19:1-20:1
53-56	La escritura de la "antigua carta" a Corinto	1 Corintios 5:9
56	La escritura de 1 Corintios	
56	La "dolorosa visita" a Corinto y el regreso	2 Corintios, 2:1; 12:14; 13:1-2
56	La redacción de la "severa carta" a Corinto	2 Corintios 2:3-4; 7:8-12; 12:17-19
56	El envío de Timoteo y Erasto a Macedonia	Hechos 19:22
56	El viaje a Troas desde Éfeso	
56	La espera a Tito	
56	El viaje a Macedonia desde Troas	Hechos 20:1
56	La reunión con Tito en Macedonia	
56	La escritura de 2 Corintios	
56	El ministerio en Macedonia	Hechos 20:2
56	El ministerio en Grecia (Acaya y Corinto)	Hechos 20:2-3
56-57	La escritura de Romanos	
57	El regreso a Macedonia y Filipos con Sópater, Aristarco, Segundo, Gayo, Timoteo, Tíquico, Trófimo y Lucas.	Hechos 20:3-4
57	El viaje de sus compañeros excepto Lucas a Troas	Hechos 20:5
57	El viaje a Troas con Lucas	Hechos 20:6

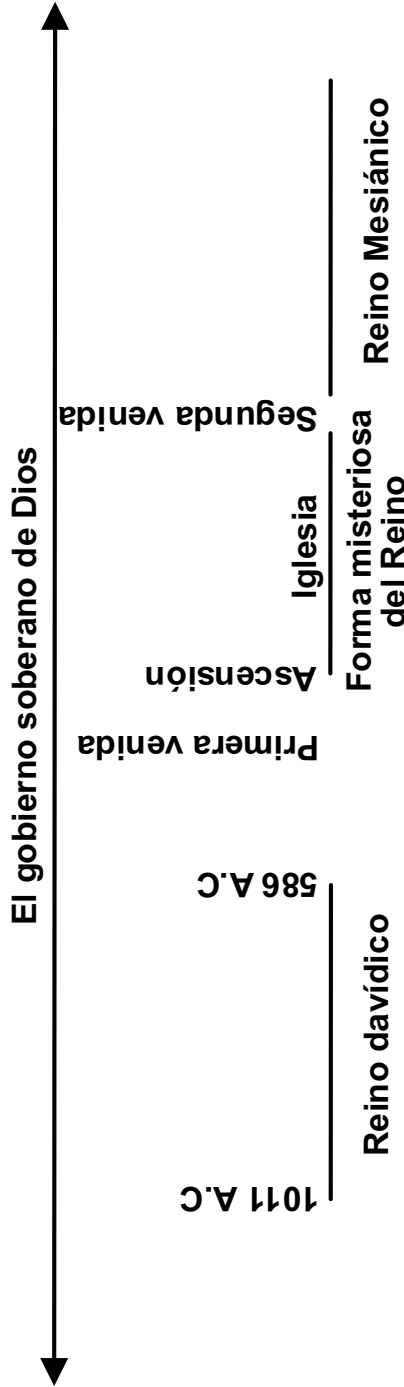
57	El ministerio en Troas	Hechos 20:7-12
57	El viaje a Asón por tierra mientras Lucas y otro hermano viajan en barco	Hechos 20:13
57	El viaje a Mileto en barco con Lucas y el otro hermano	Hechos 20:14-16
57	El ministerio en Mileto	Hechos 20:17-38
57	El viaje de Mileto a Cesarea con Lucas y el otro hermano vía Tiro	Hechos 21:1-7
57	El ministerio en Cesarea	Hechos 21:8-14
57	El viaje a Jerusalén	Hechos 21:15-16
57	El ministerio en Jerusalén	Hechos 21:17-23:30
57	El informe a la iglesia	Hechos 21:17-26
57	La detención en el templo	Hechos 21:27-40
57	El discurso en el patio del templo	Hechos 22:1-21
57	El encarcelamiento en Jerusalén	Hechos 22:22-23:30
57	El viaje a Cesarea	Hechos 23:31-35
57-59	El ministerio en Cesarea	Hechos 24:1-26:32
57	La defensa ante Félix	Hechos 24:1-27
59	La defensa ante Festo	Hechos 25:1-12
59	La defensa ante Agripa y Festo	Hechos 26:1-32
59-60	El viaje a Roma con Lucas y Aristarco	Hechos 27:1-28:16
59	El viaje a Creta	Hechos 27:1-13
59	El naufragio	Hechos 27:14-44

59-60	El ministerio en Malta	Hechos 28:1-10
60	El viaje de Malta a Roma	Hechos 28:11-16
60-62	El ministerio en Roma	Hechos 28:16-31
60-62	La escritura de las Epístolas de la Cárcel	
62	La liberación de Roma	
62	El regreso a la zona del Egeo	
62-66	La escritura de 1 Timoteo y Tito	
67	El arresto	
67-68	El encarcelamiento en Roma	
67	La escritura de 2 Timoteo	
68	El martirio en Roma	

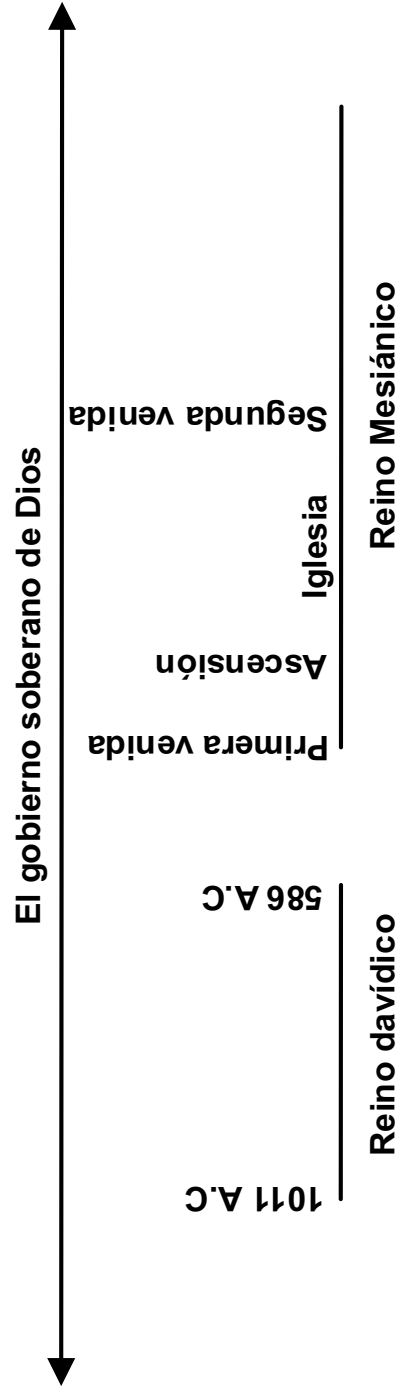
Anexo 2

EL REINO DE DIOS

DISPENSACIONALISMO TRADICIONAL

PROGRESSIVE DISPENSACIONALISMO AND COVENANT PREMILLENNIALISM

Anexo 3

Perspectivas del Reino Mesiánico

Perspectiva	¿Ha comenzado?	¿Cuántas etapas?	Ubicación de Jesús	El agente de Jesús
Amilenialista	Sí	Una	El Cielo o la Nueva Tierra	Iglesia
Pacto Premilenial	Sí	Dos	Cielo (ya) y Tierra (aún no)	Iglesia e Iglesia
Progresista Dispensacional	Sí	Dos	Cielo (ya) y Tierra (aún no)	Iglesia e Israel
Dispensación tradicional	No	Una	Tierra	Israel

Anexo 4

Sermones y discursos en Hechos ¹

Oradores	Ocasiones y audiencia	Ciudades	Referencias
Pedro (1)	La elección del sucesor de Judas	Jerusalén	1:16-22
Pedro (2)	Las señales el día de Pentecostés*.	Jerusalén	2:14-36
Pedro (3)	La sanidad de un cojo en el templo*.	Jerusalén	3:12-26
Pedro (4)	Ante el Sanedrín por predicar la resurrección de Cristo*.	Jerusalén	4:8-12
Gamaliel	Ante el Sanedrín respecto a Pedro y otros	Jerusalén	5:35-39
Esteban	Ante el Sanedrín después de su arresto*.	Jerusalén	7:2-53
Pedro (5)	En casa de Cornelio para presentar el evangelio a los gentiles*.	Cesarea	10:34-43
Pedro (6)	La defensa ante la iglesia por lo sucedido en Cesarea	Jerusalén	11:4-17
Pablo (1)	El sermón del sábado a los judíos en la sinagoga*.	Antioquía de Pisidia	13:16-41

¹Adaptación de *The Bible Knowledge Commentary: New Testament*, p. 355. Las presentaciones del evangelio están marcadas con un asterisco. Véase también Fruchtenbaum, *The Book ...*, pp. 557-65, para un cuadro más amplio de las conversaciones, sermones y discursos de Hechos.

Pablo (2) y Bernabé	La multitud que quería adorarlos*	Listra	14:15-17
Pedro (7)	El consejo eclesiástico	Jerusalén	15:7-11
James	El consejo eclesiástico	Jerusalén	15:13-21
Pablo (3)	Los atenienses en la colina de Marte*	Atenas	17:22-31
Demetrio	Los obreros perturbados por la predicación de Pablo	Éfeso	19:25-27
Secretario municipal	Los disturbios en Éfeso	Éfeso	19:35-40
Pablo (4)	La reunión de los ancianos de Éfeso	Mileto	20:18-35
Pablo (5)	La turba de gente que intentó matar a Paul*	Jerusalén	22:1-21
Pablo (6)	La defensa ante el Sanedrín	Jerusalén	23:1-6
Pablo (7)	La defensa ante Félix	Cesarea	24:10-21
Pablo (8)	La defensa ante Festo	Cesarea	25:8, 10-11
Pablo (9)	La defensa ante Herodes Agripa II*.	Cesarea	26:1-23
Pablo (10)	Los compañeros de barco en una violenta tormenta	Mar Mediterráneo entre Creta y Malta	27:21-26
Pablo (11)	Testimonio ante los líderes judíos	Roma	28:17-20, 25-28

Anexo 5

Epístolas de Pablo

Período	Epístola	Origen	Fecha
Tras el primer viaje misionero	Gálatas	Antioquía de Siria	49 D.C.
Durante el 2º viaje misionero	1 Tesalonicenses	Corinto	51 D.C.
	2 Tesalonicenses	Corinto	51 D.C.
Durante el 3er viaje misionero	1 Corintios	Éfeso	56 D.C.
	2 Corintios	Macedonia	56 D.C.
	Romanos	Corinto	57 D.C.
Durante el primer encarcelamiento romano	Efesios	Roma	60-62 D.C.
	Filipenses	Roma	60-62 D.C.
	Colosenses	Roma	60-62 D.C.
	Filemón	Roma	60-62 D.C.
Entre el primer y el segundo encarcelamiento romano	1 Timoteo	¿Macedonia?	62-66 D.C.
	Tito	¿Macedonia?	62-66 D.C.
Durante el 2º encarcelamiento romano	2 Timoteo	Roma	67 D.C.

Anexo 6

Emperadores romanos en tiempos del Nuevo Testamento

Emperador	Acontecimientos importantes	Libros de la Biblia escritos
Augusto (31 A.C.-15 D.C.)	Ordenó el censo que llevó a José y María a Belén (Lucas 2:1)	
Tiberio (15-35 D.C.)	El ministerio terrenal de Jesús llevado a cabo durante su reinado (Lucas 3:1; 20:22, 25; 23:2; Juan 19:12, 15).	
Calígula (35-41 D.C.)	Nombró a Herodes Agripa I rey de Palestina (Hechos 12:1)	Mateo (40-70 d.C.)
Claudio (41-54 D.C.)	Hambrunas extensas (Hechos 11:28) Expulsó de Roma a los judíos, incluidos Priscila y Aquila (Hechos 18:2).	Santiago (45-48 d.C.) Gálatas (49 d.C.) 1 y 2 Tesalonicenses (51 d.C.)
Nerón (54-68 D.C.)	Pablo apeló para ser juzgado ante él (Hechos 25:11) Favoreció el cristianismo al principio de su reinado, pero cuando Roma ardió en el 64 d.C., culpó a los cristianos y desde entonces los persiguió. Hizo ejecutar a Pablo y a Pedro (según la tradición cristiana primitiva)	1 y 2 Corintios (56 d.C.) Romanos (57 d.C.) Lucas (57-59 d.C.) Epístolas de la cárcel (60-62 d.C.)

		<p>Hechos (60-62 d.C.)</p> <p>1 Timoteo (62-66 d.C.)</p> <p>Tito (62-66 d.C.)</p> <p>Marcos (63-70 d.C.)</p> <p>1 Pedro (64 d.C.)</p> <p>2 Timoteo (67 d.C.)</p> <p>2 Pedro (67-68 d.C.)</p> <p>Judas (67-80 d.C.)</p>
Galba (68-69 D.C.)		Hebreos (68-69 d.C.)
Otón (69 D.C.)		
Vitelio (69 D.C.)		
Vespasiano (69-79 D.C.)	Aplastó la revuelta judía contra Roma (66-70 d.C.) ¹	
Tito (75-81 D.C.)	Hijo de Vespasiano, que ayudó a su padre en las guerras contra los judíos y destruyó Jerusalén (70 d.C.). ²	

¹Véase Josefo, *Las guerras...*, libros 3 y 4.

²Ibídem, libros 3-7.

Domiciano (81-96 D.C.)		Juan (85-95 d.C.) 1, 2 y 3 Juan (90-95 d.C.) Apocalipsis (95- 96 d.C.)
Nerva (96-98 D.C.)		

Bibliografía

- Albright, William Foxwell. *The Archaeology of Palestine*. 1949. Revised ed. Pelican Archaeology series. Harmondsworth, Middlesex, England: Penguin Books, 1956.
- Alexander, Joseph Addison. *Commentary on the Acts of the Apostles*. Reprint ed. Grand Rapids: Zondervan Publishing House, n.d.
- Alexander, L. C. A. "Luke's Preface in the Context of Greek Preface-Writing." *Novum Testamentum* 18 (1986):48-74.
- Alford, Henry. *The Greek Testament*. 4 vols. New ed. Cambridge: Deighton, Bell, and Co., 1883, 1881, 1880, 1884.
- Allen, Roland. *Missionary Methods: St. Paul's or Ours?* 2nd American ed., Chicago, Moody Press, 1959.
- Allis, Oswald T. *Prophecy and the Church*. Nutley, N.J.: 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.
- Anderson, Robert. *The Silence of God*. 8th ed. London: Hodder and Stoughton, 1907.
- The Ante-Nicene Fathers*. Edited by Alexander Roberts and James Donaldson. 10 vols. Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1974.
- Archer, Gleason L. "Alleged Errors and Discrepancies in the Original Manuscripts of the Bible." In *Inerrancy*, pp. 57-82. Edited by Norman L. Geisler. Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1980.
- _____. *Encyclopedia of Bible Difficulties*. Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1982.
- Arndt, William F., and F. Wilbur Gingrich. *A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature*. Chicago: University of Chicago Press, 1979.

- 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, Bruce A. "The New Covenant and Egalitarianism." *Journal of Dispensational Theology* 12:37 (December 2008):27-51.
- Ballance, M. *The Site of Derbe: A New Inscription*. Anatolian Studies series. London: British Institute of Archaeology at Ankora, 1957.
- Bammel, Ernst. "Jewish Activity against Christians in Palestine according to Acts." In *The Book of Acts in Its First Century Setting; Vol. 4: The Book of Acts in Its Palestinian Setting*, pp. 357-64. Edited by Richard Bauckham. Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., and Carlisle, England: Paternoster Press, 1995.
- Barclay, William. *The Acts of the Apostles*. The Daily Study Bible series. 2nd ed. Edinburgh: Saint Andrew Press, 1962.
- Barker, Kenneth L. "The Scope and Center of Old and New Testament Theology and Hope." In *Dispensationalism, Israel and the Church: The Search for Definition*, pp. 293-328. Edited by Craig A. Blaising and Darrell L. Bock. Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1992.
- Barnhouse, Donald G. *God's River*. Vol. IV in *Exposition of Bible Doctrines*. Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1958.
- Barrett, C. K. "The Apostolic Decree of Acts 15.29." *Australian Biblical Review* 35 (1987):50-59.
- _____. *A Critical and Exegetical Commentary on the Acts of the Apostles*. Vol. 1. The International Critical Commentary series. Edinburgh: T. & T. Clark, 1994.
- _____. *The New Testament Background: Selected Documents*. New York: Harper & Row, 1961.
- Bartchy, S. S. "Community of Goods in Acts: Idealization or Social Reality?" In *The Future of Christianity: Essays in Honor of Helmut Koester*, pp. 309-18. Edited by B. A. Pearson. Minneapolis: Fortress Press, 1991.
- Bauckham, Richard. "James and the Jerusalem Church." In *The Book of Acts in Its First Century Setting; Vol. 4: The Book of Acts in Its Palestinian*

Setting, pp. 415-80. Edited by Richard Bauckham. Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., and Carlisle, England: Paternoster Press, 1995.

Baxter, J. Sidlow. *Explore the Book*. 1960. One vol. ed. Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1980.

Beitzel, Barry J. *The Moody Atlas of Bible Lands*. Chicago: Moody Press, 1985.

Bellshaw, William G. "The Confusion of Tongues." *Bibliotheca Sacra* 120:478 (April-June 1963):145-53.

Berghuis, Kent D. "A Biblical Perspective on Fasting." *Bibliotheca Sacra* 158:629 (January-March 2001):86-103.

Berkhof, L. *Systematic Theology*. 4th ed. revised and enlarged. Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1941, 1959.

Bettenson, Henry, ed. *Documents of the Christian Church*. 2nd ed. London, Oxford, New York: Oxford University Press, 1963, 1967.

Blaiklock, E. M. *The Acts of the Apostles*. Tyndale New Testament Commentaries series. London: Tyndale Press, 1959; reprint ed., Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1979.

_____. *Today's Handbook of Bible Characters*. Minneapolis: Bethany House Publishers, 1979.

Blaising, Craig. A. "The Extent and Varieties of Dispensationalism." In *Progressive Dispensationalism*, pp. 9-56. By Craig A. Blaising and Darrell L. Bock. Wheaton: Victor Books, 1993.

_____. "The Fulfillment of the Biblical Covenants Through Jesus Christ." In *Progressive Dispensationalism*, pp. 174-211. By Craig A. Blaising and Darrell L. Bock. Wheaton: Victor Books, 1993.

_____. "The Kingdom of God in the New Testament." In *Progressive Dispensationalism*, pp. 232-83. By Craig A. Blaising and Darrell L. Bock. Wheaton: Victor Books, 1993.

Blum, Edwin A. "The Apostles' View of Scripture." In *Inerrancy*. Edited by Norman L. Geisler. Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1980.

Bock, Darrell L. *Acts*. Baker Exegetical Commentary on the New Testament series. Grand Rapids: Baker Academic, 2007.

_____. "Evidence from Acts." In *A Case for Premillennialism: A New Consensus*, pp. 181-98. Edited by Donald K. Campbell and Jeffrey L. Townsend. Chicago: Moody Press, 1992.

_____. "Jesus as Lord in Acts and in the Gospel Message." *Bibliotheca Sacra* 143:570 (April-June 1986):146-54.

_____. *Proclamation from Prophecy and Pattern: Lucan Old Testament Christology*. Journal for the Study of the New Testament: Supplement Series 12. Sheffield, Eng.: JSOT Press, 1987.

_____. "The Reign of the Lord Christ." In *Dispensationalism, Israel and the Church: The Search for Definition*, pp. 37-67. Edited by Craig A. Blasing and Darrell L. Bock. Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1992.

_____. "A Theology of Luke-Acts." In *A Biblical Theology of the New Testament*, pp. 87-166. Edited by Roy B. Zuck. Chicago: Moody Press, 1994.

Boice, James Montgomery. *Foundations of the Christian Faith*. Downers Grove, Ill.: InterVarsity Press, 1986.

Brighton, Mark A. "The Sicarii in Acts: A New Perspective." *Journal of the Evangelical Theological Society* 54:3 (September 2011):547-58.

Bruce, Alexander Balmain. *The Training of the Twelve*. 8th ed. N. c.: A. C. Armstrong and Son, 1894; reprint ed. Grand Rapids: Kregel Publications, 1971.

Bruce, F. F. "Chronological Questions in the Acts of the Apostles." *Bulletin of the John Rylands University Library of Manchester* 68:2 (Spring 1986):273-95.

_____. "The Church of Jerusalem in the Acts of the Apostles." *Bulletin of the John Rylands University Library of Manchester* 67:2 (Spring 1985):641-61.

- _____. *Commentary on The Book of Acts*. New International Commentary on the New Testament series. Reprint ed. Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1984.
- _____. *The Epistle to the Galatians*. New International Greek Testament Commentary series. Exeter, England: Paternoster Press, 1982; reprint ed. Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1983.
- _____. "Paul's Apologetic and the Purpose of Acts." *Bulletin of the John Rylands University Library* 39:2 (Spring 1987):379-93.
- Brunner, Emil. *The Misunderstanding of the Church*. Philadelphia: Westminster Press, 1953.
- Bryanson, James. *Talking About Isa*. N.c.: HIS Publishing Group, 2016.
- Burns, J. Lanier. "A Reemphasis on the Purpose of Tongues." *Bibliotheca Sacra* 132:527 (July-September 1975):242-49.
- Burton, Ernest DeWitt. "The Politarchs." *American Journal of Theology* 2 (1898):598-632.
- Butcher, J. Kevin. "A Critique of *The Gospel According to Jesus*." *Journal of the Grace Evangelical Society* 2:1 (Spring 1989):27-43.
- Cadbury, Henry J. *The Book of Acts in History*. London: Black, 1955.
- Cairns, Earle E. *Christianity Through the Centuries: A History of the Christian Church*. 3rd ed. Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1958.
- Calvin, John. *Institutes of the Christian Religion*. The Library of Christian Classics series, volumes 20 and 21. Edited by John T. McNeill. Translated by Ford Lewis Battles. Philadelphia: Westminster Press, 1960.
- Campbell, Donald K. "Paul's Ministry at Ephesus—A Devotional Study." *Bibliotheca Sacra* 118:472 (October-December 1961):304-10.
- Capper, Brian. "The Palestinian Cultural Context of Earliest Christian Community of Goods." In *The Book of Acts in Its First Century Setting; Vol. 4: The Book of Acts in Its Palestinian Setting*, pp. 323-56. Edited by Richard Bauckham. Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., and Carlisle, England: Paternoster Press, 1995.

- Carroll, J. *Response to the End of History: Eschatology and Situation in Luke-Acts*. Atlanta: Scholars Press, 1989.
- Carson, Donald A. *Exegetical Fallacies*. Grand Rapids: Baker Book House, 1984.
- Carson, Donald A., and Douglas J. Moo. *An Introduction to the New Testament*. 2nd ed. Grand Rapids: Zondervan, 2005.
- Cassidy, R. *Society and Politics in the Acts of the Apostles*. Maryknoll: Orbis, 1987.
- Casson, Lionel. *Ships and Seamanship in the Ancient World*. Princeton: University Press, 1971.
- Catalog of Oral Roberts University*. Tulsa, Okla.: Oral Roberts University, 1973.
- Chafer, Lewis Sperry. *Grace*. Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1922.
- _____. *He That Is Spiritual*. Findlay, Ohio: Dunham Publishing Co., 1819.
- _____. *Salvation*. Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1917.
- _____. *Systematic Theology*. 8 vols. Dallas: Dallas Seminary Press, 1947-48.
- Chambers, Andy. *Exemplary Life: A Theology of Church Life in Acts*. Nashville: B&H Publishing Group, 2012.
- Chase, F. H. *The Credibility of the Acts of the Apostles*. London: Macmillan Co., 1902.
- Chisholm, Robert B, Jr. "Joel." In *The Bible Knowledge Commentary: Old Testament*, pp. 1409-24. Edited by John F. Walvoord and Roy B. Zuck. Wheaton: Scripture Press Publications, Victor Books, 1983.
- Cocoris, G. Michael. *Evangelism: A Biblical Approach*. Chicago: Moody Press, 1984.

_____. "John MacArthur, Jr's, System of Salvation: An Evaluation of the Book, *The Gospel According to Jesus*." Glendora, Calif.: By the Author, 1989.

_____. *Lordship Salvation—Is It Biblical?* Dallas: Redencion Viva, 1983.

Cohen, Shaye J. D. "Was Timothy Jewish (Acts 16:1-3)? Patristic Exegesis, Rabbinic Law, and Matrilineal Descent." *Journal of Biblical Literature* 105:2 (June 1986):251-68.

Cole, Dan P. "Corinth & Ephesus." *Bible Review* 4:6 (December 1988):20-30.

Compton, R. Bruce. "The *Ordo Salutis* and Monergism: The Case for Faith Preceding Regeneration, Part 1." *Bibliotheca Sacra* 175:697 (January-March 2018):34-49.

_____. "The *Ordo Salutis* and Monergism: The Case for Faith Preceding Regeneration, Part 2." *Bibliotheca Sacra* 175:698 (April-June 2018):159-73.

Constable, Thomas L. "Acts." In *Surveying the Gospels and Acts*, pp. 219-71. Edited by Paul D. Weaver. [Schroon Lake, N.Y.]: Word of Life, 2017.

_____. "The Gospel Message." In *Walvoord: A Tribute*, pp. 201-17. Edited by Donald K. Campbell. Chicago: Moody Press, 1982.

_____. "What Prayer Will and Will Not Change." In *Essays in Honor of J. Dwight Pentecost*, pp. 99-113. Edited by Stanley D. Toussaint and Charles H. Dyer. Chicago: Moody Press, 1986.

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.

Conzelmann, H. *Acts of the Apostles*. Philadelphia: Fortress Press, 1987.

Cooper, Kenneth R. "The Tabernacle of David in Biblical Prophecy." *Bibliotheca Sacra* 167:672 (October-December 2011):402-12.

Criswell, W. A. *Acts*. Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1978.

- Crocker, Piers T. "The City of Meroe and the Ethiopian Eunuch." *Buried History* 22:3 (September 1986):53-72.
- Croy, N. Clayton. "Hellenistic Philosophies and the Preaching of the Resurrection (Acts 17:18, 32)." *Novum Testamentum* 39:1 (1997):21-39.
- Culver, Robert Duncan. "Apostles and the Apostolate in the New Testament." *Bibliotheca Sacra* 134:534 (April-June 1977):131-43.
- Dalman, Gustaf H. *The Words of Jesus*. Translated by D. M. Kay. Edinburgh: T. & T. Clark, 1909.
- Dana, H. E., and Julius R. Mantey. *A Manual Grammar of the Greek New Testament*. New York: Macmillan, 1955.
- Darby, John Nelson. *Meditations on the Acts of the Apostles*. London: G. Moorish, n.d.
- _____. *Synopsis of the Books of the Bible*. 5 vols. Revised ed. New York: Loizeaux Brothers Publishers, 1942.
- Dean, David A. "A Study of the Enthronement of Christ in Acts 2 and 3." Th.M. thesis, Dallas Theological Seminary, 1992.
- Deere, Jack. *Surprised by the Power of the Spirit*. Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1993.
- Deissmann, Adolf. *Light from the Ancient East*. 4th ed. Translated by Lionel R. M. Strachen. Grand Rapids: Baker Book House, 1965.
- _____. *Paul: A Study in Social and Religious History*. Translated by William E. Wilson. Harper Torchbook ed. New York: Harper and Row, Harper Torchbooks, 1957.
- Derrett, J. D. M. "Ananias, Sapphira, and the Right of Property." In *Studies in the New Testament Volume One*. Leiden, Netherlands: Brill, 1977.
- deSilva, David A. "Paul and the Stoa: A Comparison." *Journal of the Evangelical Theological Society* 38:4 (December 1995):549-64.
- _____. "Paul's Sermon in Antioch of Pisidia." *Bibliotheca Sacra* 151:601 (January-March 1994):32-49.

Detwiler, David F. "Paul's Approach to the Great Commission in Acts 14:21-23." *Bibliotheca Sacra* 152:605 (January-March 1995):33-41.

de Waard, J. A. *A Comparative Study of the Old Testament Text in the Dead Sea Scrolls and in the New Testament*. Leiden, Netherlands: Brill, 1965.

A Dictionary of the Bible. Edited by James Hastings. 1898 ed. 4 vols. S.v. "The Chronology of the New Testament," by C. H. Turner, 1:403-25.

Dillow, Joseph C. *The Reign of the Servant Kings*. Miami Springs, Fla.: Schoettle Publishing Co., 1992.

_____. *Speaking in Tongues: Seven Crucial Questions*. Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1975, 1980.

"Doctrinal Statement of Dallas Theological Seminary." *Dallas Theological Seminary 1988-89 Catalog*.

Documents of the Christian Church. Edited by Henry Bettenson. Second ed. London, Oxford, and New York: Oxford University Press, 1967.

Dodd, C. H. *According to the Scriptures*. London: Nisbet, 1952.

Dunn, James D. G. *Baptism in the Holy Spirit*. Philadelphia: Westminster Press, 1970.

Dyer, Charles H., and Gregory A. Hatteberg. *The New Christian Traveler's Guide to the Holy Land*. Chicago: Moody Publishers, 2006.

Edersheim, Alfred. *The Life and Times of Jesus the Messiah*. 2 vols. New American ed. Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1965.

_____. *Sketches of Jewish Social Life in the Days of Christ*. Reprint ed. Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1974.

_____. *The Temple: Its Ministry and Services As They Were at the Time of Jesus Christ*. Reprint ed. Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1972.

Edgar, Thomas R. "The Cessation of the Sign Gifts." *Bibliotheca Sacra* 145:580 (October-December 1988):371-86.

_____. *Miraculous Gifts*. Neptune, N.J.: Loizeaux Brothers, 1983.

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.

English, E. Schuyler. "Was St. Peter Ever in Rome?" *Bibliotheca Sacra* 124:496 (October-December 1967):314-20.

Esler, P. F. *Community and Gospel in Luke-Acts: The Social and Political Motivations of Lucan Theology*. Cambridge: Cambridge University Press, 1987.

Eusebius. *The Ecclesiastical History of Eusebius Pamphilus*. Twin Brooks series. Popular ed. Grand Rapids: Baker Book House, 1974.

Falk, Daniel K. "Jewish Prayer Literature and the Jerusalem Church." In *The Book of Acts in Its First Century Setting; Vol. 4: The Book of Acts in Its Palestinian Setting*, pp. 267-301. Edited by Richard Bauckham. Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., and Carlisle, England: Paternoster Press, 1995.

Fee, Gordon. "The Genre of New Testament Literature and Biblical Hermeneutics." In *Interpreting the Word of God*, pp. 105-27. Edited by Samuel J. Schultz and Morris A. Inch. Chicago: Moody Press, 1976.

Feldman, Louis H. "The Omnipresence of the God-Fearers." *Biblical Archaeology Review* 12:5 (September-October 1986):58-63.

Fiensy, David A. "The Composition of the Jerusalem Church." In *The Book of Acts in Its First Century Setting; Vol. 4: The Book of Acts in Its Palestinian Setting*, pp. 213-36. Edited by Richard Bauckham. Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., and Carlisle, England: Paternoster Press, 1995.

Finegan, Jack. *The Archaeology of the New Testament*. Princeton: Princeton University Press, 1969.

- _____. *Light from the Ancient Past: The Archeological Background of Judaism and Christianity*. 2nd edition. Princeton University Press. London: Oxford University Press, 1959.
- Foakes-Jackson, F. J. *The Acts of the Apostles*. Moffat New Testament Commentary series. London: Hodder and Stoughton, 1931; reprint ed. 1960.
- Foakes-Jackson, F. J. and Kirsopp Lake. *The Acts of the Apostles*. Part I of *The Beginnings of Christianity*, vols. 4 and 5. Reprint ed. Grand Rapids: Baker Book House, 1965
- Fox, R. L. *Pagans and Christians*. New York: Knopf, 1989.
- Free, Joseph P. *Archaeology and Bible History*. 6th ed. Wheaton: Scripture Press, 1950, 1959.
- Fruchtenbaum, Arnold G. *The Book of Acts*. Ariel's Bible Commentary series. San Antonio: Ariel Ministries, 2020.
- _____. "Israel and the Church." In *Issues in Dispensationalism*, pp. 113-30. Edited by Wesley R. Willis and John R. Master. Chicago: Moody Press, 1994.
- _____. *Israelology: The Missing Link in Systematic Theology*. Tustin, Calif.: Ariel Ministries Press, 1989.
- Fung, Ronald Y. K. *The Epistle to the Galatians*. New International Commentary on the New Testament series. Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1988.
- Gaebelein, Arno C. *The Acts of the Apostles: An Exposition*. New York: Our Hope, 1912.
- _____. *The Annotated Bible*. 4 vols. Reprint ed. Chicago: Moody Press, and New York: Loizeaux Brothers, Inc., 1970.
- Gangel, Kenneth O. "Paul's Areopagus Speech." *Bibliotheca Sacra* 127:508 (October-December 1970):308-12.
- Gentry, K. L. "The Great Option: A Study of the Lordship Controversy." *Baptist Reformation Review* 5 (1976):49-79.

- Ger, Steven. *The Book of Acts: Witnesses to the World*. Twenty-First Century Biblical Commentary series. Chattanooga, Tenn.: AMG Publishers, 2004.
- Gerlach, Joel C. "Glossolalia." *Wisconsin Lutheran Quarterly* 70:4 (October 1973):233-61.
- Gill, David W. J. "Acts and Roman Policy in Judaea." In *The Book of Acts in Its First Century Setting; Vol. 4: The Book of Acts in Its Palestinian Setting*, pp. 15-26. Edited by Richard Bauckham. Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., and Carlisle, England: Paternoster Press, 1995.
- Glahn, Sandra L. "The Identity of Artemis in First-Century Ephesus." *Bibliotheca Sacra* 172:687 (July-September 2015):316-34.
- Golding, Thomas A. "Pagan Worship in Jerusalem?" *Bibliotheca Sacra* 170:679 (July-September 2013):304-16.
- Goodspeed, Edgar J. "Gaius Titius Justus." *Journal of Biblical Literature* 69:4 (December 1950):382-83.
- Graham, Billy. *The Holy Spirit: Activating God's Power in Your Life*. N.c.: W Publishing Group, 1978, 1988.
- Grant, F. W. *The Crowned Christ*. Reprint ed. New York: Loizeaux Brothers, 1945.
- _____. *The Numerical Bible*. New York: Loizeaux Brothers, n.d.
- Gray-Fow, Michael J. G. "Why Festus, Not Felix? Paul's *Caesarem Appello*." *Journal of the Evangelical Theological Society* 59:3 (September 2016):473-85.
- 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 G. *The Modern Tongues Movement*. Philadelphia: Presbyterian and Reformed Publishing Co., 1967; reprint ed., Grand Rapids: Baker Book House, n.d.

- _____. *The Holy Spirit*. Swindoll Leadership Library series. Nashville: Word Publishing, 1999.
- Guthrie, Donald. *New Testament Introduction: The Gospels and Acts*. Reprint ed. London: Tyndale Press, 1965, 1966.
- Haenchen, Ernst. *The Acts of the Apostles*. Translated by R. McL. Wilson. Philadelphia: Westminster Press, 1971.
- Hanna, Kenneth G. *From Gospels to Glory: Exploring the New Testament*. Bloomington, Ind.: CrossBooks, 2014.
- Harm, Frederick R. "Structural Elements Related to the Gift of the Holy Spirit in Acts." *Concordia Journal* 14:1 (January 1988):28-41.
- Harnack, Adolph. *The Date of the Acts and of the Synoptic Gospels*. Translated by J. R. Wilkinson. London: Williams & Norgate, 1911.
- _____. *The Mission and Expansion of Christianity*. 2 vols. Translated by J. Moffatt. London: Williams & Norgate, 1908.
- Hays, J. Daniel. "The Cushites: A Black Nation in the Bible." *Bibliotheca Sacra* 153:612 (October-December 1996):396-409.
- Heater, Homer, Jr. "Evidence from Joel and Amos." In *A Case for Premillennialism: A New Consensus*, pp. 147-64. Edited by Donald K. Campbell and Jeffrey L. Townsend. Chicago: Moody Press, 1992.
- Helyer, Larry R. "Luke and the Restoration of Israel." *Journal of the Evangelical Theological Society* 36:3 (September 1993):317-29.
- Hendriksen, William. *New Testament Commentary: Exposition of Philippians and Exposition of Colossians and Philemon*. Reprint ed. Grand Rapids: Baker Book House, 1979.
- Hengel, Martin. "The Geography of Palestine in Acts." In *The Book of Acts in Its First Century Setting; Vol. 4: The Book of Acts in Its Palestinian Setting*, pp. 27-78. Edited by Richard Bauckham. Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., and Carlisle, England: Paternoster Press, 1995.
- Henry, Matthew. *Commentary on the Whole Bible*. One volume ed. Edited by Leslie F. Church. Grand Rapids: Zondervan Publishing Co., 1961.

- Herodotus. *The Histories*. The Landmark Herodotus edition. Edited by Robert B. Strassler. Translated by Andrea L. Purvis. Pantheon Books, Random House: New York and Toronto, 2007.
- Hesner, Colin. "The Name of Felix Again." *Journal for the Study of the New Testament* 31 (October 1987):45-49.
- Hess, Richard S. *Song of Songs*. Baker Commentary on the Old Testament: Wisdom and Psalms series. Grand Rapids: Baker Academic, 2005.
- Hiebert, D. Edmond. *Working With God: Scriptural Studies in Intercession*. New York: Carlton Press, 1987.
- Hock, R. F. *The Social Context of Paul's Ministry*. Philadelphia: Fortress Press, 1980.
- Hodges, Zane C. *Absolutely Free! A Biblical Reply to Lordship Salvation*. Dallas: Redencion Viva, and Grand Rapids: Zondervan Publishing House, Academie Books, 1989.
- _____. "A Dispensational Understanding of Acts 2." In *Issues in Dispensationalism*, pp. 167-80. Edited by Wesley R. Willis and John R. Master. Chicago: Moody Press, 1994.
- _____. *The Gospel Under Siege*. Dallas: Redencion Viva, 1981.
- _____. "The Purpose of Tongues." *Bibliotheca Sacra* 120:479 (July-September 1963):226-33.
- _____. Review of "A Review of *The Gospel According to Jesus*, by Darrell L. Bock in *Bibliotheca Sacra*, January-March 1989, pp. 21-40." *Journal of the Grace Evangelical Society* 2:1(Spring 1989):79-83.
- Hoehner, Harold W. *Chronological Aspects of the Life of Christ*. Grand Rapid: Zondervan Publishing House, 1977.
- _____. "Chronology of the Apostolic Age." Th.D. dissertation, Dallas Theological Seminary, 1965.
- _____. "The Duration of the Egyptian Bondage." *Bibliotheca Sacra* 126:504 (October-December 1969):306-16.

The Holy Bible: Authorized King James Version. Cambridge, U.K.: Cambridge University Press, n.d.

The Holy Bible: New International Version. Colorado Springs, y otros: International Bible Society, 1984.

Homer. *The Odyssey.* 2 vols. With an English translation by A. T. Murray. The Loeb Classical Library. Cambridge: Harvard University Press, and London: William Heinemann, 1946.

Hook, H. Phillip. "A Biblical Definition of Faith." *Bibliotheca Sacra* 121:482 (April-June 1964):133-40.

Horsley, Richard A. "High Priests and the Politics of Roman Palestine." *Journal for the Study of Judaism* 17:1 (June 1986):23-55.

Ice, Thomas D. "Dispensational Hermeneutics." In *Issues in Dispensationalism*, pp. 29-49. Edited by Wesley R. Willis and John R. Master. Chicago: Moody Press, 1994.

Instone-Brewer, David. "Infanticide and the Apostolic decree of Acts 15." *Journal of the Evangelical Theological Society* 52:2 (June 2009):301-21

International Standard Bible Encyclopedia. Edited by James Orr. 1957 ed. 5 vols. S.v. "Acts of the Apostles," by A. T. Robertson.

Ironside, Harry A. *Except Ye Repent.* New York: American Tract Society, 1937.

_____. *Lectures on the Book of Acts.* New York: Loizeaux Brothers, 1943.

Jamieson, Robert; A. R. Fausset; and David Brown. *Commentary Practical and Explanatory on the Whole Bible.* Reprint ed. Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1961.

Jeremias, Joachim. *Jerusalem in the Time of Jesus.* Translated by F. H. and C. H. Cave. Philadelphia: Fortress Press, 1969.

_____. "Untersuchungen zum Quellenproblem der Apostelgeschichte." *Zeitschrift für die Neutestamentliche Wissenschaft* 36 (1937):208-13.

Jewett, Robert A. *A Chronology of Paul's Life*. Philadelphia: Fortress Press, 1979.

The Jewish Encyclopedia. Edited by Isadore Singer. 1906 ed. 12 vols. S. v. "Alexandrians in Jerusalem," by Emil Schürer, 1:371-72.

Johnson, Elliott E. "Hermeneutical Principles and the Interpretation of Psalm 110." *Bibliotheca Sacra* 149:596 (October-December 1992):428-37.

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

Johnson, S. Lewis, Jr. *Discovering Romans: Spiritual Revival for the Soul*. Adapted by Mike Abendroth. Grand Rapids: Zondervan, 2014.

_____. "The Gift of Tongues and the Book of Acts." *Bibliotheca Sacra* 120:480 (October-December 1963):309-11.

_____. "How Faith Works." *Christianity Today* 33:13 (September 22, 1989):21-25.

Jones, A. H. M. *Studies in Roman Government and Law*. New York: Praeger, 1960.

Jones, Bruce. "Real Repentance." *Moody Monthly* 88:2 (October 1987):21-23.

Josephus, Flavius. *The Works of Flavius Josephus*. Translated by William Whiston. London: T. Nelson and Sons, 1866; reprint ed. Peabody, Mass.: Hendrickson Publishers, 1988.

Judd, Andrew. "Do the Speakers in Acts Use Different Hermeneutics for Different Old Testament Genres?" *Journal of the Evangelical Theological Society* 64:1 (March 2021):109-27.

Kaiser, Walter C., Jr. *Back Toward the Future: Hints for Interpreting Biblical Prophecy*. Grand Rapids: Baker Book House, 1989.

Keener, Craig S. *Bible Background Commentary*. Downers Grove, Ill.: InterVarsity, 1993.

- _____. "The Spirit and the Mission of the Church in Acts 1—2." *Journal of the Evangelical Theological Society* 62:1 (March 2019):25-45.
- Kennedy, George A. *New Testament Interpretation through Rhetorical Criticism*. Chapel Hill, N.C.: University of North Carolina Press, 1984.
- Kent, Homer A., Jr. *Jerusalem to Rome*. New Testament Studies series. Brethren Missionary Herald, 1972; reprint ed., Grand Rapids: Baker Book House and BMH Books, 1985.
- Knowling, R. J. "The Acts of the Apostles." In *The Expositor's Greek Testament*. 2 (1912):1-554. 4th ed. Edited by W. Robertson Nicoll. London: 5 vols. Hodder and Stoughton, 1900-12.
- Koch, Kurt E. *Between Christ and Satan*. Translated by Yolanda N. Entz. Berghausen Bd., Germany: Evangelization Publishers, 1961.
- Kraeling, Emil G. "The World of Paul," pp. 379-88. In *Everyday Life in Bible Times*. Washington, D.C.: National Geographic Society, 1967, 1968.
- Ladd, George Eldon. "The Acts of the Apostles." In *The Wycliffe Bible Commentary*, pp. 1123-78. Edited by Charles F. Pfeiffer and Everett F. Harrison. Chicago: Moody Press, 1962.
- _____. *A Theology of the New Testament*. Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1974, 1979.
- Lange, John Peter, ed. *Commentary on the Holy Scriptures*. 12 vols. Reprint ed. Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1960. Vol 9: *John-Acts*, by J. P. Lange and Gotthard Victor Lechler. Translated by Philip Schaff and Charles F. Schaeffer.
- Larkin, William J., Jr. "The Recovery of Luke-Acts as 'Grand Narrative' for the Church's Evangelistic and Edification Tasks in a Postmodern Age." *Journal of the Evangelical Theological Society* 43:3 (September 2000):405-15.
- Latourette, Kenneth Scott. *A History of Christianity*. New York: Harper & Brothers Publishers, 1953.
- Law, Robert. *The Tests of Life*. Edinburgh: T. and T. Clark, 1909.

- Lawrence, William D. "The New Testament Doctrine of the Lordship of Christ." Th.D. dissertation, Dallas Theological Seminary, 1968.
- Lawson, Steven J. "The Priority of Biblical Preaching: An Expository Study of Acts 2:42-47." *Bibliotheca Sacra* 158:630 (April-June 2001):198-217.
- Légasse, Simon. "Paul's Pre-Christian Career according to Acts." In *The Book of Acts in Its First Century Setting; Vol. 4: The Book of Acts in Its Palestinian Setting*, pp. 365-90. Edited by Richard Bauckham. Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., and Carlisle, England: Paternoster Press, 1995.
- Lenski, Richard C. H. *The Interpretation of the Acts of the Apostles*. Reprint ed. Minneapolis: Augsburg Publishing House, 1964.
- Levinskaya, Irena. *The Book of Acts in Its Diaspora Setting*. Vol. 5 of *The Book of Acts in Its First Century Setting*, edited by Bruce W. Winter. Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., and Carlisle, England: Paternoster Press, 1996.
- Lewellen, Thomas G. "Has Lordship Salvation Been Taught throughout Church History?" *Bibliotheca Sacra* 147:585 (January-March 1990):54-68.
- Liddell, Henry George, and Robert Scott. *A Greek-English Lexicon*. 7th ed. Revised by Prof. Drisler. New York: Harper, 1883.
- Lightner, Robert P. *Speaking in Tongues and Divine Healing*. 2nd ed. Schaumburg, Ill.: Regular Baptist Press, 1978.
- Longenecker, Richard N.. "The Acts of the Apostles." In *John-Acts*. Vol. 9 of *The Expositor's Bible Commentary*. 12 vols. Edited by Frank E. Gaebelein and J. D. Douglas. Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1981.
- _____. *Paul, Apostle of Liberty*. New York: Harper & Row, 1964.
- López, René A. "Is Faith a Gift from God or a Human Exercise?" *Bibliotheca Sacra* 164:655 (July-September 2007):259-76.

- Lumby, J. Rawson. *The Acts of the Apostles*. Cambridge Greek Testament for Schools and Colleges series. Cambridge: Cambridge University Press, 1885.
- Lutzer, Irwin W. *We Will Not Be Silenced*. Eugene, Oreg.: Harvest House Publishers, 2020.
- MacArthur, John F., Jr. *The Charismatics: A Doctrinal Perspective*. Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1979.
- _____. *Faith Works: The Gospel According to the Apostles*. Dallas: Word Publishing, 1993.
- _____. *The Gospel According to Jesus*. Grand Rapids: Zondervan Publishing House, Academie Books, 1988.
- _____. *Justification by Faith*. Chicago: Moody Press, 1984.
- Macartney, Clarence E. N. *Paul the Man*. Westwood, N.J.: Fleming H. Revell, 1961.
- Machen, J. Gresham. *Christianity and Liberalism*. Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1923.
- MacLennan, Robert S. and A. Thomas Kraabel. "The God-Fearers—A Literary and Theological Invention." *Biblical Archaeology Review* 12:5 (September-October 1986):46-53.
- Maile, John F. "The Ascension in Luke-Acts." *Tyndale Bulletin* 37 (1986):29-59.
- Malina, Bruce J. "'Religion' in the World of Paul." *Biblical Theology Bulletin* 16:3 (July 1986):92-101.
- Malphurs, Aubrey M. "A Theological Critique of the Churches of Christ Doctrine of Soteriology." Th.D. dissertation, Dallas Theological Seminary, 1981.
- Man, Ronald E. "The Value of Chiasm for New Testament Interpretation." *Bibliotheca Sacra* 141:562 (April-June 1984):146-57.
- Manek, Jindrich. "The New Exodus in the Books of Luke." *Novum Testamentum* 2 (1957):8-23.

Manson, T. W. *Studies in the Gospels and Epistles*. Edited by Matthew Black. Philadelphia: Westminster Press, 1962.

Marshall, I. Howard. "Acts and the 'Former Treatise.'" In *The Book of Acts in Its First Century Setting; Vol. 1: The Book of Acts in Its Ancient Literary Setting*, pp. 163-182. Edited by Bruce W. Winter and Andrew D. Clarke. Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., and Carlisle, England: Paternoster Press, 1993.

_____. *The Acts of the Apostles*. Tyndale New Testament Commentaries series. Reprint ed. Leicester, England: InterVarsity Press, and Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1984.

Mason, Steve. "Chief Priests, Sadducees, Pharisees and Sanhedrin in Acts." In *The Book of Acts in Its First Century Setting; Vol. 4: The Book of Acts in Its Palestinian Setting*, pp. 115-77. Edited by Richard Bauckham. Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., and Carlisle, England: Paternoster Press, 1995.

McClain, Alva J. *The Greatness of the Kingdom*. Reprint ed. Winona Lake, Ind.: BMH Books, 1974.

McGee, J. Vernon. *Thru the Bible with J. Vernon McGee*. 5 vols. Pasadena, Calif.: Thru The Bible Radio; and Nashville: Thomas Nelson, Inc., 1983.

McGrath, Alister E. "Apologetics to the Romans." *Bibliotheca Sacra* 155:620 (October-December 1998):387-93.

McIntyre, Luther B., Jr. "Baptism and Forgiveness in Acts 2:38." *Bibliotheca Sacra* 153:609 (January-March 1996):53-62.

McLean, John A. "Did Jesus Correct the Disciples' View of the Kingdom?" *Bibliotheca Sacra* 151:602 (April-June 1994):215-27.

McNeile, A. H. *An Introduction to the Study of the New Testament*. 2nd ed. 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.

Meisner, Donald R. "Chiasm and the Composition and Message of Paul's Missionary Sermons." S.T.D. thesis, Lutheran School of Theology at Chicago, 1974.

- _____. "The Missionary Journeys Narrative: Patterns and Implications." In *Perspectives on Luke-Acts*, pp. 199-214. Edited by Charles H. Talbert. Danville, Va.: Association of Baptist Professors of Religion, 1978.
- Merrill, Eugene H. "Paul's Use of 'About 450 Years' in Acts 13:20." *Bibliotheca Sacra* 138:551 (July-September 1981):246-57.
- Metzger, Bruce M. "St. Paul and the Magicians." *Princeton Seminary Bulletin* 38 (1944):27-30.
- Meyer, F. B. *Paul: A Servant of Jesus Christ*. London: Morgan and Scott, n.d.
- The Mishnah*. Translated by Herbert Danby. London: Oxford University Press, 1933.
- Moore, Thomas S. "'To the End of the Earth': The Geographical and Ethnic Universalism of Acts 1:8 in Light of Isaianic Influence on Luke." *Journal of the Evangelical Theological Society* 40:3 (September 1997):389-99.
- Morgan, G. Campbell. *The Acts of the Apostles*. New York: Fleming H. Revell Co., 1924; reprint ed., London: Pickering and Inglis, 1965.
- _____. *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.
- Moule, C. F. D. "Once More, Who Were the Hellenists?" *Expository Times* 70 (October 1958-September 1959):100-2.
- Murphy, S. Jonathan. "The Role of Barnabas in the Book of Acts." *Bibliotheca Sacra* 167:667 (July-September 2010):319-41.
- Murphy-O'Connor, Jerome. "The Cenacle—Topographical Setting for Acts 2:44-45." In *The Book of Acts in Its First Century Setting; Vol. 4: The Book of Acts in Its Palestinian Setting*, pp. 303-22. Edited by

- Richard Bauckham. Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., and Carlisle, England: Paternoster Press, 1995.
- _____. "On the Road and on the Sea with St. Paul." *Bible Review* 1:2 (Summer 1985):38-47.
- Murray, George W. "Paul's Corporate Evangelism in the Book of Acts." *Bibliotheca Sacra* 155:618 (April-June 1998):189-200.
- Murray, John. *Redemption—Accomplished and Applied*. Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1955.
- "Must Christ be Lord to be Savior?" *Eternity*, September 1959, pp. 14-18, 36-37, 48.
- Neil, William, *The Acts of the Apostles*. New Century Bible Commentary series. London: Marshall, Morgan, and Scott, 1973; reprint ed., Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., and London: Marshall, Morgan, and Scott, 1981.
- The Nelson Study Bible*. Edited by Earl D. Radmacher. Nashville: Thomas Nelson Publishers, 1997.
- The NET2 (New English Translation) Bible*. N.c.: Biblical Press Foundation, 2019.
- The New American Standard Bible*. La Habra, Cal.: The Lockman Foundation, 2020.
- The New Bible Dictionary*. Edited by J. D. Douglas. 1962 ed. S.v. "Cilicia," by E. M. B. Green, p. 233.
- _____. S.v. "Judas Iscariot," by R. P. Martin, pp. 673-75.
- The New Scofield Reference Bible*. Edited by Frank E. Gaebelein, William Culbertson, y otros New York: Oxford University Press, 1967.
- The New Testament in Modern English*. Translated by J. B. Phillips. New York: Macmillan Co., 1958.
- The Nicene and Post-Nicene Fathers*. First series. Edited by Philip Schaff. 14 vols. Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1978.

- O'Connor, E. D. *The Pentecostal Movement in the Catholic Church*. Notre Dame: Ave Maria Press, 1971.
- Olmstead, A. T. *History of the Persian Empire*. Chicago: University of Chicago, 1948.
- Olson, C. Gordon. *Beyond Calvinism & Arminianism: An Inductive, Mediate Theology of Salvation*. 3rd ed. Lynchburg, Va.: Global Gospel Publishers, 2012.
- Orr, J. Edwin. *The Fervent Prayer: The Worldwide Impact of the Great Awakening of 1858*. Chicago: Moody Press, 1974.
- O'Toole, Robert F. "Acts 2:30 and the Davidic Covenant of Pentecost." *Journal of Biblical Literature* 102:2 (1983):245-58.
- Ott, Ludwig. *Fundamentals of Catholic Dogma*. 6th ed. Translated by Patrick Lynch. Edited by James Canon Bastible. St. Louis: B. Herder Book Co., 1964.
- Packer, James I. *Evangelism and the Sovereignty of God*. Downers Grove, Ill.: InterVarsity Press, 1961.
- Palmer, D. W. "The Literary Background of Acts 1.1-14." *New Testament Studies* 33:3 (July 1987):427-38.
- Patterson, Richard D. "The Imagery of Clouds in the Scriptures." *Bibliotheca Sacra* 165:657 (January-March 2008):13-27.
- Pentecost, J. Dwight. "The Apostles' Use of Jesus' Predictions of Judgment on Jerusalem in A.D. 70." In *Integrity of Heart, Skillfulness of Hands*, pp. 134-43. Edited by Charles H. Dyer and Roy B. Zuck. Grand Rapids: Baker Book House, 1994.
- _____. *Things to Come*. Findlay, Ohio: Dunham Publishing Co., 1958, 1963.
- _____. *Thy Kingdom Come*. Wheaton: Scripture Press Publications, Victor Books, 1990.
- Peterson, Brian. "Stephen's Speech as a Modified Prophetic *Rib* Formula." *Journal of the Evangelical Theological Society* 57:2 (June 2014):351-69.

- Peterson, David. "The Motif of Fulfilment and Purpose of Luke-Acts." In *The Book of Acts in Its First Century Setting; Vol. 1: The Book of Acts in Its Ancient Literary Setting*, pp. 83-104. Edited by Bruce W. Winter and Andrew D. Clarke. Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., and Carlisle, England: Paternoster Press, 1993.
- Pfeiffer, Robert H. *History of New Testament Times With an Introduction to the Apocrypha*. London: Adam and Charles Black, 1949, 1963.
- Philips, J. B. *Your God Is Too Small*. New York: The Macmillan Co., 1952.
- Philostratus. *The Life of Appollonius*. 2 vols. With an English translation by F. C. Conybeare. The Loeb Classical Library. Cambridge: London: William Heinemann, and New York: G. P. Putnam's Sons, 1921.
- Pink, Arthur W. *Studies on Saving Faith*. Swengel, Pa.: Reiner Publications, n.d.
- Pocock, Michael. "The Role of Encouragement in Leadership." In *Integrity of Heart, Skillfulness of Hands*, pp. 301-7. Edited by Charles H. Dyer and Roy B. Zuck. Grand Rapids: Baker Book House, 1994.
- Polhill, J. P. *The Acts of the Apostles*. Nashville: Broadman, 1992.
- Pollock, A. J. *The Apostle Paul and His Missionary Labors*. New York: Loizeaux Brothers, n.d.
- Praeder, Susan Marie. "The Problem of First Person Narration in Acts." *Novum Testamentum* 29:3 (July 1987):193-218.
- Price, J. Randall. "Prophetic Postponement in Daniel 9 and Other Texts." In *Issues in Dispensationalism*, pp. 133-65. Edited by Wesley R. Willis and John R. Master. Chicago: Moody Press, 1994.
- Rackham, Richard Belward. *The Acts of the Apostles*. Westminster Commentaries series. 9th ed. London: Methuen and Co., 1922.
- Radmacher, Earl D. *Salvation*. Swindoll Leadership Library series. Nashville: Word Publishing, 2000.
- Ramm, Bernard. *Rapping about the Spirit*. Waco: Word Books, 1974.

- Ramsay, William M. *The Bearing of Recent Discovery on the Trustworthiness of the New Testament*. Reprint ed. Grand Rapids: Baker Book House, 1953.
- _____. *The Church in the Roman Empire before A.D. 170*. 3rd ed. London: Hodder and Stoughton, 1894.
- _____. *Pictures of the Apostolic Church*. London: Hodder & Stoughton, 1910.
- _____. *St. Paul the Traveller and the Roman Citizen*. London: Hodder and Stoughton, 1897; reprint ed., Grand Rapids: Baker Book House, 1960.
- Reinhardt, Wolfgang. "The Population Size of Jerusalem and the Numerical Growth of the Jerusalem Church" In *The Book of Acts in Its First Century Setting; Vol. 4: The Book of Acts in Its Palestinian Setting*, pp. 237-65. Edited by Richard Bauckham. Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., and Carlisle, England: Paternoster Press, 1995.
- Richard, Ramesh. "Soteriological Inclusivism and Dispensationalism." *Bibliotheca Sacra* 151:601 (January-March 1994):85-108.
- Richardson, Alan. *An Introduction to the Theology of the New Testament*. New York: Harper & Row, 1958.
- Riesner, Rainer. "Synagogues in Jerusalem." In *The Book of Acts in Its First Century Setting; Vol. 4: The Book of Acts in Its Palestinian Setting*, pp. 179-211. Edited by Richard Bauckham. Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., and Carlisle, England: Paternoster Press, 1995.
- Roberts, C., T. C. Skeat, and A. D. Nock. "The Guild of Zeus Hypsistos." *Harvard Theological Review* 29 (1936):39-88.
- Robertson, Archibald Thomas. *Word Pictures in the New Testament*. 6 vols. Nashville: Broadman Press, 1931.
- Robertson, Archibald, and Alfred Plummer. *A Critical and Exegetical Commentary on the First Epistle of St Paul to the Corinthians*.

- International Critical Commentary series. Second ed. Edinburgh: T. & T. Clark, 1963.
- Rogers, Cleon L., Jr. "The Davidic Covenant in Acts-Revelation." *Bibliotheca Sacra* 151:601 (January-March 1994):71-84.
- _____. "The Davidic Covenant in the Gospels." *Bibliotheca Sacra* 150:600 (October-December 1993):458-78.
- Rosner, Brian S. "Acts and Biblical History." In *The Book of Acts in Its First Century Setting; Vol. 1: The Book of Acts in Its Ancient Literary Setting*, pp. 65-82. Edited by Bruce W. Winter and Andrew D. Clarke. Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., and Carlisle, England: Paternoster Press, 1993.
- Ross, Bob L. *Acts 2:38 and Baptismal Regeneration*. Pasadena, Tex.: Pilgrim Publications, 1976.
- Ruble, Richard L. "The Doctrine of Dreams." *Bibliotheca Sacra* 125:500 (October-December 1968):360-64.
- Russell, Walt. "The Anointing with the Holy Spirit in Luke-Acts." *Trinity Journal* 7NS (Spring 1986):47-63.
- Rydellnik, Michael. *The Messianic Hope: Is the Hebrew Bible Really Messianic?* Nashville: B&H Publishing Group, 2010.
- Ryrie, Charles Caldwell. *The Acts of the Apostles*. Everyman's Bible Commentary series. Chicago: Moody Press, 1961.
- _____. *Balancing the Christian Life*. Chicago: Moody Press, 1969.
- _____. *The Basis of the Premillennial Faith*. Neptune, N.J.: Loizeaux Brothers, 1953.
- _____. *Biblical Answers to Tough Questions*. Previously published as *Biblical Answers to Contemporary Issues*. Chicago: Moody Press, 1974, 1991. Ft. Worth: Tyndale Seminary Press, 2008.
- _____. *Biblical Theology of the New Testament*. Chicago: Moody Press, 1959.

- _____. "The Christian and Civil Disobedience." *Bibliotheca Sacra* 127:506 (April-June 1970):153:62.
- _____. *Dispensationalism*. Chicago: Moody Press, 1995.
- _____. *Dispensationalism Today*. Chicago: Moody Press, 1965.
- _____. "The End of the Law." *Bibliotheca Sacra* 124:495 (July-September 1967):243.
- _____. *So Great Salvation*. Wheaton: Scripture Press Publications, Victor Books, 1989.
- _____. *You Mean the Bible Teaches That ...* Chicago: Moody Press, 1974.
- Sachar, Abram Leon. *A History of the Jews*. 5th ed. New York: Alfred A. Knopf, 1965.
- Salmond, S. D. F. "The Epistle to the Ephesians." in *The Expositor's Greek Testament*, 3 (1910):203-395. Edited by W. Robertson Nicoll. 5 vols. London: Hodder and Stoughton, 1900-10.
- Sanders, John. "Inclusivism." In *What about Those Who Have Never Heard? Three Views on the Destiny of the Unevangelized*, pp. 21-55. Edited by John Sanders. Downers Grove, Ill.: InterVarsity Press, 1995.
- Sarles, Ken L. "All Power & Signs." *Kindred Spirit* 13:2 (Summer 1989):8-11.
- _____. "An Appraisal of the Signs and Wonders Movement." *Bibliotheca Sacra* 145:577 (January-March 1988):57-82.
- _____. "A Theological Evaluation of the Prosperity Gospel." *Bibliotheca Sacra* 143:572 (October-December 1986):329-52.
- Saucy, Robert L. *The Case for Progressive Dispensationalism*. Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1993.
- _____. "The Presence of the Kingdom and the Life of the Church." *Bibliotheca Sacra* 145:577 (January-March 1987):30-46.
- Savelle, Charles H. "A Reexamination of the Prohibitions in Acts 15." *Bibliotheca Sacra* 161:644 (October-December 2004):449-68.

Schnabel, Eckhard J. *Early Christian Mission*. 2 vols. Downers Grove, Ill.: InterVarsity Press, and Leicester, Eng.: Apollos, 2004.

_____. "The Persecution of Christians in the First Century." *Journal of the Evangelical Theological Society* 61:3 (September 2018):525-47.

Schwartz, Joshua. "Peter and Ben Stada in Lydda." In *The Book of Acts in Its First Century Setting; Vol. 4: The Book of Acts in Its Palestinian Setting*, pp. 391-414. Edited by Richard Bauckham. Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., and Carlisle, England: Paternoster Press, 1995.

Scofield, C. I. *Rightly Dividing the Word of Truth*. 1896; reprint ed. Neptune, N.J.: Loizeaux Brothers, n.d.

Schürer, Emil. *The History of the Jewish People in the Age of Jesus Christ*. Edinburgh: T. & T. Clark, 1979.

Sell, Phillip W. "The Seven in Acts 6 as a Ministry Team." *Bibliotheca Sacra* 167:665 (January-March 2010):58-67.

Shedd, William G. T. *Dogmatic Theology*. 2 vols. Edinburgh: T. & T. Clark, 1889.

Sherrill, John. *They Shall Speak with Other Tongues*. Old Tappan, N.J.: Fleming H. Revell Co., 1964.

Showers, Renald E. *Maranatha Our Lord, Come: A Definitive Study of the Rapture of the Church*. Bellmawr, Pa.: Friends of Israel Gospel Ministry, 1995.

Smith, James. *The Voyage and Shipwreck of St. Paul*. London: Longman, Brown, Green, and Longmans, 1848.

Soards, M. *The Speeches in Acts: Their Content, Context, and Concerns*. Louisville, Ky.: Westminster/John Knox, 1994.

Stagg, Frank. *The Book of Acts*. Nashville: Broadman Press, 1955.

Stewart, James S. *A Man in Christ: The Vital Elements of St. Paul's Religion*. 1935. Reprint ed. London: Hodder & Stoughton Ltd., 1964.

Stonehouse, Ned. "The Gift of the Holy Spirit." *Westminster Theological Journal* 13 (1949-51):1-15.

Stott, John R. W. *Basic Christianity*. Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1958.

_____. *Basic Introduction to the New Testament*. 1st American ed. Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1964.

_____. *The Message of Acts*. Downers Grove, Ill.: InterVarsity Press, 1990.

Strabo. *Geography*. 8 vols. With an English translation by Horace Leonard Jones. The Loeb Classical Library. Cambridge: Harvard University Press, and London: William Heinemann, 1960.

Strauch, Alexander. *Biblical Eldership*. Littleton, Colo.: Lewis & Roth Publishers, 1986.

Strauss, Stephen J. "The Purpose of Acts and the Mission of God." *Bibliotheca Sacra* 169:676 (October-December 2012):443-64.

_____. "The Significance of Acts 11:26 for the Church at Antioch and Today." *Bibliotheca Sacra* 168:671 (July-September 2011):283-300.

Strom, Mark R. "An Old Testament Background to Acts 12. 20-23." *New Testament Studies* 32:2 (April 1986):289-92.

Strong, Augustus Hopkins. *Systematic Theology*. 3 vols. In 1. Westwood, N.J.: Fleming H. Revell Co., 1907, 1965.

Suetonius. "The Deified Claudius." In *The Lives of the Caesars*. Translated by J. C. Rolfe. The Loeb Classical Library. Cambridge, Mass.: and London: Harvard University Press, 1939.

Swindoll, Charles R. *Come before Winter ... and Share My Hope*. Portland: Multnomah Press, 1985.

_____. "Dallas's New Dispensation." *Christianity Today*, October 25, 1993, pp. 14-15.

_____. *Paul: A Man of Grace and Grit*. Nashville: The W Publishing Group, 2002.

_____. *The Swindoll Study Bible*. Carol Stream, Ill.: Tyndale House Publishers, 2017.

Sylva, Dennis D. "The Meaning and Function of Acts 7:46-50." *Journal of Biblical Literature* 106:2 (1987):261-75.

Tabb, Brian. "Salvation, Spreading, and Suffering: God's Unfolding Plan in Luke-Acts." *Journal of the Evangelical Theological Society* 58:1 (March 2015):43-61.

Tacitus. *The Histories*. The Loeb Classical Library series. Translated by Clifford H. Moore. London: William Heinemann Ltd., New York: G. P. Putnam's Sons, 1931.

Talbert, Charles H. *Literary Patterns, Theological Themes, and the Genre of Luke-Acts*. Missoula, Mont.: Scholars Press, 1974.

_____. *Luke and the Gnostics*. Nashville: Abingdon Press, 1966.

Tan, Paul Lee. *The Interpretation of Prophecy*. Winona Lake, Ind.: BMH Books, Inc., 1974.

Tannehill, Robert C. *The Narrative Unity of Luke-Acts: A Literary Interpretation*. Vol. 2: *The Acts of the Apostles*. Minneapolis: Fortress Press, 1990.

Tannenbaum, Robert F. "Jews and God-Fearers in the Holy City of Aphradite." *Biblical Archaeology Review* 12:5 (September-October 1986):54-57.

Tanton, Lanny T. "The Gospel and Water Baptism: A Study of Acts 2:38." *Journal of the Grace Evangelical Society* 3:1 (Spring 1990):27-52.

Tenney, Merrill C. *The New Testament: An Historical and Analytic Survey*. Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1953, 1957.

_____. *The Reality of the Resurrection*. New York, y otros: Harper & Row, Publishers, 1963.

Theological Dictionary of the New Testament. Edited by Gerhard Kittel and Gerhard Friedrich. Translated and edited by Geoffrey W. Bromiley. 1964-76 ed. 10 vols. S.v. "kyrios, at al.," by Gottfried Quell and Werner Foerster, 3(1965):1039-95.

_____. S.v. "*pneuma*, y otros," by Hermann Kleinknect, y otros, 6(1968):411.

Thiessen, Henry Clarence. *Introduction to the New Testament*. Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1943, 1962.

Thomas, W. H. Griffith. *The Acts of the Apostles: Outline Studies in Primitive Christianity*. Chicago: Bible Institute Colportage Association, n.d.

Thompson, Alan J. "Unity in Acts: Idealization or Reality?" *Journal of the Evangelical Theological Society* 51:3 (September 2008):523-42.

Thompson, Robin G. "Diaspora Jewish Freedmen: Stephen's Deadly Opponents." *Bibliotheca Sacra* 173:690 (April-June 2016):166-81.

Thomson, W. M. *The Land and the Book*. 2 vols. New York: Harper & Brothers Publishers, 1873.

Toussaint, Stanley D. "Acts." In *The Bible Knowledge Commentary: New Testament*, pp. 349-432. Edited by John F. Walvoord and Roy B. Zuck. Wheaton: Scripture Press Publications, Victor Books, 1983.

_____. "The Contingency of the Coming of the Kingdom." In *Integrity of Heart, Skillfulness of Hands*, pp. 222-37. Edited by Charles H. Dyer and Roy B. Zuck. Grand Rapids: Baker Book House, 1994.

_____. "Rethinking Tongues." *Bibliotheca Sacra* 172:686 (April-June 2015):177-189.

_____. "Suffering in Acts and the Pauline Epistles." In *Why, O God? Suffering and Disability in the Bible and the Church*, pp. 183-93. Edited by Larry J. Waters and Roy B. Zuck. Wheaton: Crossway, 2011.

Toussaint, Stanley D., and Jay A. Quine. "No, Not Yet: The Contingency of God's Promised Kingdom." *Bibliotheca Sacra* 164:654 (April-June 2007):131-47.

Treier, Daniel J. "The Fulfillment of Joel 2:28-32: A Multiple-Lens Approach." *Journal of the Evangelical Theological Society* 40:1 (March 1997):13-26.

- Trites, Allison A. "Church Growth in the Book of Acts." *Bibliotheca Sacra* 145:578 (April-June 1988):162-73.
- Trompf, G. W. *The Idea of Historical Recurrence in Western Thought*. Berkeley: University of California Press, 1979.
- Trull, Gregory V. "Peter's Interpretation of Psalm 16:8-11 in Acts 2:25-32." *Bibliotheca Sacra* 161:644 (October-December 2004):432-48.
- _____. "Views on Peter's Use of Psalm 16:8 in Acts 2:25-32." *Bibliotheca Sacra* 161:642 (April-June 2004):194-214.
- Unger, Merrill F. "Archaeology and Paul's Visit to Iconium, Lystra, and Derbe." *Bibliotheca Sacra* 118:470 (April-June 1961):107-12.
- _____. *The Baptizing Work of the Holy Spirit*. Chicago: Scripture Press, 1953.
- _____. "Historical Research and the Church at Thessalonica." *Bibliotheca Sacra* 119:473 (January-March 1962):38-44.
- _____. "Pisidian Antioch and Gospel Penetration of the Greek World." *Bibliotheca Sacra* 118:469 (January-March 1961):46-53.
- _____. "The Significance of Pentecost." *Bibliotheca Sacra* 122:486 (April-June 1965):169-77.
- _____. *Zechariah*. Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1963.
- Unger's Bible Dictionary*. 1957 ed. S.v. "Herod," by S. L. Bowman.
- Unger, Merrill F. *Demons in the World Today: A Study of Occultism in the Light of God's Word*. Wheaton, Ill.: Tyndale House Publishers, 1971.
- Valdés, Alberto S. "The Acts of the Apostles." In *The Grace New Testament Commentary*, 1:481-615. Edited by Robert N. Wilkin. 2 vols. Denton, Tex.: Grace Evangelical Society, 2010.
- 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 Ommeren, Nicholas M. "Was Luke an Accurate Historian?" *Bibliotheca Sacra* 148:589 (January-March 1991):57-71.
- van Unnik, W. C. *Tarsus or Jerusalem: The City of Paul's Youth*. Translated by G. Ogg. London: Epworth, 1962.
- Walton, Steve. "What Does 'Mission' in Acts Mean in Relation to the 'Powers That Be'?" *Journal of the Evangelical Theological Society* 55:3 (September 2012):537-56.
- Walvoord, John F. "The Ascension of Christ." *Bibliotheca Sacra* 121:481 (January-March 1964):3-12.
- _____. "Biblical Kingdoms Compared and Contrasted." In *Issues in Dispensationalism*, pp. 75-91. Edited by Wesley R. Willis and John R. Master. Chicago: Moody Press, 1994.
- _____. *The Holy Spirit*. 3rd ed. Findlay, Ohio: Dunham Publishing Co., 1958.
- _____. *The Holy Spirit at Work Today*. Chicago: Moody Press, 1973.
- _____. *Jesus Christ Our Lord*. Chicago: Moody Press, 1969.
- Ware, Timothy. *The Orthodox Church*. Revised and reprinted ed. New York: Penguin Books, 1981.
- Warfield, Benjamin B. *Counterfeit Miracles*. New York: Charles Scribner's Sons, 1918; reprint ed., London: Banner of Truth Trust, 1972.
- Weinert, Francis D. "Luke, Stephen, and the Temple in Luke-Acts." *Biblical Theology Bulletin* 17:3 (July 1987):88-90.
- Wenham, John. "The Identification of Luke." *Evangelical Quarterly* 63:1 (1991):3-44.
- 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.

_____. "Joel." In *The Bible Exposition Commentary/Prophets*, pp. 333-42. Colorado Springs, Colo.: Cook Communications Ministries; and Eastbourne, England: Kingsway Communications Ltd., 2002.

Wilkin, Robert N. *Confident in Christ: Living by Faith Really Works*. Irving, Tex.: Grace Evangelical Society, 1999.

_____. "Did H. A. Ironside Teach Commitment Salvation?" *Grace Evangelical Society News* 4:6 (June 1989):1, 3.

_____. "An Exegetical Evaluation of the Perseverance of the Saints." Th.D. dissertation, Dallas Theological Seminary, 1982.

_____. "Repentance and Salvation." *Journal of the Grace Evangelical Society* 1:1 (Autumn 1988):11-20; 2:1 (Spring 1989):13-26.

_____. "Repentance and Salvation: A Key Gospel Issue." *Grace Evangelical Society News* 3:6 (June-July 1988):3.

Williams, D. J. *Acts*. San Francisco: Harper, 1985.

Williams, Ernest Swing. *Systematic Theology*. 3 vols. Springfield, Mo.: Gospel Publishing House, 1953.

Williams, Margaret H. "Palestinian Jewish Personal Names in Acts." In *The Book of Acts in Its First Century Setting; Vol. 4: The Book of Acts in Its Palestinian Setting*, pp. 79-113. Edited by Richard Bauckham. Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., and Carlisle, England: Paternoster Press, 1995.

Wilson, Benjamin R. "The Depiction of Church Growth in Acts." *Journal of the Evangelical Theological Society* 60:2 (June 2017):317-32.

Wimber, John. *Power Evangelism*. San Francisco: Harper & Row Publishers, 1986.

Winter, B. W. "Providentia for the Widows of 1 Timothy 5:3-16." *Tyndale Bulletin* 39 (1988):93-99.

Witherington, Ben, III. *The Acts of the Apostles: A Socio-Rhetorical Commentary*. Grand Rapids and Carlisle, U.K.: Wm. B. Eerdmans Publishing Co. and Paternoster Press, 1998.

_____. "The Case of the Imprisonment That Did Not Happen: Paul at Ephesus." *Journal of the Evangelical Theological Society* 60:3 (September 2017):525-32.

Witmer, John A. *Immanuel*. The Swindoll Leadership Library series. Nashville: Word Publishing, 1998.

Woodbridge, Charles J. *A Study of the Book of Acts*. Grand Rapids: Baker Book House, 1955.

Yates, Kenneth W. "Military Leaders and Jonah in the Writings of Luke, Part 2." *Bibliotheca Sacra* 173:692 (October-December 2016):448-59.

Zimmerman, Charles. "To This Agree the Words of the Prophets." *Grace Journal* 4:3 (Fall 1963):28-40.

Zuck, Roy B. "Cheap Grace?" *Kindred Spirit* 13:2 (Summer 1989):4-7.

_____. "The Doctrine of Conscience." *Bibliotheca Sacra* 126:504 (October-December 1969):329-40.

Zweck, Dean W. "The Areopagus Speech of Acts 17." *Lutheran Theological Journal* 21:3 (December 1987):111-22.